मानव-धर्मशास्त्रस्य (मनुस्मृतेः)
मानवार्षभाष्यं; प्रथमं काण्डम्

मनुर्वै यत्किञ्चावदत्, तद्भेषजम्

इन्द्रा-रमणः

11 A

ॐ

मानव-धर्मशास्त्रस्य (मनुस्मृतेः)

मानवार्षभाष्यं; प्रथमं काण्डम्

"मनुर्वै यत्किञ्चावदत्, तद्भेषजम्" तै० सं० २,२,१०,२; तां० ब्रा० २३,१६,६.

इन्दिरा-रमणेन

सङ्कलितम्

काश्यां, काशी-विद्यापीठेन १९९९ विक्रम-संवत्सरे प्रकाशितम्
प्रथमं संस्करणं—१००० संख्या-मितम्
मूल्यं ३); सचेलपट्टस्य ३॥)

मुद्रकः—
माधव विष्णु पराडकरः
ज्ञानमण्डल-यन्त्रालय, काशी । १९९९

A.11.

ॐ

मानव-धर्मशास्त्रस्य
– मनुस्मृतेः –
मानवार्षभाष्यम्

प्रथमं काण्डम्

इन्दिरा-रमणेन

सङ्कलितम्

काश्यां
काशी-विद्यापीठेन
प्रकाशितम्
संवत् १९९९ विक्रमीयम्

प्रथमं संस्करणं—१००० संख्या-मितम्
मूल्यं ३); सचेलपट्टस्य ३॥)

मुद्रकः—
माधव विष्णु पराडकरः
ज्ञानमण्डल-यन्त्रालय, काशी । १९९९

वेदशास्त्रोक्तं मनु-माहात्म्यम्

मृळा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते,
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु *
या वो भेषजा मरुतः शुचीनि, या शंतमा, वृषणो, या मयोभु,
यानि मनुरवृणीता पिता नः, ता शं च योश्च रुद्रस्य वश्मि †
येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोतृभिः,
त आदित्या अभयं शर्म यच्छत, सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये ‡
यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ् धियमत्नत,
तस्मिन्ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समग्मतार्चन्ननु स्वराज्यम् §
ते नस्त्राध्वं, तेऽवत, त उ नो अधिवोचत;
मा नः पथः पित्र्यान्मानवादधि दूरं नैष्ट परावतः ||
मानवी ऋचौ धाय्ये कुर्यात्; यद्वै किं च मनुरवदत्, तद्भेषजम् +
मनोर्ऋचः सामिधेन्यो भवन्ति, मनुर्वै यत्किञ्चावदत्, तद्भेषजं भेषजतायै 卐
ऋचो, यजूंषि, सामानि, मन्त्रा आथर्वणाश्च ये, सप्तर्षिभिस्तु यत्प्रोक्तं, तत्सर्वं मनुरब्रवीत् ⊙
वेदार्थोपनिबद्धत्वात्प्राधान्यं हि मनोः स्मृतं; मन्वर्थविपरीता या, सा स्मृतिर्न प्रशस्यते;
तावच्छास्त्राणि शोभन्ते, तर्क-व्याकरणानि च, धर्मा-ऽर्थ-मोक्षोपदेष्टा मनुर्यावन्न दृश्यते ×
यत्पूर्वं मनुना प्रोक्तं धर्मशास्त्रमनुत्तमं, न हि तत्समतिक्रम्य वचनं हितमात्मनः ⁙
तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः, स्वायंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत्.
इदं स्वस्त्ययनं, श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्द्धनम्, इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम्.
अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो, गुण-दोषौ च कर्मणां, चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः...
देशधर्माञ्जातिधर्मान्कुलधर्मांश्च शाश्वतान्, पाषण्डगणधर्मांश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः...
यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्त्तितः, स सर्वोऽभिहितो वेदे; सर्वज्ञानमयो हि सः...
इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्विजः भवत्याचारवान्नित्यं; यथेष्टां प्राप्नुयाद्गतिम्. <
"यथा त्रिवेदाऽध्ययनं, धर्मशास्त्रमिदं तथा अध्येतव्यं मनुष्येण नियतं स्वर्गमिच्छता.
चतुर्वेदसमं पुण्यमस्य शास्त्रस्य धारणात्; भूयो वाऽप्यतिरिच्येत पापनिर्यातनं महत्.
मनुः स्वायंभुवो देवः सर्वशास्त्रार्थपारगः, तस्यास्यनिर्गतं धर्मं विचार्य बहुविस्तरं,
ये पठन्ति नराः केचित्सर्वपापोपशान्तिदं, ते गच्छन्ति परं स्थानं ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम् '"
ये हि ते ऋषयः ख्याताः सप्त चित्रशिखण्डिनः, तैरेकमतिभिर्भूत्वा यत्प्रोक्तं शास्त्रमुत्तमं,
वेदैश्चतुर्भिः समितं कृतं मेरौ महागिरौ, आस्यैः सप्तभिरुद्गीर्णं लोकधर्ममनुत्तमं;
मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः वसिष्ठश्च महातेजास्ते हि चित्रशिखण्डिनः;
सप्त प्रकृतयो ह्येतास्तथा स्वायंभुवोऽष्टमः; एताभिर्धार्यते लोकस्ताभ्यः शास्त्रं विनिःसृतम् ◊
धर्मज्ञैर्विहितो धर्मः श्रौतः, स्मार्त्तो द्विधा द्विजैः; दाराऽग्निहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्य लक्षणम्;

---

* ऋ० सं० १, ११४, २ । † ऋ० सं० २, ३३, १३ । ‡ ऋ० सं० १०, ६३, ७ । § ऋ० सं० १, ८०, १६ । || ऋ० सं० ८, ३०, ३ । + तै० सं० २, २, १०, २ । 卐 तां० ब्रा० २३, १६, ६—७ । ⊙ मात्स्ये, वायौ च । × बृहस्पतिवाक्यं [सन्निबन्धेषूद्धृतम्]. ⁙ स्मृतिचन्द्रिकाधृतमङ्गिरोवचनम् । < मनौ प्रथम-द्वितीय-द्वादशाध्यायेषु । ' मनौ ग्रन्थान्ते प्रक्षिप्तम् । ◊ म० भा० शां० अ० ३३५ श्लो० २७—३० ।

पूर्वेभ्यो वेदयित्वेह श्रौतं सप्तर्षयोऽब्रुवन्—
स्मार्त्तो वर्णाश्रमाचारो यमैश्च नियमैर्युतः। मन्वन्तरस्याऽतीतस्य स्मृत्वा तन्मनुरब्रवीत्;
ऋचो यजूंषि सामानि ब्रह्मणोऽङ्गानि वै श्रुतिः। एवं वै द्विविधो धर्मः, शिष्टाचारः स उच्यते।
तस्मात्स्मार्त्तः स्मृतो धर्मो वर्णाश्रमविभागशः। तिष्ठन्ति धार्मिकाः
शिषेर्धातोश्च निष्ठान्ताच्छिष्टशब्दं प्रचक्षते; मन्वन्तरेषु ये शिष्टा इह
मनुः सप्तर्षयश्चैव, लोकसन्तानकारिणः, तिष्ठन्तीह च धर्मार्थं ताञ्छिष्टान्संप्रचक्षते;
तैः शिष्टैश्चलितो धर्मः स्थाप्यते वै युगे युगे, त्रयी वार्ता दण्डनीतिः प्रजा-वर्णाश्रमेप्सया।
शिष्टैराचर्यते यस्मात्पुनश्चैव मनुक्षये; पूर्वैः पूर्वैर्मतत्वाच्च, शिष्टाचारः स शाश्वतः†
चतुर्युगान्ते वेदानां जायते किल विप्लवः; प्रवर्तयन्ति तानेत्य भुवं सप्तर्षयो दिवः।
कृते कृते स्मृतेर्विप्र, प्रणेता जायते मनुः सात्त्विकोऽशः स्थितिकरो जगतो द्विजसत्तम,‡
प्रतिमन्वन्तरं चैवं श्रुतिरन्या विधीयते, ऋचो यजूंषि सामानि यथावत्प्रतिदैवतम्, ×
"यज्ञेऽध्वर्युरिव ह्यस्ति मनुर्मन्वन्तरे सदा; प्रतिमन्वन्तरं चैवं स्मृतिरन्या विधीयते +"
"मानव्यो हि प्रजाः" (तै० सं० ३, १, ५, ६)
धर्मात्मा स मनुर्धीमान्, यत्र वंशः प्रतिष्ठितः; मनोर्वंशो मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत्;
ब्रह्म-क्षत्रादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवाः; ब्राह्मणा मानवास्तेषां साङ्गं वेदमधारयन्¶
मनुना च प्रजाः सर्वा सदेवा-ऽसुर-मानुषाः स्रष्टव्याः, सर्वलोकाश्च यच्चेङ्गं यच्च नेङ्गति§
क्षुवतस्तु मनोर्जज्ञ इक्ष्वाकुर्घ्राणतः सुतः; तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षि-निमि दण्डकाः;
तेषां पुरस्तादभवन् आर्यावर्ते नृपा नृप! (भा०स्कं० ९, अ० ६, श्लो० ४—५)
"मनुर्मनुष्याञ्जनयद्राम, पुत्रान्यशस्विनः ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वैश्याञ्शूद्रांश्च मनुजर्षभ*"
'मनुः' मननात्; ... मनुश्च पिता मानवानाम् (निरु० अ० १२, खं० ३३—३४)
"भरणाच्च प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते; निरुक्तवचनाच्चैव वर्षं तद् भारतं स्मृतम् 卐
मनुः, सप्तर्षयो, देवा, भूपालाश्च मनोः सुताः, मन्वन्तरे भवन्त्येते शक्रश्चैवाऽधिकारिणः ⁘
मन्वन्तराऽधिकारेषु तिष्ठन्ति मुनयस्तु वै, ऋषयो मनवश्चैव, सर्वे तुल्याः प्रयोजनैः ⊙

"मनुर्नाम कश्चित्पुरुषविशेषोऽनेकवेदशाखाऽध्ययन-विज्ञाना-ऽनुष्ठानसम्पन्नः स्मृति-परम्पराप्रसिद्धः" [मनौ० १, १ मे०]

"मनुर्नाम महर्षिरशेषवेदार्थादिज्ञानेन प्राप्तमनुसंज्ञः आगमपरम्परया सकलविद्वज्जन-कर्णगोचरीभूत-सर्ग-स्थिति-प्रलयकरणाऽधिकृतः" (मनौ० १, १ गो० रा०)

"अहं मनुरभवं, सूर्यश्चाऽहं, कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः,
अहं कुत्समार्जुनेयं न्यृञ्जेऽहं कविरुशना, पश्यता मा" [ऋ० सं० ४, २६, १]

"एनमेके वदन्त्यग्निं, मनुमन्ये प्रजापतिम्, इन्द्रमेके, परे प्राणम्, अपरे ब्रह्म शाश्वतम्"〈〉

एतद्व्यतिरिक्तं नाभानेदिष्ट-कथाप्रसङ्गेन—तै० सं० ३, १, ९; मै० सं० १, ५, ८; ऐ० ब्रा० अ० २२, खं० ९; कठ—कपिष्ठलसंहितयोः; तथा शतपथब्राह्मणे (कां० १, अ० ८, ब्रा० १) 'मनोरवसर्पणे' मनु-माहात्म्यं द्रष्टव्यम्।

---

† मात्स्ये अ० १४५ श्लो० ३०—३७। ‡ विष्णुपु० ३, २, ४६—४७। × मात्स्ये १४५, ५८। + तन्त्रवा० १, ३, ३। ¶ म० भा० आदि० अ० ७५ श्लो० १३—१५। § म० भा० वन० अ० १८७ श्लो० ५३। * वा० रा० अरण्यकां० स० १४, श्लो० २९ ('मनु' रत्र कश्यपपत्नी वेदितव्या)। 卐 वायौ अ० ४५; "भरणात्, प्रजनाच्चैव मनुर्भरत उच्यते" इति मात्स्ये (अ० ११४, श्लो० ५) पाठः। ⁘ (वि० पु०, ३, २, ४९) ⊙ [वा० पु० अ० ५८] 〈〉 [मनु० १२, १२३]

मानवार्षभाष्यम्

परिचायन

मनुस्मृति पर, ऋषियों के ही शब्दों में विस्तृत भाष्य का संकलन हो; भारतवर्ष के विविध प्रान्तों के, हिन्दी वा अंग्रेजी न जानने वाले संस्कृतज्ञ विद्वानों के उपयोग के लिये; ऐसी आकांक्षा मेरे मन मे बहुत दिनो से थी। पंचमवेदरूप इतिहास-पुराण को; आदि काव्य और इतिहास, वाल्मीकिरचित रामायण को; द्वितीय महाकाव्य और इतिहास, कृष्णद्वैपायन-वेदव्यास-कथित महाभारत को; पराशर, मार्कंडेय, शुक आदि ऋषियों के नामो से संबद्ध पुराणो को; जब जब मै पढ़ता था, तब तब मन मे यह प्रतीति उदय होती थी, कि मनु के अभिप्राय का तात्त्विक मार्मिक अनुवादन, प्रतिपादन, व्याख्यान, निदर्शन, विस्तारण, ऐतिहासिक उदाहरणो से सर्वथा उपबृंहण, इन आर्ष ग्रन्थों मे ही किया है; और तब तब, उक्त अभिलाषा प्रबल होती थी।

सर्वज्ञानमयो वेदः, सर्ववेदमयो मनुः ; यः कश्चित् कस्यचिद् धर्मो मनुना परिकीर्त्तितः,
स सर्वोऽभिहितो वेदे; सर्वज्ञानमयो हि सः ; यद्वै किंचन मनुर् अवदत्, तद् भेषजं ;
इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ; बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो, माम् अयं प्रतरिष्यति।

ऐसे भावों से भावित होकर; भारतीय मानवसमाज की, तत्रापि विशेषतः 'हिन्दू' कहलाने वाले समाज और धर्म की, दुरवस्था देखकर; तथा तात्त्विक मानव-धर्म को ही एकमात्र 'भेषजं भवरोगिणां' समझ कर; अंग्रेजी मे आधुनिक शिक्षा पाये हुए सज्जनो के उपयोग के लिये, एक ग्रंथ, 'दी सायंस् आफ् सोशल् आर्गेनिज़ेशन्, आर दी लाज् आफ् मनु' के नाम से, सन् १९१० मे, 'नभः पतंत्यात्मसमं पतत्रिणः', अपनी क्षुद्र बुद्धि की गति पर्यंत परिश्रम कर के मै ने लिखा और छपवाया। पुस्तक के अंग्रेज़ी नाम का, हिन्दी मे यह अर्थ है, 'समाज-व्यवस्था का शास्त्र, अर्थात् आत्मविद्या पर प्रतिष्ठित मानव-धर्म'। उस ग्रंथ मे, कुछ थोड़े से ऐसे ही आर्ष वाक्यों का, मनु के कतिपय मुख्य मुख्य श्लोकों के साथ, अंग्रेज़ी अनुवाद के सहित, उद्धरण किया; समाजव्यवस्थासम्बन्धी पाश्चात्य विचारों के साथ, प्राचीन विचारों का सम्प्रधारण, पर्यपेक्षण, मीमांसन किया; '(जीविका) कर्मणा वर्णः' के सिद्धान्त के अनुसार, चार वर्णों और चार आश्रमो के रूप मे समाज के व्यवस्थापन से, सब मनुष्यों के, यथोचित, यथासंभव, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष चारो पुरुषार्थों की सिद्धि, भोग और मोक्ष, अभ्युदय और निःश्रेयस, दोनो परम अभीष्टों का लाभ, इहलोक और परलोक मे अल्पतर दुःख से मिश्रित अधिकतर सुख की प्राप्ति हो सकती है, जैसी किसी अन्य सामाजिक व्यवस्था से नहीं—यह दिखाने का यत्न किया; ऐसे शब्दों मे यत्न किया, जिन के द्वारा, पाश्चात्य शब्दों और भावों से भरे हुए चित्तों मे भी, ये प्राचीन स्वदेशी भारतीय भाव कुछ न कुछ स्थान पा जायँ। परन्तु,

क्व गभीरो मनोरथः, क्व मे क्षुद्रतमा मतिः, "प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् उद्बाहुरिव वामनः"। तथापि "अनन्याः चिंतयंतो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं" ;
स्वयं उच्चित्य बालाय फलं दद्यात् पिता यथा।

प्रजावत्सल भगवान् मनु की सेवा ही अनन्य चिंता थी; स्वार्थी लोभ इस प्रयत्न मे प्रेरक नहीं था; जो लोभ था वह आदि प्रजापति की दयादृष्टि का; इस लिये, उस दयादृष्टि के

बल से, ग्रन्थ का रूप ऐसा बन गया कि विविध मतों के, आर्यसमाज, ब्राह्मसमाज, सनातनी समाज आदि के, अथ च सर्वतंत्रस्वतंत्रसमाज और स्वयंप्रज्ञसमाज के भी, अंग्रेजी जानने वाले सज्जनो ने भारत मे, तथा कई देशों के कई विद्वानो ने पश्चिम मे, उसका अभिनंदन किया, अपने ग्रन्थों मे उसकी चर्चा की, और उसके वाक्यों का उद्धरण और आशय का अनुवादन किया; और किसी किसी मासिक पत्रिका ने समग्र ग्रंथ का संक्षेप भी छाप दिया; तथा आस्ट्रेलिया के एक अध्यापक ने, समस्त ग्रंथ के अति संक्षिप्त रूप मे एक बहुत छोटी पुस्तिका ही छपवा दी।

इस मे हेतु प्रायः यह था कि, पाश्चात्य देशों मे, समाजों की 'व्यवस्था' का रूप, घोर संघर्षोत्पादक, दारुणयुद्धकारक, कलिमय, कलहमय, 'दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था, अनवस्था' का हो रहा था; और प्रजाविनाशी संग्रामो मे परिणत हुआ ही; जो संग्राम, रामायण महाभारत मे वर्णित संग्रामो से भी दशगुण विकराल हो रहे हैं। ऐसे ही हेतुओं से, विचारशील विवेकशील दीर्घदर्शी कतिपय पाश्चात्य विद्वानो का भी ध्यान, मनूपदिष्ट, '(जीविका-)कर्मणा वर्णः' के अनुसार चातुर्वर्ण्य-चातुराश्रम्य पर आश्रित समाजव्यवस्था की ओर किंचित् फिरा।

उस ग्रंथ के पहिले संस्करण की सब प्रतियाँ समाप्त हो गईं; दूसरे संस्करण की मांग हुई; नये मानवजगद्व्यापी, भयंकर, बाह्य अवस्थाओं के भी और आंतर भावों और विचारों के भी, विप्लवों को दृष्टि मे रखकर, ग्रंथ के शोधन और विस्तारण मे लगा; सन् १९३२ ई० के अन्त मे एक जिल्द, और सन् १९३५ के अंत मे दूसरी जिल्द, छप गई; तीसरी अभी छपने को अवशिष्ट है। यदि भगवान् मनु की इच्छा हुई, तो उसको सम्पूर्ण कर देने के लिए उपयुक्त प्राण और बुद्धि मुझे मिलैगी; अन्यथा, इस दास की अपेक्षा से बहुत अधिक योग्य दासों से यह काम लिया जायगा।

इस बीच मे, अर्थात् १९१० और १९४२ के अंतर मे, अन्य कई ग्रन्थ और छोटे निबंध ('आर्टिकिल्स'), मनु के आशयों के ही प्रतिपादक उपबृंहक, उन्हीं की अंतःप्रेरणा से, अंग्रेजी मे, तथा 'समन्वय' नाम का एक ग्रंथ हिन्दी मे, तथा 'मानव-धर्म-सार' नाम का एक छोटा ग्रंथ संस्कृत मे, लिखता और छपवाता रहा हूँ। सितंबर सन् १९३४ मे, 'एनशेंट् वर्सस् माडर्न् सायंटिफिक् सोशालिज्म' के नाम से एक ग्रंथ छपवाया, जिसमे 'प्राचीन समाजवाद' का, अर्थात् वर्णाश्रमव्यवस्था का, तोलन अपेक्षण 'आधुनिक समाजवाद' साम्यवाद आदि से करके, यह दिखाने का उद्योग किया कि, प्राचीन विधि मे नई विधियों के विविध दोष नहीं हैं, पर उनके सब गुण हैं, और कई अत्यावश्यक अपर गुण भी हैं। सन् १९४० के द्वितीय अर्ध मे, 'दर्शन का प्रयोजन' नाम का हिन्दी ग्रन्थ छपवाया, जिसमे भी दर्शन का उपयोग वर्णाश्रमव्यवस्था मे कैसे होता है, यह दिखाने का यत्न किया है। पुनः, अभी, दिसम्बर, १९४१ ई० मे, अंग्रेजी मे, एक बड़ा ग्रन्थ, 'वर्ल्ड वार एंड इट्स् ओन्ली क्यूर्—वर्ल्ड् आर्डर एंड वर्ल्ड रिलिजन्' के नाम से छपवाया है; जिसमे यह दिखाने का उद्योग किया है कि, प्रवर्त्तमान 'जगद्व्यापी भीषण आहव' के, और विशेषतः हिंदू-मुस्लिम प्रतिस्पर्धा, संमर्द, उपद्रव के, आध्यात्मिक मूल कारणो का, अर्थात् कामक्रोधादि षड् आभ्यंतर वासनाओं का, अतिमात्र वर्धन है; और उनकी 'एकमात्र चिकित्सा' यह है कि अध्यात्मशास्त्रीय 'विश्वधर्म और विश्वव्यवस्था', अर्थात् चार पुरुषार्थ, चार वर्ण, और चार आश्रमो के, तथा इन से सम्बद्ध अन्य चतुष्कों के, द्वारा, त्रैगुण्यकृत इन स्वाभाविक प्राकृतिक कामादि वृत्तियों का, नियमानुसार तोषण भी

और नियंत्रण भी, स्थान–काल–अवस्था, और व्यक्तिस्वभाव–अधिकार–कर्त्तव्य, के उचित विभाग से किया जाय। विश्वसंग्राम की निवृत्ति, विश्वशांति, विश्वतुष्टि, विश्वपुष्टि, विना 'विश्वधर्म से प्राणित विश्वव्यवस्था' के नहीं हो सकती; और ऐसी व्यवस्था के मूल तत्त्व, मानव-वर्ण-आश्रम-व्यवस्था मे ही इस समय उपलभ्य हैं।

परंतु, यह सब कार्य प्रायः अंग्रेजी और हिन्दी ही मे हुआ। इन दो भाषाओं से अपरिचित, अथवा इनको अशास्त्रीय और हेय समझने वाले, संस्कृतानुरागी विशिष्ट प्रकांड पंडितों के संतोषयोग्य, संस्कृत भाषा मे ग्रंथ का संकलन करने के लिये, न तो मुझे संस्कृत वाङ्मय का पर्याप्तज्ञान, और न वैसे ज्ञान का संग्रह करने के लिये पर्याप्त अवकाश। 'सेन्ट्रल हिन्दू कालेज और स्कूल', 'सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल', 'रणवीर पाठशाला', 'बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी', 'नागरी-प्रचारिणी सभा', 'काशी विद्यापीठ', 'बनारस म्युनिसिपल बोर्ड', 'कांग्रेस', 'सेंट्रल लेजिस्लेटिव् असेम्ब्ली' आदि के व्यवहार-कार्यों से; अंग्रेजी हिंदी ग्रंथ और लेख लिखने, कई कई बार प्रूफ शोधने, और छपवाने के कार्यों से; तथा निजी परिवार की सांसारिक झंझटों से; अभिलषित ज्ञानसंग्रह के लिये शक्ति और समय नहीं बचा सकता था।

इस लिये यह वांछा मन मे बनी ही रही कि कोई समवेदी, समविचारवान्, सहृदय विद्वान्, वैदिक लौकिक संस्कृत साहित्य मे निष्णात, मिल जाता, जो 'मानव-आर्ष-भाष्य' का संग्रथन करता।

भगवान् मनु की इच्छा से, यह कामना, अब, अंशतः, अवाप्त हुई। उसकी कथा यह है।

सन् १९३७ के ग्रीष्म मे, एक दिन, श्री जुगलकिशोर बिड़ला जी पधारे। प्रसंगवश, मै ने उन से कहा—"आप ने, हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म को बलवान् बनाने के लिये लाखों रुपये व्यय किये; इस समय आप दिल्ली मे एक बहुत सुंदर और विशाल मंदिर, कई लाख रुपयों की लागत का बनवा रहे हैं; हिन्दुओं और बौद्धों का पुनः सहयोग स्थापन करने के लिये, उसी से मिला हुआ, बौद्ध मंदिर भी बनवा रहे हैं; पर, हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज का जो विचित्र रूप हो रहा है वह प्रत्यक्ष है; 'हिन्दू-धर्म' के नाम से, शतशः, नितान्त विभिन्न, परस्पर आक्षेपक तिरस्कारक, 'पंथ' और 'सम्प्रदाय', अपनी अपनी रीतियों की श्रेष्ठता की पुकार अलग अलग कर रहे हैं; और 'हिन्दू-समाज' के नाम से, सहस्रशः, जाति, उपजाति, उपोपजातियाँ, परस्पर ईर्ष्यक और द्रोहक, 'हिन्दू-समाज' को छिन्न-भिन्न, बलहीन, प्राणक्षीण, अन्यधर्मावलम्बी समाजों के सामने दीनातिदीन कर रही हैं; ऐसी 'दशा' वा 'दुर्दशा' के बने रहते, जिस मे हिन्दू 'समाज' नहीं 'समाजता का अभाव' हो रहा है, आपके महादान, इस मुमूर्षु 'हिन्दुता' मे पुनः प्राणसंचार करने मे कृतार्थ होंगे, इस मे मुझे बहुत संदेह है। 'मूलं नास्ति, कुतः शाखा'; सब अंगों मे एकता का संचारक जीव नहीं, प्राण नहीं, तो देह कैसे बलवान् हो? 'संघे शक्तिः कलौ युगे'; 'धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षितः'; धर्म के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं, तो धर्म की रक्षा कहाँ? जब सच्चे धर्म की रक्षा हो, तब जनसमूह मे 'समाजता' आवै। 'समं अजन्ति जनाः यस्मिन् स समाजः', जिस मे सब लोग साथ साथ चलें, अपने अपने अलग अलग 'पंथ' पर नहीं, वही तो 'समाज' है। इस लिये मेरी सूचना आप से यह है कि जैसे आपने लाखों रुपये, मन्दिर बनवाने, अछूतोद्धार कराने आदि मे व्यय किये, वैसे, कुछ सहस्र रुपयों का व्यय, भारत जनता को हिन्दूधर्म और हिन्दूसमाज का तात्त्विक सात्त्विक सत्य स्वरूप समझाने मे, और

प्रवर्त्तमान राजस-तामस विरूपता के स्थान मे उसके सच्चे सुरूप के पुनः स्थापन मे, व्यय कीजिये; जब जब सद्धर्म की ग्लानि और हानि, तथा असद्धर्म, अधर्म, का अभ्युत्थान होता है, तब तब सद्धर्म, तात्त्विक वर्णाश्रम-धर्म, का संस्थापन करना आवश्यक होता है। सदा से ऐसा होता आया है। 'नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते'; सच्चे ज्ञान का प्रचार ही जगत् को पवित्र करता है।

श्री जुगलकिशोर जी ने पूछा, "इस प्रचार का क्या प्रकार"?

मै ने 'मानव-आर्ष-भाष्य' की आवश्यकता बतलाई; "जब ऐसा भाष्य बनै, दिल्ली मे आप के मन्दिर मे उसका अध्ययन-अध्यापन हो, क्रमशः संस्कृतज्ञ पंडितमंडली उसको अपनावै, भारत के सब प्रान्तों मे उसका प्रचार हो, तब यह भारत का धर्मोद्धार और समाजोद्धार सिद्ध हो"।

श्री जुगलकिशोर जी को, सत्कार्यों के लिये दान देने की उत्कंठा सदा रहती ही है। आप का समग्र कुल ही इस के लिये प्रसिद्ध है। आप के बहुत आदरणीय, बड़े भाग्यशाली, पिता, राजा बलदेवदास जी ने, आप ने, आप के भाई श्री घनश्याम दास जी ने, तथा अन्य भाइयों ने, इधर बीस पचीस वर्षों मे, कम से कम पचास साठ लाख रुपये, सत्कार्यों के लिये दान कर दिये होंगे। एक काशी विश्वविद्यालय ('बनारस हिंदू युनिवर्सिटी') को ही प्रायः दस लाख रुपये दिये हैं; जयपुर राज्य मे, पीलानी नाम नगरी मे, जो आप के कुल का मूलस्थान है, एक बड़ा विद्यालय, जिस मे बालक और बालिकाओं के 'कालिज' और 'स्कूल' अंतर्गत हैं, आप लोगों ने स्थापित किया है, और उस को सर्वथा अपने ही व्यय से, कितने ही वर्षों से, चला रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं और यात्रियों के लिये, काशी के प्रसिद्ध सारनाथ स्थान मे, प्रायः साठ हज़ार रुपये लगा कर, जुगल किशोर जी ने एक विशाल धर्मशाला बनवा दी है; महात्मा गांधी की इच्छा से, इतना ही रुपया, 'शांतिनिकेतन' सम्बन्धी ऋण चुकाने के लिये, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को दिया; कांग्रेस को, हिन्दू महासभा और अन्य हिन्दू संस्थाओं को, आर्य-समाज को, कलकत्ता पटना आदि अन्य युनिवर्सिटियों को, अस्पतालों को, महात्मा गांधी के चलाये अन्य कार्यों को, सिख संघतों को, तथा अन्य बहुतेरी छोटी मोटी संस्थाओं को, आप के कुल से बड़े बड़े दान नित्य मिलते ही रहे हैं; जिस 'भारतमाता के मन्दिर' और 'काशी विद्यापीठ' की स्थापना, ऐसे ही उदारहृदय श्री शिवप्रसाद गुप्त जी ने की है, उस से सम्बद्ध पुस्तकागार के लिये एक विशाल और सुन्दर भवन, प्रायः पैंतीस सहस्र रुपये लगा कर, अभी, १९४१–२ मे, बनवा दिया है; इत्यादि।

ऐसे दानशील सज्जन को, ऐसे कार्य के लिये, कुछ सहस्र रुपये व्यय करना तो प्रतिदिन का अभ्यास था। आप ने इस को स्वीकार कर के, भाष्य का संकलन करने वाले, सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद् हृदय, तीनो से सम्पन्न योग्य विद्वान् की खोज करने का, कार्य मे लगाने का, संकलन मे परामर्श देने का, ग्रंथ छपवाने आदि का, कार्य मेरे ही आयत्त किया।

इस वार्तालाप से कई वर्ष पहिले, श्री इंदिरारमण शास्त्री से मेरा परिचय हो चुका था। यद्यपि आप अंग्रेजी नहीं जानते थे, और प्राचीन नवीन व्याकरण, न्याय, पूर्वमीमांसा, शांकर वेदान्त और रामानुजीय वेदान्त मे, आपने बहुत परिश्रम, काशी, मिथिला, अयोध्या, कलकत्ता, चित्रकूट, दिल्ली, आदि मे, विद्यार्थी अवस्था मे, किया था; तौ भी, मानवजगत की बड़े वेग से परिवर्त्तमान दशा को भी पहिचाना था; 'हिन्दू' कहलाने वाले प्रचलित 'धर्म' और 'समाज' की दुर्व्यवस्था से दुःखी थे; उस दुरवस्था के कारणो पर विचार किया था; इस सम्बन्ध मे, 'आज' पत्र मे प्रकाशित मेरे विचारों को पढ़ते थे, और उनसे सम्मत और सम्वादी थे; और

कांग्रेस के 'असहयोग' और 'शांत-अवज्ञा' आदि के युद्ध मे चार वार कारावास मे, सब मिल कर प्रायः तीन वर्ष, वास कर चुके थे। उक्त विचारों के समर्थन मे इन के लेख, यदा कदा, 'आज' में छपे पढ़कर मै प्रसन्न होता था। साक्षात् परिचय का आरम्भ यों हुआ; एक दिन संध्या समय, काशी मे, सन् १९३२ मे, मेरे वासस्थान पर एक सज्जन आये; कांग्रेस कार्य की चर्चा चली; प्रसंगवश, मै ने पूछा, 'आप श्री इंदिरारमण को जानते हैं ?'; उत्तर मिला, 'मेरा ही नाम है'। तब से मेरी इन की परस्पर प्रीति है। वयस् इनका, सन् १९३२ मे, प्रायः पैंतीस वर्ष था। इन का जन्मस्थान, छपरा ज़िला मे रामपुर-दामोदरपुर ग्राम है; पर, मातामहवंश का उच्छेद हो जाने से, वहां का भी दायित्व और उत्तराऽधिकार इन्हीं पर आ पड़ा; अतः इन्हों ने, रेलवे-स्टेशन, सरयूतट, विविध प्रकार की कई सार्वजनिक संस्था, आदि के सान्निध्य से, सार्वजनिक कार्यों के लिये अधिक सुविधाजनक होने के कारण, मातामह के ग्राम 'मांझी-नारायण पलिया' मे भी एक विश्राम-स्थान बना लिया है; प्रायः इसी स्थान से मेरा पत्रव्यवहार, उन दिनों, इन्दिरारमण जी के साथ होता रहा। विहार-प्रान्त के, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी आदि प्रधान कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं से बहुत जान-पहिचान; दिल्ली, छपरा, बक्सर, हज़ारीबाग़ जेल, पटना कैंप-जेल, ('कांसेन्ट्रेशन कैम्प') आदि मे, बहुतों के साथ, बहुत महीनो तक सहवास और शास्त्रीय चर्चा; भगवद्गीता आदि पर जेल के साथियों की बड़ी मंडली के लिये व्याख्यान; इत्यादि हेतु से बहुत लोगों के साथ इनका सामाजिक सम्बन्ध और परिचय प्रसिद्ध है। प्रायः सभी विषयों मे, विशेषतः मानवसमाजव्यवस्था तथा शासनपद्धति के विषय मे, इनका मेरा मत सर्वथा मिलता है, इस लिये मेरी इन की विशेष प्रीति है। इस प्रीति का उद्गार, आप ने एक पृष्ठ मे इस ग्रन्थ के अन्त मे कर ही दिया है; यद्यपि मै ने मना किया, पर इन का इतना निर्बन्ध हुआ कि आत्यंतिक निषेध कर के इन का मन दुखाना उचित नहीं जान पड़ा।

सन् १९२१ ई० वाले असहयोग-आन्दोलन के बाद, दिल्ली से अपने ज़िले मे आने पर, इन्दिरारमण जी, अपने भावी कार्यक्रम मे सुविधा और सहायता पाने की आशा से, विश्व की वर्त्तमान परिस्थिति मे भारताऽभ्युदयकारक कर्त्तव्य कर सकने योग्य कुछ कर्मयोगी सहकारियों को तैयार कर लेने के उद्देश्य से, सरयूतट पर गौतम-क्षेत्र (गोदना) मे एक स्वर्गत महात्मा के द्वारा पूर्वस्थापित ईषद्-असम्पन्न 'योगाश्रम-विद्यामन्दिर' का, अपने समवेदी सहयोगियों के प्रबन्ध और अर्थसाहाय्य से, कार्योपयुक्त निर्माण करा कर, स्वाऽभिप्रायाऽनुसार शिक्षित कार्यकर्तृ-वर्ग तैयार करने के लिये, उस मे स्वयमेव वर्षों तक अध्यापन करते रहे; पर, १९३० ई० मे पुनः सत्याग्रह संग्राम का आरम्भ हो जाने पर, जनता से जेल मे, और जेल से जनता मे, इन का यातायात अपरिहार्य हो गया; अतः योगाश्रम-विद्यालय वाला कार्यक्रम स्थगित हो गया।

श्री इंदिरारमण जी ने, काशीविद्यापीठ में, कुछ महीने, सन् १९३२ में, अध्यापन का कार्य किया। मै श्री राजेन्द्रप्रसाद जी के निमंत्रण से, नवम्बर १९३२ मे, (छपरा) अछूतोद्धार 'कान्फ़रेन्स' मे व्याख्यान करने गया, तब इंदिरारमण जी मेरे साथ गये। महात्मा गांधी जी के निमंत्रण पर, जब मै दिसम्बर १९३२ मे, यरौदा जेल मे उन से मिलने गया, उस समय भी इंदिरारमण जी मेरे साथ गये; और प्रायः आठ दस दिन तक, तीसरे पहर, महात्मा जी के समक्ष, जेल के भीतर, 'जन्मना अस्पृश्यता' के विषय पर पंडितों का जो शास्त्रार्थ होता रहा, उस मे उपस्थित रहे। इस के पश्चात्, निजी पारिवारिक कारणों से ये काशी विद्यापीठ का अध्यापन

कार्य छोड़कर छपरा जिला मे अपने ग्राम को चले गये, और उस के आस पास के सार्वजनिक कार्यों मे सहायता देते रहे, तथा अपने जिले और प्रान्त के राष्ट्रीय कार्यों मे यथापूर्व स्वकर्त्तव्य का भाग लेते रहे। विहारप्रान्तीय 'अस्पृश्यता-निवारण-सङ्घ' के अनुरोध और प्रबन्ध से, सन् १९३३ ई० मे कई महीनों तक, इन्दिरारमण जी ने, आरा, पटना, गया, आदि जिलों के अनेक प्रमुख स्थानों पर बड़े बड़े जनसम्मेलनों मे भाषण देकर, अस्पृश्यता-दूरीकरण के लिये प्रभावकारी प्रचार किया; देवघर (वैद्यनाथ धाम) मे हुए तद्विषयक शास्त्रार्थ-विचार मे, विराड्-जनसमूह के सामने, जातिवादी पण्डितों के प्रश्नों पर, सयुक्तिक आर्षप्रामाणिक सद्बुद्धिग्राह्य, सहृदयसमाधानकारक महाजन-विचारोत्तेजक सदुत्तर दिये। इन्दिरारमण जी के उन व्याख्यानों और शास्त्रार्थों से उन जिलों मे अस्पृश्यतानिवारण-आन्दोलन की बड़ी प्रगति हुई।

सन १९३४ ई० मे, सक्रिय-राष्ट्रीय-स्वातन्त्र्यसंग्राम के स्थगित हो जाने से, अवकाश पाकर, इन्दिरारमण जी ने पुनः अपने मनोभाव के अनुसार शिक्षा-प्रसारक रचनात्मक कार्य का आरम्भ किया। पूर्ववर्णित गौतमक्षेत्रस्थ 'योगाश्रम' के अस्त-व्यस्त हो जाने से, इन्हों ने अपने जन्मस्थान रामपुर-दामोदरपुर मे ही 'मानव विद्यालय'नामक एक दूसरी शिक्षासंस्था बनाई। इन के शारीर-बौद्ध-परिश्रम और मित्रों के सहयोग से, तथा सारन जिला बोर्ड और अन्य उदार सज्जनों की आर्थिक सहायता से, 'मानव विद्यालय' के कामचलाऊ, अपनी स्वतन्त्र ज़मीन, सड़क, पक्के भवन, कूप आदि हो गये हैं। अब तक वह विद्यालय चल रहा है; उस मे हिन्दी और संस्कृत के चार अध्यापक शिक्षा दे रहे हैं।

जब, सन् १९३७ मे, श्री जुगलकिशोर जी से बात हुई, तब मुझे इन का विशेष स्मरण हुआ; उन दिनो इन्दिरारमण जी उपर्युक्त 'मानव विद्यालय' को समुन्नत करने के कार्य मे व्यस्त थे। इन को छपरा से बुलाया, और परस्पर परामर्श के अनन्तर 'मानव-आर्ष-भाष्य' के संदर्भण का कार्य सौंपा।

जिस प्रकार का भाष्य मै चाहता था, उस के लिये जो सामग्री अपेक्षित थी, वह, विद्यार्थी अवस्था मे, वा उसके पश्चात् भी, आप अधिक संग्रह कर नहीं पाये थे। क्यों कि, आधुनिक पंडित मंडली मे प्रचलित शैली के अनुसार, अर्वाचीन काल के नव्य न्याय, नव्य व्याकरण, नव्य वेदान्त आदि के ही ग्रन्थ अधिक देखे थे; प्राचीन आर्ष ग्रन्थ कम। इस लिये आपको प्रायः दो वर्ष, वेद, उपनिषत्, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि आर्ष ग्रन्थों का परिशीलन करने मे, और उन मे से मनु के श्लोकों के अर्थों पर प्रकाश डालने वाली ऋचाओं, सूक्तों, वाक्यों, श्लोकों का विशाल संग्रह करने मे, लग गया। तत्पश्चात्, मनु के श्लोकों के अनुसार उन उद्धरणों को क्रमबद्ध करने का, नये श्लोक बना कर उन को शृंखलित रूप से परस्पर सम्बद्ध संदृब्ध करने का, और छापने के लिये स्वच्छ प्रतिलिपि लिख कर प्रस्तुत करने का, कार्य आरम्भ हुआ। इस सब मे भी समय बहुत लगा।

श्री जुगलकिशोर जी, बहुत धैर्य और औदार्य से, श्री इंदिरारमण जी के कुटुम्ब-निर्वाह और कार्य-निर्वाह के लिये पर्याप्त आर्थिक सहायता देते रहे। जब तीन वर्ष बीत गये, तब मुझे भी चिन्ता हुई, और जुगलकिशोर जी ने भी इच्छा की, कि सम्पूर्ण ग्रन्थ की लिपि सज्ज हो जाने की प्रतीक्षा न कर के, छपाने का कार्य आरम्भ कर दिया जाय।

इस स्थान पर यह लिख देना उचित होगा कि 'आर्ष-भाष्य' मे विलम्ब होते देख कर, मुझे अंतःप्रेरणा हुई कि, एक छोटे संस्कृत ग्रन्थ मे ही, मुख्य मुख्य प्रतिपाद्य सिद्धान्तों और हेतुओं

का सूत्रण कर के, आरम्भिक 'बनकटी' कर दूं । क्यों कि काशी के ही, तथा अन्य स्थानों के, कुछ पंडित मित्रों ने भी, पिछले वर्षों मे मुझ से कई बार कहा था कि तुम ने अंग्रेज़ी और हिन्दी मे, बारम्बार, वर्णाश्रम-तत्त्व पर लिखा, पर संस्कृत मे नहीं, जो संस्कृतज्ञों के अवलोकन के योग्य हो और उनके काम मे आवै; सो ऐसा ग्रन्थ लिखो । इस लिये, जनवरी सन् १९४० मे उपक्रम कर के, प्रायः ३५०० श्लोकों का, जिन मे मनु के और प्राचीन ऋषियों के प्रायः ५०० श्लोक उद्धृत और संग्रथित हैं, एक छोटा ग्रन्थ, 'मानव-धर्म-सार' नाम का, लिख कर, जून १९४० तक मे छपवा दिया । यह पुस्तक, काशी विद्यापीठ के एक अन्य 'पब्लिकेशन फंड' ('पुस्तक-प्रकाशन कोश') से प्रकाशित हुई है; 'मानव-आर्ष-भाष्य' से इस का कोई आर्थिक सम्बन्ध नहीं है । इस के अन्त मे यह भी सूचना कर दी गई हैं कि 'मानव-आर्ष-भाष्य' मे इन विषयों का, बहु-संख्यक प्रामाणिक आर्ष वाक्यों से, इंदिरारमण जी विस्तारण करैंगे ।

ता० २९ फरवरी सन् १९४० (सौर १७ फाल्गुन १९९६ वि० सं०) मे 'मानव-आर्ष-भाष्य' का छपना प्रारम्भ हुआ ।

उस समय ऐसा अनुमान किया था कि, बड़े परिमाण के ६०० पृष्ठों मे समग्र ग्रन्थ आ जायगा, और उस मे मनुस्मृति की द्वादशाध्यायी के मूल श्लोक, संस्कृत मे आर्ष-भाष्य, और हिन्दी मे संक्षिप्त आशयानुवाद, सब समाप्त हो जायँगे । इस विचार से, ६०० पृष्ठों के लिये पर्याप्त काग़ज़, एक साथ, उसी समय ख़रीद लिया गया । पर, 'यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति'; विश्व-युद्ध के कारण अधिक काग़ज़ दुर्लभ हो गया; ६०० पृष्ठ छपकर ख़रीदा हुआ काग़ज़ समाप्त हो गया; पर मनु का दूसरा अध्याय भी समाप्त नहीं हो पाया । कारण यह कि सामग्री, इंदिरारमण जी के पास, बहुत एकत्र हो गई थी; सब अच्छी ही थी; उस मे से कुछ भी छोड़ देने को जी नहीं चाहता था; तथा, यह भी विचार हुआ कि भाष्य का प्रधान साध्य यह है कि, '(जीविका-) कर्मणा वर्णः' ही आर्ष सिद्धान्त है; 'वर्ण' शब्द और 'जाति' शब्द के अर्थों मे बहुत अन्तर है; 'वर्णाश्रम-धर्म' का ही उपदेश आदेश मनुस्मृति का मुख्य अभिप्राय है; क्यों कि इसी से, अभ्युदय-निःश्रेयस के अंतर्भूत चतुःपुरुषार्थ की सिद्धि, स्वाभाविक योग्यता के अनुसार, समस्त मानवों को मिल सकती है; इस लिये इस मुख्य विषय पर, जिस से मनुस्मृति आद्योपान्त व्याप्त है, आगे पुनः पुनः न कह कर, आरंभिक भाग मे ही सब वक्तव्य यथासम्भव एकत्र कर दिया जाय तो अच्छा होगा । और भी एक हेतु हुआ ; जून सन् १९४१ के आदि मे मैं बहुत रुग्ण हो गया; प्रायः तीन मास चारपाई पर पड़ा रह गया; फिर उठा, यही आश्चर्य हुआ । मई मास के अंत तक, इंदिरारमण जी मुझ से प्रायः परामर्श कर लिया करते थे कि क्या अभी छापा जाय, क्या आगे के लिये रख लिया जाय । मेरे आतुर हो जाने के पश्चात् यह परामर्श न हो सका । इस से भी स्यात् कुछ ऐसे अंश छप गये जो निकट से अपेक्षित और प्रसक्त नहीं रहे । किंतु, अब, कुछ बौद्ध और शारीर सामर्थ्य होने पर, मई १९४१ के बाद के छपे फ़र्मों को जहाँ तक देख सका हूँ, मुझे कोई भाग सर्वथा त्याज्य नहीं जान पड़ा; और मुझे आशा है कि पाठक सज्जन, जो ध्यान से पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष का विवेचन करते हुए ग्रंथ को पढ़ैंगे, वे भी किसी अंश को सर्वथा त्याज्य न समझेंगे; प्रत्युत सभी को, अधिक नहीं तो अल्प मात्रा मे, रोचक और ज्ञानवर्धक मानेंगे । उदाहरणार्थ; यह बहुत परिश्रम से दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध को वैदिक आचार्यों ने भी अवतार ही समझा है; उनके उपदेशों

को उपनिषत्-तुल्य, वेदान्तसंगत, आत्मविद्यासम्वादी ही माना है; और उनका सर्वथा आदर किया है; परन्तु, जैसे सभी धर्मों के इतिहास मे देखा जाता है, कि कालप्रवाह से, उनके मूल शुद्ध जीवत् जाग्रत् बलवद् रूप मे जर्जरता और विविध विकार और रोग आ जाते हैं, वैसे इस बौद्धधर्म मे भी, और वैदिकधर्म मे भी, ऐसे बहुतेरे दोष उत्पन्न हो गये; और प्रत्येक के अनुयायी, भिन्न भिन्न बहुसंख्यक सम्प्रदायों मे विभक्त होकर परस्पर कलह, और अभद्र, असंयत, आक्षारक, आक्षेपक, भाषा का प्रयोग, करने लगे। तथ्य तो यह जान पड़ता है कि जो पदार्थ 'बौद्धधर्म' के नाम से पीछे प्रसिद्ध हुआ, वह अपने आदिम शुद्ध रूप मे, बुद्धदेव के समय मे प्रचलित वैदिकधर्म के बहुधा अपभ्रष्ट, हिंसाबहुल, वाममार्गीय, कापालिक आदि रूपों को हटा कर, वैदिक धर्म का ही पुनः सुसंस्कृत सुधारित उद्धारित नया रूप था; परन्तु पुनरपि यह 'बौद्धधर्म' भी और 'वैदिकधर्म' भी विकृत हो गये, और पुनः पुनः होते रहे हैं, और इनका पुनः पुनः सुधार करने का यत्न भी होता रहा है; जैसा सिख गुरुओं ने, जैसा दयानन्द सरस्वती ने, यत्न किया; और जैसा विकृत यहूदी धर्म का ईसा ने, और विकृत अरबधर्म का मुहम्मद ने, किया; इन दोनो के चलाये धर्म भी, अब कितने ही शताब्दियों से, परस्पर कलहायमान विविध सम्प्रदायों मे अस्तव्यस्त हो रहे हैं। 'पुनरपि विकृतिः, पुनरपि सुकृतिः,' यह चक्रवत् परम्परा जगत् मे चलती ही रहती है। इस समय, जैसा ऊपर कहा, वैदिक मानवधर्म मे जो प्रत्यक्ष बहुविध विकार आ गये हैं उनका संस्कार करना, भारत-जनता के और समस्त मानव जगत् के कल्याण के लिये, आवश्यक हो गया है; और वह संस्कार, प्राचीन ऋषियों के ही प्रामाणिक वाक्यों के व्यापक प्रचार-संचार से हो सकता है। अस्तु।

उक्त कारणो से, इस ग्रन्थ का सम्प्रति ६०० पृष्ठों मे प्रथम काण्ड समाप्त कर दिया गया है। यदि ईश्वर की इच्छा हुई और जगद्व्यापी युद्ध ने अनिवार्य विघ्न न डाला, तो आशा है कि एक वर्ष मे, मनु के अवशिष्ट अध्यायों का भाष्य भी संकलित हो जायगा, और दूसरी जिल्द मे उसके छापने का प्रबन्ध किया जायगा।

इस स्थान पर यह कह देना आवश्यक है कि, यद्यपि श्री जुगलकिशोर जी ने इस प्रथम काण्ड के लिखवाने और छपवाने मे जो कुछ व्यय हुआ है, अर्थात् प्रायः ६५००) रुपये, सब दिया है, पर इससे किसी को यह न समझ लेना चाहिये कि, इस ग्रन्थ मे जो बातें सिद्धान्त मानी गई हैं, वह सब उनको भी मन्तव्य हैं। ऐसा नहीं। इन सिद्धान्त रूप से निर्दिष्ट बातों के लिये उत्तरदायिता प्रथम काष्ठा मे श्री इंदिरारमण जी की है, और द्वितीय काष्ठा मे मेरी; द्वितीय मे, इस कारण से कि मै प्रत्येक पंक्ति और पृष्ठ नहीं पढ़ सका हूँ; अन्यथा, मै इंदिरारमण जी की और अपनी उत्तरदायिता तुल्य ही कहता।

इतना कह कर, और श्री जुगलकिशोर जी को पुनरपि बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ, इस 'परिचायन' को समाप्त करता हूँ।

काशी; रामनवमी,
चाँद्र चैत्र शुक्ल ९, १९९८ वि०; सौर चैत्र १२,
(मीन), १९९८, वि०; २६ मार्च, १९४२, ई०

शुभचिंतक—
भगवान् दास

मानवार्षभाष्य-प्रथमकाण्डस्य

विषयाऽनुक्रमणी

उपक्रमे विशेषतो द्रष्टव्यानि टिप्पणानि—

प्रथमाध्याये

द्वितीयाऽध्याये

प्रथम-द्वितीयाऽध्याययोर्विशेषतः समालोच्यानि टिप्पणानि

मानवार्षभाष्ये प्रमाणत्वेनोदाहृतानां ग्रन्थानाम्

अक्षरक्रमानुसारिणी सङ्केत-सूची

सङ्केतः	विवरणम्
अग्नि०; अ० पु०	अग्निपुराणम्. अध्यायः, श्लोकः❀
आग्नेये	अग्निपुराणे.
अङ्गिरःस्मृतिः	अङ्गिराः, अङ्गिरोवचनम्.
'अच्युत' वर्ष ३, अङ्क ४'	[म० म० गोपीनाथ-कविराजसङ्कलितः साऽनुवाद-ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्यरत्नप्रभाग्रन्थभूमिकास्वरूपो हिन्दी-निबन्धः काश्याम् अच्युतग्रन्थमालाकार्यालयतः १९९३ संवत्सरे प्रकाशितः]
अट्ठकवग्गो	सुत्तनिपातीयः.
अत्रिसं०; अ० सं०,	अत्रिसंहिता.
अत्रिस्मृ०; अ० स्मृ०	अत्रिस्मृतिः.
अथ० परि०	अथर्वपरिशिष्टम्.
अथ० पञ्च०	अथर्ववेदीय-पञ्चपटलिका. पटलः, सूत्रम्.
अथ० प्राति०	अथर्ववेदप्रातिशाख्यं (शौनकीयम्).
अ० शि०; अथ० शिखा०	अथर्वशिखोपनिषत्.
अथ० शिर०	अथर्वशिर उपनिषत्.
अ० वे०; अथ० सं०; अथर्व०	अथर्ववेदसंहिता. काण्डं, सूक्तं, मन्त्रः.
अ० सं० भा० भू०	अथर्वसंहिताभाष्यभूमिका (सायणीया).
अथ० सा० भा०	अथर्वसंहिता-सायणभाष्यम्卐.
अ० द०	अवैदिकदर्शनम्.
अद्वैतमार्त्तण्डः	[म०म०अनन्तकृष्णशास्त्रिसङ्कलितः]
अद्वैतामोदः	[अभ्यङ्कर—वासुदेवशास्त्रिणः]
अ० भ्रा० प्र०	अद्वैतिभ्रान्तिप्रकाश; [माध्वानाम्]
अनुवा०	अनुवाकानुक्रमणी [शौनकाचार्यकृता]
अनुवा० वृ०	अनुवाकानुक्रमणीवृत्तिः [षड्गुरुशिष्य विरचिता]
अप०	अपरार्कः [अपरादित्यकृतो याज्ञवल्क्यस्मृति-व्याख्यानरूपो महानिबन्धः; पुण्यपत्तनानन्दाश्रमसंस्करणम्]
अब्धि० मी०	अब्धि-नौयान-मीमांसा.[श्रीकाशीशेष-वेङ्कटाचलशास्त्रिणः कृतिः; सप्तभिः खण्डैः प्रविभक्ता]
अ० भा० कार्यवि०	अखिलभारतवर्षीय सनातनधर्म-विद्वन्महापरिषदः कार्यविवरणं, सं० १९९४ टी० आर० सुब्रह्मण्य-सम्पादितम्.
अ० भा०	असहायभाष्यं [असहायाचार्यकृतं नारद-स्मृतिभाष्यं, Julius Jolly's. edition]
अभि० को०; अ० ध० को०	अभिधर्मकोशः [वसुबन्धोः]
अभि० ना०	अभिधर्मकोश-नालन्दिका [राहुलकृता]
अ० ध० भू०	अभिधर्मकोशभूमिका.
अ० शा०; अभिशा०	अभिज्ञानशाकुन्तलम्.
अमरः, अ० को०;	अमरकोशः काण्डं, वर्गः, श्लोकः.
अ० शा०; अर्थशा०	अर्थशास्त्रं (कौटलीयम्) अधिकरणम्, अध्यायः, प्रकरणम्.
अलि० सं०	अलि-विलासि-संलापः (म०म० गङ्गाधरशास्त्रिणः)
अष्टा०	अष्टाध्यायी—पाणिनीयमष्टकम्. अध्यायः, पादः, सूत्रम्.

❀ मानवार्षभाष्ये प्रमाणत्वेनोदाहृतानां ग्रन्थानामुद्धरणस्थलेषु संकेतित-तत्तद्ग्रन्थनामप्रतीकाग्रे क्रमतो विन्यस्तैर्विरामचिह्नविभक्तैरङ्कैर्यथासङ्ख्यं तत्तदीया विभाग-परिच्छेद-संज्ञा विज्ञेयाः; यथा 'अ० पु० १, ३' इत्येवं निर्देशे, 'अग्निपुराणे प्रथमोऽध्यायः, तृतीयः श्लोक' इति बोधो विवक्षितः। इत्थम्, 'अथ० सं० १,३,५' इत्येवमादिषु निर्देशेषु 'अथर्वसंहितायां प्रथमं काण्डं, तृतीयं सूक्तं, पञ्चमो मन्त्र' इत्याद्यर्थोऽनुसन्धेयः।

卐 भाष्यादिष्वपि मूलग्रन्थविभाग-सूचकाङ्कैरेव यथासंख्यं तदनुसारतः सर्वत्र आकर-स्थल-निर्देशो बोध्यः; यथा 'अथ० सा० भा० १, ३, ५' इत्यत्र सायणभाष्यस्थलनिर्देशोऽपि मूलाऽथर्वसंहिता-काण्ड-सूक्त-मन्त्राङ्कैरेव कृतो वेदितव्यः।

सङ्केतः	विवरणम्

अष्टा० पु० द० अष्टादशपुराणदर्पणः [ज्वालाप्रसाद-मिश्रकृतः]

अष्टा० गी० अष्टावक्रगीता.

अष्टवि० अष्टविकृतिविवृतिः [महामुनिव्याडिकृता].

अष्टवि० टी० अष्टविकृति-विवृतिटीका.

अष्टा० सं०; अ० सं० अष्टाङ्गसंग्रहः. स्थानम्, अध्यायः, श्लोकः वाक्यं वा

अष्टाङ्ग० इ० अष्टाङ्गसंग्रहस्य 'इन्दु' टीका.

अष्टसा० प्र० पा० अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता. विवर्त्तः [श्रीराजेन्द्रलालमित्रसम्पादिता, कलकत्तानगरे एशियाटिकसमित्या १९४५ संवत्सरे-प्रकाशिता]

अ० हृ० अष्टाङ्गहृदयम्. स्थानम्, अध्यायः, श्लोकः.

आ० त० वि० आत्मतत्त्वविवेकः (बौद्धाधिकारः) उदयनाचार्यकृतः.

आ० बो० उ० आत्मबोधोपनिषत्.

आदिपु० आदिपुराणं (जैनीयं). जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था कलकत्ता.

आप० गृ० आपस्तम्बगृह्यसूत्रं. पटलः, खण्डः, सूत्रम्.

आप० गृ० वृ० आपस्तम्बगृह्यवृत्तिः [हरदत्तकृता 'अनाकुला']

आप० गृ० ता० आपस्तम्बगृह्य-तात्पर्यदर्शनं [सुदर्शनाचार्यकृतं व्याख्यानम्.]

आप० ध० सू० आपस्तम्बधर्मसूत्रं. प्रश्नः, कण्डिका, सूत्रम्.

आप० ध० वृ० आपस्तम्बधर्मसूत्रवृत्तिः [हरदत्तमिश्रकृता 'उज्ज्वला'.]

आ० मं० पा० आपस्तम्बमन्त्रपाठः.

आप० य० परि० आपस्तम्बयज्ञपरिभाषासूत्रं. आचार्यधूर्त्तस्वामिकृतभाष्यसहितं, सत्यव्रतसामश्रमिसम्पादितम्.

आप० श्रौ० सू० आपस्तम्बश्रौतसूत्रम्.

आप०स्मृ०आपस्तम्बस्मृतिः [पु०आनन्दाश्रमसं०]

आ० प० आप्तपरीक्षा. [जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था, कलकत्ता]

आ० मी० आप्तमीमांसा [आचार्यवर्यश्रीसमन्तभद्रस्वामिविरचिता.]

आ० वे० र० दी० आयुर्वेदरहस्यदीपिका [सुश्रुतटीका हिन्दीवाङ्मयी, डॉ० भा० गो० घाणेकरकृता]

आरु० उ० आरुणिकोपनिषत्.

आर्यम० श्री० आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्पः. परिवर्त्तः, पटलविस्तरः [गणपतिशास्त्रिसम्पादितः]

'आर्यावर्तांतील आर्यांची जन्मभूमि' (मराठी) श्रीनानापावगीकृता.

'आर्यों का आदिदेश' [श्रीसम्पूर्णानन्दस्य]

आ० ब्रा० आर्षेयब्राह्मणं (सामवेदीयं). प्रपाठकः, खण्डः.

आर्षेय० सा० आर्षेयब्राह्मणसायणभाष्यम्.

आश्व० गृ० आश्वलायनगृह्यसूत्रं. अध्यायः, कण्डिका, सूत्रम्.

आश्व० गृ० वृ० आश्वलायनगृह्यसूत्रवृत्तिः [हरदत्तकृता, गणपतिशास्त्रिसम्पादिता, त्रिवेन्द्रम्.]

आश्व० श्रौ० आश्वलायनश्रौतसूत्रं. पूर्वषट्कम्, उत्तरषट्कं, तत्र अध्याय-खण्ड-सूत्रैः परिच्छेदाः

आश्व० श्रौ० वृ० आश्वलायनश्रौतसूत्रवृत्तिः [नारायणकृता. पु० आनन्दाश्रमसं०]

आ०—शं० ओ रा० 'आचार्य—शङ्कर ओ रामानुज, [वङ्गवाङ्मयमाचार्यद्वयजीवनचरितम्.

इठिमिका (काठके यजुषि चरकशाखायां प्रथमो ग्रन्थः). स्थानकम्, अनुवचनम्.

इ० वु० इतिवुत्तकं (बौद्ध-पालि-ग्रन्थः). निपातो, वग्गो, गाथा.

इ० प्र० इतिहासप्रवेशः [हिन्दीवाङ्मयः श्रीजयचन्द्र विद्यालङ्कारकृतः.]

ई० उ०; ईश०—ईशावास्योपनिषत्.

ईश० शां० भा०—ईशोपनिषदः शाङ्करभाष्यम्.

उ०—उज्ज्वला [हरदत्तकृता आपस्तम्बधर्मसूत्रवृत्तिः]

उ० आ० उत्तरार्चिकं [सामसंहिताया अन्त्यभागः]

उ० को० उणादिकोशः. पादः, सूत्रम्.

उदानं [खुद्दकनिकायान्तर्गतं] वग्गो, गाथा उदानं वा.

उ० पु०—उत्तरपुराणं [जैनीयं] जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था कलकत्ता.

उ० मी० उत्तरमीमांसा [वेदान्तशास्त्रम्].

उ० रा० च०—उत्तररामचरितं [भवभूतेः]

उत्तर० टी० उत्तररामचरितटीका

उत्तरा० सू० उत्तराध्ययनसूत्रम् [आगमोदयसमिति, सूरत]

उपमन्युः; उपमन्युस्मृतिः [साधुचरणप्रसादनिर्दिष्टा]

सङ्केतः विवरणम्

उ० व०—उरगवग्गो [सुत्तनिपातीयः]. सुत्तं.

उशना० उशनःस्मृतिः [साधुचरणप्रसादानिर्दिष्टा].

ऊ० गा०—ऊहगानम्.

ऋ० प्राति० ऋक्प्रातिशाख्यम् (शौनकीयम्).

ऋ० प्रा० उव०—ऋक्प्रातिशाख्य उव्वटभाष्यम्.

ऋ० रमेश०—ऋक्संहितावङ्गाऽनुवादो रमेशचन्द्र-दत्तकृतः.

ऋ० भा० भू०—ऋग्वेदभाष्यभूमिका (सायणीया)

ऋग्वेदादि० भू०—ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका (दयानन्दीया)

ऋ० वि०—ऋग्विधानं [Auctor Rudolf meyer, Berlin 1873]

ऋ० इ०—'ऋग्वेदिक इण्डिया' [अविनाशचन्द्र-दासस्य]

ऋ० आलो०—ऋग्वेदालोचनं [नरदेवशास्त्रिणः]

ऋ० सं० ऋग्वेदसंहिता. मण्डलं, सूक्तं, मन्त्रः.

ऋ० दया०—ऋक्संहिता-दयानन्दभाष्यम्.

ऋ० सा०—ऋक्संहिता-सायणभाष्यम्.

ऐ० आ०; ऐ० आर०—ऐतरेयारण्यकम्. आरण्यकम्, अध्यायः, खण्डः.

ऐ० आलो०—ऐतरेयालोचनं [सत्यव्रतसामश्रमिणः]

ऐ० आ० सा०—ऐतरेयारण्यक-सायणभाष्यम्.

ऐ० उ०; ऐत०—ऐतरेयोपनिषत्. अध्यायः, खण्डः, मन्त्रः.

ऐत० शां० ऐतरेयोपनिषदः शाङ्कर-भाष्यम्.

ऐ० ब्रा०—ऐतरेयब्राह्मणम्. अध्यायः, खण्डः[1]

ऐ० ब्रा० सा०—ऐतरेयब्राह्मणसायणभाष्यम्.

ओरिमिका (काठके यजुषि चरकशाखायां तृतीयो ग्रन्थः) स्थानकम्, अनुवचनम्.

औ० स्मृ०—औशनसस्मृतिः [पुण्यपत्तनानन्दाश्रम-मुद्रिते 'स्मृतीनां समुच्चये' संगृहीता]

क० उ०; कठ०—कठोपनिषत् अध्यायः, वल्ली, मन्त्रः.

कठ० शां०—कठोपनिषच्छांकरभाष्यम्.

कपि० सं०—कपिष्ठलसंहिता [डॉ० रघुवीर M.A. Ph.D लाहौर-सम्पादिता]

क० पु०—करुणापुण्डरीकं [बौद्ध-महायानसूत्रम्]

कलि० ध०—कल्यापद्धर्म-सर्वस्वम्

कवि० द्रु०—कविकल्पद्रुमः.

काठ० गृ० काठकगृह्य-सूत्रं [डी० ए० बी० का० लाहौर]

काठ० सं० काठकसंहिता. स्थानकम्, अनुवचनम् ❀

काण्वसं० काण्वसंहिता [शुक्लयजुर्वेदीया] अध्यायः, मन्त्रः.

काण्व० भू० काण्वसंहिता-भाष्यभूमिका [सायणीया]

काण्व० सा० काण्वसंहिता-सायणभाष्यम्.

कात्यायनानु०; का० अनु०—कात्यायनाऽनुक्रमणी [यजुर्वेदीया]

का० परि० कात्यायन-परिशिष्ट-प्रतिज्ञासूत्रम्.

का० श्रौ० भू० कात्यायनश्रौतसूत्रभूमिका [श्रीविद्याधरशर्मणः]

का० श्रौ० कात्यायनश्रौतसूत्रं. अध्यायः, कण्डिका, 'सूत्रं

का० श्रौ० वृ० कात्यायनश्रौतसूत्रवृत्तिः ['सरला' श्रीविद्याधरशर्म्मणः]

काद० उ० कादम्बरी-उत्तरभागः [बाणपुत्रस्य].

काद० पू० कादम्बरी-पूर्वभागः [भट्टबाणस्य]

काव्यप्र०; का० प्र०—काव्यप्रकाशः, उल्लासः, सूत्रम्.

का० प्र० टी० काव्यप्रकाश-टीका [भट्टवामनाचार्य-

---

[1]. ऐतरेय-ब्राह्मणे चत्वारिंशद् अध्याया अष्टसु पञ्चिकासु प्रविभक्ताः सन्ति; तत्राऽध्यायेष्वपि वर्तंते खण्डैः कण्डिकाभिर्वा परिच्छेदः । अस्माभिस्तु लाघवाय प्रायशस्तस्य क्रमिकाऽध्यायाः खण्डांश्चाऽस्मिन्भाष्ये विरामचिह्न-व्यवहितेनाऽङ्कद्वयेन निर्दिष्टाः । यत्र तु क्वचिद् 'ऐ० ब्रा०' इत्यस्याग्रे विरामप्रविभक्तं क्रमविन्यस्तमङ्कत्रयं स्यात्, तत्र यथासङ्ख्यं प्रथमोऽङ्कः पञ्चिका-सूचकः, द्वितीयोऽध्यायदर्शकः, तृतीयश्च खण्डबोधकोऽवगन्तव्यः ।

❀ इदं काठकं (कठसंहितापुस्तकं), जनविक्रमिणा श्रोता लीवोण्यदेशोद्भवेन, प्राचीनराष्ट्रे वीणाख्यायां राजधान्यां निवासिना, शोधितं; शार्मणानां राष्ट्रे लिप्स्याऽभिधानायां पुरि, १९०० संवत्सरे मुद्रितम् । अत्र हि यजुषि काठके चरकशाखायां 'स्थानकैः' प्रतिस्थानकम् 'अनुवचनै'श्च प्रविभक्ता 'इठिमिका' 'मध्यमिका' 'ओरिमिका' 'याज्यानुवाक्या' 'अश्वमेध'श्चेति पञ्च ग्रन्थाः सन्ति; एतद्विषये मानवार्षभाष्यस्याऽस्य 'उपक्रमे' २१शं पृष्ठं तत्रत्यं टिप्पणञ्च द्रष्टव्यम् ।

सङ्केतः　　　　　　　　　　　　विवरणम्

कृता 'बालबोधिनी' पुण्यपत्तने १९२१ खिस्ताब्दे प्रकाशिता]

का० प्रदी० काव्यप्रदीपः, उल्लासः, प्रकरणम्

का० नी० कामन्दकीयनीतिसारः,सर्गः, प्रकरणं, श्लोकः

का० नी० पं० कामन्दकीय-नीतिसारपञ्चिका ['जयमङ्गला'] (त० गणपतिशास्त्रिणा संशोधिता, त्रिवेंद्रम् १९१२)

का० सू० कामसूत्रं [वात्स्यायनीयं] अधिकरणम्, अध्यायः.

कु० श०—क़ुरान शरीफ़ [हिन्दी, अनुवादकः स. मुहम्मद यूसफ, कादीआं]

कु० व० कुल्लवग्गो [कुलवर्गः]

कू० पु० उ०—कूर्म-पुराण उत्तरभागः, अध्यायः,श्लोकः.

कू० पु० पू०—कूर्मपुराण-पूर्वभागः　,,　,, [कलकत्ता-महापत्तने १८९० खिस्ताब्दे एशियाटिकसमित्या प्रकाशितम्]

के० उ०; केन०—केनोपनिषत्. खण्डः, मन्त्रः.

केन० शां० केनोपनिषदः शांकरभाष्यम्.

कै० कैवल्योपनिषत्.

को० कोशः, अमरसिंहकृतः [नाम-लिङ्गानुशासनम्]

कौ० अ० शा० कौटलीयमर्थशास्त्रम्, अधिकरणम्, अध्यायः, प्रकरणम्.

कौ० आ० कौषीतकारण्यकम्. अध्यायः, कण्डिका.

कौ० उ० कौषीतकोपनिषत्.

कौ० ब्रा० कौषीतकिब्राह्मणं [शाङ्खायना'ऽपरनामधेयं] अध्यायः,खण्डः (पुण्यपत्तनानन्दाश्रमसंस्करणम्)

कौ० सू० कौशिकसूत्रम् अध्यायः, कण्डिका, सूत्रं [Edited By Maurice Bloomfield, Baltimore, 1889.] ※

क्रि० र० स० क्रियारत्नसमुच्चयः [श्रीगुणरत्नसूरिविरचितः] गणः, धातुः.

ख० खा० खण्डन-खण्डखाद्यम् [श्रीहर्ष-प्रणीतम्] परिच्छेदाः.

खा० गृ० खादिरगृह्यसूत्रं. पटलः, खण्डः, सूत्रम्.

खा० गृ० व्या० खादिरगृह्यसूत्रव्याख्या [रुद्रस्कन्दस्वामिकृता, मैसूर-१९१३ खिस्ताब्दसं०]

खु० पा० खुद्दकपाठः. सुत्तं, गाथा.

खु० नि० खुद्दक-निकायः, वग्गो, गाथादिकं.

ग० व० गद्यवल्लरी.

ग० पु०; गरुड० गरुड-पुराणम्. अध्यायः, श्लोकः

ग० सं; गर्गसं० गर्गसंहिता.

गर्ग० वि० गर्गसंहिता–विश्वजित्खण्डः.

गी० गो०—गीतगोविन्दम्.

गी०; भ० गी०—भगवद्गीता, अध्यायः, श्लोकः.

गीतार०; गी० र०—गीतारहस्यं [लो० तिलकस्य, हिन्दी-संस्करणम्]

गुप्त० टी०—गुप्तवती-टीका [दुर्गासप्तशत्याः]

गुप्त० भू०—गुप्तवती-भूमिका.

गृह्या–संग्रहः. प्रपाठकः, श्लोकः, [गोभिलाचार्यपुत्रप्रणीतः, श्रीसत्यव्रत-सामश्रमिणा कलकत्तामहानगरे १८९१ ईशाब्दे प्रकाशितः]

गे० गा० गेय-गानम्.

गो० ब्रा० उ० गोपथब्राह्मणं उत्तरभागः. प्रपाठकः, कण्डिका

गो० ब्रा० पू० गोपथब्राह्मण-पूर्वभागः. प्रपाठकः, कण्डिका.

गो० गृ० गोभिलीयगृह्यसूत्रं, प्रपाठकः, कण्डिका, सूत्रम्. †

गो० स्मृ०—गोभिलस्मृतिः.

गो० म० गु०—गोवर्धन-मठ-गुरुपरम्परा.

गो० त्यां० सं०—गोसावी व त्यांचा सम्प्रदाय.

गौड० का०; गौ० पा० का०—गौडपादकारिका [माण्डूक्योपनिषदः] प्रकरणं, श्लोकः.

गौ० का० शां० भा०—गौडपादकारिका-शांकरभाष्यम्

※ अथर्ववेदीयं कौशिक-सूत्रमिदं रामेण पुष्पक्षेत्रेण श्रोत्रा 'बल्तिमोरा'ख्ये महानगरे अमरिकदेशे संशोधितमीश-संवत्सरे १८८९. अस्मिन् सूत्रग्रन्थे चतुर्दश अध्यायाः, प्रत्यध्यायं कण्डिकाभिः सूत्रैश्च परिच्छिन्नाः सन्ति ।

† गोभिल-गृह्यसूत्रस्य संस्करणद्वयमिह प्रयुक्तं; तत्रैकं 'कलकत्ता-महानगरे १९२६ ईशसंवत्सरे, संस्कृतग्रन्थमालायां १७ सङ्ख्यकत्वेन प्रकाशितम्', द्वितीयश्च तत्रैव 'एशियाटिक-समित्या १९०८ ईशाब्दे प्रकाशितं, महामहोपाध्याय-चन्द्रकान्त-तर्कालंकार-भट्टाचार्यप्रणीतभाष्यसमन्वितम्.

सङ्केतः	विवरणम्

गौ० ध० सू०; गौ० ध०—गौतमधर्मसूत्रम्, अध्यायः, सूत्रम् ‡

चरक०; च० सं०—चरक-संहिता [आयुर्वेदः] स्थानम्, अध्यायः, सूत्रम्.

च० व्यू०—चरणव्यूहः, [शौनकीयः] कण्डिका, सूत्रम्.

च० व्यू० भा०—चरणव्यूह-भाष्यं [महिदासीयम्]

च० पि० चरियापिटकं. परिच्छेदः. पारमिता.

चू० व०—चूल्ल-वग्गो [खुद्दकनिकायान्तर्गतः]

छा० उ०; छान्दोग्य०—छान्दोग्योपनिषत्. अध्यायः, खण्डः.

छान्दो० भा०; छा० उ० शां० भा०—छान्दोग्योपनिषदः शांकरभाष्यम्.

छा० ब्रा० छान्दोग्य-ब्राह्मणं, प्रपाठकः, खण्डः, मन्त्रः.

जा० मा०—जातक-माला [बोधिसत्त्वावदानमाला] श्रीमदार्यशूरेण विरचिता, भट्टकर्णेन (H. Kern) सम्पादिता, Cambridge, 1914.

जा० अ०—जाति-अन्वेषणं [हिन्दी-निबन्धः]

जा० उ०; जाबाल०—जाबालोपनिषत्

जै० गृ०—जैमिनि-गृह्यसूत्रम्. अत्र 'पूर्वम्' 'उत्तरं' चेति विभागद्वयं; ततः क्रमात् खण्डः, सूत्रं चेति परिच्छेदः.

जै० गृ० व्या०—जैमिनि-गृह्यसूत्रव्याख्या 'सुबोधिनी' [श्रीनिवासाध्वरिविरचिता]

जै० न्या० मा०—जैमिनीय-न्यायमाला [मीमांसाऽधिकरणन्यायमाला] अध्यायः, पादः, अधिकरणम्.

जै० न्या० वि०—जैमिनीयन्यायमालाविस्तरः. [श्रीमाधवाचार्यप्रणीतः; पुण्यपत्तनानन्दाश्रमसं०]

जै० ब्रा०—जैमिनिब्राह्मणं [तलवकाराऽपरनामधेयं] अध्यायः, अनुवाकः, खण्डः,

जै० उ० ब्रा०—जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणं [श्रीभगवद्दत्त-(बी० ए०)—सम्पादितं] लाहौर, सन् १९२१ ई०.

‡ गौतमधर्मसूत्रस्य, टीकाऽनुरोधात्, पृथङ्मुद्रितं पुस्तकद्वयमिह यथाप्रयोजनमुपयुक्तम् ; एकं 'हरदत्त' विरचितया वृत्त्या 'मिताक्षरया' समन्वितं पुण्यपत्तनानन्दाश्रमतः १९३१ ईशाब्दे प्रकाशितम् , अपरञ्च 'मस्करिभाष्योपेतं' एल. श्रीनिवासाचार्येण सम्पादितं मैसूर-राजकीयग्रन्थमालायां १९१७ ईशसंवत्सरे प्रकाशितम ।

सङ्केतः	विवरणम्

जै० श्रौ० सू०—जैमिनीय-श्रौतसूत्रं [अग्निष्टोम-प्रकरणम्]

जै० सं०—जैमिनीय-संहिता [Dr. Caland's edition, Breslau, 1907.]

जै० सू०—जैमिनि-सूत्रं [पूर्वमीमांसा] अध्यायः, पादः, सूत्रम्.

ज्ञा० सि०—ज्ञानसिद्धिः. परिच्छेदः, श्लोकः [श्रीमदिन्द्रभूतिविरचिता; गायकवाड़-सीरिज़ बड़ोदा, १९२९ ई०

त० चि०—तत्त्वचिन्तामणिः [श्रीगङ्गेशोपाध्यायकृतो नव्यन्याय-महानिबन्धः]

तत्त्व० दी०—तत्त्वयाथार्थ्यदीपनं [साङ्ख्यम्]

त० व०—तत्त्वावलिः [चन्द्रकान्ततर्कालंकारकृता; वैशे०]

त० सं०—तत्त्वसंग्रहः [आचार्य-शान्तरक्षितकृतः]

त० सं० पं०—तत्त्वसंग्रहपञ्जिका [आचार्य-कमलशील-प्रणीता तत्त्वसंग्रह-टीका]

त० सं० प्र०—तत्त्वसंग्रह-प्रस्तावना [एं० श्रीकृष्णमाचार्य-कृता]

तं० वा०—तन्त्रवार्तिकं [मीमांसा-शाबरभाष्यवार्तिकं, आचार्य-कुमारिलभट्टकृतम्] अध्यायः, पादः, अधिकरणं सूत्रं वा.

तं० सा०—तन्त्रसारः.

तप० सं०—तपती-संवरणं [महाकवि-श्रीकुलशेखरवर्म-प्रणीतं, श्रीशिवरामकृतविवरणसमेतं, त० गण-पतिशास्त्रिणा सम्पादितं; त्रिवेन्द्रम्, १९११]

तत्त्वप्र०—तत्त्वप्रकाशिका [जयतीर्थार्यकृता; वेदान्तः]

तत्त्वसं०—तत्त्वसङ्ख्यानं [श्रीमध्वाचार्यकृतं; वेदान्तः]

त० कौ०—तर्ककौमुदी [लौगाक्षिभास्कर-कृता]

त० दी०—तर्कदीपिका [अन्नम्भट्टीया]

त० प्र०—तर्कप्रकाशः [शितिकण्ठी]

त० भा०—तर्कभाषा [केशवमिश्रविरचिता]

तर्कसं०—तर्कसंग्रहः [अन्नंभट्टस्य]

त० सं० वा०—तर्कसंग्रह वाक्यार्थः [पट्टाभिरामीयः]

तर्का०—तर्कामृतं [जगदीशभट्टाचार्यकृतम्]

तां० ब्रा०; ताण्ड्य०— ताण्ड्यमहा-ब्राह्मणं [सामवेदीयं] अध्यायः खण्डः, मन्त्रः.

ता० र०—तार्किकरक्षा [वरदराज-कृता]

तै० प्राति०—तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्, अध्यायः, सूत्रम

सङ्केतः	विवरणम्
तै० प्रा० भा०—तैत्तिरीय-प्रातिशाख्यभाष्यम् ❀	
तै० प्रा० भू०—तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य-भूमिका [पण्डितरत्न-कस्तूरि-रङ्गाचार्यकृता; मैसूरसंस्करणं; १९०७ ई०]	
तै० ब्रा०—तैत्तिरीयब्राह्मणं. काण्डं, प्रपाठकः, अनुवाकः.	
तै० ब्रा० सा०—तैत्तिरीयब्राह्मण-सायणभाष्यम्.	
तै० सं०—तैत्तिरीय-संहिता, काण्डं, प्रपाठकः, अनुवाकः, खण्डः [पुण्यपत्तनानन्दाश्रमसंस्करणम्]	
तै० सं० भा०—तैत्तिरीयसंहिताभाष्यम् †	
तै० सं० भू०—तैतिरीयसंहिता–भाष्य–भूमिका [सायणीया]	

सङ्केतः	विवरणम्
तै० भा० भा०—तैत्तिरीयसंहिता-भास्करभाष्यम्.	
तै० सं० सा०—तैत्तिरीयसंहिता-सायण-भाष्यम्.	
तै० आ०—तैत्तिरीयारण्यकं, प्रपाठकः, अनुवाकः	
तै० आ० सा० तैत्तिरीयारण्यक-सायणभाष्यम्.	
तै० आ० ना० उ०—तैत्तिरीयारण्यके नारायणोपनिषत्.	
तै० उ०—तैत्तिरीयोपनिषत्.	
त्रि० शे०—त्रिकाण्डशेषः [पुरुषोत्तमदेवकृतः कोशः-अमर-परिशिष्टरूपः] काण्डं, वर्गः, श्लोकः,	
त्रिद० मत०—त्रिदण्डिमतविभेदिनी, प्रथमो भागः.	
त्रिक० त्रिपिटकं [बौधधर्मग्रन्थः पालिवाङ्मयः] ⁂	

❀ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यस्य सोमयार्यविरचितं 'त्रिभाष्यरत्नं', गार्ग्यगोपालयज्वप्रणीतं 'वैदिकाभरणं' चेति भाष्यद्वयमेकत्रैव संगृह्य, मैसूर-राजकीय-ग्रन्थमालायां १९०७ ईशाब्दे ३३ सङ्ख्यकत्वेन प्रकाशितं; केवलं 'त्रिभाष्यरत्नं' श्रीराजेन्द्रलाल-मित्रसम्पादितं, कलकत्ता-महापत्तने १८७२ तमे ईशसंवत्सरे प्रकाशितम् ।

† तैत्तिरीय-संहितायाः भाष्यद्वयमिह यथाप्रयोजनं यथापेक्षितञ्च प्रयुक्तम् ; तत्रैकं 'सायणीयं' पुण्यपत्तनानन्दाश्रमे खण्डशो मुद्रितम् ; अपरञ्च भट्ट-भास्कर-मिश्र-विरचितं, मैसूर-राजकीयग्रन्थमालायां १८९४ प्रभृतिषु ईशाब्देषु खण्डशः प्रकाशितम् । अत्र, काण्डः प्रश्नः, अनुवाकश्चेति ग्रन्थपरिच्छेदो दृश्यते ।

⁂१. सूत्र-पिटकं, २. विन-यपटिकं, ३. अभिधर्मपिटकं चेति पिटकत्रयं 'त्रिपिटकं' इत्यभिधीयते । तत्र—

I. सूत्रपिटके—

(१) दीघनिकायो [३४ सूत्रा-(सूक्ता)-त्मकः]

(२)मज्झिमनिकायो [पण्णासकत्रये विभक्तः, १५२ सूक्तात्मा]

(३) संयुत्त-निकायो [५६ सूक्तमयः]

(४) अंगुत्तरनिकायो [११श-निपातात्मकः]

(५) खुद्दकनिकायो [१५श-ग्रन्थघटितः]

खुद्दकनिकाये पञ्चदश १५ ग्रन्था इमे परिगण्यन्ते—

(क) खुद्दकपाठो. (ख) धम्मपदं. (ग) उदानं. (घ) इतिवुत्तकं. (ङ) सुत्तनिपातो. (च) विमानवत्थु. (छ) पेतवत्थु. (ज) थेरगाथा. (झ) थेरीगाथा. (ञ) जातकं (ट) निद्देसो. (ठ) पटिसम्भिदामग्गो. (ड) अपादानं. (ढ) बुद्धवंसो. (ण) चरियापिटकं चेति ।

II. विनय-पिटके

१. विभंगो (पातिमोक्खं) २. खन्धको चेति मुख्यं विभागद्वयम् ।

तत्र, 'विभंगे' (A) पाराजिकं (भिक्खुपातिमोक्खं) (B) पाचित्तियं (भिक्खुनी-पातिमोक्खं) चेति द्विधा परिच्छेदः;

'खन्धके' अपि (C) महावग्गो. (D) चुल्लवग्गो इति विभागद्वयं संवृत्तम् । एवं विभंग-खन्धक भेदेन द्विधा भिन्ने विनय-पिटके, विभंग-खन्धकयोरपि प्रत्येकं द्विधा भिन्नत्वाच् चत्वारः प्रभेदाः संवृत्ताः । विनयस्य पञ्चमो ग्रन्थः 'परिवारो' तु तेषामेव संग्रहमयः ।

III. अभिधर्म-पिटके—

१. धम्मसंगनी. २. विभंगो. ३. धातुकथा. ४. पुग्गलपञ्ञत्ति. ५.कथावत्थुप्पकरणं. ६. यमकं. ७. पट्ठानं चेति सप्त ग्रन्थाः सन्ति.

उपरितनं त्रिपिटक-प्रस्थानभेदविवरणं मुख्यतः 'स्थविर'–सम्प्रदायानुसारम् ; परमथाऽपि 'स्थविर-सर्वास्ति-वादिनोः' सूत्र–विनय–पिटकयोर्नास्ति भूयान्भेदः ।

'अभिधर्मे' तु सर्वास्तिवादिनां काल-क्रमेण समजनिष्ट महान्प्रस्थानभेदः, तेन, तेषां सप्तग्रन्थाः सम्पन्नाः; ते चेमे—

१. ज्ञानप्रस्थानं (शास्त्रम्) आर्यकात्यायनकृतम्.

सङ्केतः	विवरणम्

थे० गा०—थेरगाथा [खुद्दकनिकायान्तर्गता]. निपातो, वग्गो, गाथा.

थेरी०—थेरीगाथा [खुद्दकनि०]. निपातो, गाथा.

द० स्मृ०; दक्ष०—दक्षस्मृतिः. [आनन्दाश्रमसं० पुण्यप० १९०५ ई०]

द० वि०—दण्डविवेकः [म० म० वर्द्धमानकृतः; गायकवाड़००० सीरिज़, बड़ोदा, १९३१ ई०] अत्र सप्त परिच्छेदाः सन्ति.

द० उ०; दर्शनो०—दर्शनोदयः,

दर्शो० उ०—दर्शनोदय उपोद्घातः

द० उ० आ० सा०; दर्शो० आ० सा०;—दर्शनोदय आगमसारः.

द० प्र०—दर्शन-प्रकाशः.

द० ना० ध०—दशनाम-धर्मः.

द० स्तो०; दशाव० स्तो०—दशावतारस्तोत्रं [श्रीशंकराचार्यकृतं;, बम्बई-'श्रीवेंकटेश्वर'तः खेमराज-श्रीकृष्णदासेन, वैक्रमे १९९६ संवत्सरे, प्रकाशिते 'बृहत्स्तोत्ररत्नाकरे' संगृहीतं—पृ० ३४४—४५]

दा० बो०—दासबोधः [समर्थगुरु-श्रीरामदासस्वामिनः, हिन्दी सं०]

"दि आर्क्टिक होम इन दि वेदज़" [लो० तिलकस्य]

"दि एज़ ऑफ शङ्कर" [The Age of Shankara]

दि० सू० च०—दिव्यसूरिचरितम् [श्रीवैष्णवानाम्]

---

२. प्रकरणपादः. [स्थविर-वसुमित्रकृतः]

३. विज्ञानकायः. [स्थविरदेवशर्म्मणः]

४. धर्मस्कन्धः [आर्य-शारिपुत्र-कृतः]

५. प्रज्ञप्तिशास्त्रम् [आर्य-मौद्गल्यायनस्य]

६. धातुकायः [पूर्णस्य, वसुमित्रस्य वा]

७. संगीतिपर्यायः [महाकौष्ठिलः—शारिपुत्रो वा]

नयपाल—महायानिकानामधस्तान्निर्दिष्टा नव ग्रन्थाः 'पिटक' पदवाच्यार्था भवन्ति—

१. प्रज्ञापारमिता, २. गण्डव्यूहः ३. दशभूमीश्वरः, ४. समाधिराजः, ५. लङ्कावतारः, ६. सद्धर्मपुण्डरीकं, ७. तथागतगुह्यकं, ८. ललितविस्तरः, ९. सुवर्णप्रभासः, इति।

सङ्केतः	विवरणम्

दी० नि०—दीघनिकायः [सुत्तपिटकस्य प्रथमो ग्रन्थः] वग्गो, सुत्तं. (अत्र. १. सीलक्खन्धवग्गो, २. महावग्गो, ३. पाथिकवग्गो, चेति त्रयो वर्गाः, सुत्तानि—सूक्तानि—च ३४ सन्ति.

दु० दा०—दुर्गादासः

दु० स०; दुर्गास०—दुर्गासप्तशती.

दुर्गास० टी०—दुर्गासप्तशती-टीका ❁

दुर्गा० प्रा०—दुर्गासप्तशती-प्राधानिक-रहस्यम्.

दु० मु० च०—दुर्जनमुखभङ्गचपेटिका.

दु० मु० भं० च० भू०—दुर्जनमुखभङ्गचपेटिका-भूमिका.

दुर्० वि०—दुर्वादविधूननम्.

देवल०; दे० स्मृ०—देवलस्मृतिः [पु० आनन्दाश्रमसं०].

दे० भा०—देवी-भागवतं. स्कन्धः, अध्यायः, श्लोकः

दे० भा० नी०—देवीभागवत-नीलकण्ठी-टीका.

दे० भा० टी० उ०—देवीभागवतटीकोपोद्घातः.

द्रा० गृ०—द्राह्यायण-गृह्यसूत्रं. (खादिराऽपरनामधेयं) पटलः, खण्डः, सूत्रम्.

द्रा० गृ० वृ०—द्राह्यायणगृह्यसूत्रवृत्तिः [श्रीरुद्रस्कन्द-विरचिता].

द्रा० श्रौ०—द्राह्यायण-श्रौतसूत्रं. पटलः, खण्डः, सूत्रं.

द्रा० श्रौ० भा०—द्राह्यायणश्रौतसूत्रभाष्यं [श्रीध्वनिप्रणीतं 'दीप'-संज्ञम्].

ध० प०; धम्म०—धम्मपदं [खुद्दकनिकायान्तर्गतं] वग्गो, गाथा.

ध० त० नि०—धर्मतत्त्वनिर्णयः [अभ्यंकर-श्रीवासुदेवशास्त्रि-सङ्कलितः, पुण्यपत्तनानन्दाश्रम-प्रकाशितः]

ध० त० परि०—धर्मतत्त्वनिर्णयपरिशिष्टं [प्रागुक्तविवरणमन्यत्]

❁ 'दुर्गाप्रदीप-गुप्तवती-चतुर्धरी-शान्तनवी-नागोजिभट्टी-जगच्चन्द्रचन्द्रिका-दंशोद्धार' इति सप्तटीकासंवलिता 'दुर्गासप्तशती' मुम्बईतः क्षेमराज-श्रीकृष्णदासेन १९१६ ईशाब्दे प्रकाशिताऽत्र मुख्यतः प्रयुक्ताऽस्माभिः, क्वचित् लक्ष्मण—(लखनऊ)—पुर-नवलकिशोर-यन्त्रालय-मुद्रितं (१९३७ ई०) 'सप्तशती-सर्वस्वम्' अपि प्रयुक्तम्.

सङ्केतः विवरणम्

ध० शा० सं०—धर्मशास्त्र-संग्रहः [श्रीसाधुचरण-संकलितः, खेमराज-श्रीकृष्णदासेन मुम्बय्यां १९१२ ईशाब्दे प्रकाशितः]

ध० सं०—धर्मसंग्रहः [श्रीनागार्जुनपाद-विरचितः] Editet by F. Maxmuller and H. Wenzel, Oxford, 1885

ध० सि०—धर्मसिन्धुः.

नन्दिपु०—नन्दिपुराणम्.

नय० मा०—नय-पालमाहात्म्यम्.

नर० पु०—नरसिंह-पुराणम्.

ना० विन्दु०—नादविन्दूपनिषत्.

ना० र०—नायकरत्नं [श्रीरामानुजाचार्यकृतं, 'न्यायरत्नमालायाः' श्रीपार्थसारथिमिश्रप्रणीतायाः व्याख्यानम्]

नारदपं०; ना० पं० रा०—नारदपञ्चरात्रं [पाञ्चरात्रशास्त्रं, वैष्णवागमः]

ना० पं० भा० सं०—नारदपञ्चरात्र-भारद्वाज-संहिता.

ना० प० उ०—नारद-परिव्राजकोपनिषत्.

ना० पु०—नारदीयमहापुराणम्

ना० भ० सू०—नारद-भक्तिसूत्रम्.

ना० म० सं०—नारदीयमनुसंहिता [त्रिवेन्द्रं-संस्कृत-सीरिज़]

ना० स्मृ०—नारद-स्मृतिः. विवादपदम्, अध्यायः, श्लोकः,

निघ०—निघण्टुः [समाम्नायः, प्रजापति-कश्यपकृतः] अध्यायः, खण्डः.

निघ० नि०—निघण्टु-निर्वचनं [श्रीदेवराज-यज्वकृतं, सत्यव्रत-सामश्रमि-सम्पादितम्.

नि० सू०—निदानसूत्रं (सामवेदीयं, सत्यव्रत-सामश्रमि-सम्पादितं) प्रपाठकः, सूत्रम्.

नि०; निरु०—निरुक्तं [महर्षि-यास्क-प्रोक्तं] अध्यायः, खण्डः.

नि० आ०; नि० आलो०—निरुक्तालोचनं [श्री-सत्यव्रत-सामश्रमिणः]

नि० वृ०; निरु० वृ०—निरुक्तवृत्तिः [श्रीदुर्गाचार्यकृता].

नि० सिं०—निर्णय-सिन्धुः [धर्मशास्त्रीयो महानिबन्धः].

सङ्केतः विवरणम्

नि० द०—निर्वाण-दशकं [सिद्धान्तविन्दु-दशश्लोकी]

नी० वा०—नीतिवाक्यामृतं [श्रीसोमदेव-सूरि-विरचितं]. मा० दि० जैनग्रन्थमाला-समित्या मुम्बय्यां १९७९ विक्रमाब्दे प्रकाशितं]. समुद्देशः, सूत्रम्.

नी० म०—नीतिमयूखः [श्रीनीलकण्ठभट्टविरचितः]

नृ० उ० ता०—नृसिंहोत्तरतापिन्युपनिषत्

नृ० पू० ता०—नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषत्.

नै० च०—नैषधीय-चरितं, [श्रीहर्षप्रणीतं] सर्गः, पद्यम्.

नै० च० टी०—नैषधीय-चरित-टीका [श्रीनारायणकृता नैषधीय-प्रकाशाख्या]

न्या० कं०—न्यायकन्दली [श्रीधराचार्यकृता प्रशस्तपादभाष्यटीका]

न्या० कि०—न्यायकिरणावलिः [श्रीमदुदयनाचार्यकृता].

न्या० कु० चं०—न्याय-कुमुदचन्द्रः [श्रीमत्प्रभाचन्द्राचार्यकृतः, मा० दि० जैनग्रन्थमालायां मुम्बय्यां प्रकाशितः].

न्या० कु०; कुसु०—न्यायकुसुमाञ्जलिः. स्तवकः, कारिका.

न्या० को०—न्यायकोशः [श्रीभीमाचार्य-संकलितः]

न्या० प्र० सू०—न्यायप्रवेशकसूत्रम्.

न्या० प्र० वृ०—न्यायप्रवेशवृत्तिः [हरिभद्रसूरिकृता].

न्या० प्र० वृ० पं०—न्यायप्रवेशवृत्तिपञ्जिका [पार्श्वदेवकृता] गायकवाड सीरिज़, बड़ोदा, १९३० ई०.

न्या० भा०—न्यायभाष्यं [वात्स्यायनमुनिकृतं] अध्यायः, आह्निकं, सूत्रम्.

न्या० भा० वा०; न्या० वा०—न्यायवार्तिकम् [उद्योतकराचार्यस्य].

न्या० वा० ता० टी०—न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका [आचार्यवाचस्पतिमिश्रकृता].

न्या० वा० भू०—न्यायवार्तिकभूमिका [श्री विन्ध्येश्वरीप्रसाद-द्विवेदिनः].

न्या० म०—न्यायमञ्जरी [श्रीजयन्तभट्ट-विरचिता]

न्या० र० मा०—न्यायरत्नमाला [श्रीपार्थसारथिमिश्रकृता] अध्यायः, परिच्छेदः (गायकवाड़ सीरिज़, बड़ोदा, १९३७ ई०).

सङ्केतः	विवरणम्

न्या० र०—न्यायरत्नाकरः [श्लोकवार्तिकटीकारूपः पार्थसारथिमिश्रकृतो निबन्धः].

न्या० वि०—न्यायविनिश्चयः [अकलंकग्रन्थत्रये द्वितीयो ग्रन्थः] प्रस्तावः, कारिका.

न्या० विं०—न्यायबिन्दुः [धर्मकीर्त्तेः] परिच्छेदाः-

न्या० सूची०—न्यायसूची.

न्या० सू०—न्यायसूत्रं (महर्षि-गौतमप्रणीतं) अध्यायः, आह्निकं, सूत्रम्.

न्या० सू० वृ०—न्यायसूत्र वृत्तिः [श्रीविश्वनाथकृता]

न्यासोपदेशः—नारदपञ्चरात्र-भारद्वाजसंहिता-ऽन्तर्गतः.

न्यू टेस्टामेन्ट—[New Testament] संस्कृतसंस्करणम्, Bible Society, कलकत्ता, १९१० ई०.

प० त०—पञ्च-तन्त्रम्.

प० मा०—पदार्थमाला.

पद्मपु०, प० पु०—पद्मपुराणम्, खण्डः, अध्यायः, श्लोकः. [पुण्यपत्तनानन्दाश्रम-संस्करणम्].

परा० स्मृ०—पराशरस्मृतिः. काण्डम्, अध्यायः, श्लोकः, [अत्र, प्राथमिकमध्यायत्रयम् 'आचारकाण्डम्' अवशिष्टमध्यायनवकं 'प्रायश्चित्तकाण्डम्' इति विभागः].

परा० मा०—पराशर-'माधवीयं' [पराशर-स्मृतेः सायण-माधवाचार्यकृतं भाष्यं. पण्डित वामनशास्त्रि-सम्पादितं, Bombay Sanskrit-Series.

परा० वि०—पराशर-स्मृति-'विद्वन्मनोहरा' [श्री-विनायक-धर्माऽधिकारिविरचिता]

पश्वा० मी०—पश्वालम्भमीमांसा.

पा० भा०; पा० म० भा०—पातञ्जल-महाभाष्यम्. अध्यायः, पादः, आह्निकं, सूत्रम्.

पा० शि०—पाणिनीय-शिक्षा.

पा० सू०—पाणिनीयं सूत्रम्, अध्यायः, पादः सूत्रम्.

पा० सू० वा०—पाणिनि-सूत्रवार्तिकं [कात्यायनीयं, वाररुचं वा]

पा० गृ० सू०; पार० गृ०—पारस्करगृह्यसूत्रम्. काण्डं, कण्डिका, सूत्रम्. [कर्क-जयराम-हरिहर-गदाधर-विश्वनाथ-प्रणीत-भाष्यपञ्चक-विभूषितं, मुम्बय्यां क्षेमराज-श्रीकृष्णदासेन १९९६ वैक्रम-संवत्सरे प्रकाशितम्.

सङ्केतः	विवरणम्

पाति० सु०—पातिमोक्खसुत्तं [विनयपिटके 'विभंगः'—भिक्खु-भिक्खुनी-पातिमोक्खं].

पा० व०—पारायण-वग्गो [सुत्तनिपाते पञ्चमो वर्गः].

पार्षद०; पार्ष० सू०—पार्षदसूत्रं [भगवता शौनक-महामुनिना प्रोक्तम् ऋग्वेदस्य प्रातिशाख्यम्] अध्यायः पटलः, खण्डः, वर्गो वा.

पार्ष० वृ०—पार्षदसूत्रवृत्तिः [वज्रट-पुत्रोव्वट-कृता] अध्यायः पटलः, वर्गः.

पि० सू० व्या०—पिङ्गलसूत्र-व्याख्या.

पू० ज्यो०—पूर्णज्योतिः.

पू० मी०—पूर्वमीमांसा [महर्षि-जैमिनिप्रोक्ता] अध्यायः, पादः, सूत्रम्.

पे० व०—पेतवत्थु. वत्थु, गाथा.

पै० न०; पैठीनसिः—पैठीनसि-स्मृतिः [निबन्धेषु निर्दिष्टा].

पै० सं०—पैप्पलादसंहिता [अथर्ववेदीया, डॉ० रघुवीर-सं०].

प्र० पं०—प्रकरण-पञ्चिका (श्रीशालिकनाथ-मिश्र-कृता). प्रकरणं, परिच्छेदः.

प्रजा० स्मृ०—प्रजापतिस्मृतिः [पु० आनन्दाश्रमसं०]

प्रज्ञोपाय० सि०—प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धिः [श्री मदनङ्गवज्र-विरचिता, गायकवाड़ सीरिज़,बड़ोदा, १९२९ ई०] परिच्छेदः, श्लोकः.

प्रति० वा०—प्रतिज्ञावादः [वेदान्तवादावल्यां संगृहीतः].

प्र० प०; प्रमाणप०—प्रमाणपरीक्षा [श्रीविद्यानन्द स्वामिकृता]

प्र० मी०—प्रमाणमीमांसा [श्रीहेमचन्द्राचार्यकृता] अध्यायः, आह्निकं, सूत्रम्.

प्र० मी० वृ०—प्रमाण-मीमांसा-स्वोपज्ञवृत्तिः [पण्डित-श्रीसुखलाल-निर्मित-भाषा-टिप्पणादि-सहिता, सिंघीजैन-ग्रन्थमालायां ९मत्वेन प्रकाशिता].

प्र० वा०—प्रमाणवार्तिकं (श्रीधर्मकीर्त्तेः) परिच्छेदः, कारिका.

प्र० वा० वृ०—प्रमाणवार्तिकवृत्तिः [आचार्य-मनोरथनन्दिकृता, श्रीराहुल-सम्पादिता, विहारोड़्-रिसर्च-सोसाइटी-पत्रे (जर्नल) खण्डशः प्रकाशिता].

सङ्केतः विवरणम्

प्र० वा० वृ० प०—प्रमाणवार्तिक-वृत्ति-परिशिष्टम्.

प्र० सं०—प्रमाणसंग्रहः [अकलङ्कग्रन्थत्रये तृतीयः] प्रस्तावः, कारिका.

प्र० स०—प्रमाण-समुच्चयः [आचार्य-दिङ्नागप्रणीतः, मैसूर-यूनि० सीरिज़ १९३० ई०].

प्र० क० मा०—प्रमेयकमलमार्त्तण्डः [आचार्य-प्रभाचन्द्रकृतः, मुम्बई–निर्णयसागर-संस्करणम्]

प्र० पा०; प्रयो० पारि०—प्रयोग-पारिजातम्.

प्र० उ०; प्रश्न०—प्रश्नोपषित्.

प्र० पा० भा०; प्रश० भा०—प्रशस्तपाद-भाष्यं [वैशेषिकशास्त्रम्].

प्र० त्र०—प्रस्थानत्रयी [उपनिषद्–ब्रह्मसूत्र-भगवद्गीता].

प्र० भे०—प्रस्थानभेदः (एकः पु०–आनन्दाश्रमप्रकाशितः, द्वितीयः शिवमहिम्नस्तोत्रे (श्लो० ७) मधुसूदन्याम्].

प्रा० द० स०—प्राच्यदर्शन-समीक्षा [साधु-शान्तिनाथ-कृता].

बह्व० उ०—बह्वृचोपनिषत्.

बार्ह० सू०—बार्हस्पत्यसूत्रं [बार्हस्पत्यमर्थशास्त्रं] अध्यायः, सूत्रम्.

बि० सो० ज०; विहारोड्र० सो०—बिहारोड्र-रिसर्च-सोसाइटी-जर्नल.

बु० ग०—बुद्धगया [श्रीराजेन्द्रलालमित्रस्य]

बु० च०—बुद्धचरितं.

बुद्धगया० रि०—बुद्धगया-मन्दिर के प्रश्न पर डॉ० श्रीराजेन्द्र-प्रसाद की रिपोर्ट, § B.

बु० च०—बुद्धचर्या [श्रीराहुल-संकलिता, हिन्दी]

बु० च० भू०—बुद्धचर्या-भूमिका.

बु० मी०—बुद्धमीमांसा [हिन्दीसं०]

बु० वं०—बुद्ध-वंशो [पालिवाङ्मयः] पृष्ठं, श्लोकः.

बुद्धिज्म इन दि माडर्न वर्ल्ड [सांडर्स]

बृ० आ० उ०; बृ० आ०— बृहदारण्यकोपनिषत्. अध्यायः, ब्राह्मणं, कण्डिका खण्डो वा.

बृ० आ० शां०—बृहदारण्यकोपनिषदः शांकरभाष्यम्.

बृ० आ० वा०—बृहदारण्यकभाष्यवार्तिकम्.

बृ० जा०—बृहज्जाबालोपनिषत्.

बृ० ध० पु०—बृहद्धर्मपुराणं. खण्डः,अध्यायः, श्लोकः.

बृ० ना० पु०—बृहन्नारदीय-पुराणम्.

बृ० नी० तं०—बृहन्नीलतन्त्रम.

बृ० परा० सं०—बृहत्पराशरसंहिता. काण्डम्, अध्यायः, श्लोकः.

बृ० पं०—बृहती-पञ्जिका [श्रीशालिकनाथस्य] मद्रास-यूनि०-सं०.

बृ० ब्र० सं०—बृहद्ब्रह्मसंहिता [नारदपञ्चरात्रान्तर्गता]

बृ० य० स्मृ०—बृहद्यमस्मृतिः.

बृह० स्मृ०—बृहस्पति-स्मृतिः [पु०आनन्दाश्रमसं०]

बृहन्मनुः—मनुपरिशिष्टे, अन्यत्र च बहुषु सन्निबन्धेषु स्मृतः.

बो० च० पं०—बोधिचर्यावतारपञ्जिका. [प्रज्ञाकरमतिकृता] परिच्छेदः, पद्यम्.

बो० स० क०—बोधिसत्त्वावदानकल्पलता. [महाकवि-क्षेमेन्द्रविरचिता] पल्लवः, श्लोकः पद्यं वा. श्रीशरच्चन्द्रदास-C. I. E.-सम्पादिता, कलकत्ता, १८८८ ई०.

बौ० द०—बौद्धदर्शनं [सर्वदर्शनसंग्रहान्तर्गतम्]

बौ० गृ० सू०—बौधायनगृह्यसूत्रं, प्रश्नः, अध्यायः, सूत्रम्.

बौ० ध० सू०—बौधायन-धर्मसूत्रं–प्रश्नः,कण्डिका, सूत्रम्.

बौ० ध० वि०—बौधायन-धर्मसूत्र–विवरणं [श्रीगोविन्दस्वामिविरचितम्.

बौ० श्रौ० सू०—बौधायन–श्रौतसूत्रं. प्रश्नः, कण्डिका. सूत्रं (कलकत्ता-एशियाटिक-समित्या १९०४–१९०७ ईशाब्देषु प्रकाशितम्.

ब्र० उ०—ब्रह्मोपनिषत्

ब्र० गी०—ब्रह्मगीता [सूतसंहितान्तर्गता] अध्यायः, श्लोकः.

ब्र० प० श०—ब्रह्मपदशक्तिवादः [वेदान्तवादावल्याम्]

ब्र० पु०—ब्रह्म-पुराणम्. अध्यायः, श्लो०. [पु०-आनन्दाश्रमसं०]

ब्र० ल० वा०—ब्रह्मलक्षणवादः [वेदान्तवादावल्याम्]

ब्र० विं०—ब्रह्मविन्दूपनिषत्.

ब्र० वै० पु०—ब्रह्मवैवर्त्तपुराणं, खण्डः, अध्यायः, श्लोकः, [पुण्यपत्तनानन्दाश्रमसंस्करणम्].

ब्रह्मा० पु०; ब्रह्माण्ड०––ब्रह्माण्डपुराणं, उत्तरभागः, पूर्वभागः; पादः, अध्यायः, श्लोकः.

ब्रा० म० सं०––ब्राह्मणमहासम्मेलनस्य विशिष्टाङ्कः, काश्यां १९८६ संवत्सरे प्रकाशितः.

सङ्केतः — विवरणम्

भ० पा० ना०—''भगवान्पार्श्वनाथ'' [हिन्दी-वाङ्मयः].

भ० गी०—भगवद्गीता. अध्यायः, श्लोकः.

भ० पु०; भविष्य०—भविष्यपुराणं. पर्व, अध्यायः, श्लोकः.

भा०; श्रीमद्भा० विष्णुभा०—भागवत-पुराणं [श्रीमद्भागवतं, विष्णुभागवतं] स्कन्धः, अध्यायः, श्लोकः.

भाम०; भामती—आचार्य-वाचस्पति-मिश्रप्रणीता ब्रह्मसूत्र-शाङ्कर-भाष्य-टीका.

भा० म० ग०—भारत की मनुष्य-गणना.

भा० इ०; भा० इति०—भारतीयमितिवृत्तं [स्व० पं० रामावतारशर्म्मणः (एम० ए०) साहित्याचार्यस्य].

भा० इ० रू०—भारतीय इतिहास की रूपरेखा [श्रीजयचन्द्र-विद्यालङ्कारकृता] हिन्दी.

भा० भा० दी०—भारतभावदीपः [महाभारत-नैलकण्ठीयम्].

भा० व० इ०—भारतवर्ष का इतिहास [पं० भगवद्दत्त बी० ए० रिसर्च-स्कॉलर-सङ्कलित].

भा० गृ०; भा० गृ० सू०—भारद्वाजीयं गृह्यसूत्रम्. प्रश्नः, कण्डिका, सूत्रम्.

भा० श्रौ० सू०—भारद्वाज-श्रौतसूत्रम्.

भि० पा० मो०—भिक्खुपातिमोक्खं [श्रीविधुशेखराचार्य-सम्पादितम्] विनय-विभंगे प्रथमो ग्रन्थः.

भिक्खुनी०—भिक्खुनी-पातिमोक्खं [विनयपिटकस्य विभंगे द्वितीयो ग्रन्थः]

भे० सं०—भेल-संहिता [आयुर्वेदः].

म० गो०—मनौ गोविन्दराजः

म० नि०—मज्झिम-निकायः. पण्णासकः [पञ्चाशकः], वग्गो, सुत्तन्तं [सूक्तं-सूत्रं वा] मज्झिम-निकाये १. मूलपण्णासकः, २. मज्झिमपण्णासकः, ३. उपरिपण्णासक इति त्रयः पण्णासकाः [ग्रन्थत्रयं] सन्ति.

मठ० से०—मठाम्नाय-सेतुः.

म० पा०—मदन-पारिजातम्

म० र०—मदनरत्नम्.

म० न०—मनुनन्दिनी [नन्दनाचार्यकृता मनुस्मृति-टीका]

सङ्केतः — विवरणम्

मनुप०; म० प०—मनु-परिशिष्टम्.

मनुभा०—मनुस्मृतिभाष्यं [मेधातिथिकृतम्.]

म० च०—मन्वर्थचन्द्रिका [श्रीराघवानन्द-सरस्वतीकृता]

म० मु०—मन्वर्थमुक्तावली. [श्रीकुल्लूकभट्टकृता].

म० वि०—मन्वर्थविवृतिः [सर्वज्ञनारायणविरचिता]

मन्वाशय०—मन्वाशयाऽनुसारिणी [श्रीगोविन्दराजीया]

म० मे०—मनौ मेधातिथिः.

म० स्मृ०; मनु०—मनुस्मृतिः. अध्यायः, श्लोकः.

म० टी० सं०—मनु-टीका-संग्रहः [श्रीजॉली (J. Jolly)-सम्पादितः, कलकत्ता-एशियाटिक-समित्या प्रकाशितः].

म० भा० च०—मनुभावार्थचन्द्रिका [श्रीरामचन्द्र-कृता]

म० ब्रा०—मन्त्रब्राह्मणं [छान्दोग्यब्राह्मणे आद्यप्रपाठकद्वयम्] प्रपाठकः, खण्डः, मन्त्रः.

म० सं०—मन्त्र-सञ्जीवनी [श्रीसत्यव्रतसामश्रमिकृता मन्त्रब्राह्मण-टीका]

म० भा०—मन्त्रभाष्यं [वाजसनेयि-माध्यनन्दिन-संहितायाः श्रीमद्-उवटाचार्यकृतं भाष्यम्]

म० पु०; मत्स्य०—मत्स्यपुराणम्. अध्यायः, श्लोकः.

म० ना० उ०—महानारायणोपनिषत् (याज्ञिकोपनिषत्, तैत्तिरीयारण्यकस्य दशमः प्रपाठकः)

म० ई०—महात्मा ईसा [हिन्दी]

म० बो० सो०—महाबोधि-सोसाइटी का जर्नल [भाग २९ संख्या ९ मे 'मन्दिर का इतिहास', अनागारिक एच० धर्मपाल]

म० भा०; महाभा०* महाभारतम्. पर्व, अध्यायः, श्लोकः.

---

*यत्र, 'म० भा०' इति प्रतीकस्याग्रे विराम-चिह्न-प्रविभक्तमङ्कत्रयं विन्यस्तं स्यात्, तत्र, प्रथमोऽङ्कः पर्वनिर्देशकः, द्वितीयोऽध्याय-बोधकः, तृतीयः श्लोक-सूचको वेदितव्यः; यत्र तु 'म० भा० आ०; म० भा० आदि०' इत्येवमादिरूपेण संकेतः, तदग्रे च विराम-व्यवहितमंकद्वयमेव धृतं भवेत्, तत्र प्रथमाङ्केन अध्यायस्य, द्वितीयाङ्केन च श्लोकस्य बोधः कार्यः । 'आ०, आदि०; स०, सभा०; वन०, अर०' इत्येवमादिभिः सङ्केतैः 'आदिपर्व,

सङ्केतः	विवरणम्

म० भा० मी०— महाभारत-मीमांसा [रा० ब० चि० वि० वैद्यकृता (हिन्दी)

म० भा० वै०—महाभारते (आश्वमेधिके) अन्तिमं त्रयोविंशत्यध्यायात्मकं वैष्णवधर्मपर्व [कुम्भ-घोणसंस्करणे]

म० भा० ना०—महाभारते (शान्तिपर्वणि) नारायणीयोपाख्यानम् [म० भा० शां० अ० ३३४-३५१]

म० व०—महा-वग्गो. दीघनिकाये द्वितीयो ग्रन्थः, खुद्दक-निकायस्य सुत्तनिपाते तृतीयः, विनय-पिटकस्य खन्धके प्रथमश्च.

मा० का०; माण्डूक्यका०—माण्डूक्यकारिका

मा० उ०; माण्डूक्य०—माण्डूक्योपनिषत्.

माध्य० का०; मा० का०—माध्यमिक-कारिका [आचार्य—नागार्जुनस्य].

माध्य० वृ०; मा० वृ०—माध्यमिका वृत्तिः [आचार्यचन्द्रकीर्त्तेः] प्रकरणं, कारिका.

मा० भा०; माध्वभा०—माध्वभाष्यं

मा० क० सू०—मानवकल्पसूत्रम्, कौमारिलभाष्य संवलितम्, ed. by Theodor goldstucker.

मा० गृ० सू०—मानवगृह्यसूत्रम्.

मा० ध० शा०—मानवधर्मशास्त्रं [मनुस्मृतिः]

मा० ध० सा०—मानवधर्मसारः [श्रद्धेय-(डॉ०)-श्रीभगवद्दास-प्रणीतः]

मा० आ० भा०—मानवार्षभाष्यं [प्रकृत-ग्रन्थः]

मा० आ० जन्म०—'मानवेर आदि जन्मभूमि.' वङ्गवाङ्मयी, श्रीमद्-उमेशचन्द्र-विद्यारत्नकृता.

मा० श्रौ० सू०—मानवश्रौतसूत्रम्.

मा० पु०; मार्क० पु०—मार्कण्डेयपुराणम्. अध्यायः, श्लोकः.

मा० अ०; माल० मि०—मालविकाग्निमित्रम्,

मिता०—मिताक्षरा. याज्ञवल्क्यस्मृतिटीका,

मी० टु०—मीमांसा-टुप्-टीका. कुमारिलभट्टकृता.

सभापर्व, वनपर्व' इत्यादि ज्ञेयम्। 'कुं० सं०' इत्यस्य 'कुम्भघोण-संस्करणम्, 'पू० चि० सं०; चि० सं०; पु० सं०' इत्येतेषां सङ्केतानां 'पूना-चित्रशालासंस्करणं-पुण्यपत्तन-चित्रशालासंस्करणं वाऽर्थो ज्ञेयः।

सङ्केतः	विवरणम्

मी० तं० वा०—मीमांसा-तन्त्रवार्तिकम्.

मी० न्यायसु०—मीमांसा-तन्त्रवार्तिक-न्यायसुधा.

मी० द०—मीमांसा-दर्शनं [जैमिनीयम्]

मी० न्या० प्र० —मीमांसा-न्यायप्रकाशः[आपोदेवीयः]

मी० न्या०; मी० न्या० मा०; मीमांसाऽधिकरण-न्यायमाला.

मी० भा० वि०—मीमांसाभाष्यविवरणम्.

मी० शा० भा०—मीमांसा-शाबरभाष्यम्.

मी० श्लो० वा०—मीमांसा-श्लोकवार्तिकम्.

मी० श्लो० का०—मीमांसाश्लोकवार्तिक-काशिका-वृत्तिः. [त्रिवेन्द्रम्].

मी० श्लो० टी०; मी० श्लो० न्या०—मीमांसा श्लोकवार्तिक-टीका, न्यायरत्नाकराख्या.

मी० सा० सं०—मीमांसा-सारसंग्रहः

मु० उ०; मुण्ड०—मुण्डकोपनिषत्.

मुण्ड० शां०—मुण्डकोपनिषदः शांकरभाष्यम्.

मु० रा०; मुद्रा०—मुद्रा-राक्षसम्.

मु० चिं; मुहूर्त्त०—मुहूर्त्तचिन्तामणिः.

मृ० क०; मृच्छ०—मृच्छकटिकम्.

मे० को०—मेदिनी-कोशः

मे० तं०—मेरुतन्त्रम् [अवतार-प्रकरणम्]

मे० ति०; मे० भा०—मेधातिथिभाष्यं [मनुस्मृतेः]

मे० दू०; मेघ०—मेघदूतम् [उ० मे०-उत्तरमेघः]

मै० उ०; मैत्र्यु०; मैत्रा०—मैत्रायण्युपनिषत्.

मै० सं०—मैत्रायणी संहिता. काण्डं, प्रपाठकः, कण्डिका.

[अस्याः प्रथमकाण्डे ११श प्रपाठकाः, मध्यम-काण्डे १३श प्रपाठकाः, खिलकाण्डे १४श प्रपाठकाः सन्ति. तत्र खिलकाण्डे प्रथमः प्रपाठकः 'पुरोडाश-ब्राह्मणं, द्वितीयो 'गोनामिकः, तृतीयो 'राजसूय-ब्राह्मणम्. जनविक्रमिणा श्रोत्रा लीवोण्यदेशोद्भवेन शोधिता,. प्रुश्यनाम्नि राष्ट्रे बेर्लीणाख्यायां राजधान्यां १८८१-८६ संवत्सरेषु खण्डत्रये मुद्रिता 'मैत्रायणी संहिताऽत्राऽस्माभिः प्रयुक्ता]

यजुः प्रा०—यजुर्वासनेयि-प्रातिशाख्यं. कात्यायन-महर्षिप्रणीतं शुक्लयजुःप्रातिशाख्यम्.

यजुः प्रा० भा०—यजुःप्रतिशाख्य-भाष्यम् [उव्वटाचार्यकृतम्].

यज्ञप० सू०—यज्ञपरिभाषासूत्रम् [आपस्तम्बप्रोक्तम्.]

सङ्केतः विवरणम्

य० प० सू० भा०—यज्ञपरिभाषा-सूत्रभाष्यं [आचार्यधूर्त्तस्वामिविरचितम्].

जटा० वि० ल०—जटाद्यष्टविकृतिलक्षणम्.

य० ध० सं०; यतिध०—यतिधर्मसंग्रहः [श्रीविश्वेश्वर-सरस्वतीकृतः; पुण्यपत्तनानन्दाश्रमसं०]

य० म० दी०; यतीन्द्र० दी०—यतीन्द्रमतदीपिका

यतीन्द्र० प्र०—यतीन्द्रमतदीपिका-प्रकाशः

य० स्मृ०; यम०—यमस्मृतिः.[पु० आनन्दाश्रमसं०].

य० ति०—यशस्तिलकं.[श्रीसोमदेवसूरिविरचितम्].

याज्ञ० अप०—याज्ञवल्क्यस्मृतेर्-अपरार्कटीका.

या० शि०—याज्ञवल्क्य-शिक्षा.

या० स्मृ०; याज्ञ०—याज्ञवल्क्य-स्मृतिः,

याज्ञ० वा० क्री०—याज्ञवल्क्यस्मृति-बालक्रीड़ा

याज्ञ० मि०—याज्ञवल्क्य-मिताक्षरा

याज्ञ० मि० वा०—याज्ञवल्क्य-मिताक्षरा-बालम्भट्टी.

याज्ञ०वीर०—याज्ञवल्क्यस्मृतेः-'वीरमित्रोदया' टीका.

या० वा०—याज्याऽनुवाक्या. यजुषि काठके 'इठिमिका-मध्यमिका-ओरिमिकेति ग्रन्थत्रये मध्यपठितश्चतुर्थो ग्रन्थः; [त्रयोदशाऽनुवचनात्मकः 'अश्वमेधो' नामाऽस्य पञ्चमो ग्रन्थः].

यो० ता०—योगतारावली. श्रीशङ्कराचार्यकृता.

यो० द०; यो० सू०—योगदर्शनम्. पादः, सूत्रम्.

यो० भा०—योगभाष्यं [वैयासिकम्].

यो० वाच०—योगवाचस्पत्यं. वाचस्पतिमिश्रकृतम्

यो० वा०—योगवार्तिकं [विज्ञानभिक्षोः].

यो० वासि०—योगवासिष्ठम्.

यो० वा० सा०—योगवासिष्ठसारः [भी०ला०आ०].

यो० वा० सि०—'योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त' [भी० ला० आत्रेयस्य, हिन्दीवाङ्मयः].

यो० वृ०—योग-सूत्र-वृत्तिः [नागोजीभट्टीया].

यो० सा०—योगसारः [विज्ञानभिक्षु-कृतः].

र० वं०; रघु०—रघुवंशम्. सर्गः, पद्यम्.

रा० त०—राजतरङ्गिणी [श्रीकल्हणस्य].

रा० ध० कौ०—राजधर्मकौस्तुभः [श्रीमदनन्तदेवविरचितः] दीधितिः, प्रकरणं, श्लोकादि. [गायकवाड़ सीरिज़, बड़ोदा १९३५ ई०]

रा० ध०—राजधर्मः [श्रीफतेह-बहादुर, राजकवि, सुरगुजा दरबार, सी० पी० १९२७ ई०]

रा० नी० प्र०—राजनीतिप्रकाशः [वीरमित्रोदये].

सङ्केतः विवरणम्

रा० नी० र०—राजनीतिरत्नाकरः. श्रीचण्डेश्वरकृतः, श्रीकाशीप्रसाद्-जायसवालेन संस्कृतः, विहारोड्-रिसर्च-सोसाइटीति पण्डितसमित्या प्रकाशितः.

रा०च०मा०—रामचरितमानसं [श्रीतुलसीदासकृतं]

रॉ० ए० सो० ज०—रॉयल-एशियाटिक-सोसाइटी-जर्नल, लन्दन १८४३, भाग. ७.

ल० त्र०—लघीयस्त्रयम् [अकलङ्कग्रन्थत्रये प्रथमं].

ल० त्र० वि०—लघीयस्त्रय-स्वोपज्ञविवृतिः.

ल० वि० स्मृ०—लघुविष्णुस्मृतिः

ल० शं० स्मृ०—लघुशङ्खस्मृतिः.

ल० शा० स्मृ०—लघुशातातपस्मृतिः.

ल० हा० स्मृ०—लघुहारीतस्मृतिः.

लघ्वाश्व०—लघ्वाश्वलायनस्मृतिः.

लघुसा० वा०—लघुसामानाऽधिकरण्यवादः [वेदान्तवादावल्याम्].

ल० वि०; ललितवि०—ललितविस्तरः. अध्यायः, परिवर्त्तः [Dr. S. Lefmann संस्करणम्]

ला० श्रौ० सू०—लाट्यायन-श्रौतसूत्रं. प्रपाठकः, कण्डिका, सूत्रम्.

ला० श्रौ० भा०—लाट्यायन-श्रौतसूत्र-भाष्यम् [अग्निस्वामि-विरचितम्]. आनन्दचन्द्रवेदान्त-वागीशेन परिशोधितं,कलकत्ता,खीष्टसं० १८७२.

लि० स्मृ०—लिखित स्मृतिः. [पु० आनन्दाश्रमसं०]

लि० पु०; लिङ्ग० लैङ्ग०—लिङ्गपुराणं, पूर्वार्धम्, उत्तरार्धम्, अध्यायः, श्लोकः [श्रीजीवानन्द-प्रकाशितं, कलकत्ता, १८८५ ई०]

लि० शा०—लिङ्गानुशासनं [पाणिनीयम्] अधिकारः, सूत्रम.

,, ,, ,, ,, [हैमं] श्लोकः.

लौ० गृ० सू०—लौगाक्षिगृह्यसूत्रं, देवपालभाष्यसंवलितम्

वं० ब्रा०—वंश-ब्राह्मणम्.

वं० ब्रा० भा०—वंशब्राह्मण-सायण-भाष्यम्.

व० उ०—वराहोपनिषत्.

वर्ण० वि०; वर्ण० भं०—वर्णव्यवस्थाविध्वंसः, वर्णव्यवस्था का फण्डा-फोड़. हिन्दी-निबन्धः.

व० ध० सू०; वा० ध० शा०—वसिष्ठ-धर्म-सूत्रं, वासिष्ठ-धर्मशास्त्रं वा. अध्यायः,सूत्रम्.(1930; B. O. R. I, Institute, Poona)

सङ्केतः	विवरणम्

वा० पु०; वह्निपु०—वह्निपुराणम्.

वा० प०; वाक्य-प०—वाक्यपदीयं [श्रीभर्तृहरेः]. काण्डं, श्लोकः कारिका वा.

वाक्य० वृ०—वाक्यपदीय-स्वोपज्ञ-वृत्तिः.

वाक्य० टी०—वाक्यपदीयटीका [हेलाराजकृता].

वाच०—वाचस्पत्यम्. [संस्कृत-महाकोशः]

वा न्या०—वादन्यायः [श्रीधर्मकीर्त्तेः]

वा० पु०; वायु०—वायुपुराणम्. अध्यायः, श्लोकः. [पुण्यपत्तनानन्दाश्रम-संस्करणं, १९०५ ई०]

वारा० पु०; वाराह०—वाराह-पुराणम्.

वाम० पु०; वामन०—वामन-पुराणम्.

वा० सं०—वायवीय-संहिता. [शिवपुराणान्तर्गता].

वा० लं०—वार्तिकालङ्कारः [श्रीप्रज्ञाकरगुप्तकृतम्, आचार्यधर्मकीर्त्तेः प्रमाणवार्तिकस्य भाष्यम्.]

वा०रा०—वाल्मीकीयंरामायणं. काण्डं, सर्गः, श्लोकः.

वा० रा० टी०—वाल्मीकीय-रामायणटीकाः [विविधाः, यथास्थानं सुस्पष्ट-स्वसंकेतैः, तत्तत्संज्ञाभिश्च स्फुटं निर्दिष्टाः]

वा० गृ०—वाराहगृह्यसूत्रम्. अध्यायः, खण्डः.

वा० श्रौ०—वाराह-श्रौतसूत्रम्. Ed. by Drs. Caland-Raghuvira.

वा० सं०—वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्लयजुर्वेदसंहिता. अध्यायः, मन्त्रः.

वा० सं० उ०—वाजसनेयि-संहिताया उवट-भाष्यम्'

वा० सं० म०—वाजसनेयि-संहिताया महीधरभाष्यं

वा० द०—वासवदत्ता [गद्यकाव्यं, सुबन्धोः]

वा० द० भू०—वासवदत्ता-भूमिका [श्रीकृष्णमाचार्यकृता.]

वासु० उ०—वासुदेवोपनिषत्.

वि० व०—विकृति-वल्ली.

वि० नी०—विदुरनीतिः [महाभारत उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्व, अ० ३३–४०]

वि० सु०—विधि-सुधाकरः [वेदान्तवादावल्यां]

वि० पि०—विनयपिटकं. १. विभंगः—(क) भिक्खु-पातिमोक्खं, (ख) भिक्खुनी-पातिमोक्खं; २. खंधकः—(ग) महावग्गो, (घ) चुल्लवग्गो. प्रतिवर्गं 'सुत्तैः'(सूक्तैः, सूत्रैर्वा)परिच्छेदः.

विपं०—विपञ्चितार्था [वादन्याय-टीका, शान्तरक्षितकृता]

सङ्केतः	विवरणम्

विभं०—विभंगः [विनय-पिटकस्य प्रथमो ग्रन्थः वग्गो, सुत्तं.

वि० व०—विमान-वत्थु. वग्गो, विमानं.

वि० र०—विवादरत्नाकरः [श्रीचण्डेश्वरकृतः, वङ्गीय-एशियाटिक-समित्या १८८७ ईशाब्दे प्रकाशितः] तरङ्गः.

वि० सं०—विनियोगसंग्रहः.

वि० प्र० सं०—विवरण-प्रमेय-संग्रहः [श्रीविद्यारण्य-स्वामि-विरचितः].

वि० उप०—विवरणोपन्यासः [श्रीरामानन्दसरस्वती-विरचितः].

वि० चं०—विवादचन्द्रः [मिसरू-मिश्रकृतः]

वि० च०—विवादचन्द्रिका. [अनन्तरामकृता]

वि० चिं०—विवादचिन्तामणिः. [वाचस्पतिमिश्रकृतः]

वि० ता०—विवादताण्डवम् [कमलाकरस्य].

वि० भ०—विवादभङ्गार्णवः [जगन्नाथकृतः]

वि० व्य०—विवादव्यवहारः [गोपाल-सिद्धान्तवागीशस्य].

वि० से०—विवादार्णवसेतुः [वाणेश्वरकृतः].

विश्व०—विश्वरूपाचार्यः [याज्ञवल्क्य-टीकाकारः]

वि० स्मृ०—विष्णुस्मृतिः [शताध्यायी] श्रीमन्मथनाथदत्त-(कलकत्ता)-सम्पादिता.

वि० म०—विशुद्धि-मग्गो [श्रीबुद्धघोषकृतः]; सिंहलाक्षरः, कोलम्बो, सिलोन, १९२० ई०.

वि० भा०; विशेष० भा०—विशेषावश्यकभाष्यम्. [श्रीजिनभद्रगणि-क्षमाश्रमण-पादविरचितम्]

विशेष० भा० वृ०—विशेषावश्यक-भाष्यस्य 'बृहद्वृत्तिः' 'शिष्यहिता' नाम, मलधारि-श्रीहेमचन्द्रसूरिविरचिता. श्रीयशोविजय-जैनग्रन्थमालायां भागत्रये २५–२७–३७ सङ्ख्याकत्वेन प्रकाशिता.

वि० वा०—विषयता-वादः[वेदान्तवादावलि-सीरिज]

वि० पु०; विष्णु०—विष्णु-पुराणम् अंशः, अध्यायः श्लोकः.

वि० पु० टी०—विष्णु-पुराणटीका [दत्तात्रेयकृता.]

विष्णुपा० स्तो०—विष्णुपादादि-केशान्तवर्णनस्तोत्रं. [श्रीशङ्कराचार्यविरचितम्.]

वि० स० भा०—विष्णुसहस्रनाम-भाष्यं [श्रीशङ्कराचार्यकृतम्]

सङ्केतः	विवरणम्

वि० मि०—वीरमित्रोदयः. प्रकाशः प्रकरणं, श्लोकादि.

वि० मि० परि०—वीरमित्रोदयपरिभाषा-प्रकाशः.

वि० मि० सं०—वीरमित्रोदय-संस्कारप्रकाशः.

वि० चू०—विवेकचूडामणिः, श्रीशङ्कराचार्यकृतः.

वृ० गौ०—वृद्धगौतमीय-धर्मशास्त्रम्.

वृ० म०—वृद्धमनुः [सन्निबन्धेषु स्मृतः]

वृ० शा०—वृद्धशातातप-स्मृतिः.

वृ० हा०—वृद्धहारीतस्मृतिः.

वे० पा० वि०—वेदपारायणविधिः [शुक्लयजुर्वेदस्य]

वे० व्या० स्मृ०—वेदव्यासस्मृतिः.

वे० क० त०; क० त०—वेदान्त'कल्पतरुः' [अमलानन्द-सरस्वतीप्रणीतो 'भामती'-व्याख्यानरूपः]

वे० क० परि०; क० त० परि०—वेदान्त-कल्पतरु-परिमलः [अप्पयदीक्षित-कृतः]

वे० द०; वे० सू०; ब्र० सू०—वेदान्तदर्शनम्. अध्यायः, पादः, सूत्रम्.

वे० द० वृ०—वेदान्तसूत्रस्य वैदिकवृत्तिः.

वे० द० इ०—वेदान्तदर्शनेर इतिहास [वङ्गवाङ्मयः]

वेदा० दी०—वेदान्तदीपः [श्रीरामानुजाचार्यकृतः]

वे० प०—वेदान्तपरिभाषा

वे० मु०—वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली

वे० वा०—वेदान्तवादावलिः.

वे० दी०—वेदार्थदीपिका [षडगुरु-शिष्यकृता 'सर्वानुक्रमणी' व्याख्या].

वे० दी० भू०—वेदार्थदीपिका-भूमिका.

वे० सं०—वेदार्थसंग्रहः [श्रीरामानुजाचार्यकृतः]

वैज०—वैजयन्ती [नन्दपण्डितकृता विष्णुस्मृतिटीका, धर्मकोशे निर्दिष्टा].

वै० को०—वैजयन्ती-कोशः.

वै० ध० प्र०—वैखानसधर्मप्रश्नः. प्रश्नः, खण्डः, सूत्रम्.

वै० ध० उ०—वैदिक-धर्मोद्धारः [इ० खं०—इतिहासखण्डः].

वै० सं०—वैदिक-सम्पत्तिः [श्रीरघुनन्दनशर्म्मणः].

वै० सा० च०—वैदिकसाहित्यचरित्रम्.

वैतानसू०—वैतानसूत्रम्.

वै० न्या० वि०—वैयासिकन्याय-माला-विस्तः [श्री भारतीतीर्थ-मुनि-प्रणीतः].

सङ्केतः	विवरणम्

वै० द०; वै० सू०—वैशेषिकदर्शनं [काणादं] अध्यायः, आह्निकं, सूत्रम्.

वै० सू० उ०—वैशेषिकसूत्रोपस्कारः [श्रीशंकर-मिश्रकृतः].

वै० प्र० भा०—वैशेषिकदर्शन-प्रशस्तपादभाष्यम्.

व्य० उ०—व्यवहारोद्योतः [दिनकरभट्टकृतः, धर्म-कोशनिर्दिष्टः]

व्य० क०—व्यवहारकल्पतरुः [लक्ष्मीधर-विरचितः].

व्य० चि०—व्यवहारचिन्तामणिः [वाचस्पति-मिश्र-कृतः]

व्य० त०—व्यवहारतत्त्वम्. [रघुनन्दनस्य]

व्य० नि०—व्यवहारनिर्णयः [वरदराजकृतः; धर्म-कोशनिर्दिष्टः]

व्य० प्र०—व्यवहारप्रकाशः [मित्रमिश्रकृतः, वीरमि०]

व्य० म०—व्यवहार-मयूखः [नीलकण्ठविरचितः].

व्य० मा०—व्यवहारमातृका [जीमूतवाहनप्रणीता]

व्या० ता० नि०—व्यासतात्पर्यनिर्णयः.

व्यु० वा०—व्युत्पत्तिवादः.

व्यु० वा० आ०—व्युत्पत्तिवादस्य 'आदर्शः' [टीका].

व्रा० सं० मी०—व्रात्यसंस्कारमीमांसा [श्रीराम-मिश्रशास्त्रि-प्रणीता]

शं० ज०—शंकर-जयः [आनन्दगिरेः]

शं० दि० वि०; शं० वि०—शंकरदिग्विजयः [श्री-विद्यारण्यविरचितः] सर्गः, पद्यम्.

शं० दि० डिं; शं० दि० वि० डिं० टी०; शं० टी०; शं० डिं०—शंकरदिग्विजयडिण्डिम-टीका [धनपति-सूरि-कृता]

शङ्ख०—शङ्खस्मृतिः [पु० आनन्दाश्रमसं०].

शं० लि०—शङ्ख-लिखितस्मृतिः.

श० वा०—शक्तिवादः.

शक्ति० आ०—शक्तिवादस्य 'आदर्शः' [टीका]

श० दू०—शतदूषणी [श्रीवेंकटनाथाचार्यकृता].

(१) शत०; शत० ब्रा०; श० ब्रा०—शतपथब्राह्मणं [मूलमात्रं, काश्यामच्युतग्रन्थमालायां ११श-कुसुमत्वेन प्रकाशितं] काण्डम्. अध्यायः, ब्राह्मणं, खण्डः.

(२) शत० सा०—शतपथब्राह्मणसायण-भाष्यम् [श्रीसत्यव्रतसामश्रमि-सम्पादितं वङ्गीय-एशियाटिकसमित्या १९६० वैक्रमाब्दे (१९०३ ई०) प्रकाशितम्]. काण्डं, प्रपाठकः, ब्राह्मणं, कण्डिका,

सङ्केतः	विवरणम्

शतश्लो०—शतश्लोकीयं धर्मशास्त्रं [रामस्मृतिः]
श० सा० प्र०; शतसा० प्रज्ञा०—शतसाहस्त्रिका-प्रज्ञापारमिता. खण्डः, परिधर्त्तः [श्रीप्रतापचन्द्र घोषसम्पादिता, कलकत्ता, १९०२ ई०].
श० वा०—शरीरवादः [वेदान्त-वादावल्याम्].
शा० आ०—शाङ्खायनारण्यकम्. अध्यायः, कण्डिका.
शा० गृ०—शाङ्खायन-गृह्यसूत्रम्.
शा० ब्रा०—शाङ्खायन-ब्राह्मणम्. अध्यायः, खण्डः.
शा० श्रौ०—शाङ्खायन-श्रौतसूत्रम्. अध्यायः, कण्डिका, सूत्रम्.
शा० श्रौ० भा०—शाङ्खायन-श्रौतसूत्रस्य भाष्यम् [भाष्यकारः 'वरदत्त-सुत आनर्त्तीयः]
शा० सू०—शाण्डिल्य-भक्तिसूत्रम्.
शा० सू० भा०—शाण्डिल्य-सूत्र-भाष्यम्.
शा० स्मृ०—शातातपस्मृतिः.
शा० भा०—शाबरभाष्यं [जैमिनि-सूत्राणाम्].
शा० ति०—शारदातिलकम्.
शा० ति० टी०—शारदातिलकटीका [राघव-भट्टी].
शा० ध० प०—शार्ङ्गधरपद्धतिः. प्रकरणं, पद्यम्.
शा० ध० दी०—शाश्वतधर्मदीपिका. [श्रीगङ्गाधर-शास्त्रिणः]
शा० दी०—शास्त्रदीपिका, श्रीपार्थ-सारथिमिश्रकृता
शा० दी० टी०—शास्त्रदीपिका-टीका [सोमनाथी—मयूखमालिका].
शा० स०—शास्त्रारम्भसमर्थनवादः
शा० वा०—शास्त्रैक्यवादः [वेदान्तवादावल्याम्].
शि० सं०—शिक्षासंग्रहः [बनारस-संस्कृत-सीरिज़]
शिक्षास०; शि० स०—शिक्षासमुच्चयः [C. Bendall M. A. सम्पादितः, St. Petersburg, 1897.] परिच्छेदैर्विभागः.
शि० क०—शिवकर्णामृतम् [अप्पय-दीक्षितकृतम्].
शि० पु०—शिवपुराणम्. संहिता, अध्यायः श्लोकः.
शि० सू० वि०—शिवसूत्रविमर्शिनी. [श्रीक्षेमराज-कृता. काश्मीर-ग्रन्थावल्यां श्रीनगरे सं० १९६८ विक्रमाब्दे प्रकाशिता]
शि० व०; शिशु० व०—शिशुपालवधम्.
शु० नी०; शु० नी० सा०—शुक्रनीतिसारः. अध्यायः, प्रकरणं, श्लोकः.
शु० का० श०—शुक्लयजुःकाण्व-शतपथम्.

सङ्केतः	विवरणम्

शु० का० सं०—शुक्लयजुःकाण्वसंहिता.
शु० का० सा०—शुक्लयजुःकाण्वसंहिता-सायण-भाष्यम्.
शु० मा० सं०—शुक्लयजुर्वेद-माध्यन्दिनसंहिता.
शु० सं० उ०—शुक्लयजुर्वेद-माध्यन्दिनसंहिताया उवटभाष्यम्.
शु० सं० म०—शुक्लयजुर्वेद-माध्यन्दिनसंहिताया महीधरभाष्यम्.
शु० य० भू०—शुक्लयजुर्वेदभाष्यभूमिका. महीधरस्य
शु० य० प्रा०—शुक्लयजुःप्रातिशाख्यम्.
शु० प्रा० उ०—शुक्लयजुःप्रातिशाख्य उवटभाष्यं
शु० स०—शुद्धिसर्वस्वं [श्रीराममिश्रशास्त्रिणः]
शु० य० प०—शुक्लयजुर्वेद-परिशिष्टानि १. अनन्तपारायणविधिः, २. अनुवाकसूत्राध्यायः, ३. कात्यायनपरिशिष्टप्रतिज्ञासूत्रं, ४. याज्ञवल्क्यशिक्षा, ५. वेदपारायणविधिः, ६. सर्वाऽनुक्रमसूत्रं [अध्यायः, कण्डिका, सूत्रम्.]
शृ० म० स्तो०—शृङ्गेरीमठाम्नायस्तोत्रम्.
शौ० च० प०—शौनकीय-चरणव्यूह-परिशिष्टसूत्रम.
शौ० ध० स०—शौनकीयो धर्मज्ञसमयः [सन्निबन्धेषु निर्दिष्टः].
श्रीप्र० त०—श्रीप्रपञ्चसारतन्त्रम्. भगवच्छङ्कराचार्य-प्रणीतम्, श्रीतारानाथविद्यारत्नेन सम्पादितम्.
श्रीभा०—श्रीभाष्यं [ब्रह्मसूत्रस्य रामानुजीय भाष्यम्.]
श्रीभा० श्रुत०—श्रीभाष्य श्रुतप्रकाशिका-टीका.
श्रीभा० भा०—श्रीभाष्य भावाङ्कुरः [वेदान्तवादा०]
श्रीमू०—श्रीमूला. श्रीगणपतिशास्त्रि-प्रणीता कौटलीयार्थशास्त्रस्य टीका. त्रिवेन्द्रं-संस्कृतग्रन्थ-मालायां प्रकाशिता.
श्वे० उ०—श्वेताश्वतरोपनिषत्.
श्वे० शां०—श्वेताश्वतरोपनिषदः शाङ्करभाष्यम्.
ष० च० नि०—षट्चक्रनिरूपणम्. श्रीतारानाथ विद्यारत्नेन सम्पादितम्. लण्डन राजधान्यां लुज्याक् एण्ड को०-कर्त्तृकेण प्रकाशितम्.
१. ष० द० स०—षड्दर्शन-समुच्चयः [श्रीहरिभद्र-सूरि-कृतः]
ष० द० वृ०—षड्दर्शन-समुच्चयस्य 'लघुवृत्तिः' [श्रीमणिभद्र-विरचिता] चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज़, बनारस, १९०५ ई०.

सङ्केतः	विवरणम्

२. ष० द० स०—षड्दर्शन-समुच्चयः [मलधारि-श्रीराजशेखर-सूरि-विरचितः; वाराणस्यां श्री-यशोविजय-जैनग्रन्थमालायां प्रकाशितः]

ष० ब्रा०—षड्विंश-ब्राह्मणम्.

ष० ब्रा० भा०—षड्विंश-ब्राह्मण-भाष्यं 'विज्ञापनम्'

सं० भा० स०—सन्ध्याभाष्य-समुच्चयः

सं० शा०—संक्षेप-शारीरकम्.

सं० उ० ब्रा०—संहितोपनिषद्ब्राह्मणम्

सं० ब्रा०—संहिता-ब्राह्मणम्.

संम० त०—संमति-तर्क-प्रकरणम. [आचार्यश्री-सिद्धसेन-दिवाकर-प्रणीतम्]. काण्डं, वादः.

संम० टी०—संमतितर्क-टीका [श्रीमदभयदेवसूरि-विरचिता—'तत्त्वबोधविधायिनी']; गुजरात-पुरातत्त्वमन्दिर-ग्रन्थावल्याम् अहमदाबादतः प्रकाशिता.

सं० म०—संस्कारमयूखः

सं० ना०स०—संविन्नानात्व-समर्थनं. वेदान्तवा०

सं० प्र०—संस्कारप्रकाशः [मित्रमिश्रकृतः]

सं० र०—संस्कार-रत्नमाला [गोपीनाथभट्टकृता]. आनन्दाश्रम-(पूना)-संस्करणम्.

सं० स्मृ०—संवर्त्त-स्मृतिः. पुण्यपत्तनानन्दाश्रमसं०

स० प्र०; सत्यार्थ०—सत्यार्थप्रकाशः [श्रीमद्दया-नन्दसरस्वतीकृतः]

स० श्रौ० सू०; सत्याषाढश्रौ०—सत्याषाढ-(हिरण्यकेशि)-श्रौतसूत्रं. प्रश्नः, पटलः, सूत्रं,

सदाचाराऽनु०—सदाचाराऽनुसन्धानं, श्रीशंकरा-चार्यकृतम्

स० सु०—सनत्सुजातीयम् [महाभारत उद्योग-पर्वणि सनत्सुजातपर्व, अ० ४१–४६].

स० सु० भा०—सनत्सुजातीय-भाष्यं (श्रीशंकरा-चार्यकृतम्.)

सना० ध० उ०—सनातन-धर्मोद्धारः.

सना० ध० प्र०—सनातन-धर्मप्रदीपः.

स० गी०—सन्न्यासगीता.

स० प०—सन्न्यास-पद्धतिः.

सम०—समन्वयः. हिन्दीवाङ्मयः, श्रद्धेय-डॉ०-श्री-भगवद्दास-प्रोक्तः.

स० वा०—समास-वादः [वेदान्तवादावल्याम्].

सर० स०—सरयूपारीण-सर्वस्वम्.

सङ्केतः	विवरणम्

सर० सं०—सरयूपारीण-संहिता.

सर० वि०—सरस्वती-विलासः. श्रीप्रतापरुद्रदेवकृतः मैसूर-राजकीयसंस्कृतग्रन्थमालायां प्रकाशितः.

सर्व० सं०; स० द० सं०—सर्वदर्शन-संग्रहः.

स० म० सं०—सर्वमत-संग्रहः [त. गणपति-शास्त्रि-संशोधितः; त्रिवेन्द्रं १९१८ ई०].

सर्व० सि० सं०—सर्ववेदान्त-सिद्धान्त-सार-संग्रहः.

सर्वानु०—सर्वानुक्रमणी [भगवत्कात्यायनविरचिता]

सर्वानु० भू०—सर्वानुक्रमणी-भूमिका.

सर्वानु० वृ०—सर्वानुक्रमणी-वृत्तिः, 'वेदार्थदीपिका ख्या, षड्गुरु-शिष्यकृता] edited by A.A. Macdonell, Oxford 1886.

स० सू०; सङ्कल्प०—संकल्पसूर्योदयः [निगमान्त-देशिक-विरचितः] अंकः, पद्यं, गद्यं च. वाणी-विलास-श्रीरङ्गम्, १९१७ ई०.

सां० का०—साङ्ख्य-कारिका. ईश्वरकृष्णप्रणीता.

सां० का० भा०; सां० गौ०—साङ्ख्यकारिका-गौडपादभाष्यम्.

सां० कौ०; सां० त० कौ०—साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी.

सां० कौ० व्या०—साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी-व्याख्या—'विद्वत्तोषिणी' श्रीबालरामोदासीन-विरचिता.

सां० त० वि०—साङ्ख्यतत्त्वविवेचनम्.

सां० द०—साङ्ख्यदर्शनम्. अध्यायः, सूत्रम्.

सां० प्र० भा०—साङ्ख्यप्रवचन-भाष्यम्.

सां० सं०—साङ्ख्य-संग्रहः. वाराणसेय-चौखम्बा-संस्कृतग्रन्थमालायां प्रकाशितः.

सां० सा०—साङ्ख्यसारः. [श्रीविज्ञानभिक्षुकृतः] पूर्वभागः, उत्तरभागः, तयोः परिच्छेदाः.

सां० सा० वि० प्र०—साङ्ख्यसार-विवेकप्रदीपः.

सा० प्रा०—सामवेदप्रातिशाख्यम्. प्रपाठकः, सूत्रम् [महामुनिना पुष्पेण प्रणीतं; श्रीसत्यव्रतसाम-श्रमिणा सम्पादितं, कलकत्ता, १८९० ई०.]

सा० ब्रा०; सा० म० ब्रा०; म० ब्रा०—साम-मन्त्र ब्राह्मणम्.

सा० वि० ब्रा०—सामविधान-ब्राह्मणम्. प्रपाठकः, खण्डः, मन्त्रः.

सा० वि० भा०; सा० वि० सा०—सामविधान-ब्राह्मणस्य सायणभाष्यं; श्रीसत्यव्रतसामश्रमि-कृत-वङ्गानुवादसंवलितम्.

सङ्केतः विवरणम्

सा० सं०; सा० वे०—सामवेद-संहिता.❀

सा० सं०, उ०—सामसंहितायां उत्तरार्चिकम. प्रपाठकः, अर्धप्रपाठकः, सूक्तं तृचं वा.

सा० सं०, पू०—सामसंहिता-पूर्वार्चिकं. प्रपाठकः, दशतिः, मन्त्रः.

सा० पु०—साम्बपुराणम्.

साह० च०—नव-साहसांकचरितम्. [महाकवि-पद्मगुप्तविरचितम्]. सर्गः, पद्यम्.

साहित्य०; सा० द०—साहित्य-दर्पणः.

सि० कौ०—सिद्धान्त-कौमुदी [श्रीभट्टोजि-दीक्षित-कृता पाणिनीयसूत्र-वृत्तिः]

सि० कौ० टी०; त० बो०—सिद्धान्तकौमुदी-टीका 'तत्त्वबोधिनी' [श्रीज्ञानेन्द्रसरस्वती-विरचिता].

सि० ले० सं०—सिद्धान्तलेश-संग्रहः. [श्रीमदप्पयदीक्षितविरचितः] अत्र चत्वारः परिच्छेदाः.

सि० वि०—सिद्धान्तविन्दुः [श्रीमधुसूदन-सरस्वती-कृतः, शांकर-दशश्लोकी-व्याख्यानरूपः]

सि० शि०—सिद्धान्त-शिरोमणिः [श्रीभास्कराचार्यकृतः].

१. सि० सि०—सिद्धान्त-सिद्धाञ्जनम. वेदान्तवा०

२. सि० सि०—सिद्धान्तसिद्धाञ्जनं [श्रीकृष्णानन्दसरस्वती-प्रणीतम्; त. गणपतिशास्त्रि-सम्पादिततं, त्रिवेन्द्रं १९१६ ई०].

सि० त्र०—सिद्धित्रयम् [श्रीयामुनमुनिप्रणीतम्].

सी० व०—सीलक्खन्ध-वग्गो. [दीघनिकायस्य प्रथमो वर्गः]

सु० व्यू०—सुखवती-व्यूहः [बौद्ध-महायानसूत्रम्] F. Maxmuller M. A. सम्पादितः Oxford 1883.

सु० नि०—सुत्तनिपातो. खुद्दक-निकाये द्वितीयो ग्रन्थः. वग्गो,† सुत्तं. [श्रीराहुला-ऽऽनन्द-जगदीशकाश्यप-सम्पादितः 'उत्तम-भिक्खुना पकासितो' १९३७ ई०]

सु० सु०—सुदर्शन-सुरद्रुमः. वेदान्तवादा०

सुभा०—सुभाषितावलिः [श्रीवल्लभदेवसंगृहीता].

सुबो०—सुबोधिनी [श्रीविश्वेश्वरभट्टकृता याज्ञ० मिताक्षरा-टीका].

सुश्रुत०; सु० सं०—सुश्रुतसंहिना. स्थानम्, अध्यायः, सूत्रम.

सु० सं० टी०—सुश्रुतसंहिता-टीका—१. श्रीडल्हणाचार्यविरचिता 'निबन्धसंग्रहा'ख्या; २. डॉ० भास्कर-गोविन्द-घाणेकर-कृता 'आयुर्वेदरहस्य-दीपिका' हिन्दी. स्थानम् अध्यायः, सूत्रम्.

सू० गी०—सूतगीता [स्कन्दपुराण-सूतसंहितायां]

सू० सं०—सूतसंहिता. खण्डः, अध्यायः, श्लोकः‡

सू० सं० सा०—सूतसंहिता-सायणभाष्यम् [पुण्यपत्तनानन्दाश्रमसंस्करणम्, १८९३ ई०]

सू० सं० ब्र० गी०—सूतसंहितायां ब्रह्मगीता.

सौ० न०—सौन्दरनन्दम्. [श्रीमद्-अश्वघोषविरचितं]

सौ० च०—सौभाग्यचन्द्रोदयः.

सौ० पु०—सौरपुराणम्. अध्यायः, श्लोकः [पु० आनन्दाश्रम-संस्करणम्]

स्क० पु०; स्कान्द०—स्कन्द-पुराणम्. खण्डः; अध्यायः, श्लोकः.

स्तो० र०—स्तोत्र-रत्नं [श्रीयामुनमुनिकृतं.]

स्तो० र० भा०—स्तोत्ररत्नभाष्यं.

स्प०का०व्या०—स्पन्दकारिका-व्याख्या 'गोपालिका'

स्प० प्र०—स्पन्दप्रदीपिका [उत्पलाचार्यकृता].

स्मृ० च०—स्मृतिचन्द्रिका [देवण्णभट्टसङ्कलिता].

स्मृ० चि०—स्मृतिचिन्तामणिः [श्रीगङ्गाधरकृतः, धर्मकोश-निर्दिष्टः]

स्मृ०सा०—स्मृतिसारः [हरिनाथकृतः, ध०को०नि०]

स्मृत्य० सा०—स्मृत्यर्थसारः [श्रीधराचार्यकृतः].

स्मृ० स०—'स्मृतीनां समुच्चयः' [पुण्यपत्तनानन्दाश्रमसंस्करणम्].

❀ अस्मिन्विषये विशेषप्रतिपत्तये मानवार्षभाष्यस्याऽस्य 'उपक्रमे' १३शं पृष्ठं, तत्रत्यं ४२तमं टिप्पणञ्च द्रष्टव्यम्.

† सुत्तनिपाते—१. उरगवग्गो, २. चूळवग्गो, ३. महावग्गो, ४. अट्ठकवग्गो, ५. पारायणवग्गो इति पञ्च वर्गाः सन्ति; प्रातिवर्गं सुत्तानि च.

‡ सूतसंहितायां—१. शिवमाहात्म्यखण्डः, २. ज्ञानयोगखण्डः, ३. मुक्तिखण्डः, ४. यज्ञवैभवखण्डस्य (क) पूर्वभागः, तथा तस्यैव (ख) उपरिभागः, तत्रैव द्वादशाध्यायात्मिका (ग) ब्रह्मगीता, अष्टादशाध्यायात्मिका (घ) सूतगीता चेति मुख्या-ऽवान्तर-विभागोऽनुसन्धेयः ।

सङ्केतः	विवरणम्

स्या० म०—स्याद्वादमञ्जरी.

स्व० वा० द०—स्वप्नवासवदत्तम्.

स्व० पु०—स्वयंभू-पुराणम् [बौद्धानाम्].

स्वा० बो०—स्वात्मबोधः

ह० च०—हर्षचरितं [श्रीवाणभट्टकृतम्] उच्छ्वासः, गद्यम्.

हठ० प्र०—हठयोगप्रदीपिका. उपदेशः, प्रकरणम्.

हनु० स० ना०—हनुमत्सहस्र-नामावली.

हर० चि०—हरचरितचिन्तामणिः. प्रकाशः, श्लोकः.

ह० वि०—हरविजयं. [राजानक-रत्नाकर-विरचितम्].

हरिवं०; ह० वं०—हरिवंशः. पर्व, अध्यायः, श्लोकः.

हि० उ०—हितोपदेशः [धवलचन्द्राश्रितेन श्रीनारायणपण्डितेन संगृहीतः].

हा० व०—हारावली [कोशः, श्रीपुरुषोत्तमदेवकृतः]

हि० सा०—हिन्दीशब्दसागरः.

हिन्दु०—'हिन्दुत्व' [श्रीरामदासगौडस्य].

हि० पॉ०—हिन्दू-पॉलिटी (Hindu polity) श्रीकाशीप्रसाद-जायसवालस्य.

हि० रा० त०—हिन्दूराज्यतन्त्र [श्रीरामचन्द्रवर्म्मणा हिन्दी-वाङ्मयेऽनूदितः स एव ग्रन्थः; प्रथमो भागः.

हि० भा० अ०—'हिन्दू-भारत का अन्त' [रा० व० चि० वि० वैद्यस्य, काशिक-ज्ञानमण्डलतः हिन्द्यां प्रकाशितम्].

हि० भा० उ०—'हिन्दू-भारत का उत्कर्ष'. ,, ,,

हि० गृ०—हिरण्यकेशि-गृह्यसूत्रं. प्रश्नः, खण्डः, सूत्रम्. Edited by Dr. J. Kirste, Vienna 1889.

हि० ध०—हिरण्यकेशीय-धर्मसूत्रं. प्रश्नः, कण्डिका, सूत्रं. (Mss. B. O. R. Institute, Poona).

History of Dharmasastra. [by Pandurang-Vaman kane M. A. LL. M. Bhandarkar oriental Research Institute Poona, 1930].

हे०; हेमाद्रिः—चतुर्वर्गचिन्तामणिः [श्रीहेमाद्रि-सङ्कलितः; प्रभाकरी-कम्पन्यधिपतिभिः काश्यां प्राकाश्यं नीतः] भागः, खण्डः, प्रकरणम्.

हैमः—हेमचन्द्रकृतः कोशः [१. अभिधानचिन्तामणिः, २. अभिधानचिन्तामणि-परिशिष्टम्, ३. अनेकार्थसंग्रहः, ४. निघण्टुशेषः, ५. लिङ्गानुशासनकोशश्चेति पञ्च कोशाः 'हैम'शब्देनात्र विवक्षिताः].

(सङ्केत-विवरण-परिशिष्टं ग्रन्थान्ते द्रष्टव्यम्).

अस्यां ग्रन्थ-संकेत-सूच्यां प्रदर्शित-ग्रन्थव्यतिरिक्ता अपि क्षुद्रका बृहन्तश्च बहवो ग्रन्था मानवार्ष-भाष्य-प्रथमकाण्डे प्रमाणत्वेनोदाहृताः सन्ति; येषां यथास्थानमेव नाम-ग्राह माकरनिर्देशादत्र विस्तरभिया संग्रहो न कृतः । एवमिह सूच्यां, मानवार्षभाष्य-द्वितीयकाण्डे [साम्प्रतममुद्रिते] प्रयुक्ता अपि बहवो ग्रन्था अग्रे सौकर्यार्थं संगृहीता इति सावधानमवधेयम्.

विद्याप्रस्थानभेदानां विज्ञापनी, विपश्चितां
चेतः प्रसादयत्वेषा, ग्रन्थसङ्केत-सारणी.

अथ मानवार्षभाष्यम्

१ मङ्गलाचरणम्

"ॐ तत्स[1]च्चिदहं ब्रह्म[2]" "नेह नानास्ति किंचन[3]", एवं स्वेतरतत्त्वानां सर्वेषां प्रतिषेधतः सर्वव्यावृत्त-सर्वात्मा[4] यः कश्चिदवशिष्यते सोऽहं[5]-तत्त्वात्मको जीयात्सर्वज्ञानमयो[6] मनुः[7]। श्रेयःसाधनिकं कर्म लोकेऽभूद् यदुपक्रमम्[8], यदुपज्ञं नृसोदर्यं शास्त्रं वेदार्थवन्महत्[9], योगक्षेमकरं पुंसां यद्वाक्यामृतभेषजम्[10], तं नुमः पितरं[11] नृणामादिमं[12] पुरुषं मनुम्।

'मनु' नाम ब्रह्म परमात्मा का भी है; 'मानव' वंश के प्रवर्त्तक आदि प्रजापति मनु का भी है; इस लिये ग्रन्थ के आरंभ में, पहिले परमात्मा को, फिर स्वायम्भुव मनु को नमस्कार किया जाता है, कि उन से, लोकहित के लिये, लोक सेवा के लिये, जो यह, आदि प्रजापति मनु के आदेशों का, 'आर्ष' भाष्य, प्राचीन ऋषियों के ही शब्दों में, वेद-स्मृति-पुराण-इतिहास आदि ग्रन्थों से उद्धरण करके, लिखा जाता है, उस भाष्य के लिखने के लिये सद्बुद्धि मिले। सब दृश्य जगत् का बनाने वाला, कल्पना करने वाला, और उसका संहार करने वाला, निषेध प्रतिषेध करने वाला, चैतन्य-स्वरूप आत्मा, "मैं", जो ब्रह्म परमात्मा है, जो सर्व ज्ञानमय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है, उसको नमस्कार है। जिस आदि प्रजापति 'मनु' ने, 'मानव' जाति के आरंभ के साथ साथ, उस जाति के कल्याण के लिये, सब 'वेदों', सत्य ज्ञानों, के, उत्तमोत्तम अर्थों से भर कर, मानव धर्मशास्त्र का भी आविष्कार किया, जिस शास्त्र का सदुपदेश, अमृतमय औषध के तुल्य, समग्र मानव मात्र के लिये हितकारी योग-क्षेम-कारी है, उस आदि प्रजापति मनु को नमस्कार है।

२ मनोः सदावर्तित्वम्

पूर्वादियुगशिष्टः सन्, उत्तरेषु युगेषु च, सप्तर्षिभिः समं, भूयस्तन्वँल्लोकस्य सन्ततिम्[13], शास्त्रं, कर्म च, लोकेषु यथापूर्वं प्रवर्तयन्, सदैवावर्तते कश्चिन्महाकारुणिको मनुः[14]।

इतिहास-पुराणों से ज्ञात होता है, कि युगप्रलय के बाद, उस युग के 'शिष्ट', बचे हुए, मनु, अपने सहचर सप्त ऋषियों के साथ, अनन्तर के युगों में, पुनः मानव-सन्तान की वृद्धि

---

१ गी० १७, २३।—२. बृ० आ० १, ४, १०।—३. बृ० आ० ४, ४, १९। कठ० २, ४, ११। ४. "अहमेवेदं सर्वमिति" [छा० उ० ७, २५, १। बृ० आ० ४, ३, २०] "अहमिति सर्वाभिधानम्" [नृ० उ० ता० ७]—५. "अहं मनुरभवम्" [ऋ० सं० ४, २६, १]—६. मनु० २, ७।—७. मनु० १२, १२३। ८. "मनुरायेजे पिता" [ऋ० सं० १, १४४, २] "होत्रां प्रथमामायेजे मनुः" [ऋ० सं० १०, ६३, ७] ९. "यां...मनुः...पिता...धियमत्नत, तस्मिन् ब्रह्माणि [वेदाः]...समग्मत" [ऋ० सं० १, ८०, १६] "वेदार्थोपनिबद्धत्वात्प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्" [बृहस्पतिः]—१०. "मानवी ऋचौ धाय्ये कुर्यात्, यद्वै किं च मनुरवदत्, तद्भेषजम्" [तै० सं० २, २, १०, २] "मनोर्ऋचः सामिधेन्यो भवन्ति। मनुर्वै यत्किञ्चावदत्, तद्भेषजं भेषजतायै" [तां० ब्रा० २३, १६, ६—७]—११. "मानव्यो हि प्रजाः" [तै० सं० २, १, ५, ६] "मनोरपत्यं" [मानवः] [निरु० ३, ७, २] मनु० १, ३४-३६।—१२. मनु० १, ३३।

१३. वा० पु० ५९, ३१-३८। मात्स्ये च अ० १४५ [मनु० २, ६। १२, १०८ भाष्यं द्रष्टव्यम्]

१४. "कृते कृते स्मृतेर्, विप्र, प्रणेता जायते मनुः" [वि० पु० ३, २, ४७]

और परम्परागत शास्त्र तथा धर्म-कर्म का प्रचार करते हैं; इस प्रकार प्रतिमन्वन्तर, तथा प्रत्येक छोटे बड़े युग, मे, अवश्य ही एक 'मनु' नामक अधिकारी मनुष्यलोक में अवतीर्ण होता और आवर्तमान रहता है; तथा पूर्वयुग के धर्म-कर्म के नियमों का 'स्मरण' करके, उन्हींके आधार पर, युगानुरूप, जगत् की परिवर्त्तित अवस्थाओं के अनुकूल और उपयोगी परिवर्त्तन करके, नई पद्धति से, दूसरी नवीन 'स्मृति' का विधान करता है। जैसे, आज काल भी, प्रत्यक्ष इतिहास में, एक पुराने देश से, किसी बड़े पराक्रमी प्रतापी प्रभावशाली पुरुष के नेतृत्व में, बहुत से पुरुष जाकर, दूसरे नये देश को बसाते हैं, और वहां, उस महापुरुष और उसके सहायक सलाहकारों के आदेश उपदेश के अनुसार, समाज की व्यवस्था करते हैं; और बाद में, समयानुसार, उस व्यवस्था में, नये कानून बनाकर, यथोचित यथावश्यक परिवर्त्तन करते रहते हैं।

३ मनुस्मृतेरुपादेयता

तत्प्रवाहक्रमात्प्राप्तं धर्मशास्त्रं[15] तु मानवम्, नृणां पित्र्यमुपादेयं[16], पौरुषार्थिककर्मणे।
एतद् अध्यात्ममूलत्वात्, पुरुषार्थानुशासनात्, पापिष्ठकर्मणस्त्राणात्, सच्छास्त्रं[17] तत्त्वतः स्मृतम्।
केवलं लोककारुण्यान् नृणां पित्रा प्रवर्तितम्, आत्मसन्तानवात्सल्यात्, सर्वथा तद्धितार्थकम्,
एतद् इष्टानुबन्धि स्याद्, अनिष्टस्य निवर्तकम्, सम्यग्विधिनिषेधाभ्यां कर्माकर्मविकर्मणाम्।
चतुर्वर्गप्रशास्तृत्वात्, सर्वविद्यार्थसंग्रहात्, सर्वशास्त्रोपजीव्यत्वाद्, उपादेयमिदं नृभिः।

उन्हीं मनुओं की परम्परा से, यह मानव धर्मशास्त्र आज तक प्रवाहित होता आया है; अर्थात् आदिम 'स्वायंभुव' मनु से प्रणीत, और अनन्तरीय मनुओं के द्वारा, प्रति मन्वन्तर वा प्रत्येक युग में, यथाप्रयोजन, अपेक्षित संशोधन परिवर्तन परिवर्धन के साथ, पुनः पुनः परिष्कृत संस्कृत होकर, वर्त्तमान रूप में प्राप्त है❀। सुतरां यह मनुष्य मात्र का पैतृक शास्त्र है, अतः पुरुषार्थ साधन के लिये उपादेय है। यह अध्यात्ममूलक, चतुर्वर्गविधायक, और दुष्कर्मनिषेधक होने से वस्तुतः सत्-शास्त्र है। निःस्वार्थ मानवपिता ने, सन्तान के स्नेह और प्राणियों के प्रति दयाभाव के वशंवद होकर ही, सब प्रकार से उनके हितोपदेश के लिये, इसे बनाया। अतः यह शास्त्र समीचीन विधि-निषेधों से, कर्म, अकर्म, और विकर्म की व्यवस्था करके, मनुष्यों का इष्टसाधन तथा अनिष्टनिवारण करता है। अर्थ, धर्म, काम, और मोक्ष चारो पुरुषार्थों का उपदेशक, सब विद्याओं का संग्राहक, एवं सभी शास्त्रों का आधार† होने से, यह मनुष्यों के लिये परम उपादेय है।

"यज्ञेऽध्वर्युरिव ह्यस्ति मनुर्मन्वन्तरे सदा। प्रतिमन्वन्तरं चैवं स्मृतिरन्या विधीयते" [तन्त्रवार्तिके १, ३, २]
[मनु विषये (मनु० १, १। तथा १, ६१-६३) भाष्यं द्रष्टव्यम्]

१५. वा० पु० ५७, ३९—४१। मात्स्ये च १४२। अत्रापि मनु० १, ८५ भाष्यं द्रष्टव्यम्।

१६. "मा नः पथः पित्र्यान्मानवादधि दूरं नैष्ट परावतः" [ऋ० सं० ८, ३०, ३]

१७. शास्त्रविषये (मनु० १, ५८। १, १०२। १२, ९४) भाष्यं द्रष्टव्यम्।

❀ मनु० १, १०२ का भाष्य देखिये। † अन्य शास्त्रीय वाक्यों से मनु के वचनों का मिलान यथा-स्थान प्रायः सर्वत्र आगे भाष्य और टिप्पण में देखिये।

४ विद्यासंविभागः

" पुराण[18] न्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां, धर्मस्य च चतुर्दश[19]" ।
" एवं चतुर्दशैतानि विद्यास्थानानि सन्त्यथ वेदान्तः पञ्चदशकं, विद्याषोडशिका भवेत्[20]" ।
"अङ्गानि, वेदाश्चत्वारो, मीमांसा, न्यायविस्तरः, पुराणं, धर्मशास्त्रं च, विद्या ह्येताश्चतुर्दश । आयुर्वेदो, धनुर्वेदो, गान्धर्वश्चैव ते त्रयः, अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु, विद्या ह्यष्टादशैव ताः[21]" ।
विद्याश्चतुर्दशाऽपीमाः, षोडशाऽष्टादशाऽपि वा, समाजस्थितिकृद्राजशास्त्रदृष्ट्या, मनोर्मते, चतस्रष्वेव विद्यासु सम्यक् त्रय्यादिषु स्थिताः । त्रय्यां, साङ्गस्य वेदस्य, धर्मशास्त्रपुराणयोः ; आन्वीक्षिक्यां तु विद्यायां, न्यायमीमांसयोः स्थितिः; विद्यानां षोडशत्वेऽपि, वेदान्ताध्यात्मविद्ययोः मीमांसायां समावेशाद्, आन्वीक्षिक्यां परिग्रहः ; आयुर्वेदस्य वार्तायां, गान्धर्वस्य च, संग्रहः ; दण्डनीतौ समावेशो धनुर्वेदार्थशास्त्रयोः । विद्या अष्टादशाऽप्येवं चतुर्विद्यासु संस्थिताः । एतदेव चतुःशास्त्रं चतुर्वर्गस्य शासनात् । "आन्वीक्षिकी,त्रयी,वार्ता,दण्डनीतिश्च शाश्वती, विद्याश्चतस्र एवैता, लोकसंस्थितिहेतवः । वर्णाश्चैवाश्रमाश्चैव विद्यास्वासु प्रतिष्ठिताः । विद्याभिराभिर्निपुणं चतुर्वर्गमुदारधीः विद्यात्, तदासां विद्यात्वं; 'विद ज्ञाने' निगद्यते[22]"

ऋक्, यजुः, साम, और अथर्व, ये चार वेद [संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् आदि]; शिक्षा, व्याकरण, कल्प [श्रौत-गृह्य-धर्मसूत्र] ज्योतिष, छन्दःशास्त्र, और निरुक्त, ये छः वेदाङ्ग*; मीमांसा [पूर्व और उत्तर]; न्याय [योग-सांख्य-वैशेषिक सहित], अष्टादश पुराण† [इतिहास और उपपुराण सहित] और धर्मशास्त्र; ये चौदह विद्यायें हैं । इनमे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व विद्या और अर्थशास्त्र को जोड़ देने पर इनकी संख्या अठारह हो जाती है । किन्तु, संक्षेप मे, समाज व्यवस्थापक राजधर्मशास्त्र की दृष्टि से, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, और दण्डनीति, ये चार ही मुख्य विद्याविभाग हैं । क्योंकि मानव-समाज के, धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के लिये, चार ही विद्यायें, यथासंख्य, न्याय से, स्वभावतः अपेक्षित हैं ।

---

१८. "पुराणं कस्मात् ? पुरा नवं भवति । नवं कस्मात् ? आनीतं भवति" [नि० ३, १९]
"सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो, मन्वन्तराणि च, वंशानुचरितं चैव, पुराणं पञ्चलक्षणम्" [दे०भा० १, २,१८]
पुराणसंख्यादिकं, भा० १२, १३ । दे० भा० १, ३ । मात्स्ये अ० ५३ । कौर्मे अ० १ । गारुडे पूर्वखण्डे अ० २२७ । एवं शिवपुराणादिषु च द्रष्टव्यम् ।

अत्र पुराणपदम् इतिहासस्यापि-उपलक्षणम् [म० भा० आ० १, २६७]

१९. या० स्मृ० १, ३।— २०. अपरार्के ब्रह्मपुराणवाक्यम्।— २१. वि० पु० ३, ६, २८-२९ । म०भा० शां० १२२, ३१-३२ [कुं० सं० । म० सं० अ० ११३] अत्रैव "वेदपारग" शब्दोपव्याख्यानं द्रष्टव्यम्। मी० तं० वा० १, ३, ३, ६ ["न, शास्त्रपरिमाणत्वात्"] सूत्रे ।
२२. कामन्दकीये स० २, प्र० ३ । कौ० अ० शा० १, २-४ । मनु० ७, ४३ भाष्यं द्रष्टव्यम् ।

* "छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षु, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।" [पा० शि० ४१-४२]

† 'म'द्वयं, 'भद्व'यं चैव,'ब्र'त्रयं, 'व'चतुष्टयम् । 'अ-ना-प-लिं-ग-कू-स्कानि' पुराणानि पृथक्पृथक् । [मात्स्य, मार्कण्डेय । भविष्य, भागवत । ब्राह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त । वामन, वायु, विष्णु, वाराह । अग्नि, नारद, पाद्म, लिंग, गारुड, कूर्म, स्कन्द] दे० भा० १, ३, २-१२ । उपपुराणानि यथा तत्रैव— सनत्कुमार, नारसिंह, नारदीय, शिव, दौर्वासस, कापिल, मानव, औशनस, वारुण, कालिका, साम्ब, नन्दि, सौर, पाराशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत, वासिष्ठ [दे० भा० १, ३, १३-१६]

इन्हीं में पूर्वोक्त १८ विद्याओं का यथायोग्य अन्तर्भाव है । साङ्गवेद, धर्मशास्त्र और पुराण, इतिहास* का त्रयी में, न्याय और मीमांसा का आन्वीक्षिकी मे, आयुर्वेद और गान्धर्व का वार्ता मे, एवं धनुर्वेद तथा अर्थशास्त्र का दण्डनीति मे समावेश है । ये ही चार विद्यायें लोक-समाज के योगक्षेम की जननी हैं । इन्हींमे चार वर्ण और चार आश्रम व्यवस्थित† हैं । प्रतिभाशाली विद्वान् इन विद्याओं से चार पुरुषार्थों को‡ अच्छी तरह जान सकते हैं । इस 'विद्यात्व' के, अर्थात् 'विदित' कराने की योग्यता के, कारण ही, इनका नाम 'विद्या' है, क्योंकि यह शब्द, ज्ञानार्थक 'विद' धातु [अदादिः १०६५] से बना है । वस्तुतः तो एक 'वेद' शब्द से ही सभी विद्याओं का अभिधान होता है । "वेद एव तु सर्वशः" [म० भा० शां० १२२,४३ । कुं० सं०]

५ मनुस्मृतेः सर्वविद्यास्थानत्वं, चतुःपुरुषार्थशास्त्रत्वं च

सर्वासामुक्तविद्यानां संहितैका मनुस्मृतिः ; चतुर्णां पुरुषार्थानामेकं शास्त्रं हि मानवम् ।
अत्र हि प्रथमेऽध्याये जगन्मूलादिचिन्तया , षष्ठे संन्यासधर्मोक्त्या,द्वादशेऽध्यात्मविद्यया ,
भूयसाऽऽन्वीक्षिकी प्रोक्ता, मोक्षमार्गानुवीक्षणात् ; तस्मादेभिरिहाऽध्यायैर्मोक्षशास्त्रं प्रदर्शितम् ।
द्वितीये च, तृतीये, चाऽध्याये चैकादशे, क्रमात् , संस्कार-व्रत-यज्ञादि-प्रायश्चित्तविधानतः ,
प्रायेणोक्ता त्रयी विद्या, धर्मतत्त्वप्रकाशिका ; तस्मान्मुख्यत एष्वेव धर्मशास्त्रं निरूपितम् ।
चतुर्थे जीविकावृत्ति-स्नातकव्रत-निर्णयात् , भक्ष्याभक्ष्यादिविज्ञानाद् द्रव्यशुद्धेश्च पञ्चमे ,
दशमे जातिवर्णापत्कालवृत्तिव्यवस्थया , वैशेष्याद्विहिता वार्ता; कामशास्त्रं तदाश्रितम् ।
सप्तमे राजधर्माणां, व्यवहारस्य चाष्टमे निर्णयान्, नवमाध्याये दुष्टनिग्रहवर्णनात् ,
दण्डनीतिः स्थिता; तस्यामर्थशास्त्रं प्रतिष्ठितम् । वैशेष्यात्तु विवेकोऽयं कृतो; नाऽत्यन्ततः पुनः ;
चतस्रोऽपि यतो विद्याः परस्परमुपाश्रिताः ; यथाऽस्तीहाऽर्थशास्त्रेण जीविकाकर्मनिर्णयः ,
कामानां साधकत्वात्तु कामशास्त्रे च तत्स्थितिः ; दंडेनार्थास्तु रक्ष्यंते सर्वे वृत्तिविधायकाः ,
अर्थशास्त्रे समावेशः दंडनीतेः कृतस्ततः ।
एवं 'स्थानानि विद्यानां, धर्मस्य च चतुर्दश' , यानि प्रोक्तानि, तानीह समाविष्टानि मानवे ।

चार पुरुषार्थों के लिये अलग अलग जो चार विद्यायें पहले बतलाई गई हैं, उन सबकी एक समष्टि मनुस्मृति है । क्योंकि यह अकेले चारों पुरुषार्थों का साधने वाला शास्त्र है । इसे 'धर्मशास्त्र' इसलिये कहते हैं कि इसमे धर्म का प्रचुर निरूपण है, और वह अपना, अर्थात् धर्म का, भी साधक है, तथा शेष पुरुषार्थों का भी साधक तथा नियामक होने से सबमें अनुस्यूत भी है । यद्यपि मनुस्मृति के सभी अध्यायों में सामान्यतः सर्वत्र चतुःपुरुषार्थ-जननी चारो विद्याओं का परस्पर-सम्बद्ध-रूप से निरूपण है, तथापि 'वैशेष्य'§ न्याय से, इसके पहले, छठे, और बारहवें अध्यायों मे, क्रमशः जगत्-कारण और इसकी सृष्टि-आदि के वर्णन, वानप्रस्थ और संन्यासधर्म के

---

* "धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम् पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते" [कोशेषु] यथा रामायण-महाभारतादि ।

"इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् । बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति" [म०भा० आ० १,२६७]

† त्रयी में ब्राह्मण और ब्रह्मचारी, वार्ता में वैश्य और गृहस्थ, दण्डनीति में क्षत्रिय और वानप्रस्थ, आन्वीक्षिकी में शूद्र और संन्यासी प्रतिष्ठित हैं । ‡ त्रयी से धर्म का, वार्ता से काम का, दण्डनीति से अर्थ का और आन्वीक्षिकी से मोक्ष (तथा शारीरिक और आध्यात्मिक लोकसेवा) का वैशेषिक सम्बन्ध है ।

§ "वैशेष्यात्तु तद्वादः" [ब्र० सू० २, ४, २२] "प्राधान्येन निर्देशा भवन्ति" ।

कथन, तथा अध्यात्मविद्या के उपदेश से, प्रधानतः 'आन्वीक्षिकी' या मोक्षशास्त्र का; दूसरे, तीसरे, और ग्यारहवें अध्यायों में, क्रमसे, संस्कार, ब्रह्मचर्या, विवाह, यज्ञ, श्राद्ध आदि के, और प्रायश्चित के, विधान से, मुख्यतः 'त्रयी' विद्या या धर्मशास्त्र का; चौथे, पाँचवें, और दशवें अध्यायों मे, यथाक्रम, जीविकावृत्ति, गृहस्थधर्म, भक्ष्याभक्ष्य-विवेक, द्रव्यादिशुद्धि, जाति-वर्ण-निर्णय, और आपद्धर्म की व्यवस्था द्वारा, 'वार्ता' या कामशास्त्र का; एवं सातवें, आठवें, और नवें अध्यायों में, क्रमानुसार, राजधर्म, व्यवहार, और दुष्टनिग्रह के निरूपण से, 'दण्डनीति' या अर्थ-शास्त्र का प्रतिपादन हुआ है। इस प्रकार पूर्वोक्त चौदह, सोलह, अठारह, या उनकी संक्षिप्त राशि स्वरूप चार, विद्याओं का समावेश, इस एक ही मानव शास्त्र मे हो गया है। यह जो विद्याओं का विभाजन, चार राशियों मे किया गया है, वह केवल इस दृष्टि से, कि एक एक में एक एक विषय, 'विशेष' रूप से देख पड़ता है; इस विभाजन को 'आत्यंतिक' नहीं समझना चाहिये; क्योंकि सभी विद्या, परस्पर सम्बद्ध और आश्रित हैं; यथा जीविका-वृत्ति का परिवर्धन प्रत्यक्ष ही 'अर्थ'-शास्त्रसे भी है, पर, अर्थ और जीविका, 'काम' के साधक हैं, इसलिये इनका समावेश 'कामशास्त्र' में कर दिया; एवं दंड से 'अर्थ' की रक्षा होती है, इस लिये 'दंडनीति' को 'अर्थशास्त्र' कहा; इत्यादि।

६ मनुस्मृतेरध्येयत्वम्

आदिराजकृतं ह्येतत्[२३] प्रजावात्सल्यसंभृतम् मानवं धर्मसच्छास्त्रं, तदध्येयं महाजनैः; प्रामाण्यं प्रबलं चास्य धर्मे प्रोक्तं महर्षिभिः[२४], धृतं स्वशास्त्रमानार्थं चैतन्नाम[२५] सगौरवम्, तस्मादपीदमध्येयं वैदिकार्थानुशासनम्, शिष्टैः परिगृहीतं च, श्रेयोऽभ्युदयसाधनम्।

आदिराज मनु ने इसे सर्वज्ञदृष्टि से सर्वसंग्राहक बनाया, अतः यह मानव सत्-धर्म-शास्त्र, मानवी प्रजा के प्रति सहज करुणामय स्नेह से भरा हुआ है; इस लिये महाजनों [मानव

---

२३. मनोरादिराजत्वं महाभारते [शां० ६६।१७—२० कुं० सं०। पू० सं० अ० ६७] वायुपुराणे च [५७, ५५-५६] सूचितम्। मनु० ७, ३ भाष्यं द्रष्टव्यम्।

२४. "तावच्छास्त्राणि शोभन्ते, तर्क-व्याकरणानि च, धर्मार्थमोक्षोपदेष्टा मनुर्यावन्न दृश्यते"

[मन्वर्थमुक्तावल्यामुद्धृतं बृहस्पतिवाक्यम्]

"यत्पूर्वं मनुना प्रोक्तं धर्मशास्त्रमनुत्तमम्, न हि तत्समतिक्रम्य वचनं हितमात्मनः"

[स्मृतिचन्द्रिकाधृतमङ्गिरोवाक्यम्]

२५. तै० सं० ३, १, ९, ४-५। ऐ० ब्रा० अ० २२, १४। निरुक्ते ३, ४, २। छा० उ० ८, १५। ना० स्मृ० १, १। भ० गी० ४, १। "यदाह वैवस्वतो मनुः" [नी० वा० ७, २४] म० भा० आ० ४१, ३१। ७३, ९। ७४, ३९। १२०, ३२-३६। म० भा० वन० ३२, ३९। ३५, २१। १८०, ३४-३५। म०भा० उ० ३३, ६४। ३७, १। ३८, १। ४०, ११। म० भा० द्रो० ७, १। म०भा० शां० २१, १२। ५६, २३-२५। ५७, ४३-४५। ७८, ३०। ८८, १६। १२१, १०-१२। १५२, १४ तथा ३०। ३३५, ३८-४६। म०भा० अनु० ४४, १८ तथा २३। ४७, ३५। ६१, ३४-३५। ६५, १-३। ६७, १९। ६८, ३१। ८८, ४। १०४, ६४-६५। ११५, ५२-५३ [पू० चि० सं] रामायणे कि० १८, ३१-३३। का० सू० अ० १। गौ० ध० सू० २१, ७। व० ध० ३, २-३ एवं बहुत्र द्रष्टव्यम्। बौ० ध० सू० २, ३, २। ४, १, १४। ४, २, १६। आप० ध० सू० २, १४, ११। २, १६, १। परा० स्मृ० १, १२। १, २१। १, २४। ४, १८। ७, ३१। ७, ३२। ९, २६। ९, ५१। ११, १९। १२, २०। १२; ३८। या० स्मृ० १, ४; तथा ५६। एवमन्यशास्त्रेष्वपि मनूद्धरणं यथास्थानमत्र निर्दिष्टं द्रष्टव्यम्।

जनसमाज] को इसका अध्ययन, श्रवण और मनन करना चाहिये। महर्षियों ने धर्म के विषय में इसे परम प्रमाण माना है और अपने शास्त्रों की प्रामाणिकता तथा प्रतिष्ठा के लिये बड़े आदर से इसके सिद्धान्तों और वाक्यों को उद्धृत किया है। इसमे वेदों के अर्थों का ही संग्रह और उपदेश है, तथा आप्त महाजनों ने इसे आचार-व्यवहारों मे चिर परम्परा से अपनाया है; इस कारण भी मनुष्यों के लिये श्रेयस्कर और अभ्युदय-विधायक यह मानव धर्मशास्त्र सर्वथा पठनीय और मननीय है।

७ अस्य व्याख्यानयोग्यता

[२६]वेदशास्त्रार्थसारत्वात्, [२७]सूत्रवद्बहुसूचनात्, नानार्थशब्दभूयस्त्वाद्, अस्तीदं सर्वतोमुखम्;
अतः सर्वपथीनानि व्याख्यानानि मनीषिणाम्, (१)नित्य-(२)सामयिकाऽर्थानि जयन्तीह मनुस्मृतौ।
वस्तुतस्त्वार्षशास्त्रार्थो विश्वरूपस्त्रिकालगः, शब्दा ऋषिप्रयुक्ताश्च सर्वे सर्वार्थवाचकाः।
त्रिकालाबाधितं वाक्यं सत्यार्थं विश्वतोमुखम्, सर्वार्थदर्शनादार्षं, शास्त्रं सर्वार्थशासनात्।
एतदेवार्षवाक्यानामार्षत्वं परमाद्भुतम्, यतस्त्रैकालिका भावा उन्मिषन्ति नवा नवाः।
अतो मानवशास्त्रेऽपि नानाव्यार्थदर्शनम्, नैव टीकाकृतां किंचिद् दूषणं, किन्तु भूषणम्।
वस्तुतः सर्व एवार्थाः प्राचां ग्रन्थेषु संस्थिताः, तन्नवीकरणं भाष्यैरिष्टं लोकप्रवृत्तये।
यथा मन्दचमत्कारं जीर्णवस्त्रं नृभिः पुनः क्षालितं धार्यते, तद्वत्-शास्त्रं च प्रतिसंस्कृतम्।
सर्वथा लोकविक्रुष्टं, पुमर्थाऽनुपयोगि वा, शास्त्रं वस्त्रमिवाऽत्यन्तं शीर्णं सद्भिरुपेक्ष्यते।
तदा चावश्यकं शास्त्रं नवीनं, नववस्त्रवत्, किन्तु नो सर्वथा किंचिन्नवीनं भवितुं क्षमम्।
यद्यपि प्रकृतिः सूते विश्वं नित्यं नवं नवम्, तथापीह यथापूर्वं सर्वभावोऽनुवर्तते[२८]।
दृश्यतेऽत्यन्तसादृश्यं पूर्वपूर्वस्य वस्तुनः, उत्तरोत्तरभावेषु, तस्मा "न्नाऽनीदृशं जगत्"।
एवं पुंसां विचारोऽपि सर्व एव पुरातनः, वर्त्तमानो, भविष्यंश्च, प्रवाहादनुवर्त्तते।
अतः प्रवाहनित्यत्वं शास्त्राणामुपवर्णितम्, तस्मान्नाऽनीदृशं शास्त्रं किंचिदत्र प्रवर्तते।
प्राचीनता नवेष्वस्ति, प्राचीनेषु नवीनता, सा, सामान्य-विशेषाभ्यां, शास्त्रार्थेष्वनुवर्तिषु।
तस्माच्छास्त्रस्य साधुत्वे तद्योग्यत्वं प्रयोजकम्; पुराणत्वं, नवत्वं वा,[२९] तत्राकिंचित्करं मतम्।
सर्वप्राचीनशास्त्रार्थः सर्वदैवानुवर्तते, नव्यभाष्यादिरूपेण नानावाङ्मयजन्मना।
नवत्वे रमणीयत्वं,[३०] ततो लोकरुचिग्रहः, ततः प्रवृत्तिर्, इत्यर्थं शास्त्रेऽपि नवतेष्यते।
वारम्वारं यथापूर्वं कृतं, लौकिककार्यवत्, नव्यरूपार्थवच्छास्त्रं पुनरुक्तं च रोचते।
वस्तुतस्तु जगत्सर्वं पुनरावर्त्ति दृश्यते, पुना रात्रिंदिवं तत्तदेवमादि निदर्शनम्।
एवमावर्तते शास्त्रे पूर्वाचार्यपरम्परा, साम्यादस्ति विचाराणां शास्त्रार्थः पुनरुक्तवत्।

---

२६. मनु० २, ७ भाष्यं द्रष्टव्यम्।

२७. "अल्पाक्षरम्, असंदिग्धं, सारवद्, विश्वतोमुखम्, अस्तोभम्, अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः" [माध्वभा० १, ११] इति वेदान्तिनः। धर्म-गृह्य-श्रौत दर्शन-व्याकरणादिसूत्राणि बहूनि सन्ति। शाब्दिकास्तु—"संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर्, नियम, एव च, अतिदेशोऽधिकारश्च, षड्विधं सूत्रलक्षणम्" इत्याहुः। "नाटकोपकरणं प्रस्तावः सूत्रम्" इति नाट्यशास्त्रिणः। 'तन्तुः' इति लौकिकाः। शास्त्रीयवह्वर्थसूचकसंक्षिप्तवाक्यविशेषः सूत्रम्।—२८. "सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्" [तै० आ० ना० उ० १, १४] [मनु० १, २८-३० भाष्यं द्रष्टव्यम्] वा० पु० ५७-३९-४९। मात्स्ये० १४२, ४०-४९।

२९. "पुराणमित्येव न साधु सर्वं, न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्,
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते, मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः" [मा० अ० १, २]

३०. "क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति, तदेव रूपं रमणीयतायाः" [शि० व० ४, १७]

देश-कालादिभेदेन मिथोऽज्ञातविचारयोः पुंसोरुद्यन् समो भावः प्रमाणं पुनरुक्तिषु।
तदेतन्मानवं शास्त्रं व्याख्यानार्हं युगे युगे; पुनरुक्तोऽपि शास्त्रार्थः श्लाघ्यो लोके नवोदयः।
एकं चापि यथा ह्यन्नं नानारूपेण साधितम्, रोचते, स्वदते, चैवं पुंभ्यः शास्त्रं नवार्थकम्।

यह मानव धर्मशास्त्र वेद-शास्त्रों का सार और सूत्र-रूप है। अतः विद्वानों ने इस पर नाना विचार के अनेक उत्तमोत्तम व्याख्यान बनाये हैं। आर्ष वाक्य स्वभावतः व्यापक अर्थ वाले और काल की बाधा से रहित होते हैं। सभी कालों पर उनका समान प्रभाव रहता है और यही उनकी विशेषता है कि समयानुसार उनसे नये नये अर्थ निकलते हैं। अतः आर्ष मानव धर्मशास्त्र पर से अनेक नवीन अर्थों को अभिव्यक्त करना टीकाकारों का कोई दूषण नहीं, प्रत्युत भूषण है। वस्तुतः तो कोई भी वस्तु या विचार नवीन नहीं है। जगत् की तरह ही विचारों की परम्परा भी अनादि और अनन्त है। दिन, रात, मास, ऋतु और उनके प्रभावों की तरह ही, पूर्वकालीन अत्यन्त समानताओं के साथ, विचारों की भी पुनरावृत्ति होती रहती है। विभिन्न देश-कालों में उत्पन्न, विभिन्न भाषावाले, और परस्पर के विचारों से सर्वथा अपरिचित, दो विद्वानों के हृदयों में कभी कभी अत्यन्त समान भाव उठता है, इससे भी विचारों की पुनरावृत्ति और प्रवाहनित्यता सिद्ध होती है। अतः सभी शास्त्र वस्तुतः पुनरुक्त होते आये हैं और आगे भी होते जायँगे। किन्तु इस पुनरुक्ति, आवृत्ति, या परिवर्तन, में ही जीवन, आकर्षण, और व्यावहारिकता है। अतः नये नये व्याख्यानों द्वारा शास्त्रों की भी पुनरुक्ति आवश्यक होती है। उसमें पूर्व का बहुत अर्थसाम्य रहने पर भी, बहुत भिन्नता और विशेषता भी होती है। उसका, नई भाषा और नई पद्धति के द्वारा, नये रूप में परिणत हो जाना ही लोकाकर्षण और प्रवर्तन का हेतु होता है। अतः मनुस्मृति के ऐसे सर्वतोमुख आर्ष शास्त्र का व्याख्यान, यथाप्रयोजन, प्रत्येक पीढी में होना चाहिये।

८ पूर्वव्याख्योपयोगः

देश-कालादिभेदेन[31] व्यवस्थापरिवर्तनात्, भाष्य-टीका-निबन्धानां जायते हि प्रयोजनम्।
अतस्तदनुरोधेन स्वकालोचितयुक्तिभिः, विद्वद्भिरार्षशास्त्राणां व्याख्यानं क्रियते नवम्।
तत्सर्वं साधु मन्तव्यं बुद्धिसंमर्दनिर्मितम्, उत्तरोत्तरवंशानां क्रमशो ज्ञानवर्धनम्।
ऋषीणामृणशोधं यज् ज्ञानयज्ञेन पूर्वजाः, कुर्वन्ति, तत्फलं ग्रन्थैः परलोकेषु* जायते।
तस्मात्परम्पराप्राप्तं ज्ञानं ग्रन्थेषु सञ्चितम्, धनं पैत्रमिवादेयं उत्तरैरधिकारिभिः।
खण्डनं, मण्डनं, सर्वं युक्तिमत्त्वेन बुद्धिजम्, विमृश्यकारिणा ध्येयं विचारस्य विशुद्धये।
दोषदृष्टिर्न कर्तव्या मतभेदेऽपि पूर्वजे, तद्विचारोपयोगः स्यादात्मबुद्धिविशोधने।
किन्तु लोकेऽननुष्ठानान्मृता ये पूर्वजोदिताः शास्त्रार्था,स्तत्र कर्तव्यं पुनर्भाष्यं नवार्थकम्,
अतोऽस्मिन्मानवे शास्त्रे मेधातिथ्यादयो बुधाः[32], तत्तत्कालोचितैरर्थैः स्वव्याख्याः समयोजयन्।

---

३१. "मनु० १, ८५ भाष्यं द्रष्टव्यम्। * उत्तरकालीनजनेषु।

३२. (१) 'असहायः' "अतोऽसहाय—मेधातिथि—प्रभृतीनां व्याख्यानमेव चतुरस्रं, न भारुचेः [भागुरेः]" इति या० स्मृ० २, १२४ मिताक्षरायाम्। "अत्रासहायेनोक्तम्" इत्यादि मनु० ९, १८२ विषये विवादरत्नाकरे पुत्रातिदेशतरङ्गे पृ० ५८३ च द्रष्टव्यम्। अयं 'असहायः' ई० ६००-७५० कालीनः संभाव्यते। (२) 'भर्तृयज्ञः' "व्याख्यानान्तराणि भर्तृयज्ञेनैव सम्यक्कृतानि, इति तत एवावगन्तव्यानि सर्वथा प्रमाणमूलानि" इति मनु० ८, ३ मेधातिथिभाष्यम्। अयं ई० ८०० कालिकः। (३) 'यज्वन्' मनु० ८, १५१, तथा १५६ मे० भा० उदाहृतः। (४) 'उपाध्यायः' मनु० २, १०९। ४, १६२। ५, ४३। ९, १४१ तथा १४७ मे० भा० स्मृतः। (५) 'ऋजुः' मनु० ८, १५२ मे० भा० उद्धृतः।

"इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानामृषिभिः कृतम् ,सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद् ,विदुषां किमशोभनम्[33]"
एतन्न्यायेन ताः सर्वा आदर्त्तव्या भवन्ति नः पूर्वव्याख्याः,स्वबुद्धौ स्याद्भूयसी तत्सहायता ।

देश, काल, परिस्थिति, लोकप्रवृत्ति, और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, लौकिक-पारलौकिक आचार-व्यवहारों के परिवर्तन से, उनके मूलभूत विचारों और शास्त्रीय व्यवस्थाओं में भी परिवर्त्तन हो जाता है; अतः तदनुकूल नये भाष्य, टीका और निबन्धग्रन्थों की आवश्यकता होती है । इस लिये विद्वान् लोग, परम्परागत प्रमाणभूत मूल आर्ष शास्त्रों पर, अपने समय के उपयुक्त, नवीन व्याख्यान बनाते हैं । यद्यपि उस समय के निकल जाने पर, कालिक प्रभाववाले ग्रन्थों की लोकोपयोगिता और व्यावहारिक आवश्यकता मन्द पड़ जाती है; तथापि पूर्वजों के ऋषि-ऋणशोधक ज्ञान-यज्ञ का फल, ग्रन्थों के द्वारा ही, भावी सन्तानों को मिलता है, और उससे उत्तरोत्तर मानव ज्ञान का संवर्धन होता है । अतः ग्रन्थों में निहित परम्परागत ज्ञान को, पैतृक सम्पत्ति की तरह, योग्य उत्तराधिकारियों को, अपनी बुद्धि की शुद्धि और समृद्धि के लिये, अपनाना चाहिये । बुद्धिपूर्वक और युक्तियुक्त किया गया खण्डन या मण्डन, सब कुछ बुद्धि के मार्जन और विकास के लिये उपादेय है; अतः पूर्व ग्रन्थकारों से मतभेद होने पर भी, उनमें दोषदृष्टि या हेय-बुद्धि नहीं करनी चाहिये । हाँ, अवश्य ही, पूर्व व्याख्याकारों से समर्थित भी, जो आचार-व्यवहार लोक में प्रयुक्त न होने से स्वतः मर चुके हों, उनके विषय में नये भाष्यों द्वारा नई व्यवस्था करनी ही चाहिये । इसी लिये इस मानव धर्म शास्त्र पर भी, मेधातिथि-प्रभृति महापण्डितों ने अपने समय के उपयुक्त भाष्य बनाये । ऋषियों ने मूल शास्त्रों में भी नाना रूप मे विभिन्न पद्धतियों से तत्त्वों का निरूपण किया है, वह सभी युक्तिसङ्गत होने से न्यायतः उपयुक्त है, सद्बुद्धियुक्त जो मतभेद है, वह विद्वानों का दूषण नहीं है। इस लिये मनुस्मृति की सद्युक्तिमयी पूर्व व्याख्यायें भी हमें आदरणीय हैं; उनके समय की सामाजिक अवस्था उनसे हमको विदित होती है; और अन्ततः उनसे अपने विचारों में तो बड़ी सहायता मिलती ही है ।

९ एतद्भाष्य-प्रयोजनम्

तासु ये शाश्वता धर्मा ऋषिदृष्टा निरूपिताः , ते तथैव समादेयाः सर्वदैव महाजनैः ।
ये तु सामाजिकाऽऽचार-व्यवहारा निवेशिताः , देशकालस्थितिप्रोत्था,स्तद्व्याख्याऽपेक्ष्यते नवा ।

---

(६) 'कोवरविष्णुस्वामी' मनु० ९, २५३ मे० स्मृतः । (७) 'भागुरिः "एतच्च भागुरि-मेधातिथि-वृत्तिकाराणामनुमतमित्याह" विवाद-रत्नाकरे अस्वामिविक्रयतरंगे मनु० ८, १९८ विषये [वि० र० पृ० १०४]

(८) 'मेधातिथिः' "मनुभाष्य" कारः; ई० ८२५-९०० मध्ये स्थितः ।

(९) 'भोजदेवः' मनु० ८, १८४ कुल्लूकेन स्मृतः; ई० १०००-१०५० मध्यवर्ती । (१०) 'गोविन्दराजः' "मन्वाशयानुसारिणी"कारः; ई० १०५०-११०० कालीनः । (११) 'धरणीधरः' मनु० २,८३ । ४, ५० कुल्लूक निर्दिष्टः; ई० ११००-१२०० मध्यकालभवः । (१२) 'कुल्लूकः' "मन्वर्थमुक्तावली"कृत्; ई० ११५०-१३०० कालभवः । (१३) 'नारायण-सर्वज्ञः' "मन्वर्थविवृति"कारः; ई० ११००-१३०० मध्ये जातः । (१४) 'उदयकरः' वि० र० पृ० ४५५, ५६०, ५८३, ५९०, "मनु टीकायामुदयकरः" इत्यादि निर्दिष्टः; ई० १३०० कालिकः । (१५) 'राघवानन्द सरस्वती' "मन्वर्थचन्द्रिकाकृत"; ई० १४०० । (१६) 'नन्दनाचार्यः' "नन्दिनी"कारः । (१७) 'गङ्गारामसूनुः-मणिराम दीक्षितः' "सुखबोधिनी"कृत् । (१८) 'रुचिदत्तः' । (१९) 'रामचन्द्रः' । (२०) 'काश्मीरी' कश्चित् । अपरे च बहवो मनुटीकाकृतः श्रूयन्ते ।

३३ भा० ११, २२, २५ ।

अतश्च स्मृतिभेदोऽपि दृश्यते युगभेदतः[३४], "प्रतिमन्वन्तरं चैवं श्रुतिरन्या विधीयते[३५]"
मूलशास्त्रेऽपि चेदेवं योग्यं स्यात्परिवर्त्तनम्, का कथा भाष्य-टीकादेर्नवायां प्रतिसंस्कृतौ।
मन्वाशयबुभुत्सूनामस्मिन् काले सहायकम्, मूलतात्पर्यसात्म्यार्थं, भाष्यं किंचिदपेक्ष्यते।
तस्मादत्र नवं भाष्यं मनोः शास्त्रे विधीयते, भूयसाऽऽर्षमहावाक्यैर्विद्यास्थान* समुद्धृतैः।
वस्तुतः प्राच्यमेवैतद्भाष्यं, तत्संग्रहो नवः, प्राचां शास्त्रे विकीर्णस्य मनुभाष्यस्य संग्रहात्।
चिरादार्षी विलुप्ताऽस्ति वाङ्निर्वचनपद्धतिः, रूढिवादेन शब्दानां यौगिकार्थाश्च बाधिताः,
तत्प्रवर्तनमात्रं नः, प्रायः प्राचीनशब्दतः, अत्रेष्टं न स्वतन्त्रं तु किञ्चिदर्थप्रकल्पनम्;
तस्मादन्वर्थकं नाम ग्रन्थस्यास्य सुनिश्चितम्, 'आर्षभाष्य' मिति, प्रायेणार्षवाक्यैः प्रभाषणात्।
सर्वज्ञानमयो वेदः, सर्ववेदार्थविन्मनुः, अतस्तद्वाङ्मयं शास्त्रं सर्ववेदमयं मतम्।
तस्माद्वेदवदेवास्य यथायोग्योपबृंहणम् इतिहास-पुराणाभ्याम्, एतद्भाष्यप्रयोजनम्[३६]।

उन प्राचीन टीकाओं में प्रतिपादित आर्ष सनातन धर्म [वर्णाश्रमाचार, दशक धर्मादि, मनु० ६, ९२] तो सदा ही जनता के ग्राह्य हैं; किन्तु देश, काल, परिस्थिति आदि से उत्पन्न जो सामाजिक आचार-व्यवहार [विवाह, पुत्रातिदेश, जातीय उच्च-नीचता, अस्पृश्यता, और विषम दण्डप्रणयन आदि] उनमें विहित हैं, उनके विषय में परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार नई व्यवस्था की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्थायें युगानुरूप शास्त्रप्रणयन-द्वारा सदा से होती आई हैं। युग युग मे, या प्रत्येक मन्वन्तर मे, श्रुति-स्मृतियों का भी परिवर्तन और व्यास-समास होता रहता है, भाष्य-टीका आदि के नवीकरण की तो बात ही क्या ! इस समय भी इस मानव धर्मशास्त्र के रहस्य-जिज्ञासुओं की सहायता के लिये, मूल आशय को प्रकाशित करनेवाला भाष्य अपेक्षित है। इस लिये, प्रायः विद्यास्थान-वेदादिशास्त्रों से उद्धृत आर्ष महावाक्यों द्वारा ही, इस पर नवीन भाष्य किया जा रहा है। वस्तुतः तो यह भाष्य प्राचीन ही है, यहां पुरातन आर्ष शास्त्रों में बिखरे हुए मनुभाष्य का यथास्थान संग्रहमात्र नया हो रहा है। शास्त्रीय शब्दों के निर्वचन की आर्षी प्रक्रिया बहुत समय से लुप्त हो गई है, और रूढिवाद से आर्ष शब्दों के यौगिक अर्थ बाधित हो गये हैं। पूर्वाचार्यों के ही शब्दों में पुनः उनका प्रचार करना मात्र यहाँ हमारा ध्येय है; अतः इस भाष्य में किसी अर्थ की मनमानी कल्पना नहीं की जायगी। प्रायः आर्ष वाक्यों द्वारा ही सम्पादित होने के कारण इस ग्रन्थ का 'आर्षभाष्य' यह सार्थक नाम रखा गया है। वेद सर्वज्ञानमय है, और मनुजी सभी वेदों के अर्थज्ञ हैं, सुतरां उनका धर्मशास्त्र सर्ववेदमय है, अतः वेद की तरह ही इसका भी इतिहास-पुराणों के द्वारा उपबृंहण करना इस भाष्य का प्रयोजन है।

---

३४ परा० स्मृ० १, २२। म० भा० शां० २३१, २७; तथा २६०, ८। मनु० १, ८५ भाष्यं द्रष्टव्यम्। अत्र पश्चाद्दत्तं १४ संख्यकं टिप्पणं पश्यत।

३५. मात्स्ये १४५, ५८। वायौ च ५९, ५६।

* विद्यासंविभागं [४ प्रकरणं] पश्यत।

३६. "सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य, कर्मणो वापि कस्यचित्, यावत्प्रयोजनं नोक्तं, तावत्तत्केन गृह्यते। सिद्धार्थं, ज्ञातसम्बन्धं, श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते; शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः"। [श्लो० वा० १२ तथा १७] "येष्वपि तद्ग्रन्थेषु विस्पष्टानि आदित एवारभ्य प्रयोजनानि ज्ञायन्ते, न चैषां श्रवण-ग्रहण-धारणेषु महान् खेदः, तेष्वपि जिज्ञासूत्साहार्थं पूर्वं प्रयोजनानि एव निबध्यन्ते, 'धर्मं व्याख्यास्यामो' 'यज्ञं व्याख्यास्याम' इत्येवमादिभिः" [मी० तं० वा० १, ३, ८, २४]

१० व्याख्यानपद्धतिः

अत्र वाक्यावतारेषु, पूर्वापरसमन्वये, विरोधपरिहारे च, तात्त्विकार्थप्रदर्शने,
अन्यार्थाऽऽलोचने, किञ्च, मूलशब्दनिरुक्तिषु, स्वीयाः श्लोकाः प्रयोक्ष्यन्ते, परेषां तत्समर्थने;
तत्राऽपि मुख्यतस्त्वार्षं वाक्यमेव प्रयोक्ष्यते, क्वचित्तदविरोधेन विद्वद्वाक्यं च युक्तिमत्।
अत्र नित्यार्थकं वाक्यम्, एकवाक्यतया मनोः, मीमांसाप्रक्रियायोगात्सर्वं व्याख्यास्यते स्फुटम्।
ऐतिहासिकपद्धत्या कालिकार्थं तु योक्ष्यते, सर्वत्रार्षी तु नैरुक्तप्रक्रियाऽनुसरिष्यते।
एवं व्यास-समासाभ्यां[३७] युक्तं यावत्प्रयोजनम्, अन्यूनाऽनतिरिक्तार्थम् 'आर्षभाष्यं' विधास्यते।
असंस्कृतज्ञजिज्ञासुलोकसंग्रहवाञ्छया, संक्षेपादाशयो हिन्दीभाषयाऽपि प्रवक्ष्यते।

इस भाष्य में मूल वाक्यों की अवतरणिकायें, आगे-पीछे के विचारों के समन्वय, पारस्परिक विरोधों के परिहार, वास्तविक अर्थों के प्रकाशन, अन्य व्याख्यानों पर विचार, और मूल शब्दों के निर्वचन, अपने श्लोकों से किये जायंगे, और उनके समर्थन में प्रमाण रूप से दूसरों के वाक्य उद्धृत होंगे। तिस पर भी प्रधानतः आर्ष वाक्यों का ही प्रयोग किया जायगा, किन्तु कहीं कहीं ऋषिकल्प आचार्यों और आप्त विद्वानों के आर्ष-अविरुद्ध और युक्तिसङ्गत वचनों का प्रयोग भी होगा। इस में मनु के, सनातन-आध्यात्मिक-अर्थवाले, वाक्यों का व्याख्यान, मीमांसकपद्धति से, एकवाक्यतापूर्वक, किया जायगा, किन्तु सामयिक अर्थों का समन्वय ऐतिहासिकपद्धति से होगा। परन्तु आर्षी नैरुक्त पद्धति का उपयोग सभी स्थलों पर समानरूप से किया जायगा। आवश्यकता के अनुसार, विस्तार और संक्षेप के साथ, केवल अपेक्षित अर्थ में यह भाष्य होगा। संस्कृत न जानने वाले जिज्ञासु सज्जनों की सुविधा के लिये, संक्षेप से सब का भावार्थ हिन्दी में भी लिख दिया जायगा।

११ प्रमाणप्रयोगः

भाष्य-टीका-निबन्धेषु, स्वप्रोक्तार्थप्रमाणने, धृताऽन्यदीयवाक्यानां, मूलस्थानं न सूचितम्;
"इत्युक्तं केनचित्", "केचिदित्थमाहुर्", इतीदृशैः निर्देशैर्, अन्यवाक्यानां प्रायेणोद्धरणं[३८] कृतम्;
तेन, मूलेषु तत्सत्त्वे, केषांचित्संशयो भवेत्, सत्त्वे वाऽन्वेषणे तेषां, भूयानस्ति परिश्रमः;
तस्माद्, अत्र प्रयुक्ताऽन्यग्रन्थवाक्यस्थलं मया, अधस्ताट्टिप्पणे, तत्तत्संकेतेन, निदर्शितम्।
ग्रन्थनामाद्यवर्णानामन्ते शून्यं समासकं विन्यस्या,-ऽग्रे धृता अङ्का अध्यायादिप्रदर्शकाः;
पूर्वं मुख्यविभागाङ्कास्, ततोऽवान्तरभेदकाः, अन्ते श्लोकादिसङ्ख्याश्च, तत्तदीयाः प्रदर्शिताः।

---

३७. "इष्टं हि विदुषां लोके समास-व्यासधारणम्" [म० भा० आ० १, ५१]

३८. यथा पूर्वमीमांसाभाष्यकृता श्रीशबरस्वामिना "न चैतद्विद्मो, वयं ब्राह्मणा वा स्मो-,ऽब्राह्मणा वा" इति गोपथब्राह्मणवाक्यमुद्धृतं, किन्तु तदीयं मूलस्थानं [गो० ब्रा० पू० ५, २१] न सूचितम् (मी० शा० भा० १,२,१,२); एवमेव प्रायः सर्वत्रैव स्वभाष्ये कृतम्।

यथा च शाबरभाष्यतन्त्रवार्तिककृता श्रीमता कुमारिलभट्टेन—

"यथर्तुष्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव, तथा भावा युगादिषु",

[वि० पु० १,५,६५] इति विष्णुपुराणवाक्यम् (मी० तं० वा १,३,३,७); तत्रैवाग्रे—
"एवं च विद्वद्वचनाद्विनिर्गतं, प्रसिद्धरूपं कविभिर्निरूपितम्-, सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः" [अभि० शा० १,२२] इति महाकविकालिदासपद्योत्तरार्धं चोद्धृतं, किन्तु तन्नामाऽपि न गृहीतम्। दिङ्मात्रमिदमुदाहृतम्, एवं प्रायः सर्वत्रैव प्राचीनभाष्य-टीका-निबन्धेषु तत्र तत्र द्रष्टव्यम्।

यथा,-[३९] ऋक्संहितावाक्ये,मण्डलाङ्काः पुरोद्धृताः, ततः सूक्तानि, मन्त्राश्च, तत्तदंकैः प्रदर्शिताः।
[४०]ब्राह्मणं त्वैतरेयाख्यं विभक्तं पञ्चिकादिषु ; अत्र संक्षेपतोऽध्याय-खण्डाङ्काः क्रमशो धृताः।
क्रमाद्-आरण्यका-ऽध्याय-खण्डाङ्का ऐतरेयके , आरण्यके विनिर्दिष्टा, मूलस्थानोपलब्धये।

संस्कृत वाङ्मय मे पहले के जो भाष्य, टीका, और निबन्ध ग्रन्थ मिलते हैं, उनमे प्रमाणरूप से उद्धृत किये गये अन्य शास्त्रीय वाक्यों का पूरा पता प्रायः नहीं दिया गया है; 'किसीने यह कहा है', 'कोई ऐसा कहते हैं'—इस प्रकार की उक्तियों से दूसरों के वचन उद्धृत किये गये हैं; अतः कुछ पाठकों को यह सन्देह हो सकता है कि वे उद्धृत वाक्य अपने मूल ग्रन्थों में हैं वा नहीं, और यदि वे अपने मूलस्थानों पर हों, तो भी उनके खोजने मे बहुत परिश्रम पड़ता है; इस लिये, यहां (मानवार्षभाष्य मे) जो दूसरे शास्त्रों के वचन उद्धृत किये गये हैं, उनका पूरा पता, नीचे टिप्पणी मे, उन शास्त्रों के निजी सङ्केत के अनुसार ही सर्वत्र यथास्थान दे दिया गया है । जिस ग्रन्थ का वाक्य उद्धृत किया गया है, उसके नाम के प्रथम अक्षर के अन्त में संक्षेपक शून्य दे कर, आगे क्रम से अध्याय आदि के सूचक अङ्क लिख दिये गये हैं; सब से पहले उस ग्रन्थ के प्रधान विभाग के, उसके बाद अन्तर्विभाग के, और अन्त मे श्लोक आदि के अङ्क दिये गये हैं ।

जैसे—इस भाष्य मे जहां कोई ऋग्वेद संहिता का वाक्य उद्धृत किया गया है, वहां के टिप्पण मे 'ऋ० सं०' ऐसा सङ्केत करके, उसके आगे क्रमशः पादविराम (कॉमा) से विभक्त तीन अङ्क लिखे गये हैं, जिनमे पहला मण्डल का, दूसरा सूक्त का, और तीसरा मत्र या ऋचा का बोधक है (पीछे टि० सं० ८ और ९ देखिये) । ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण में चालीस अध्याय हैं, जो पांच पांच अध्यायों की आठ पञ्चिकाओं मे संगृहीत हुए हैं, और उनका प्रत्येक अध्याय खण्डों या कण्डिकाओं मे विभक्त किया गया है । किन्तु मूल स्थल की शीघ्र उपस्थिति मे अन्वेषकों की सुविधा के लिये, मैंने इस भाष्य मे उसके क्रमिक अध्यायों और खण्डों के ही अङ्क लिखे हैं । ऐतरेय आरण्यक के उद्धरणों मे, क्रम से आरण्यक, अध्याय और खण्ड के अङ्क दिये गये हैं ।

---

३९. "तत्र ऋग्वेदस्याष्टौ स्थानानि भवन्ति" [च० व्यू० कं० १, सू० ४]

"तत्र ऋग्वेदस्याष्टभेदा भवन्ति, शाकल-बाष्कलौ, ऐतरेयब्राह्मणा-ऽऽरण्यकौ, शाङ्खायन-माण्डूकौ, कौषीतकिब्राह्मणाऽऽरण्यकौ" [तत्रत्यं भाष्यम्]

..."एतेषां शाखाः पञ्चविधा भवन्ति । शाकला, बाष्कला, आश्वलायनाः, शाङ्खायना, माण्डूकायनाश्चेति" [च० व्यू० कं० १, सू० ७-८]

इति शौनकीयचरणव्यूहपरिशिष्टसूत्रोक्तास्वपि पञ्चसङ्ख्यऋक्शाखासु विलुप्ताऽवशिष्टा, सम्पूर्णसुलभा, सम्प्रति सर्वत्र लब्धप्रचारा च, शाकलशाखीयऋक्संहितैवास्माभिरत्रभाष्ये प्रयोजिता ।

अखिलवेदशाखादिविषयको विचारः—अत्रानुपदमग्रे, मनु० १, २३।२, ६—भाष्ये च द्रष्टव्यः।

४०. ऋग्वेदीयं ब्राह्मण-द्वयमेव साम्प्रतमुपलभ्यते, तयोराश्वलायनशाखीयम् ऐतरेयब्राह्मणमेव सर्वत्राधीयमानं प्रधानतममस्ति । तत्र चत्वारिंशद् अध्यायाः पञ्चिकाष्टकत्वेम संविभक्ताः सन्ति । ऐतरेयारण्यकं च तद्ब्राह्मणस्यैव कश्चिद्भागः; तत्र पञ्चारण्यकानि, अष्टादशाध्यायाश्च ७५ खण्डेषु प्रविभक्ताः समुपलभ्यन्ते । ऋग्वेदीयमन्यद्ब्राह्मणं शांखायानापरनामधेयं कौषीतकि-ब्राह्मणं, तच्च त्रिंशदध्यायात्मकं; तदङ्गभूतमेव पञ्चदशाध्यायात्मकं कौषीतकारण्यकं नाम शाङ्खायनारण्यकमिति ध्येयम् ।

तैत्तिरीययजुर्वाक्ये[४१], काण्डं, प्रपाठकस्, ततः अनुवाकश्च, खण्डश्च, क्रमाद् अङ्कैः प्रदर्शिताः। तद्ब्राह्मणेऽपि, काण्डादेः, स एव रक्षितः क्रमः ; आरण्यके, प्रपाठा-ऽनुवाक-मन्त्राङ्कदर्शनम्। काण्वे, माध्यन्दिनीये वा, शुक्ले यजुषि, तत्क्रमात्, अध्याय-मन्त्रयोरङ्कास् तत्तदग्रे निवेशिताः। एवं शतपथे, काण्डम्, अध्यायो, ब्राह्मणं, ततः खण्डश्च, क्रमविन्यस्तैर अङ्कैरत्राऽस्ति सूचितः।

कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के वाक्य-उद्धरण में क्रमिक अङ्कों द्वारा उसके काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक, और खण्ड, दिखलाये गये हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण के स्थलनिर्देश में भी वही क्रम रखा गया है। किन्तु उसके आरण्यक में प्रपाठक, अनुवाक, और मन्त्र के अङ्क दिये गये हैं। शुक्ल यजुर्वेद की काण्वी और माध्यन्दिनी संहिताओं के उद्धरणों में उन्हीं के क्रमानुसार उनके सङ्केतित नामों के आगे क्रम से अध्याय और मन्त्र के अङ्क लिखे हैं। इसी प्रकार क्रमशः लिखित अङ्कों के द्वारा शतपथ ब्राह्मण के काण्ड, अध्याय, ब्राह्मण, और खण्ड सूचित किये गये हैं।

---

४१. "यजुर्वेदस्य षडशीतिर्भेदा भवन्ति। तत्र चरका नाम द्वादशभेदा भवन्ति; चरका, आह्वरकाः, कठाः, प्राच्यकठाः, कपिष्ठलकठाः, [आष्ठलकठाः] चारायणीयाः, (पा) वारायणीया, वार्त्तान्तवेयाः, श्वेताश्वतरा, औपमन्यवः, पाताण्डनीया, मैत्रायणीयाश्चेति। तत्र मैत्रायणीया नाम (षड्) सप्तभेदा भवन्ति; मानवा, वाराहा, दुन्दुभाः, छागलेया, हारिद्रवीयाः, [श्यामाः] श्यामायनीयाश्चेति।

...तत्र तैत्तिरीयका नाम द्विभेदा भवन्ति; औखेयाः, खाण्डिकेयाश्चेति। तत्र खाण्डिकेया नाम पञ्चभेदा भवन्ति; कालेता, [कालापा] शाट्यायनी, हिरण्यकेशी, [सत्याषाढी] भारद्वाजी, [बौधायनी] आपस्तम्बी चेति।...

वाजसनेया नाम पञ्च(सप्त)दशभेदा भवन्ति; जाबाला, बौधायनाः, काण्वा, माध्यन्दिनेयाः, शाफे(पे)याः, ता(पाय)पनीयाः, कापालाः, पौण्ड्रवत्साः, आवटिकाः, परमा(वौधेयाः)वटिकाः, पाराश(र्या)रीया, वैणे(ने)या, [वैरेया] औधेया, बौधेया, गालवा, बैजवाः, [शातातपीयाः] कात्यायनीयाश्चेति।" [च० व्यू० कं० २। नि० आ० पृ० १७५। काण्वसं० भा० उ० सायणीया। वै० सा० च० पृ० २१३] इति चरणव्यूहाद्यनुसारतो यजुर्वेदस्य चरकाध्वर्युः, वाजसनेयी, तैत्तिरीया चेति तिस्र एव मूलशाखाः सम्पद्यन्ते, अन्यास्तु आसामेवोपशाखाः सन्ति। ता इमाः सङ्कलनया द्विचत्वारिंशच्छाखा यजुर्वेदीया भवन्ति। तत्र तैत्तिरीया सर्वाऽपि शाखोपशाखा 'कृष्णयजुर्वेद' इति, वाजसनेयी तु 'शुक्लयजुर्वेद' इति च प्रसिध्यति। यजुर्वेदीयसर्वशाखासु विलुप्ताऽवशिष्टाः—कठी, मैत्रायणी, तैत्तिरीया [औख्या], आपस्तम्बी, काण्वी, माध्यन्दिनी चेति षट्शाखा अद्यापि जयन्ति।

यजुर्वेदीयचरकाध्वर्यूणां कठशाखायां, मैत्रायणीयशाखायां च, तत्तत्संहितान्तर्गता गद्यभागा एव ब्राह्मणत्वेनाऽभिमताः; पृथगपि मैत्रायणीयब्राह्मणमेकमस्तीति श्रुतं; तत्संहितागतं चतुर्थकाण्डमेव तदिति केचिन्मन्यन्ते।

कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयशाखायां तु संहिताबहिर्भूतं प्राचीनतमं त्रिकाण्डं ब्राह्मणमपि पृथगेवोपलभ्यते, अस्यैव ब्राह्मणस्याङ्गं तैत्तिरीयारण्यकमिति प्रसिद्धम्। आपस्तम्बब्राह्मणस्यापि नाम श्रूयते, परमंशतोऽपि नेदमद्यावधि दृष्टमस्माभिः।

शुक्लयजुर्वेदीयवाजसनेयशाखायां 'शतं पन्थानो यस्मिन्निति' व्युत्पत्त्या, शताध्यायनिबद्धत्वादन्वर्थनामधेयं सप्तदशकाण्डात्मकं काण्वं, चतुर्दशकाण्डात्मकं माध्यन्दिनीयं च 'शतपथब्राह्मणम्' अद्यापि जगति विजयतेतराम्।

साम्नः[४२] पूर्वार्चिकेऽध्यायो,दशत्,मन्त्रस्;तथोत्तरे, सूक्तानि दशतिस्थाने, दर्शितानि यथाक्रमम् ।

४२. "छन्दस्येकैकशोऽधीता ऋचः, सामोद्भवाय हि;
स्तोमनिष्पत्तये, सूक्तान्युत्तरायामधीयन्ते" [उत्तरार्चिकभाष्योपक्रमे श्रीसायणाचार्यः]

'छन्दसि' पूर्वार्चिके, सङ्गतिमनपेक्ष्याऽपि सामोद्भवमात्रप्रयोजनाय, एकैकशः ऋचः पठिताः, सामोद्भवो हि एकस्यामृचि भवितव्य एव, परं स्तोमनिष्पत्तिस्तु तथा न भवेत्, तस्मात् उत्तरार्चिके तृचात्मकानि सूक्तानि अधीयन्ते, इत्यर्थः ।

'सामगानाय स्वपठाय द्वौ ग्रन्थौ विद्येते. 'छन्दः' 'उत्तरा' चेति । तत्र छन्दोनामके ग्रन्थे नानाविधानां साम्नां योनिभूता एवर्चः पठिताः । उत्तराग्रन्थे तृचात्मकानि सूक्तानि पठितानि । एकस्मिंस्तृचे छन्दोगता योन्यृक् प्रथमा, इतरे द्वे उत्तरे" । [मी० न्या० ९, २, ५ । सामभाष्योपक्रमे च]

सामसंहितायाः—'छन्दआर्चिको' नाम प्रथमो भागः, 'महानाम्न्यार्चिको' द्वितीयः, उत्तरार्चिकश्च तृतीयः । तत्र पूर्वार्चिके षडध्यायाः, प्रपाठका वा सन्ति । तत्र १–४ अध्यायेषु प्रत्यध्यायं द्वादश दशतयः, पञ्चमेऽध्याये एकादश, षष्ठे तु पञ्च दशतय एव सन्ति । ताश्च सङ्कलनया ६४ दशतयो भवन्ति । प्रतिदशति च प्रायेण दश मन्त्राः सङ्घटिताः, तेऽपि सङ्कलनया ६४० सङ्ख्यकाः सम्पद्यन्ते । महानाम्न्यार्चिके तु दशैव मन्त्राः सन्ति । उत्तरार्चिके द्वाविंशतिरध्यायाः, सायणमतेन तदीयविंशैकविंशयोरध्याययोरेकत्वाद् एक-विंशतिरेव वाऽध्यायाः, नव वा प्रपाठकाः; प्रायेण तृचानि ४०२ सूक्तानि; १२२३ मन्त्राश्च सन्ति । एवं च सामसंहितायां मध्यमार्चिकाऽतिरिक्ता अष्टाविंशतिः, सप्तविंशतिर्वाऽध्यायाः, मध्यमार्चिकेन सह सङ्कलनया १८७३ मन्त्राश्च भवन्ति ।

"वस्तुतः सामवेदेऽस्मिन् १५४९ मन्त्राः सन्ति । ते च आर्चिकाख्ये भागद्वये विभज्य विन्यस्ताः । आर्चिकमिति ऋचां समूह इत्यर्थः । अनयोरार्चिकयोरवान्तरविभागप्रकारो नैकरूपः । तथा हि प्रथमार्चिकं षड्भिः प्रपाठकैः विभक्तम् । तत्र षष्ठवर्जमितरेषु प्रपाठकेषु प्रत्येकं मन्त्रदशात्मिका दश दशतः संघटित्ताः । षष्ठे तु केवलं नवैव ।... द्वितीयमार्चिकं नवभिः प्रपाठकैर्विभक्तम् । तेषामेकैकोऽपि प्रपाठकः प्रायेण द्वेधा क्वचित् त्रेधा च प्रविभक्तः । सर्वेऽप्येते प्रविभागाः प्रायेण मन्त्रत्रयघटिताः" [वै० सा० च० पृ० २१०]

चरणव्यूहे तु तृतीयखण्डे—

"अष्टौ सामसहस्राणि, सामानि च चतुर्दश,
अष्टौ शतानि; नवतिदशतिर्वालखिल्यकं
सरहस्यं, ससुपर्णप्रेक्षं, तत्सामदर्पणम्,
सारण्यकानि, सौर्याणि; ह्येतत्सामगणं स्मृतम्" इत्युक्तम् ।

"अष्टौ सामसहस्राणि' इत्यस्यार्थः अङ्कतो ज्ञातव्यः—८८१४ इति ।

अन्यशाखासङ्ख्यामाह 'नवतीति' । सुपर्णप्रेक्षः कश्चित् शाखाभेदः तेन सह वर्त्तमानः ससुपर्णप्रेक्षः । सुपर्णप्रेक्षेण सहितो वालखिल्यः शाखाभेदो नवतिदशतिः । नवतिसङ्ख्याका दश दशतयो यस्मिन्, स 'नवतिदशतिः' । दशतिरिति दशसङ्ख्यासञ्ज्ञा, दशगुणा नवतिरित्यर्थः अङ्कतोऽपि ९०० । 'सारण्यकानि' आरण्यकेन उपनिषद्भागेन सह वर्त्तमानानि, 'सौर्याणि' सूर्यदेवत्यानि सूक्तानि, तत्र वालखिल्यशाखायामेव । आरण्यकं, सूर्यसूक्तं, सुपर्णप्रेक्ष-वालखिल्यानि मिलित्वा नवशतानीत्यर्थः" इति तद्भाष्यम् ।

"सामवेदस्य किल सहस्रभेदा भवन्ति (शाखासहस्रमासीत् । एष्वनध्यायेष्वधीयानास्ते (सर्वे) शतक्रतुवज्रेणाऽभिहताः (शक्रेण विनिहताः प्रनष्टाः (प्रलीनाः), तत्र केचिदवशिष्टाः प्रचरन्ति; (शेषान्व्याख्यास्यामः) तद्यथा (तत्र) राणायनीयानां सप्तभेदा भवन्ति,–राणायनीयाः; शाट्यमुग्राः (साद्यमुग्राः सात्यमुग्राः सात्यमुद्गलाः) कालो(ला)पाः, महाकालो(ला)पाः, लाङ्गलायनाः (लाङ्गलिकाः), शार्दूलाः, कौथुमाश्चेति" [च० व्यू० खं० ३]

"तत्र कौथुमानां षड्भेदा भवन्ति,–कौथुमा, आसुरायणाः, वातायनाः, प्राञ्जलिद्वैनमृतः, प्राचीनयोग्याः, नैगमीयाः" इति तद्भाष्ये महिदासः ।

सामवेद का विभाग तीन आर्चिकों (ऋक्समूहों) मे हुआ है। उनमें पहला 'छन्दआर्चिक' दूसरा 'महानाम्न्यार्चिक' और तीसरा 'उत्तरार्चिक' कहलाता है। पूर्वार्चिक में ६ अध्याय वा प्रपाठक हैं और प्रत्येक अध्याय मे प्रायः दश दश मन्त्रों की कुछ न्यूनाधिक दश 'दशत्' वा 'दशति' हैं। 'महानाम्न्यार्चिक' मे सब दश ही मन्त्र हैं, इसी लिये उसका विशेष विभाग नहीं हुआ है। 'उत्तरार्चिक' मे ९ प्रपाठक वा २२ अध्याय हैं। किन्तु उनमे दशतियों के स्थान पर प्रायः तीन तीन ऋचाओं के सूक्तों का संघटन हुआ है। "तृचं सामसूक्तम्"। अतः पूर्वार्चिक के उद्धरणों मे अध्याय, दशति, और मन्त्रों की, एवं उत्तरार्चिक के उद्धरणों में अध्याय, सूक्त, तथा मन्त्रों की सूचना की गई है।

तन्महाब्राह्मणे ताण्ड्ये, ऽध्याय-खण्डाङ्कपूर्वकः मन्त्राङ्कः स्थापितः, शीघ्रं तदन्वेषणसिद्धये।
अन्येषु[43] सामवेदीयब्राह्मणेषूद्धृतेष्विह, मूलस्थानं यथास्थानं नामग्राहं निवेदितम्।
[44]अथर्वसंहितावाक्ये, काण्ड-सूक्ताङ्कपूर्विका मन्त्रसंख्याऽत्र विन्यस्ता, तन्मूलस्थलसूचिका।

अथर्वपरिशिष्टे तु कौथुमानामिमे षड्भेदाः प्रोक्ताः—सारायणीयाः, वातरायणीयाः, वैतधृताः, प्राचीनाः, तेजसाः, अनिष्टकाश्चेति। चरणव्यूहपरिशिष्टसूत्रभाष्यकृता महिदासेन सामशाखाभेदा अन्यथाऽपि व्याख्याताः। तद्यथा "आसुरायणीयाः, वासुरायणीयाः, वार्त्तान्तरे(वे)याः, प्राञ्जलाः, ऋग्वैनविधाः, [ऋग्वर्णभेदाः] प्राचीनयोग्याः, [ज्ञानयोग्याः] राणायनीयाश्चेति। तत्र राणायनीयानां नवभेदा भवन्ति–राणायनीयाः, शाट्यायनीयाः, शाट्यमुग्राः, [सात्वलाः] खल्वलाः, महाखल्वलाः, लाङ्गलाः, कौथुमाः, गौतमाः, जैमिनीयाश्चेति।...आसां षोडशशाखानां मध्ये तिस्रः शाखा विद्यन्ते। ताश्च–गुर्जरदेशे कौथुमी प्रसिद्धा, कर्णाटके जैमिनी (या) प्रसिद्धा, महाराष्ट्रदेशे राणायनीया प्रसिद्धेति" [च० व्यू० ख० ३ भाष्यम्]

४३. "अष्टौ हि ब्राह्मणग्रन्थाः—'प्रौढं' ब्राह्मणमादिमं,
'षड्विंशाख्यं' द्वितीयं स्यात्, ततः 'सामविधि'र्भवेत्,
'आर्षेयं' 'देवताध्यायं' 'मन्त्रं' वोपनिषत्', ततः
'संहितोपनिषद्' 'वंशो' ग्रन्था अष्टावितीरिताः"

इति ताण्ड्यादिभाष्योपक्रमेषु सर्वत्र श्रीसायणाचार्यः प्राह। अत्र यदुक्तं 'प्रौढ'मिति, तदेव 'पञ्चविंश'मिति, 'ताण्ड्य'मिति च प्रसिद्धम्। यच्चोक्तं 'षड्विंश'मिति, तस्यैवान्तिमोऽध्यायः—'अद्भुतब्राह्मण'-मुच्यते। यत्तूक्तमुपनिषदिति, तदेव 'छान्दोग्यं' नाम ब्राह्मणं, अस्यैवादितोऽध्यायद्वयं 'मन्त्रब्राह्मणम्' अन्तिमाऽष्टाध्यायी तु 'छान्दोग्योपनिषद्' इत्यभिधीयते।

श्रीसायणाचार्योक्ता इमे अष्टावपि ब्राह्मणग्रन्थाः कौथुमशाखीया एव। एतद्भिन्नं राणायनीयमपि जैमिनीयाऽपरनामधेयं तलवकार ब्राह्मणं विद्यते। तच्च पञ्चकाण्डात्मकं; तत्रादिमं त्रिकाण्डं (अध्यायं वा) कर्मविषयकं; चतुर्थं काण्डं तु गहनार्थत्वाद् 'उपनिषद्ब्राह्मणम्' इत्यभिधीयते; अत्रैव स्वल्पाक्षराऽपि बह्वर्थवती 'केनोपनिषद्' गर्भीकृता। 'आर्षेयब्राह्मणम'पि अस्यैव (तलवकारब्राह्मणस्य) अन्तिमो भाग इति निश्चितम्।

४४. अथर्ववेदस्य नवभेदा भवन्ति,—पैप्पलाः, शौनकाः, [दान्ताः] दामोदान्ताः, औतापनाः, जाबालाः, ब्रह्मपलाशाः, कुनखी, देवदर्शी, चा(च)रणविद्याश्चेति।" [च० व्यू० कं० ४]

ऋग्यजुःसामवेदवत् अथर्ववेदेऽपि शाखानाम—भिन्नता, नाम्नां पाठान्तरता च भूयसी दृश्यते। अस्तु, सम्प्रति तु अथर्वसंहितायाः पाठद्वयमेवोपलभ्यते; तत्रैकः पैप्पलादानाम्, अपरः शौनकानाम्। तत्राऽपि शौनकीयाथर्वसंहितैव सायणभाष्यसनाथा सर्वत्र लोके प्रचरति। अस्यां संहितायां विंशतिः काण्डानि, ७३० सूक्तानि, प्रायेण ६००० मन्त्राश्चोपलभ्यन्ते।

अथर्ववेदीयं ब्राह्मणं तु एकमेव 'गोपथं' नाम अद्ययावदस्माभिर्दृष्टम्। तच्च पूर्वार्धोत्तरार्धभागद्वयात्मकम्। तस्य पूर्वभागे पञ्च, उत्तरभागे च षट् प्रपाठकाः सन्ति।

गोपथे, 'पू०' 'उ०' सङ्केतः कृतः पूर्वोत्तरार्धयोः , ततः परं प्रपाठाङ्काः, कण्डिकाङ्काश्च दर्शिताः ः।

सामवेद के द्वादश ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है और वे सभी इस समय भी सुलभ हैं। उनके नाम ये हैं— १ 'जैमिनीय' वा 'तलवकार' ब्राह्मण; इसी का चतुर्थ काण्ड— २ 'उपनिषद्ब्राह्मण' है, सुप्रसिद्ध 'तलवकारोपनिषद्' या 'केनोपनिषद्' इसी से निकली है। तलवकार ब्राह्मण का ही अन्तिम भाग— ३ 'आर्षेयब्राह्मण' कहलाता है।— ४ 'पञ्चविंश' ब्राह्मण, इसे ही 'प्रौढ ब्राह्मण' और 'ताण्ड्यमहाब्राह्मण' भी कहते हैं।— ५ 'षड्विंश' ब्राह्मण, वस्तुतः यह पञ्चविंशब्राह्मण का ही परिशिष्ट (२६ वां अंश) है, और इसी का अन्तिम (पञ्चम अध्याय)— ६ 'अद्भुतब्राह्मण' कहलाता है।— ७ 'छान्दोग्य' ब्राह्मण, इसी के प्राथमिक दो अध्याय— ८ 'सामवेदब्राह्मण' वा 'मन्त्रब्राह्मण' कहे जाते हैं, और अन्तिम आठ अध्याय 'छान्दोग्योपनिषद्' नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त चार और खण्डब्राह्मण वा अनुब्राह्मण हैं, यथा— ९ 'सामविधानब्राह्मण'— १० 'वंशब्राह्मण'— ११ 'दैवताध्याय' वा 'दैवतब्राह्मण' और— १२ 'संहितोपनिषद्ब्राह्मण'। वस्तुतः तो सामवेद के 'तलवकार, 'ताण्ड्य' और 'छान्दोग्य' ये तीन ही मुख्य ब्राह्मण हैं, और अन्य ब्राह्मण इन्हीं के परिशिष्ट वा अनुब्राह्मणमात्र हैं। कई विद्वानों का यह भी मत है कि चालीस अध्यायों का एक ही सामब्राह्मण था, जो पश्चात् पचीस अध्यायात्मक पञ्चविंशब्राह्मण, पञ्च अध्यायात्मक षड्विंशब्राह्मण, दो अध्यायात्मक मन्त्रब्राह्मण, और अष्ट अध्यायात्मक छान्दोग्योपनिषत्, इन चार भागों में विभक्त हो गया है। अन्य सामवेदीय ब्राह्मण इसीके परिशिष्ट वा स्वतंत्र खण्डकृतिरूप अनुब्राह्मण हैं।

इनमें ताण्ड्यमहाब्राह्मण के उद्धरणों में अध्याय, खण्ड और मन्त्र के अङ्क दिये गये हैं। शेष ब्राह्मणों का प्रायः पूरा पता उद्धरणस्थलों पर ही लिख दिया गया है, अथवा स्पष्ट सङ्केत से सूचित कर दिया गया है।

इस भाष्य मे उद्धृत अथर्वसंहिता के वाक्यों के मूलस्थल की सूचना के लिये क्रम से उसके काण्ड, सूक्त, और मन्त्र की संख्या लिखी गई है। अथर्ववेदीय 'गोपथब्राह्मण' के पूर्वार्ध के लिये 'पू०' और उत्तरार्ध के लिये 'उ०' सङ्केत करके अनन्तर क्रमशः प्रपाठक और कण्डिका के अङ्क लिखे हैं।

मूलतः संहितास्वेव, [४५] ब्राह्मणा-ऽऽरण्यकेषु च, वैदान्तिकप्रमाणेष्वा मुख्योपनिषदः स्थिताः ;

---

४५. अथ ऋग्वेदीया उपनिषदः,—तत्र ऐतरेयारण्यके द्वितीयारण्यकस्यान्त्याऽध्यायचतुष्टयं [४, ५, ६, ७ अध्यायाः] 'ऐतरेयोपनिषत्'। शाङ्खायनाऽपरनामधेय–कौषीतकारण्यकस्य तृतीयादारभ्य षष्ठपर्यन्ताश्चत्वारोऽध्यायाः [३-४-५-६] 'कौषीतकोपनिषत्'।

अथ सामवेदीया उपनिषदः,—तत्र जैमिनीयान्यसंज्ञस्य तलवकारब्राह्मणस्य चतुर्थं काण्डमुपनिषद्ब्राह्मणं, तत्रत्यचतुर्थाध्याये दशमोऽनुवाकः चतुःखण्डात्मकः [आदितः खं० १८–२१] 'केनोपनिषत्संज्ञः। केनोपनिषद्भाष्यारम्भे श्रीशङ्कराचार्यास्तु—"केनेषितम् इत्याद्योपनिषत्परब्रह्मविषया वक्तव्येति नवमस्याध्यायस्यारंभः। प्रागेतस्मात्, कर्माण्यशेषतः परिसमापितानि; समस्तकर्माश्रयभूतस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि; कर्माङ्गसामविषयाणि च। अनन्तरं च गायत्रसामविषयं दर्शनं वंशान्तमुक्तम्" इति तलवकार ब्राह्मणस्य विषयविभागं, तत्र केनोपनिषदो नवमाध्यायात्मकत्वं च प्राहुः। सम्प्रति मुद्रितोपलब्धजैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणपुस्तके तु श्रीशङ्कराचार्यप्रदर्शिताद्भिन्न एवाध्यायादिक्रमो दृश्यते। स एव प्रागत्र मया निर्दिष्टः।

आदिमाऽध्यायद्वयवर्जं सामवेदायछान्दोग्यब्राह्मणमेव 'छान्दोग्योपनिषन्नाम। "ॐ इत्येकाक्षरमित्याद्यष्टाध्यायी छान्दोग्योपनिषद्" इति तद्भाष्यारम्भे श्रीशङ्करोक्तिः।

अतस्तासु विभागोऽपि तत्तद्वेदवदिष्यते, किन्तु भिन्नक्रमो जातः, पृथक् तासां प्रचारतः ;
तस्माच्चोपनिषत्स्वेव, सम्प्रयुक्तः स्वतन्त्रतः, अध्यायादिक्रमो, भाष्ये मयाऽपीह समुद्धृतः।
तासामति प्रसिद्धत्वात्, तद्विभागः पृथक्पृथक् प्रत्येकं सूच्यते नाऽत्र, यथास्थानं तु दर्शितः,
पूर्वं तूपनिषन्नाम्नः सङ्केतो विहितस्, ततः अध्यायादिविभागाङ्कास्तत्तदीयक्रमाद् धृताः।

वेदान्तियों ने जिन उपनिषदों को 'प्रमाण' माना है, वे सभी मूलरूप से वेदों की संहिताओं, ब्राह्मणों, और आरण्यकों मे ही विद्यमान हैं; अतः उनके अध्याय-आदिका विभाग भी उन उन वेदभागों की तरह ही होना चाहिये जिनसे वे निकली हैं। किन्तु उपनिषदों का अलग प्रचार हो जाने से उनके विभागक्रम मे भी भेद हो गया है; इस लिये जो विभाग स्वतन्त्ररूप से उपनिषदों में ही किये गये हैं, उन्हीं का उल्लेख मैने भी इस भाष्य मे किया है। द्वैत, द्वैताऽद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, और अद्वैत आदि वेदान्त प्रस्थानोंके सम्प्रदायाचार्यों ने उपनिषदों को ही अपने मत का आधार बनाया है, इस लिये वे अत्यन्त प्रचरित और सुप्रसिद्ध हो गई हैं; अतः उनके विभागों की एक एक करके अलग अलग सूचना यहां नहीं दी जाती है, किन्तु उद्धरण के स्थानों पर ही उन के अध्याय-आदि सूचित कर दिये गये हैं। पहले उदाहृत उपनिषत् के नाम का सङ्केत करके आगे क्रमशः उसके अध्याय, अनुवाक, प्रपाठक और खण्ड आदि के अङ्क दे दिये गये हैं।

अथ यजुर्वेदीया उपनिषदः,—तत्र तैत्तिरीयारण्यकस्य सप्तमाष्टमनवमाः प्रपाठकाः 'तैत्तिरीयोपनिषत्, तत्र सप्तमः प्रपाठकः-शिक्षावल्ली-'सांहिती' उपनिषद् इति, अष्टमः प्रपाठकः—ब्रह्मानन्दवल्ली, तथा नवमः प्रपाठकः—भृगुवल्ली च 'वारुणी' उपनिषद् इत्युच्यते। तस्यैव दशमस्तु प्रपाठकः याज्ञिकोपनिषदपरनामधेया 'महानारायणोपनिषत्' चास्तीति प्रत्यक्षम्। 'मैत्रायणोपनिषत्' तु तत्संहितायामेव क्वचित् द्वितीयकाण्डत्वेन, क्वचित् पञ्चमकाण्डत्वेन च पठ्यमाना श्रूयते, इयमेव 'मैत्रायणीया' 'मैत्री'ति चाऽभिधीयते। 'कठोपनिषद्' हि तैत्तिरीयब्राह्मणे [कां० ३, प्र० ११, अनु० ८] वर्णितं नाचिकेतोपाख्यानमालम्ब्य निबद्धा दृश्यते, अतः स ब्राह्मणभागः कठशाखासम्बद्धः पुरा कदाचिदासीदिति संभाव्यते, पश्चात् केनचित् कारणेन तैत्तिरीयब्राह्मणे समाविष्टः स्यादित्यपि अनुमीयते। अन्यथा तदीयोपनिषत् काठकसंज्ञा न स्यात्। 'श्वेताश्वतरोपनिषद्'पि कृष्णयजुर्वेदीयैवास्ति। 'ईशोपनिषत्' तु शुक्लयजुर्वेदसंहिताया अन्तिमः (४० तमः) अध्याय एव। शतपथब्राह्मणस्यान्तिमा षडध्यायी [श० कां० १४ अ० ४–९] 'बृहदारण्यकोपनिषदिति' 'वाजसनेयिब्राह्मणोपनिषद्' इति चोच्यते। "उषा वा अश्वस्येत्येवमाद्या 'वाजसनेयिब्राह्मणोपनिषद्'' [तद्भाष्यारम्भे श्रीशङ्कराचार्यः]

अथ अथर्ववेदीया उपनिषदः,—तत्र "ॐ ब्रह्मा देवानामित्याद्याथर्वणोपनिषद्" इति मुण्डकभाष्यप्रस्तावे श्रीशंकराचार्योक्तेः मुण्डकोपनिषदः अथर्ववेदमन्त्रभागान्तर्गतत्वं सिध्यति; यतः, तेनैवाचार्येण प्रश्नोपनिषद्भाष्यारम्भे "मन्त्रोक्तस्यार्थस्य विस्तराऽनुवादीदं ब्राह्मणं [प्रश्नोपनिषदात्मकं] आरभ्यते" इति पूर्वव्याख्यातस्य मुण्डकस्य मन्त्रत्वं स्पष्टमेवाऽभिहितम्। सेयं 'मुण्डकोपनिषद्' मुण्डितमुण्डानां संन्यासिनां धर्मान्, मुण्डकव्रतं (शिरोव्रतं) वा उपदिशन्ती तन्नाम्नाऽऽहूयते। अस्यां मुण्डकाख्यास्त्रयो भागाः सन्ति। प्रश्नोपनिषत्तु अथर्ववेदीयपिप्पलादशाखासम्बन्धिनीति श्रूयते। माण्डूक्योपनिषत् तु वस्तुतः 'माण्डूक्याऽभिधानऋक्शाखासम्बन्धिनी, किन्तु तत्सम्बन्धस्यास्फुटत्वादियम् अथर्वोपनिषदां मध्ये परिगणिता अनुमीयते। अथापीयं वेदान्तेषु परमप्रमाणत्वेनादृता। इयमेव अद्वैतवेदान्तशिरोरत्नायमानस्य गौडपादकारिकाग्रन्थस्य मूलाधारभूता।

एतदतिरिक्ता अपि बहुसङ्ख्या उपनिषदोऽथर्ववेदीयत्वेन प्रथन्ते। ताश्च सप्तविंशतिरिति केचिदाहुः। किन्तु जाबालादिद्वित्रोपनिषद्वर्जमन्याः सर्वास्ता अथर्ववेदसम्बन्धविरहिता अर्वाचीनतराः साम्प्रदायिकैः प्रणीता इति सुनिश्चितम्।

वेदग्रन्थेषु काण्डादेः क्रमो नैकविधो मतः, नाम-सङ्ख्यादिभेदोऽपि, न्यूनाधिक्यं च दृश्यते ;
एकस्मिन्नपि तद्ग्रन्थे मूलभाष्यादिकल्पितः[४६], काण्डादिप्रविभागोऽस्ति भिन्ननाम-क्रमानुगः।
एतस्य कारणं तु स्याद् एकग्रन्थे विमिश्रणं तत्तद्वेदीयशाखानां, तद्विभागादिभिः समम्।

वैदिक ग्रन्थों मे काण्ड-आदि के विभाग का क्रम एकरूप वा एकसा नहीं है। विभागों के नाम और संख्या मे भी भेद और कमी-वेशी दिखाई देती है। प्रायः एक ग्रन्थ मे भी मूल और भाष्य के अनुसार किये गये भिन्न नाम और विभिन्न क्रमवाले विभाग पाये जाते हैं। इसका कारण, एक वेद की कई शाखाओं का, अपने विभागक्रम के सहित एक संहिता में मिल जाना ही है।

यथा-ऋक्संहितायां[४७] स्तो मिश्रे 'वाष्कल-शाकले*' सन्ति वा शैशिरीयाद्याः शाखाः पञ्चापि 'शाकलाः'[४८]

---

४६. "मूले मदृष्टेषु षडधिकपुस्तकेषु सर्वत्रैव 'दशति' इत्येव पाठः, उदीच्यमुद्रितेऽपि तथैव। विवरण ग्रन्थे 'दशत्या' इत्येवम्। सायणमते तु 'खण्ड' इत्येव साधुः। इह मूलाऽनुरोध एवाश्रितः" इति सामसंहितायाः प्रथमपुष्पिकाटिप्पणे श्रीसत्यव्रताचार्यः।

"स च ग्रन्थः [साम्न उत्तरार्चिकः] एकविंशतिसङ्ख्यातैरध्यायैरुपेतः" इति श्रीसायणाचार्यवचन-टिप्पणे [सामोत्तरार्चिकभाष्योपक्रमे]—"मूलपुस्तकस्य तु अध्यायसंख्या नवैव दृश्यते, परमस्ति तत्र प्रत्य-ध्यायस्यार्धाध्यायः, अध्यायद्वयेऽर्धाध्यायद्वयं च; पदग्रन्थे च तथा; विवरणादावप्येवमेव; सायणमते तु अर्धाऽध्यायाऽनङ्गीकारः, ततश्चैकविंशतित्वं सुलभमिति। अध्यायेति व्यवहारश्च सायणीय एव, वस्तुतः सामवेदे प्रपाठकव्यवहार एव सर्वमूलपुस्तक-पदपुस्तक-गानपुस्तकादौ, विवरणकारमते च प्रसिद्धः" इति श्रीसत्यव्रत-सामश्रमी।

"सप्तप्रपाठकात्मकस्यास्य प्रथमकाण्डस्य भाष्यपुष्पिकोक्त्या नवाऽध्यायीत्वेन परिच्छेदीकरणं तस्य (सायणस्य), हरिस्वामिनश्च कथं संगच्छते ?" इति 'शतपथब्राह्मण'भूमिकायां श्रीसत्यव्रतः सामश्रमी।

"प्रत्यध्यायं खण्डविभागस्तु खण्डप्रारम्भसूचीलाभेन प्राक्तन एव, न नवीनः। प्रतिखण्डं लघुवाक्य-विभागकल्पना तु सन्दर्भशुद्धि-समासिज्ञानसौलभ्याय दाधिमथैरस्माभिरेवोपज्ञाता 'वृद्धिरादैजदेङ् गुण इकोगुण-वृद्धी' इत्येवं पाणिनेः संहितापाठे वृत्तिकारैः सूत्रविभक्तिरिव" [निरुक्तभूमिकायाम्] इत्यादिदर्शनात्तु इदमपि सिध्यति, यदुत, न केवल प्राञ्चो भाष्यकारादय एव, अपि तु आधुनिकाः संस्कर्तारोऽपि नवं नवं ग्रन्थपरिच्छेद-प्रकारमाविष्कुर्वन्ति, इति।

४७. "परः सन्निकर्षः संहिता" [पा० १, ४, १०९] "पदप्रकृतिः संहिता" [ऋ० प्रतिशा० २, १] "वर्णानामेकप्राणयोगः संहिता" [य० वा० प्रा० १, १५८] इति निरुक्ते (१, १७, ४) संहितालक्षणम्। वेदेषु मन्त्र—ब्राह्मणात्मकेषु मन्त्रभाग एव 'संहिता' इति-अभिधीयते। सा च पाठतो 'निर्भुजसंहिता' प्रतृण्णसंहिता चेति द्विधा भिद्यते। तत्र "अग्निमीले पुरोहितम्" [ऋ० सं० १, १, १] इत्यादिरूपा निर्भुजसंहिता, सैव 'आर्षी संहिता' इत्यप्युच्यते। प्रतृण्णसंहिताऽपि द्विविधा—पदसंहिता, क्रमसंहिता चेति। तत्र "अग्निम्, ईळे, पुरःऽहितम्" इत्येवं पठ्यमाना 'पदसंहिता' इति; "अग्निम्, ईळे, ईळे पुरोहितम्; पुरोहितमिति, पुरःऽहितम्" इत्येवं तु 'क्रमसंहिता' इति संगीयते। इमां क्रम-संहितामेवाश्रित्य जटाद्या अष्टविधा विकृतयः प्रवृत्ताः, ताश्च—

जटा, माला, शिखा, लेखा, ध्वजो, दण्डो, रथो, घनः,
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा मनीषिभिः"

इति विकृतिवल्ल्याम् (१, ५) उक्ताः। तदासां जटादीनामपि क्रममूलात्मकत्वेन प्रतृण्ण-संहितात्वमेव। तदेवमेकैकमन्त्रस्य एकादशप्रकाराः संहितापाठा भवन्ति। एवं पाठप्रकारभेदाद् बहुशाखा-ऽपि सार्षी संहिता तत्त्वतः प्रतिवेदमेकैकैवेति सत्यम्।

* "पूर्वमृग्वेद एकविंशतिशाखाप्रकारभिन्न इत्युक्तम्। तत्रेदानीं शाखाद्वयमेवोपलभ्यते। तत्रैका बाष्कलशाखा, अपरा शाकला इति। ते अपि न परस्परं विविक्ते उपलभ्येते, अल्पीयानेव भेदस्तत्राऽपि।

अतस्तस्यां विभागोऽपि भिन्नशाखाद्वयानुगः मण्डला-ऽष्टक-वर्गादिरूपेण [४९] दृश्यते कृतः।

उदाहरण के लिये 'ऋग्वेदसंहिता' को ही लीजिये। शास्त्रीय प्रमाणों से, विमर्शक विद्वानों की बातों से, और प्रत्यक्ष देखने से भी, यह ज्ञात होता है कि वर्त्तमान 'ऋक्संहिता', बाष्कल और शाकल, इन दोनों शाखाओं का संयुक्त रूप है। वस्तुतः तो शैशिरीया, साङ्ख्या, (मौद्गली) वात्स्या, बाष्कला, और आश्वलायनी, ये पांच, शाकलशाखा की ही उपशाखायें थीं; जो अब उपलब्ध ऋक्संहिता मे मिल कर एक हो गई हैं। किन्तु उनमे शैशिरीया, और बाष्कला वा आश्वलायनी, ये दो ही प्रधान रही होंगी, अत एव उनके योग से बनी हुई ऋक्संहिता में दो ही प्रकार के परिच्छेद मिलते हैं; (१) मण्डल, अनुवाक, सूक्त, और मन्त्र, तथा (२) अष्टक, अध्याय (प्रपाठक) वर्ग, और मन्त्र वा ऋचा। इनमे पहला विभागप्रकार शाकल की पहली उपशाखा 'शैशिरीया' का, और दूसरा 'बाष्कला' वा 'आश्वलायनी' उपशाखाओं का, कहा जाता है।

यत्र मण्डल-सूक्तादिना विभागः कृतः सा शाकलसंहिता, यत्र च अध्याय-वर्गादिना विभागः सा बाष्कल-संहितेति। परन्तु अर्वाचीनकाले तयोर्भेदमुपेक्ष्यैव मण्डलसंख्या अध्यायसंख्या चैकत्रैव निवेशिता।

ऋग्वेदे—चतुःषष्ट्यध्यायाः, अष्टावष्टकानि. दश मण्डलानि, षड्डुत्तरं सहस्रद्वयं वर्गाः, सहस्रं सूक्तानि, पञ्चाशीतिरनुवाकाः, दशसहस्राणि चत्वारिंशदधिकानि चतुःशतं च मन्त्राः'' [श्रीविद्याधरशर्म्मणः का० श्रौ० भू० पृ० १३]

४८. "शाकलस्य शतं शिष्या नैष्ठिकब्रह्मचारिणः,
पञ्च तेषां गृहस्थास्ते धर्मिष्ठाश्च कुटुम्बिनः
शिशिरो, बाष्कलः, साङ्ख्यो, वात्स्य,श्चैवाश्वलायनः,
पञ्चैते शाकलाः शिष्याः शाखाभेदप्रवर्त्तकाः'' [अष्टवि० १, ४ टी०]
''ऋग्वेदे शैशिरीयायां संहितायां यथाक्रमं,
प्रमाणमनुवाकानां सूक्तैः श्रृणुत, शाकलाः'' [अनुवा० श्लो० ९]

''शिशिरनाममहर्षिप्रोक्तायां...शाकलस्य संहितायामित्यर्थः'' इति तद्वृत्तौ षड्गुरुशिष्यः।

''पञ्चशाखानां पारायणं 'तच्छँय्योरावृणीमहे' इत्यत्र समाप्तिः, एकवेदत्वात्। उक्तं च—'साङ्ख्या-ऽऽश्वलायनौ चैव, माण्डूका, बाष्कलास्तथा, बह्वृचा ऋषयः सर्वे पञ्चैते . ह्येकवेदिनः'' [चरणव्यूहभाष्ये श्रीमहिदासः]

''तदित्थं शाकलेनाध्यापिता एकैव ऋक्संहिता देशकालपात्रभेदतः, शिशिरादिपञ्चाचार्यकृताध्यापन-शैली-पाठक्रमोच्चारणा–ऽनुष्ठानभेदात्, किञ्चित्पाठन्यूनाधिक्याच्च पञ्चविधत्वं गता, शैशिरीयादिपञ्चनामभिः, शाकलैकनाम्ना च प्रसिद्धाऽद्यापीति सर्वमनवद्यम्।'' [श्रीसत्यव्रतसामश्रमिणः ऐ० आलो० पृ० १३०]

४९. ऋक्संहितायां मण्डला-ऽनुवाक-सूक्त-मन्त्रैः कृतो विभागः शाकलानां शैशिरीयोपशाखानुगः, सैव दशमण्डलात्मिकेति 'दाशतयी' इति व्यपदिश्यते। ''पञ्चाशीतिर्दाशतयेऽनुवाकाः'' इत्यनुवाकानुक्रमण्यां (श्लो० ३७); "दाशतये, दशमण्डलयोगिनि वेदे'' इति तद्वृत्तौ च मण्डलादिपरिच्छेदैः शैशिरीयाया एव ऋक्संहिताया विभागस्योक्तत्वात्। अष्टका-ऽध्याय-वर्ग-मन्त्रैः कृतस्तु परिच्छेदः शाकलानामेव बाष्कला-ऽऽश्वलायनादिशाखाप्रवर्त्तितः।

''सेयमाश्वलायनी तत्त्वतोऽष्टतय्येव, सर्वेष्वेतत्पुस्तकेषु अष्टका-ऽध्याय-वर्गनामत्रिविधपरिच्छेदानां प्राधान्यदर्शनात् दशतय्यष्टतय्योः सम्मिलनाच्च दशतयीत्वाऽनुकूला मण्डला–ऽनुवाक-सूक्तेति त्रिविधपरिच्छेदा अपीह लेखकादिभिः सूचिता यथायथं सर्वत्रैवेति'' [ऐ० आ० पृ० १४१–४२]

सूक्त-मन्त्रादिसङ्ख्यायां,[५०] पारायणक्रमादिषु , ग्रन्थैकत्वेऽपि यो भेदः, शाखामिश्रणजस्तु सः ।

शाखाओं की इस खिचड़ी के कारण ही एक ही ऋक्संहिता मे सूक्त, मन्त्र, आदि की संख्या मे न्यूनाधिक्य, और पाठ-क्रम आदि मे भी भेद पाया जाता है । क्योंकि 'चरणव्यूह' और 'अनुवाकानुक्रमणी' आदि प्राचीन ग्रन्थों में शैशिरीयशाखीय ऋक्संहिता के १० मण्डल, ८५ अनुवाक, और १०१७ सूक्त गिनाये गये हैं, इसके विपरीत 'आश्वलायनी शाखा के अनुसार ११ वालखिल्य-सूक्तों को मिलाकर सूक्त संख्या १०२८ होती है । मन्त्रसङ्ख्या में भी १०५८०। १०४०२। इत्यादि बड़ा मतभेद और बहुत तारतम्य पाया जाता है, जो नीचे संस्कृत टिप्पण में स्पष्ट कर दिया गया है ।

एवमन्येषु* वेदेषु शाखामिश्रणकारणात् , संवृत्तः, प्रविभागोऽपि नानारूपः, पृथक्क्रमः । तस्मादन्वेषणे तत्र भ्रमः स्यात् , तन्निवृत्तये , तत्तत्संस्करणादीनां सूची चादौ निवेशिता ।

इसी प्रकार अनेक शाखाओं की एकत्र खिचड़ी हो जाने से, दूसरे (साम-आदि) वेदों मे भी नाना प्रकार का, भिन्न क्रमवाला विभाग-सङ्कर हो गया है । किन्तु हमारे लिये संक्षेप और सुविधा की दृष्टि से उन विभाग-प्रकारों मे से किसी एक के अनुसार ही उद्धरणों का स्थल-निर्देश करना संभव है, जैसा कि ऋग्वेद मे शैशिरीय प्रकार का ही, और उस मे भी 'अनुवाक' को

---

५०. "एतत्सहस्रं, दश, सप्त, चैव; अष्टावतो बाष्कलकेऽधिकानि ।
पञ्चाशीतिर्दाशतयेऽनुवाका दृष्टाः पुराणैरृषिभिर्महात्मभिः ,
तान्पारणे शाकले शैशिरीये वदन्ति शिष्टा, न खिलेषु विप्राः ।...
अध्यायानां चतुःषष्टिर्, मण्डलानि दशैव तु ,
वर्गाणां तु सहस्रे द्वे सङ्ख्याते च षडुत्तरे ,
सहस्रमेतत्सूक्तानां निश्चितं, खैलिकैर्विना ,
दश, सप्त, च पठ्यन्ते; [सङ्ख्यातं वै पदक्रमम्]...
ऋचां दश सहस्राणि, ऋचां पञ्चशतानि च ,
ऋचामशीतिः, पादश्च; पारणं संप्रकीर्तितम् ।"
[च० व्यू० कं० १। अनुवाकानुक्रमणी श्लो० ३६–४३]

"अथ सर्वमण्डलसूक्तसङ्ख्यामाह—'एतत्' सूक्तजालं सप्तदशाधिकं सहस्रं सूक्तानि । 'बाष्कले' संहितापाठे 'अतः' शाकलात् अधिकानि 'अष्टौ' सूक्तानि, पञ्चविंशत्यधिकसहस्रमित्यर्थः ।...

शिष्टा अनुवाकानस्मिञ्शाकल एव वदन्ति, न खिलेष्वित्यर्थः ।...वर्गाः षडधिकद्विसहस्रमित्यर्थः । [अनुवा० वृत्तिः]

"एवं दश सहस्राणि, शतानां तु चतुष्टयं
ऋचां द्व्यधिकमाख्यातमृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः" [छ० सं० ११]
"गौतमादौशिजः कुत्सः, परुच्छेपाद्दषेः परः ,
कुत्साद्दीर्घतमा, इत्येष तु बाष्कलकः क्रमः" [अनुवा० २१]

"अथ बाष्कलकेऽस्य विशेषमाद्यमण्डले आह—'उपप्रयन्तो नासत्याभ्याम् अग्निं होतारम् इमं स्तोमं वेदिषद' इति बाष्कलकः क्रमः; 'उपप्रयन्त इमं स्तोमं नासत्याभ्याम् अग्निं होतारं वेदिषद' इति शाकलकः क्रम इत्यर्थः । अथैवमुक्तेरुत्तरमण्डलनवके न क्रमविपर्यासः" इति तद्वृत्तिः । एतेन शाकल-बाष्कलयोः क्वचिन्मन्त्रपाठक्रमादिभेदेऽपि ग्रन्थैकत्वमक्षुण्णमिति सिद्धम् ।

* दृश्यतामनुपदमेवात्र लिखितं ४६ टिप्पणम् ।

छोड़ कर केवल 'मण्डल' 'सूक्त' और 'मन्त्र' का ही निर्देश किया है। पर एक ही ग्रन्थ मे दो प्रकारके विभागों के अङ्कित रहने से उनका पता लगाने मे जिज्ञासुओं को अधिक श्रम और कहीं कहीं भ्रम भी हो सकता है; अतः उस की निवृत्ति के लिये इस ग्रन्थ के आरंभ में उद्धरणीय वेदादि-शास्त्रग्रन्थों की एक सूची भी लगा दी गई है, जिसमे उनके संस्करण, मुद्रणकाल, विशेषता, और संक्षिप्त चिह्नों के विवरण दे दिये गये हैं।

(प्रसङ्गतः शाखापदार्थविमर्शः)

"विश्वरूपा" "अनन्ता वै वेदा"[५१] इत्यादिकश्रुतेः, वेदशब्दस्य मुख्यार्थो 'ज्ञान'मेव प्रतीयते। विषयाणामनन्तत्वाज्, ज्ञानानन्त्यं स्वतः स्थितं, 'वेदो' ज्ञानस्य पर्यायो ज्ञानार्थ 'विद' धातुजः। ज्ञानोपदेशसम्बन्धात्, तन्मयत्वाद् ऋगादिषु, ग्रन्थेष्वपि च वेदत्वं गौणमिष्टं महाजनैः। तत्र ज्ञानात्मके वेदे साक्षादानन्त्यमीक्ष्यते, "सर्वज्ञानमयो" (वेदः) स्मृतश्चात्र मनुस्मृतौ* यस्तु ऋक्संहिताद्यर्थे योगरूढः† प्रयुज्यते, 'वेद'-शब्दः‡, इहास्यैव शाखाभेदो विमृश्यते।

इस प्रकरण मे 'शाखा' की चर्चा बहुत हुई है, अतः प्रसङ्गवशात् इसके स्वरूप पर विचार करना, यहां अनुचित न होगा।

वेद 'विश्वरूप' और 'अनन्त' हैं, ऐसी बातें वैदिक ग्रन्थों मे भी लिखी हैं, तदनुसार 'वेद' शब्द का मुख्य अर्थ 'ज्ञान' ही प्रमाणित होता है। यद्यपि तत्त्वतः 'ज्ञान' एक ही है, तथापि अनन्त वस्तुओं के सम्बन्ध से (घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, इत्यादि रूप से) अगणित भेदवाला हो जाता है, अत एव इसे 'विश्वरूप' वा 'अनन्त' कहते हैं। वेद शब्द ज्ञानार्थक 'विद'-धातु से व्युत्पन्न हुआ है, इस लिये भी यह प्रधानतः 'ज्ञान' का ही वाचक है। ऋक्संहिता

---

५१. "यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपाः" [अ० सं० ४,७,६]
"वेदा वा एते, अनन्ता वै वेदाः" [तै० ब्रा० ३,१०,११,४]

* मनु० २, ७। † यत्र शब्दे अवयवशक्तिविषये समुदायशक्तिरप्यस्ति, स 'योगरूढः'। अत्र व्युत्पत्तिस्तु—योगो रूढिश्चैते एकसजातीयार्थबोधकतया स्तोऽस्य (अच्) इति।

‡ "इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति, स वेदः"
"प्रत्यक्षेणा,-ऽनुमित्या वा, यस्तूपायो न बुध्यते,
एतं विदन्ति वेदेन, तस्माद्वेदस्य वेदता",
"प्रत्यक्षा-ऽनुमाना-ऽऽगमेषु (प्रमाणेषु) अन्तिमो वेदः",
"समयबलेन सम्यक्परोक्षानुभवसाधनं वेदः",
"अपौरुषेयं वाक्यं वेदः", "मन्त्र-ब्राह्मणात्मकः शब्दराशिर्वेदः",
इत्यादि सायणीयं वेदलक्षणं तद्भाष्यभूमिकादौ द्रष्टव्यम्।
"वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयोपाया येन, स वेदः",
इति बह्वृक्-प्रातिशाख्यवृत्त्युपक्रमादौ।
"मन्त्र-ब्राह्मणयोराहुर्वेदशब्दं महर्षयः,
विनियोक्तव्यरूपो यः स मन्त्र इति चक्षते,
विधिस्तुतिकरं शेषं ब्राह्मणं कथयन्ति हि" [सर्वानु० भू०]
"आम्नायः पुनर्मन्त्राश्च, ब्राह्मणानि च" [कौ० सू० १, १, ३]
"मन्त्र-ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्" [आप० यज्ञप० २४, १, ३१। का० प्रतिज्ञाप० १, १]
"मन्त्रब्राह्मणमित्याहुः" [बौ० गृ० २, ६२]

आदि सद्ग्रन्थ, ज्ञान का ही उपदेश देते हैं, अत एव वे भी 'ज्ञानमय' हैं, इसी लिये गुणयोग से उन्हें भी 'वेद' कहते हैं । इन दो प्रकार के वेदों [ज्ञान और शास्त्र] मे से ज्ञानरूप वेद की [विषय भेद से] अनन्तता का तो प्रत्यक्ष ही अनुभव सब को होता है, 'क्योंकि विषय-विषयिभेद से, सत्त्व आदि गुणों के अनुसार, बुद्धि की बहुत शाखायें, और अनन्त भेद हो जाते हैं' । किन्तु यहाँ तो हमें उसी वेद की शाखाओं के विषय मे विचार करना है, जो 'ऋक्संहिता' आदि लोकप्रसिद्ध आर्ष ग्रन्थों के अर्थ मे 'योगरूढ' हो गया है ।

"एकविंशतिभेदेन ऋग्वेदं कृतवान्पुरा ; शाखानां तु शतेनैव यजुर्वेदमथाऽकरोत् ; सामवेदं सहस्रेण शाखानां प्रविभेद सः ; अथर्वाणमथो वेदं विभेद नवकेन तु ।"*
"एकविंशत्यध्वयुक्तम् ऋग्वेदमृषयो विदुः ; सहस्राध्वा सामवेदो; यजुरेकशताध्वकम् ; नवाध्वा-ऽथर्वणो,-ऽन्ये तु प्राहुः पञ्चदशाध्वकम् ।"†
"एकशतमध्वर्युशाखाः;[52] सहस्रवर्त्मा सामवेदः ; एकविंशतिधा बाह्वृच्यं; नवधाऽऽथर्वणो वेदः" [पा० म० भाष्ये पस्पशायाम् आ० १ पृ० ६५]

यों तो "अनन्तशाखो वेदः" यह 'घोष' विश्वविश्रुत है । किन्तु ऋग्वेद की एक्कीस, यजुर्वेद की एक सौ, सामवेद की एक हजार, और अथर्ववेद की नव वा पन्द्रह शाखायें मुख्य कही गई हैं । इनमे से भी बहुतों का विलोप 'चरणव्यूह' काल मे ही हो चुका था, [टि० ३९ से ४४ तक देखिये] अब तो इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है; प्रतिवेद दो तीन शाखायें उपलब्ध हैं, उनमे भी यजुः-कठी, मैत्रायणी, तैत्तिरीया, काण्वी, माध्यन्दिनी; ऋक्-शाकली; साम-कौथुमी; और अथर्व-शौनकीया; ये आठ संहितायें अधिक प्रसिद्ध हैं । इनमें भी तैत्तिरीया-आदि ६ संहितायें ही सम्पूर्ण सभाष्य मिलतीं और अध्ययन-अध्यापन में विशेष प्रचलित हैं ।

---

* कू० पु० पूर्वविभागे अ० ५२ । † वेदार्थदीपिकाभूमिकायां षड्गुरुशिष्योद्धृतम् ।

५२. "इत्येकोत्तरशतशाखाऽध्वर्युप्रभेदभिन्ने श्रीमद्यजुर्वेदे काठके चरकशाखायां मध्यमिकायां पात्नीवतं नाम त्रिंशं स्थानकं परिपूर्णम्"

इति जनविक्रमिणा ¶ श्रोत्रा लीवोण्यदेशोद्भवेन प्राचीनराष्ट्रे वीणाख्यायां राजधान्यां निवासिना संशोधितं, शार्मणानां राष्ट्रे लिप्स्याभिधानायां पुरि, १९०० सम्वत्सरे मुद्रितं, यत् काठकसंहितापुस्तकं,‖ तस्य पुष्पिकायां सर्वत्र यजुर्वेद 'एकोत्तरशत' शाखो दृश्यते निर्दिष्टः । [अत्र मुक्ति० उ० ११-१४ श्लोका द्रष्टव्याः]

¶ अनेनैव महाशयेन शोधिता, प्रुश्यनाम्नि राष्ट्रे, बेर्लीणाख्यायां राजधान्यां, १८८१ सम्वत्सरे मुद्रिता 'मैत्रायणी' संहिताऽपि समुपलभ्यते । अत्र काण्ड-प्रपाठक-कण्डिकाभिर्विभागः कृतो दृश्यते । तत्र काण्डाश्चत्वारः, प्रपाठकाश्च प्रथमे काण्डे एकादश, द्वितीये त्रयोदश, तृतीये षोडश, चतुर्थे चतुर्दश, इति सङ्कलनया चतुःपञ्चाशत् सन्ति ।

‖ काठकसंहितायां स्थानकैः परिच्छेदः, प्रतिस्थानकं च अनुवचनविभागः कण्डिकाविभागो वा कृतो दृश्यते । अस्यां हि संहितायाम्—'इठिमिका' 'माध्यमिका' 'ओरिमिका' चेति त्रयो भागाः सन्ति । तत्र इठिमिकायाम् अष्टादश (१–१८), माध्यमिकायां द्वादश (१९–३०), ओरिमिकायां दश (३१–४०) च स्थानकानीति मिलित्वा चत्वारिंशद् भवन्ति । ततः परं त्रयोदशानुवचनात्मकः 'अश्वमेधो' नाम पञ्चमो ग्रन्थो वर्तते ।

एवं शास्त्रेषु वेदानां शाखाभेदो निरूपितः। तत्र 'शाखा' न तद्भागा, महाभारतपर्ववत्;
न वा प्रस्थानतो भिन्ना, अष्टादशपुराणवत्; न च वा कल्पसूत्राणां श्रौत-गृह्यादिभेदवत्;
किन्तु नानाप्रदेशस्थविद्यापीठप्रवर्तिताः, पाठा एवाल्पशो भिन्ना, स्तत्तच्छाखाः[५३] प्रकीर्तिताः।
अथ वा तत्तदाचार्याऽध्यापितैकैव संहिता, तत्तत्क्रमादिभेदेन तत्तन्नाम्ना व्यभिद्यत।
नानागुरुकुला*ऽध्येतृसम्प्रदायप्रभेदतः, उच्चारणादिभेदाद्वा, तद्भेदः समपद्यत।
पश्चाद्गुरुकुलादीनामव्यवस्थानतः, शनैः, बहुशाखाः व्यलीयन्त; काश्चिदेकत्र संहताः।
किञ्चित्पाठादिभेदस्य, मूलेऽकिञ्चित्करत्वतः, एकैकसंहितैवाद्य प्रतिवेदं तु शिष्यते।
कस्याश्चिदेकशाखायाः स्वाध्यायेनैव सिध्यति, तद्वेदस्य समग्रस्य पूर्णमध्ययनं, विधेः[५४]।
अन्यथा प्रतिशाखं चेद्ग्रन्थभेदोऽस्तु मूलतः, कृत्स्नाऽधीतिविधिस्तर्हि कुशकाशावलम्बनः।
न हि साङ्गस्य वेदस्याऽनन्तशाखस्य कृत्स्नशः शक्यमध्ययनं पुंसा कर्तुमेकेन जन्मना;
तस्मात्किञ्चित्प्रभिन्नाध्व-गत्यध्ययनभेदिता, एव शाखा, न तु ग्रन्था मिथो भिन्नाः स्वरूपतः।
-प्रत्यक्षं दृश्यतामेतद्, वेदस्यैकस्य कस्यचित्, शाखाद्वयं कणेहत्य तोलयित्वाऽर्थशब्दयोः।

प्रकरण के अनुसार 'शाखा' शब्द के कई अर्थ होते हैं। नदियों के सोते उनकी शाखायें हैं, जो स्वतन्त्र रूप से अलग बह निकलतीं और अपने आप में ही पर्याप्त होती हैं। उनके पृथक् हो जाने पर भी मूल नदी की समग्रता पूर्ववत् बनी रहती है। वृक्षों की भी शाखायें (डालियाँ) होती हैं, पर न वे स्वयं पृथक्-सम्पूर्ण वस्तु होतीं, और न ही उनके कट जाने पर वृक्षकी समग्रता अक्षुण्ण रह सकती है, प्रत्युत शाखा-समूह में वृक्ष की समग्रता और उससे सम्बद्ध अवयय में 'शाखात्व' पर्याप्त होता है। यदि 'रामायण, महाभारत, और भागवत-आदि ग्रन्थों में वृक्षत्व का

---

५३. "अध्वा, देवता, गतिः, शाखा, इति पर्यायवाचकाः" [सर्वानु० वृ० भू०] "चरणे ब्रह्मचारिणि" इति पाणिनीयसूत्र (६,३,८६) व्याख्याने "चरणे समानत्वेन गम्यमाने; चरणः—शाखा" इति दीक्षितः। "तस्य (चरणस्य) समानत्वं, वेदस्य, व्रतस्य वा समानत्वात्; तस्य तत्त्वं च अध्येतृभेदात् वेदभेदं, व्रतभेदं च परिकल्प्य बोध्यन्ते" इति तत्रत्यः शेखरः। "गोत्रं च चरणैः सह" [पा० सू० ४, १, ६३ उपरि] इति जातिलक्षण-व्याख्यानान्तरे 'चरण' शब्दो ऽध्ययनवचनः, इह तूपचाराद्ध्येतृषु वर्तते' इति कैयटः। 'शाखाऽध्येतृवाची च शब्दो जाति-कार्यं लभते, कठी, बह्वृची", इति च तत्र दीक्षितः। "कठेन प्रोक्तमधीयाना वा कठी" इति तत्रत्या तत्त्वबोधिनी।

"अनुवादे चरणानाम् (पा० सू० २, ४, ३) इत्यस्य व्याख्याने 'चरणशब्दोऽत्र शाखाऽध्येतृपरः' इति नागेशः। 'चरणानां—शाखाध्येतृवाचिनामित्यर्थः' इति च तत्त्वबोधिनी।

"चरणाद्धर्माम्नाययोः" (पा० सू० ४, ३, १२९ वा०) इति वार्तिकभाष्ये 'कठानां धर्म, आम्नायो वा, काठकं, पैप्पलादकम्' इति पतञ्जलिः। 'आम्नायः—सम्प्रदायः' इति च तत्र नागेशः।

"शाखाः—खशयाः, शक्नोतेर्वा" [नि० १, ४, १९]

"एतेषां शाखाः पञ्च,···अध्यायाश्चतुःषष्टिः" इत्यादि सर्वशाखापरिच्छेदादीनामैकविध्यं; "तेषामाश्वलायनीयादिशाखानां समानाऽध्ययनं सूचयति" इति चरणव्यूहसूत्र-तद्भाष्ये [कं० १]

*गुरुकुलं-गुरोः कुलं-गृहं, वंशो वा; स च द्विधा—"विद्यया, जन्मना च"। कुलं वंशः, अध्येतृवर्गः, शाखा, सम्प्रदायश्चेत्यादयः पर्यायाः। लोकेऽपि 'त्वया स्वार्थवशात् किंचिल्लोभेन शाखा-सम्पद्-द्वयमपि बोडितम्' इति शाखाशब्दो वंशाभिप्रायः प्रयुज्यते।

५४. "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" [शत० ११, ३, ८, ३]; "आगमः खल्वपि—'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च' इति" [पा० म० भा० आ० १, पृ० २१];

"वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना" [मनु० २, १६५। ३, १–२]

आरोप कर लिया जाय तो उनके काण्ड, पर्व, और स्कन्ध, आदि शाखास्थानीय होंगे; स्यात् उनकी कल्पना भी ऐसी ही हुई है, क्योंकि 'काण्ड' आदि भी शाखा के पर्यायवत् हैं। पर रामायण आदि के काण्ड आदि उनके ही भाग वा अंशविशेष हैं, न कि पृथक् पर्याप्त स्वतन्त्र ग्रन्थ। अत एव उनके सङ्घटित रूप में ही रामायण आदि की समग्रता और पर्याप्ति है, अन्यथा नहीं। धर्मशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय (संस्कार-आचारादि) प्रायः एकसा होता है, फिर भी उसका प्रत्येक ग्रन्थ स्वतः पर्याप्त और पृथक् प्रस्थान रूप है। यही स्थिति पुराण की भी है। (पुराणं पञ्चलक्षणम्) विषय एक होने पर भी प्रत्येक पुराण-ग्रन्थ अपने आप में सम्पूर्ण और स्वतन्त्र प्रस्थान है।

किन्तु वेद की शाखायें विचित्र रूप हैं। ये न काण्ड, पर्व, स्कन्ध, आदि की तरह ग्रन्थांश रूप हैं, और न ही पुराण के अठारह प्रस्थानों की तरह आमूल भिन्न भिन्न ग्रन्थ हैं। 'कल्प' के श्रौत, गृह्य, और धर्मसूत्रों के ऐसा भेद भी वेदशाखाओं में नहीं है। किन्तु विभिन्न प्रान्तों के विद्यापीठ, प्रधानाध्यापक, और गुरुकुल, वा अध्येताओं, के सम्बन्ध से, प्रत्येक वेद की एक ही मूल संहिता में आदर्श, पाठ, क्रम, और उच्चारण तथा अनुष्ठान आदि के जो भेद हो गये, जिनका होना स्वभावतः अनिवार्य था, उन्हीं के अनुसार उसकी कई शाखायें हो गईं, पर उन सभी शाखाओं में एक ही मूल संहिता, शब्दतः और अर्थतः, अनुवर्तमान रही। शाखाभेद के चार मुख्य कारण हुए (१) विभिन्न विद्यापीठों के स्वतन्त्र आदर्श, (२) नाना आचार्यों की अध्यापन-पद्धति की विशेषता, (३) अनेक गुरुकुलों में उनके विशिष्ट पाठक्रमों का प्रचार और अनुवर्त्तन, तथा (४) विभिन्न देश-कालस्थ अध्येताओं के उच्चारण, अनुष्ठान, आदि की भिन्नता। शाकलों के आदर्श पाठभेद 'शाकल शाखा'; कठ से अध्यापित शाखा 'कठी'; तित्तिरियों से अधीत 'तैत्तिरीया'; इत्यादि नामों से भी शाखाभेद के कारणों का स्पष्ट सङ्केत मिलता है। सारांश यह कि किञ्चित् पाठ-आदि के भेद से शाखाभेद हो जाने पर भी मूल वेदग्रन्थ में स्वरूपतः कोई भेद नही होता; अतः प्रत्येक शाखा में वेदत्व का पर्यवसान होता है, और उसकी समग्रता तथा पर्याप्ति होती है। यही कारण है कि एक वेद की किसी एक संहिता का अध्ययन कर लेने से ही उसकी सभी शाखाओं का अध्ययन हो जाता है, अन्यथा "कम से कम बारह वर्षों में, और अधिक से अधिक छत्तीस वर्षों में ही सभी वेदों का साङ्गोपाङ्ग पूरा अध्ययन कर लेना चाहिये" इस प्रकार के शास्त्रीय विधान व्यर्थ ही हो जायेंगे, क्योंकि यदि शाखायें आमूल भिन्न और परम स्वतंत्र ग्रन्थ हों तो 'अनन्तशाख' वेद का 'कृत्स्न' (सम्पूर्णतः) अध्ययन अनेक शतायु-काल में भी नहीं पूरा हो सकेगा। शाखा-भेद से ग्रन्थभेद नहीं होता, इसी लिये एक वेद की अनेक संहिताओं के अवान्तर विभाग 'मण्डल' आदि एक ही प्रकार के परिच्छेदों में किये गये हैं। शाखा-भेद होने पर भी मूल संहिता की एकता के कारण ही, अनावश्यक होने से, बहुतसी शाखायें उपेक्षित और विलुप्त हो गईं, और जो बची हैं, उनमें भी परस्पर बहुत भेद नहीं है। यह बात किसी भी वेद की दो शाखाओं को मिला कर देख लेने से स्वतः स्पष्ट हो जायगी। इस प्रकार का शाखाभेद, 'ऋग्' आदि चार वेदों में ही नहीं, प्रत्युत महाभारत ऐसे 'पञ्चम' वेद में भी पाया जाता है। इसकी कई 'शाखायें' प्रकाशित भी हो चुकी हैं, जिनमें उत्तरी और दक्षिणी शाखायें अधिक प्रसिद्ध हैं। उनमें पाठभेद, अध्यायादि-क्रमभेद, और श्लोकादि का न्यूनाधिक्य रहने पर भी, मूल ग्रन्थ सर्वत्र एक ही माना गया है। वैदिक शाखाओं के विषय में भी यही बात चरितार्थ है, प्रत्युत उनमें महाभारतीय शाखाओं के इतना भी विपर्यास और तारतम्य नहीं है।

शाखाओं का यह विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से हुआ; मीमांसकों के मत से तो सभी वेदशाखायें अनादि-परम्परा से ही चलती आरही हैं।

(यजुर्वेदे कृष्ण-शुक्लभेदः)

"ऋग्-यजुः-सामवेदा ये व्याख्यातास्, तेषु तद्यजुः 'कृष्णं' 'शुक्ल' मिति द्वेधा, तत्कृष्णं तैत्तिरीयकं, वैशम्पायनशिष्येण याज्ञवल्क्येन, यद् यजुः, अधीत्य वान्तम्, आचार्यकोपभीतेन योगिना। गुरुः शिष्यमुवाचेत्थं क्रुद्धः केनाऽपि हेतुना, प्रत्यर्पय मदीयां त्वं विद्याम्, इत्यर्थयत्, स च योगसामर्थ्यतो विद्यां मूर्तां कृत्वाऽवमत्तदा। गृह्णीत तद्यजुर्वान्तम्, इत्यन्यान् गुरुरब्रवीत्; अन्ये तित्तिरयो भूत्वा किञ्चित्तान्यप्यभक्षयन्; प्रवर्तितः खण्डशस्तैर्न सम्यग्बुध्यते नृभिः। आध्वर्यवं क्वचिद्, हौत्रं क्वचिद्, इत्यव्यवस्थया, बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद्, यजुः कृष्णमितीर्यते। याज्ञवल्क्यस्ततः सूर्यमाराध्याऽस्मादधीतवान्, व्यवस्थितप्रकरणं यजुः, शुक्लं तदीर्यते। पौराणिकी[५५] कथामेतां वेदव्याख्यान आदरात्, आदिशन्मह्यमाचार्याः, श्रुतावपि[५६] मया श्रुतम्। काण्ववेदगते विद्या वंशब्राह्मण इर्यते, यजूंषि शुक्लान्यादित्यान्मुनिः प्रापेत्यपि स्फुटम्"[५७]

अन्य वेदों की शाखाओं मे पाठ आदि का भेद बहुत कम हुआ, इस लिये उन की मूल संहिता एक एक ही रह गई, उन में प्रबल प्रस्थानभेद नहीं हुआ।

किन्तु यजुर्वेद की कतिपय शाखाओं मे परस्पर का भेद कुछ अधिक बढ़ गया, इसी लिये उन्हें 'कृष्ण' और 'शुक्ल' इन दो प्रतिद्वन्द्वी नामों से पुकारने लगे, और उनकी दो प्रकार की (तैत्तिरीया और माध्यन्दिनी आदि) संहितायें मूलतः बहुत भिन्न हो गईं, जो प्रत्यक्ष भी देखी जाती हैं। इसी लिये श्रीसायणाचार्य-प्रभृति भाष्यकारों ने अन्य वेदों की एक एक संहिता पर ही भाष्य किया, और शेष शाखाओं के लिये भी उसे ही पर्याप्त समझा, क्यों कि उन में मौलिक भेद नहीं था। किन्तु यजुर्वेद के कृष्ण और शुक्ल दोनों विभागों की एक एक संहिता पर अलग अलग भाष्य करना आवश्यक समझा; क्योंकि उन का पारस्परिक भेद मौलिक था।

यजुर्वेद के इस कृष्ण-शुक्लभेद का 'कारण' कई पुराणों मे बतलाया गया है, जिनका सार यह है—

"ऋषियों ने महामेरु पर अपना एक समाज बनाना चाहा, और उसके लिये यह शपथ घोषित कर दिया कि 'जो ऋषि हमारे इस समाज मे संमिलित न होगा, उसे सात रातों के भीतर

---

५५. वि० पु० अं० ३ अ० ५। भा० स्क० १२ अ० ६। स्क०-सू० सं० कालीखं० अ० १७। ५६. श० ब्रा० १४,७,५,३३।—५७. काण्वसंहिताभाष्यभूमिकायां सायणः।

"तत्रादौ ब्रह्मपरम्परया प्राप्तं वेदं, वेदव्यासो मन्दमतीन्मनुष्यान्विचिन्त्य, तत्कृपया चतुर्धा व्यस्य, ऋग्यजुःसामाथर्वाख्यांश्चतुरो वेदान् पैल-वैशम्पायन-जैमिनि-सुमन्तुभ्यः क्रमादुपदिदेश; ते च स्वशिष्येभ्यः। एवं परम्परया सहस्रशाखो वेदो जातः। तत्र व्यासशिष्यो वैशम्पायनो याज्ञवल्क्यादिभ्यः स्वशिष्येभ्यो यजुर्वेदमध्यापयत्। तत्र दैवात् केनाऽपि हेतुना क्रुद्धो वैशम्पायनो याज्ञवल्क्यं प्रत्युवाच—'मदधीतं त्यजेति'। स योगसामर्थ्यान्मूर्त्तां विद्यां विधायोद्ववाम। वान्तानि यजूंषि गृह्णीतेति गुरूक्ता अन्ये वैशम्पायन-शिष्यास्तित्तिरयो भूत्वा यजूंष्यभक्षयन्। तानि यजूंषि बुद्धिमालिन्यात्कृष्णानि जातानि। ततो दुःखितो याज्ञवल्क्यः सूर्यमाराध्य अन्यानि शुक्लानि यजूंषि प्राप्तवान्। तानि च जाबाल-बौधेय-काण्व-माध्यन्दिनादिभ्यः पञ्च (सप्त) दशशिष्येभ्यः पाठितवान्। तथा च श्रुतिः—'आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाऽऽख्यायन्ते' (बृ० उ० ५,५,३३। श० ब्रा० १४,७,५,३३) इति" [शु०य०मही०भा०भू०]

ही ब्रह्महत्या लगेगी'। व्यास के शिष्य वैशम्पायन ने उस नियम का उल्लंघन किया। फलतः प्रमादवश उन्होंने एक दिन पैर से कुचल कर अपने बालक भानजे की हत्या कर डाली। उस पाप से मुक्त होने के लिये उन्होंने अपने शिष्यों को ब्रह्महत्यानिवारक महाव्रत करने का आदेश दिया। उसे सुन कर याज्ञवल्क्य ने कहा कि—'गुरु देव, इन अत्यन्त निस्तेज सब ब्राह्मणों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है ? मैं अकेला ही आपके लिये महाव्रत करूँगा'। इस पर कुपित हो वैशम्पायन ने कहा—'तू ने इन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निस्तेज कह कर इनका घोर अपमान किया है, अतः मुझे तुझ–जैसे उद्धत शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझसे जो कुछ पढ़ा है, उसे त्याग दे'। यह सुन, याज्ञवल्क्य ने पुनः कहा कि—'द्विजदेव, मैंने तो गुरुभक्ति से प्रेरित हो, वैसा कहा था, फिर भी आप क्रुद्ध हो गये। एवमस्तु, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं, लीजिये, आपसे पढ़ी हुई विद्या को उगल देता हूँ'। अनन्तर याज्ञवल्क्य से 'वान्त' (त्यक्त) विद्या को गुरु के आदेश से वैशम्पायन के अन्य शिष्यों ने तित्तिरि (तीतर) होकर ग्रहण कर लिया, अतः वह तैत्तिरीय (कृष्ण यजुर्वेद) विद्या कहलाई। उधर याज्ञवल्क्य ने भी सूर्य की आराधना से 'शुक्ल' यजुर्वेद को प्राप्त किया।"

इस पौराणिक रूपक का आशय कुछ विद्वानों ने ऐसा समझा है कि "जिस प्रकार अलग अलग खाकर 'वान्त' (वमन किया हुआ) अन्न और व्यञ्जन, मिश्रित तथा मलिन हो जाता है, उसी प्रकार पृथक् पृथक् अधीत, मन्त्रों और ब्राह्मण-वाक्यों के एकत्र संमिश्रण से, तित्तिरिनामक आन्ध्रादिदेशीय विद्वानों ने, जिस सङ्कीर्ण यजुर्वेद को प्रवर्तित किया, वही विषय-साङ्कर्य और क्रमविपर्यास के कारण, दुरूह (अन्धकारमय) होने से 'कृष्ण' कहलाया। उसे त्याग कर याज्ञवल्क्य ने यज्ञक्रम के अनुसार जिसमे मन्त्रों का सङ्घटन किया, वह क्रमसौष्ठव और सन्दर्भशुद्धि से युक्त, तथा विशुद्ध मन्त्रमय होने के कारण 'शुक्ल' यजुर्वेद कहलाया"[५८]।

किन्तु यह कल्पना मन मे कुछ ठीक नहीं बैठती है। हमें तो इस रूपक का वास्तविक तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि—'आचार्य वैशम्पायन के शिष्य दो प्रकार के थे। एक तो वे जो गुरुमुख से यथाश्रुत पाठ को तीतरों की तरह चुग (ग्रहण कर) लेते, वा तोतों की तरह ज्यों का त्यों अबुद्धिपूर्वक रट लेते थे, और गुरुजी अपने वेदपाठ मे तत्कालीन लौकिक या पौराणिक बातों को भी सम्मिलित कर उसे बढ़ाते (उपबृंहित) करते जाते थे। यही कारण है कि कृष्ण यजुर्वेद मे बहुत से आधुनिक विषयों का भी समावेश पाया जाता है। इसी संमिश्रण के कारण उसे 'कृष्ण' (अविशुद्धरूप) यजुर्वेद का नाम दिया गया होगा।

---

५८. "एतस्मादितिहासात्, मैत्रायणी-माध्यन्दिनी-तैत्तिरीयशाखानां पाठप्रकारदर्शनाच्च, प्रतीयते चैतत्—चरकाध्वर्युयजुःशाखापाठा यज्ञक्रमानुसारिण इति याज्ञवल्क्येन स्वमनीषया दर्श-पूर्णमासयज्ञाद्यनुसारिणी संहिता ग्रथिता, पाठिता च सा सप्तदशशिष्येभ्यः, सैव यज्ञोपयोगिनीति वाजानाम्–अन्नानां सनये लाभाय सम्पन्नेति वाजसनेयीत्याख्याता, क्रमसौष्ठवसम्पन्नेति शुक्ला (शुद्धा) इति च।

गुरुमुखतोऽधीताऽपि तत्परित्यक्ता प्राचीनतमा चरकाऽध्वर्युसंहितैव अन्यैः आन्ध्रादिदेशीयैः तित्तिर्यादिसञ्ज्ञकैः गृहीता, तस्या वाजसनेयीतोऽप्यौत्कर्षं चिकीर्षुभिः यत्प्रकरणे ये मन्त्राः पठिताः तत्रैव तदुत्तरं तत्तद्विधायकादिब्राह्मणवचनानि च संगृहीतानि। तथा च, यथा पृथक् पृथक् भुक्तानि च अन्नव्यञ्जनानि छर्दितानि चेद्, वान्तं तद्विमिश्रान्नव्यञ्जनमेव भवति। एवं तित्तिर्यादिभिर्मन्त्रा ब्राह्मणश्रुतयश्च पृथक्पृथग् अधीता अपि यज्ञकार्येषु तद्व्यवहारसौष्ठवं साधयितुं विमिश्रीकृता इति द्वावेव मन्त्रब्राह्मणग्रन्थौ वान्तपूर्णाविव सम्पन्नौ, अत एव कृष्णेति व्यपदेशभागिनौ च"। [नि० आ० पृ० १७९]

वैशम्पायन के दूसरे शिष्य प्रतिभाशाली याज्ञवल्क्य थे, जो गुरुभक्त होने पर भी अन्ध-श्रद्धालु वा मूढग्राही नहीं थे। सुतरां उन्हें लौकिक विषयों के सम्बन्ध से यजुर्वेद को 'काला' करना पसन्द नहीं था, वह उसे 'शुक्ल' विशुद्ध (साफ़) रखना चाहते थे। अतः देश-काल के अनुसार उपबृंहण के पक्षपाती वैशम्पायन उन पर पहले से ही रुष्ट रहते थे। फलतः महाव्रत वाला निमित्त पा कर, उन्हों ने याज्ञवल्क्य को अपने स्थान से, 'अधीत' (अध्ययन) छोड़ कर, निकल जाने को कहा, और याज्ञवल्क्य ने वैसा ही किया। उन के 'वान्त' कर देने पर (छोड़ कर चले जाने पर) तित्तिरि-वृत्तिवाले वैशम्पायन-शिष्यों ने गुरु के आदेश से उन के द्वारा प्रवर्तित सङ्कीर्ण यजुर्वेद को ही यथावत् ग्रहण किया, तब से वह 'तैत्तिरीय' भी कहलाने लगा। याज्ञवल्क्य के अध्ययन-त्याग को 'वान्त' कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। किसी वस्तु के घृणा-पूर्वक त्याग को सूचित करने के लिये ऐसा प्रयोग आज भी होता ही है। 'मैंने तुम्हारी चीज़ पर थूक दिया' ऐसे वाक्य घृणापूर्वक त्याग के ही द्योतक हैं। एवं घृणापूर्वक त्यक्त वस्तु को पुनः न स्वीकार करने की प्रतिज्ञा में 'गिराया थूक फिर नहीं चाटा जाता' ऐसी बात प्रचलित ही है। अस्तु, उधर याज्ञवल्क्य ने 'आदित्य' आत्मा की आराधना से (स्वबुद्धिप्रकाश से) मन्त्र-क्रमविशुद्ध यजुर्वेद का संघटन किया, जो 'शुक्ल' नाम से प्रसिद्ध हुआ'।

उस पौराणिक रूपक का यह भाव भी लिया जा सकता है कि जब यजुर्वेद का पुराना साहित्य, देश, काल, परिस्थिति, लोकभावना, और पात्र के परिवर्त्तन से, मन्दप्रचार 'कृष्ण' (काला वा धुँधला) हो गया, तब उस समय के लोकपुरोहित याज्ञवल्क्य ने, उसे त्याग कर, परिवर्तित अवस्था के अनुसार, दूसरे लोकाकर्षक 'शुक्ल' तेजस्वी यजुर्वेद का आविष्कार किया।

वैशम्पायन और याज्ञवल्क्य मे, नवीन और प्राचीन विचारों के पक्षपात से, जैसा मतभेद, और तज्जन्य 'कृष्ण'—'शुक्ल' का प्रस्थानभेद, हुआ, वैसा वैदिक साहित्य मे ही नहीं, प्रत्युत अन्य धर्मसाहित्यों मे भी होता आया है। बौद्धों के 'हीनयान' और 'महायान', तथा ईसाइयों के 'ओल्ड' और 'न्यू' टेस्टमेन्ट, आदि इसी के निदर्शन हैं।

अस्तु, चाहे जो हो, पर कृष्ण और शुक्ल यजुःशाखाओं मे मौलिक अन्तर है, अत एव उनका अध्ययन वैकल्पिक[५९] नहीं होता। अन्य वेदों की शाखाओं का अध्ययन ऐच्छिक होता है, क्योंकि उनमे मौलिक भेद नहीं है, अत एव किसी एक शाखा के अध्ययन से ही सबका अध्ययन सम्पन्न हो जाता है।

---

५९. "तत्रेदं काण्ववेदाख्यं शुक्लं यजुः पूर्वं न व्याख्यातं, किन्तु तैत्तिरीयाख्यं कृष्णं यजुरेव व्याख्यातम्। तस्मादिदानीं काण्व-शाखा व्याख्यायते। यद्यप्येनयोः शाखयोराध्वर्यवं एव प्रयोगः प्रतिपाद्यते, तथापि मन्त्रपाठविशेषैः, प्रयोगविशेषैर्महान् भेदः। स चाऽनुष्ठातृभेदेन व्यवस्थितविषयत्वान्न विकल्प्यते। अत-एव "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" (तै० आ० २,१५) इति स्वकीयशाखाऽध्ययनमनुष्ठानविशेषाय विहितम्" इति काण्वसंहिताभाष्यभूमिकायां श्रीसायणाचार्यः।

कृष्ण-शुक्लयजुषोः परस्परं महतो भेदादेव तत्प्रातिशाख्यादावपि भेदः समजनिष्ट। तथा चोक्त तैत्तिरीयप्रातिशाख्यभूमिकायां ४ पृष्ठे पण्डितरत्नकस्तूरिरङ्गाचार्येण—"तदिदं प्रातिशाख्यम्※ इतरेषु वेदेषु

※"शाखाविशेषमधिकृत्य तद्गतशब्दस्वरसन्ध्यादीनामनुशासनाय प्रवृत्तं शास्त्रं 'प्रातिशाख्यम्' इत्यभिधीयते। प्रातिशाख्यपदं चैवं व्युत्पादयन्ति शाब्दिकाः। यथा माधवीयायां धातुवृत्तौ भ्वाद्यन्तर्गते 'शाखृ' धातौ—'शाखायां शाखायां प्रतिशाखं, प्रतिशाखं भवं प्रातिशाख्यम्; "अव्ययीभावाच्च" इति भवार्थे ञ्यः' इति। स्पष्टं चेदं 'अव्ययीभावाच्च' इति सूत्र-तत्त्वबोधिन्यादावपि।

(प्रकृतानुसरणम्)

अलं प्रासङ्गिकेना,ऽतः प्रकृतार्थो निरूप्यते ; प्रकृतश्चाऽन्यशास्त्राणामत्रोद्धरणसंविधिः। वेदाङ्गेषु[६०] तु शिक्षाणां, छन्दसां, ज्योतिषामपि, अत्राल्पोद्धरणात्, पूर्णं तत्तन्नामादि सूचितम्।

साम्प्रतमेकैकमेवोपलभ्यते । यथा—ऋग्वेदप्रातिशाख्यं शौनकीयं; सामवेदप्रातिशाख्यं पुष्पकृतं; अथर्ववेद प्रातिशाख्यं शौनकीयमिति। यजुर्वेदे तु शुक्लयजुःप्रातिशाख्यं, तैत्तिरीयप्रातिशाख्यमिति द्वे प्रातिशाख्ये उपलभामहे । यजुर्वेदे हि द्वेधा विभागो दृश्यते शुक्ल-कृष्णभेदात्। कृष्णयजुर्वेदः, तैत्तिरीयकमित्येतत्तु अनर्थान्तरम्। तथा च शुक्लयजुःप्रातिशाख्यपरिशिष्टव्याख्यायां प्रतिज्ञासूत्रपरिशिष्टव्याख्यानावसरे 'तस्मिन् शुक्ले याजुषाम्नाये' इति सूत्रे 'यजुर्हि द्विविधं शुक्लं कृष्णं च,

शुक्लं कृष्णमिति द्वेधा यजुस्तु समुदाहृतम् ;
शुक्लं वाजसनं ज्ञेयं, कृष्णं स्यात्तैत्तिरीयकम्' इति" ।

६० "षडङ्गानि अधीत्य षडङ्गविद् भवति।...शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषम्, इति षडङ्गानि।...तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते" [च० व्यू० कं० २]

"षडङ्गविदस्तत्तथाऽधीमहे" [गो० ब्रा० पू० १, २७]

यद्यपीदं प्रातिशाख्यं नाम शास्त्रं न ताद्रूप्येण वेदाङ्गविभागे वा, विद्यास्थानविभागे वा समुल्लिख्यते,... तथापि व्याकरण-शिक्षयोर्विषय एवास्यापि विषयो, नेतर, इति विषयविमर्शतोऽवगम्यते, व्याकरण-शिक्षाऽन्यतरात्मतया वेदाङ्गमेवेदमिति। तथा च शुक्लयजुःप्रातिशाख्ये "वृद्धं वृद्धिः" इति प्रथमाध्यायान्तिमसूत्रे—'वृद्धमिदं शास्त्रमन्यानि शास्त्राण्यपेक्ष्य, शिक्षाविहितं व्याकरणविहितं चास्मिन् शास्त्रे उभयं यतः प्रक्रियते अत एव हेतोः शिष्याणामेतच्छास्त्रश्राविणां वृद्धिर्भवति' इत्युव्वटभाष्यम्। वैदिकाभरणे च प्रथमाध्याये त्रयोविंशसूत्रे—

शिक्षा-व्याकरणानां यदयं विवरणात्मकः
ग्रन्थस्, ततोऽत्र नातीव शब्दसङ्कोच इष्यते।
वर्णात्कार इतीदं च व्याख्यातव्यं तु वार्तिकं,
शिक्षास्थाश्च ककरादिशब्दा, इति तदाशयः; इत्यभिहितम्।

परे पुनर्व्याकरण एव चेदमन्तर्भावयन्ति, प्रमाणयन्ति चात्र वैदिकाभरणगतमेवोपान्त्यसूत्रावतारिकास्थं—"शिक्षागणोपदिष्टं तु कार्यं नात्र संगृहीतं, व्याकरणप्रधानत्वात्प्रातिशाख्यस्य" इति वाक्यम्; एकोनविंशाध्यायान्त्यसूत्रस्थं—'अस्य शास्त्रस्य मूलभूतं व्याकरणं पूर्वशास्त्रमित्यभिधीयते, तस्मिन् कल्पो न विधीयते, साक्षाच्छिक्षायां तु विधीयते; व्याकरणप्रधानं ह्येतच्छास्त्रं, तस्माद्वैयाकरणेभ्योऽन्ये शिक्षाकारा इहैक इति व्यपदिश्यन्ते;' इति च वाक्यम्।

त्रिभाष्यरत्नकारस्तु प्रातिशाख्यं नाम शास्त्रमुपाङ्गेषु परिगणितमनुमेने। उक्तं हि त्रिभाष्यरत्नस्योपसंहारे—'वेदाङ्गान्युच्यन्ते—

शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं निरुक्तं, ज्योतिषं, तथा,
छन्दसां लक्षणं, चेति षडङ्गानि विदुर्बुधाः।
प्रतिपदं, चानुपदं, छन्दोभाषा—समन्वितं,
मीमांसा-न्याय-तर्काश्च (?) उपाङ्गानि विदुर्बुधाः'।

अत्र हि उपाङ्गपरिगणनपरे प्रमाणे 'छन्दोभाषा' इत्यनेन वेदलक्षणं प्रातिशाख्याऽपरपर्यायमभिहितम्।

अत एव च "गुरुत्वं लघुता...एतत्सर्वं तु विज्ञेयं छन्दोभाषामधीयता" इत्युपान्त्यसूत्रव्याख्याने 'छन्दोभाषा' पदं वेदलक्षणपरतया व्याचख्यौ त्रिभाष्यरत्नकारः" [तै० प्राति० भू० पृ० १–३]।

आनुषङ्गिक वेदशाखाविषयक विचार अब समाप्त कर दिया जाता है; यहाँ से आगे पुनः प्रस्तुत विषय का निरूपण होता है। अन्य शास्त्रों के जो वाक्य इस मानवार्षभाष्य मे प्रमाण के लिये उद्धृत किये जायँगे, उनके उद्धरण का प्रकार बताना ही इस प्रकरण का प्रकृत विषय है।

वेदाङ्गों मे से शिक्षा, छन्दःशास्त्र, और ज्योतिष के उद्धरण यहाँ बहुत ही कम लिये गये हैं; अतः उनके नाम आदि यथास्थान प्रायः पूर्ण रूप से सूचित कर दिये गये हैं।

"अतिगम्भीरस्य वेदस्यार्थमवबोधयितुं शिक्षादीनि षडङ्गानि प्रवृत्तानि। अत एव तेषाम् अपरविद्यारूपत्वं मुण्डकोपनिषदि आथर्वणिका आमनन्ति,—'द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति; परा चैव, अपरा च। तत्राऽपरा, ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो, ऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषम्, इति। अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते'* [मुण्ड० १, १, ४] साधनभूतधर्मज्ञानहेतुत्वात् षडङ्गसहितानां कर्मकाण्डानाम् अपरविद्यात्वं, परमपुरुषार्थभूतब्रह्मज्ञानहेतुत्वाद् उपनिषदां परविद्यात्वम्" [ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां श्रीसायणाचार्यः]

"ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामः; वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलं, साम, सन्तानः; इत्युक्तः शीक्षाध्यायः" इति तैत्तिरीयारण्यके सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः।

'शिक्ष' विद्योपादाने, इति धातुः; शिक्ष्यन्ते वेदनीयत्वेनोपदिश्यन्ते स्वर-वर्णादयो यत्र, असौ शिक्षा, सैव 'शीक्षा' इति तत्रत्यं सायणभाष्यम्।

"शिक्ष्यमाणवर्णादिवैकल्ये बाधस्तत्र (पा० शि० ५२) उदाहृतः—

"मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्याप्रयुक्तो, न तमर्थमाह;
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्"।

"इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व" (तै० सं० २,४,१२,१) इत्यस्मिन्मन्त्रे विवक्षितेऽर्थे तत्पुरुषसमासे "समासस्य" (पा० ६,१,२२३) इति सूत्रेण तत्पुरुषत्वाद् अन्तोदात्तेन भवितव्यं; आद्युदात्तस्तु प्रयुक्तः; तथा सति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वेन बहुव्रीहित्वाद् 'इन्द्रो घातको यस्य' इत्यर्थः सम्पन्नः। तस्मात् स्वरवर्णाद्यपराधपरिहाराय शिक्षाग्रन्थोऽपेक्षितः" [ऋ० भा० भू० पृ० ५०]

"तत्र सर्ववेदसाधारणी शिक्षा 'अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि' इत्यादि—पञ्चखण्डात्मिका पाणिना प्रकाशिता (?)। प्रतिवेदशाखं च भिन्नरूपा 'प्रातिशाख्य'संज्ञिता अन्यैरेव मुनिभिः प्रदर्शिता" [प्रस्थानभेदे पृ० ४]

"प्रथमं 'व्यासशिक्षा'तु 'लक्ष्मीशिक्षा' द्वितीयकं,
'भारद्वाजी' तृतीया तु, 'शिक्षारण्यं' तुरीयकं,
पञ्चमं 'शंभुशिक्षा' च, षष्ठं चा-ऽऽपिशलं' तथा,
सप्तमं पाणिनेः 'शिक्षा', अष्टमं 'कौहलेस्' तथा,
'वासिष्ठशिक्षा' नवमी, नव शिक्षाः प्रकीर्तिताः"

इति तैत्तिरीयप्रातिशाख्यभूमिकायां [पृ० २२] उद्धृतम्।

निरुक्तालोचने (पृ० ४–५) श्रीसत्यव्रतसामश्रमिणा तु स्वदृष्टाः त्रिंशत्सङ्ख्याकाः शिक्षाग्रन्था नामतो निर्दिष्टाः, ते तत्रैव द्रष्टव्याः।

"तथा छन्दोग्रन्थोऽपि उपयुज्यते, छन्दोविशेषाणां तत्र तत्र विहितत्वात्। "तस्मात्सप्त चतुरुत्तराणि छन्दांसि प्रातरनुवाकेऽनूच्यन्ते" (तै० ब्रा० १,५,१२,१) इति हि आम्नातम्। गायत्री-उष्णिग्-अनु-

---

* "द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चैव, अपरा च। तत्र परा—ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो, ऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषम्, इति। इतिहासपुराणं, न्यायो, मीमांसा, धर्मशास्त्राणीति—अपरा"। इति पाठः प्राचीनतममुण्डकपुस्तकस्थः, तथा चाह—

ष्टुब्-बृहती-पङ्क्ति-त्रिष्टुब्-जगती,—इत्येतानि सप्त छन्दांसि। चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री, ततोऽपि चतुर्भिरक्षरैरधिका अष्टाविंशत्यक्षरा उष्णिक्। एवमुत्तरोत्तराऽधिका अनुष्टुबादयोऽवगन्तव्याः। तथा अन्यत्राऽपि श्रूयते—"गायत्रीभिर्ब्राह्मणस्यादध्यात्, त्रिष्टुब्भी राजन्यस्य, जगतीभिर्वैश्यस्य" इति (तै० ब्रा० १, १, ९, ६)। तत्र मगण-यगणादिसाध्यो गायत्र्यादिविवेकः छन्दोग्रन्थमन्तरेण न सुविज्ञेयः। किञ्च, "यो ह वा अविदितार्षेय-छन्दो-दैवत-ब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा, अध्यापयति वा, स्थाणुं वर्च्छति, गर्तं वा पात्यते (पद्यते), प्रमीयते वा, पापीयान् भवति; यातयामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति; तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्" इति श्रूयते; तस्मात्, तद्वेदनाय छन्दोग्रन्थ उपयुज्यते।" इति ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां सायणः; निरुक्तवृत्त्यारंभे दुर्गाचार्यश्चाहतुः।

"अथ ऋग्वेदाम्नाये शाकलके सूक्तप्रतीकऋक्सङ्ख्यऋषिदैवतच्छन्दांस्यनुक्रमिष्यामो यथोपदेशं; न ह्येतज्ज्ञानमृते श्रौतस्मार्त्तकर्मप्रसिद्धिः। मन्त्राणां ब्राह्मणार्षेयच्छन्दोदैवतविद्याजनाध्यापनाभ्यां श्रेयोऽधिगच्छतीति। एताभ्यामेवानेवंविदो यातयामानि छन्दांसि भवन्ति, स्थाणुं वर्च्छति, गर्तं वा पात्यते, प्रमीयते वा, पापीयान् भवतीति विज्ञायते,

अथ ऋषयः, शतार्चिन आद्ये मण्डले, अन्त्ये क्षुद्रसूक्त-महासूक्ता, मध्यमेषु माध्यमाः। क्वचित्कथंचिदविशेषितं ब्रह्मर्षिमस्त्रियमनुक्तगोत्रमाङ्गिरसं विद्यात्। यस्य वाक्यं स ऋषिः, या तेनोच्यते सा देवता, यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः। अर्थेप्सव ऋषयो देवताश्छन्दोभिरुपाधावन्। तिस्र एव देवताः क्षित्यन्तरिक्षद्युस्थाना अग्निर्वायुः सूर्य इति (नि० अ० ७ खं० १-११ द्रष्टव्यम्) एवं व्याहृतयः प्रोक्ता व्यस्ताः, समस्तानां प्रजापतिः। ओंकारः सर्वदेवत्यः पारमेष्ठ्यो वा ब्राह्मो दैव आध्यात्मिकः। तत्तत्स्थाना अन्यदेवतास्तद्विभूतयः, कर्मपृथक्त्वाद्धि पृथगभिधानस्तुतयो भवन्ति। एकैव वा महानात्मा देवता, स सूर्य इत्याचक्षते; स हि सर्वभूतात्मा। तदुक्तमृषिणा 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' इति। तद्विभूतयोऽन्या देवताः; तदप्येतदृचोक्तं-'इन्द्रं मित्रं वरुण-मग्निमाहु' रिति।···

अथ च्छन्दांसि*—गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्बृहतीपंक्तित्रिष्टुब्जगत्य-तिजगतीशक्वर्यतिशक्वर्यष्ट्यत्यष्टिधृत्यतिधृतयः, चतुर्विंशत्यक्षरादीनि चतुरुत्तराणि" इति 'सर्वानुक्रमणी' प्रारंभे भगवत्कात्यायनः।

"अस्मन्निकटे वर्त्तमानेऽतिप्राचीने पुस्तकेऽयं पाठो वर्तते। युक्तश्चायम्, अन्यासूपनिषत्सु, मन्वादिस्मृतिष्वपि, तथा पातञ्जले व्याकरणमहाभाष्ये च, इतिहासपुराणन्यायमीमांसादीनां परिकीर्त्तनात्, शिक्षाद्यङ्गसहितानामुपनिषद्गर्भाणां चतुर्णां वेदानां परविद्यात्वं सर्वोत्कृष्टत्वं; न्यायाद्युपाङ्गसहितानामितिहासपुराणानां वेदोपबृंहणरूपाणामपरविद्यात्वमिति विभागस्याप्यन्वर्थत्वाच्च। मुद्रितमुण्डकोपनिषदि तथा पाठाभावात्, स चांशो निपतित इति प्रतिभाति। ऋग्वेदीयचरणव्यूहे, तथा यजुर्वेदीयचरणव्यूहेऽपि दृश्यते···प्रतिपदम्, अनुपदं, छन्दोभाषा, धर्मो, मीमांसा, न्यायतर्का इत्युपाङ्गानि (च० व्यू० कं० २)" इति न्यायवार्तिकभूमिकायां (पृ० २०) श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी।

अत्रोद्धृतः प्राचीनतमः पाठ एव समीचीनः; 'परा चैव, अपरा च' इति प्रक्रमानुसारात्, चतुर्दश विद्यानुरोधाच्च। अन्यथा प्रक्रमभङ्गप्रसङ्गः, 'द्वे विद्ये' इत्यत्र बहुसच्छास्त्रोक्तचतुर्दशविद्यानामसंग्रहाद्न्यूनतापत्तिश्च स्यात्। किञ्च, संहिता-ब्राह्मणा-ऽऽरण्यकान्तर्गतत्वेन (५६-२६ पृष्ठे पश्यत) वेदांशभूतानामुपनिषदामपि तद्ग्रहणेनैवोपसंग्रहाद् अपरविद्यात्वमेवापद्येत, तासां पृथक् परविद्यात्वोत्प्रेक्षणमसङ्गतं च स्यात्। अत एवोनिषदां वेदान्तत्वमपि संगच्छते, न हि शिरः शरीरादतिरिच्यते, नाऽपि वेदान्तो वेदाद्भिद्यते, वेदत्वमतिवर्तते वा।

*"छन्दांसि छादनात्।···'गायत्री' गायतेः स्तुतिकर्मणः, त्रिगमना वा, विपरीता गायतो मुखादुदपतदिति च ब्राह्मणम्।···'उष्णिग्' उत्स्नाता भवति, स्निह्यतेर्वा स्यात् कान्तिकर्मणः, उष्णीषिणी

अविदित्वा ऋषिं, छन्दो, दैवतं, योगमेव च,
योऽध्यापयेज्, जपेद्वाऽपि, पापीयाञ्जायते तु सः।
ऋषिच्छन्दोदैवतानि, ब्राह्मणार्थं, स्वराद्यपि,
अविदित्वा प्रयुञ्जानो, मन्त्रकण्टक उच्यते।
स्वरो, वर्णोऽक्षरं, मात्रा, विनियोगोऽर्थ एव च,
मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे।
मन्त्राणां दैवतं, छन्दो, निरुक्तं, ब्राह्मणान्, ऋषीन्,
कृत्तद्धितादींश्चाज्ञात्वा यजन्तो यागकण्टकाः।
ऋष्यादिकं परिज्ञाय यजेद् यज्ञमतंद्रितः।

चत्वारि कर्माण्यभयप्रदानि, भयं प्रयच्छन्त्ययथाकृतानि;
मानाग्निहोत्रम्, उत मानमौनं, मानेनाधीतम्, उत मानयज्ञः।

अपत्यवदृषेरिष्टं मन्त्रदर्शनम्, इत्यतः
अपत्यादपि-ऋषेरिष्टं खलु मन्त्रस्य दर्शनम्।
अशपद्वैतश ऋषिः पुत्रं मन्त्रविगर्हकं;
प्रह्लादः पुत्रमशपद् वेदवेदार्थदूषकं
महाबलिम्, अतोऽपत्यप्रत्ययो दर्शने मतः।
ऋषिर्मन्त्रदृशं वेदपितरं मन्यते यतः,
तद्वसिष्ठासः ' पितृवद् वाचमक्रत लिङ्गतः।'...

'प्रमीयते वा' कदाचिदपि न वेदोक्तमायुर्भजते; उक्तं हि—

अनभ्यासेन वेदानाम्, आचारस्य च वर्जनात्,
आलस्याद्, अन्नदोषाच्च, मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति।...
अतो महर्षयः सर्वे वेदविदो इति स्थिता,
अधीयते, कर्शयन्ति देहं, मृत्युं न भुञ्जते।...

शतर्चिसंज्ञा विज्ञेया ह्याद्यमण्डलदर्शिनः,
ददर्शादौ मधुच्छन्दा ह्यधिकं यदृचां शतम्।
तत्साहचर्यादन्येऽपि विज्ञेयास्तु शतर्चिनः;
अच्छत्राश्छत्रिणैकेन यथा वै छत्रिणोऽभवन्।...

गुणसंकीर्त्तनं स्तुतिः; उक्तं हि—

स्तुतिः स्तुत्यप्रभावोक्तिः स्तोतृभिस्तु सभक्तिका।

एका वा देवता, न तिस्रः;...स सूर्यः। पुराणे च—

दिव्यं ज्योतिः, सलिलपवनैः पूरयित्वा त्रिलोकीम्,
एकीभूतं पुनरपि च तत्सारमादाय गोभिः

वेत्यौपमिकं, उष्णीषं स्नायतेः। 'ककुप्' ककुभिनी भवति, ककुप् च कुजतेर्वा, उब्जतेर्वा। 'कुब्जश्च'। 'अनुष्टुब्', अनुष्टोभनात्, गायत्रीमेव त्रिपदां सतीं चतुर्थेन पादेन अनुष्टोभतीति च ब्राह्मणम्। 'बृहती' परिबर्हणात्। 'पङ्क्तिः' पञ्चपदा। 'त्रिष्टुप्' स्तोभत्युत्तरपदा; का तु त्रिता स्यात्? तीर्णतमं छन्दः। त्रिवृद्वज्रः, तस्य स्तोभतीति वा; यत् त्रिरस्तोभत्, तत् त्रिष्टुभस् 'त्रिष्टुप्त्वम्' इति विज्ञायते। 'जगती' गततमं छन्दः; जलचरगतिर्वा, जलगल्यमानोऽसृजद् इति च ब्राह्मणम्। 'विराड्' विराजनाद्वा, विराधनाद्वा, विप्रापणाद्वा; विराजनात्सम्पूर्णाक्षरा, विराधनादूनाक्षरा, विप्रापणादधिकाक्षरा। 'पिपीलिकामध्या' इत्यौपमिकं; पिपीलिका पेलतेर्गतिकर्मणः।" [नि० अ० ७ खं० १२–१३]

कल्पे[61]—श्रौतेषु, गृह्येषु, धर्मसूत्रेषु च क्रमात्, तत्तदीया विभागाङ्कास् तन्नामान्ते प्रयोजिताः।

अन्तर्लीनो विशसि वसुधां, तद्गतः स्तूयसेऽन्नं,
तच्च प्राणास्त्वमिति जगतां प्राणभृत्सूर्य आत्मा।...
रससिद्धं यथा ताम्रमाप्नोति हि सुवर्णताम्,
एवमर्थोऽपि—ऋचा स्पष्ट इति वेदे च बुध्यते।
सत्यं वै वाग् ऋचा स्पष्टेत्यत्र ज्ञातं महर्षिभिर्,
ऋगुदाहरणं तस्माद् ब्राह्मणे बहुशः कृतम्"
इत्यादि च तद्वृत्तौ षड्गुरुशिष्यः।

"ज्योतिषस्य प्रयोजनं तस्मिन्नेव ग्रन्थे विहितम्—'यज्ञकालार्थसिद्धये' इति। कालविशेषविषयश्च श्रूयन्ते—'सम्वत्सरमेतद्व्रतं चरेत्' (तै० ब्रा० १,५,३,४) 'सम्वत्सरमुख्यं भृत्वा' इत्येवमादयः सम्वत्सर-विषयः; वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्य आदधीत, शरदि वैश्य आदधीत' (तै० ब्रा० १,१२, ६-७) इत्याद्या ऋतुविषयः; 'मासि मासि सत्रपृष्ठानि उपयन्ति, मासि मासि अतिग्राह्या गृह्यन्ते'(तै० सं० ७,५,१५) इत्याद्या मासविषयः; 'यं कामयेत वसीयान् स्यादिति, तं पूर्वपक्षे याजयेत्' (तै० सं० २,२,३,१) इत्याद्याः पक्षविषयः; एकाष्टकायां दीक्षेरन्', 'फल्गुनीपूर्णमासे दीक्षेरन्' (ता० ब्र० ५, ९, १७) इत्याद्यास्तिथि विषयः; 'प्रातर्जुहोति', 'सायं जुहोति' (तै० ब्रा० २,१,२, ६-७) इत्याद्याः प्रातःकालादिविषयः; 'कृत्तिका-स्वग्निमादधीत' (तै० ब्रा० १, १, २, १) इत्याद्या नक्षत्रविषयः, अतः कालविशेषानवगमयितुं ज्योतिषमुपयुज्यते।"

"अनुषङ्गतश्चातोऽपि प्राणिनां शुभाशुभकर्मफलविपाककालपरिज्ञानम्।" इति ऋग्वेदभाष्य-भूमिकायां, निरुक्तवृत्तौ च श्रीसायण-दुर्गाचार्यौ।

६१. "कल्पस्तु आश्वलायना-ऽऽपस्तम्ब-बौधायनादिसूत्रम्, कल्प्यते—समर्थ्यते यागप्रयोगोऽत्रेति व्युत्पत्तेः" इति ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां सायणीयं कल्पलक्षणं श्रौतसूत्रमात्राऽभिप्रायम्। वस्तुतस्तु 'कल्प' इति श्रौत-गृह्य-धर्मसूत्राणां सामान्यं नाम। एकैकस्मिन् कल्पसूत्रे श्रौतसूत्रं, गृह्यसूत्रं, धर्मसूत्रं चेति त्रीण्य-ङ्गानि भवन्ति। तत्र वेदविहितानां त्रेता-(दक्षिण-गार्हपत्या-ऽऽहवनीयात्मकाग्नित्रय-) साध्यानां कर्मणामनु-ष्ठानक्रमबोधकं श्रौतसूत्रम्, आवसथ्याग्निना, वैवाहिकाग्निना वा साध्यानां जातकर्मादिश्मशानान्तानां संस्कारा-चाररूपाणां गृह्यकर्मणां प्रतिपादकं गृह्यसूत्रम्, प्रायः सामयाचारिकाणां साधारणवर्णाश्रमकर्मादीनां प्रतिपादक तु धर्मसूत्रमिति विवेकः। किन्तु साम्प्रतमुपलम्भगोचराणि कल्पसूत्राणि न सर्वाण्यपि सर्वाङ्गविशिष्टानि दृश्यन्ते, कानिचिद् एकेनाङ्गेन, कानिचित्तु द्वाभ्यामङ्गाभ्यां विकलान्येव समुपलभ्यन्ते, आपस्तम्बादिद्वित्रवर्जम्।

तत्र ऋग्वेदीयकल्पसूत्रेषु—(१) पूर्वोत्तरषट्कद्वये विभक्तं द्वादशाध्यायात्मकम् ऐतरेयब्राह्मणसा-पेक्षम आश्वलायनश्रौतसूत्रं, (२) प्रत्यध्यायं खण्डशो विभक्तमध्यायचतुष्टयात्मकं तदीयं गृह्यसूत्रं; (३) अष्टादशाध्यायघटितं शाङ्खायनश्रौतसूत्रं, (४) षडध्यायात्मकं तदीयगृह्यसूत्रम्, (५) एतत्सजातीयं कौषीतकिशाखीयं साम्बव्यं नामापि गृह्यसूत्रं; (६)त्रिंशदध्यायात्मकं वसिष्ठधर्मसूत्रं† चेति षड् उपलभ्यन्ते।

कृष्णयजुर्वेदीयाः कल्पग्रन्थास्तु—

"यत्राऽकरोत्सूत्रमतीवगौरवाद् 'बोधायनाचार्य'—वरोऽर्थगुप्तये;
तथा 'भरद्वाज'मुनीश्वरस्; तथा'ऽऽपस्तम्ब'आचार्य; इदं परं स्फुटं

---

† "पुराण-मानवे-तिहासव्यतिरिक्तगौतम-वसिष्ठ-शङ्खलिखित-हारीता-ऽऽपस्तम्ब-बौधायनादिप्रणीत-धर्मशास्त्राणां, गृह्यग्रन्थानां च, प्रातिशाख्यलक्षणवत्प्रतिचरणं पाठव्यवस्थोपलभ्यते। तद्यथा—गौतमीय-गोभिलीये छन्दोगैरेव च परिगृहीते; वासिष्ठं बह्वृचैरेव; शङ्खलिखितोक्तं च वाजसनेयिभिः; आपस्तम्बीय-बौधायनीये तैत्तिरीयैरेव प्रतिपन्ने" [मी० तं० वा० १,३,७,१५]

'कल्प' नामक वेदाङ्ग मे श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, और धर्मसूत्र, ये तीन अङ्ग होते हैं। इनके उद्धरणों मे ग्रन्थ के नाम के आगे क्रम से उनके विभागाङ्क लिखे हैं।

अतीवगूढार्थमनन्यदर्शितं न्यायैश्च युक्तं रचयन्नसौ पुनः
'हिरण्यकेशी'ति यथार्थनामभाग् अभूद्वरात्तुष्टमुनीन्द्रसम्मतात् ;
'वाधूल' आचार्यवरोऽकरोत्परं सूत्रं तु यत्केरलदेशसंस्थितम् ;
'वैखानसा'चार्यकृतं त्वथापरं पूर्तेन युक्तं; त्विति सूत्रपड्विधाः।''

इति सत्याषाढश्रौतसूत्रटीकारम्भे महादेवेन सूचिताः षड्विधाः सन्ति; त इमे सर्वेऽपि तैत्तिरीयशाखीया एव। तत्र बौधायना-ऽऽपस्तम्ब-हिरण्यकेशीय(सत्याषाढ)कल्पग्रन्थाः‡ श्रौत-गृह्य-धर्मसूत्रप्रस्थानत्रयात्मकाः सम्पूर्णा एवासाद्यन्ते; वैखानसं कल्पसूत्रमपि सम्पूर्णाङ्गत्रयमुपलभ्यत इति श्रूयते, परमस्मदुपलम्भगोचरं तदीयं धर्मसूत्रमेव केवलं लघुकलेवरं वानप्रस्थधर्मनिरूपणप्रधानं विद्यते। भारद्वाजीयं श्रौतं, गृह्यं चेति द्वयमुपलभ्यते, न धर्मसूत्रम्। 'वाधूल' कल्पस्य नैकमपि प्रस्थानमद्ययावदस्माभिरधिगतम्। मैत्रायणीशाखापार्षदं मानवीयं कल्पसूत्रमपि जयति। तस्य श्रौतं, गृह्यं चेति प्रस्थानद्वयं समुपलभ्यते, मनुस्मृतिमूलभूतं मानवधर्मसूत्रं तु केवलमनुमीयमानसद्भावं चिरादन्तरधीयतेति परं खेदस्थानमेतत्! यजुर्वेदीयं 'काठकगृह्यसूत्रं' चैकं प्राप्यते। एतत्सधर्मतया शताध्यायात्मकं विष्णुधर्मसूत्रमपि कठशाखीयमेवेति विदुषां मतम्।

शुक्लयजुर्वेदीयं शतपथब्राह्मणसम्बन्धि षड्विंशत्यध्यायात्मकं कात्यायन (कातीय) श्रौतसूत्रमेकमेव वर्तते। कात्यायन-वाजसनेयगृह्यसूत्राऽपरनामधेयं पारस्करगृह्यसूत्रमपि शुक्लयजुर्वेदीयमेव; एतदेवानुसृत्य

---

‡ तत्र बौधायनगृह्ये चतुर्दशादिसप्तदशान्ताः प्रश्नाः, ४९ प्रश्नात्मके तदीये कल्पसूत्रे अन्तिमाश्चत्वारः प्रश्ना वा धर्मसूत्रत्वेन परिगणिताः। सर्वापेक्षया प्राचीनतमं बृहत्कलेवरं चैतत्कल्पसूत्रं बर्नेलाचार्येण (Dr. Burnell) षोढा विभक्तं, तद्यथा—एकोनविंशति-प्रश्नात्मकं श्रौतसूत्रं; विंशत्या अध्यायैः संघटितं कर्मान्तसूत्रं; चतुःप्रश्नात्मकं द्वैधसूत्रं; प्रश्नचतुष्टयं गृह्यसूत्रं; तावन्मात्रमेव धर्मसूत्रमपि; अध्यायत्रयात्मकं च शुल्बसूत्रमिति। कलन्दाचार्येण (Dr. W. Caland) तु तदन्यथैव विभक्तं, तच्चेत्थम्—१–२१ प्र० श्रौ० सू०। २२–२५ प्र० द्वैधसू०। २६–२८ प्र० कर्मान्तसू०। २९–३१ प्र० प्रायश्चित्तसू०। ३२ प्र० शुल्बसू०। ३३–३५ प्र० गृह्यसू०। ३६ प्र० गृह्यप्राय० सू०। ३७ प्र० गृह्यपरिभाषासू०। ३८–४१ प्र० गृह्यपरिशिष्टम्। ४२–४४ प्र० पितृमेधसू०। ४५ प्र० प्रवरसू०। ४६–४९ प्र० धर्मसूत्रमिति।

आपस्तम्बकल्पे—आदितः त्रयोविंशतिः प्रश्नाः 'श्रौतसूत्रं; चतुर्विंशे प्रश्ने परिभाषासूत्राणि, प्रवरखण्डः, हौत्रमन्त्राश्च पठिताः; पञ्चविंश-षड्विंशप्रश्नयोः गृह्योक्तकर्मोपयुक्ता मन्त्रा इतस्ततः समाहृत्यैकत्र संघटिताः; सप्तविंशतितमः प्रश्नः 'गृह्यसूत्रा'त्मकः; अष्टाविंशत्येकोनत्रिंशत्तमप्रश्नात्मकं 'धर्मसूत्रं'; त्रिंशत्तमः प्रश्नः 'शुल्बसूत्रम्'।

श्री बूह्लर (Dr. Buhler) महाशयेन तु आपस्तम्बकल्पस्य प्राथमिकाश्चतुर्विंशतिः प्रश्ना वैतानिककर्मसम्बन्धिनः; पञ्चविंशः प्रश्नः परिभाषादिविषयकः; षड्विंशः, सप्तविंशश्चेति प्रश्नद्वयं गार्ह्यकर्मविधायकमित्यादि लिखितम् (S. B. E. Vol. II. P. XII. पश्यत); तदिदं प्रत्यक्षविरोधात्,

''पञ्चविंशेऽथषड्विंशे, गृह्यमन्त्राः प्रपञ्चिताः;
प्रश्नेऽथ सप्तविंशे स्याद् गृह्यतन्त्रविधिक्रमः''

इत्यापस्तम्बीयसूत्रटीकाकृदुक्तिविरोधाच्च न सत्यम्। तदत्र मूलग्रन्थं स्वयमनवलोक्य कुत्रचिल्लिखितं दृष्ट्वा, कुतश्चिदाकर्ण्य वा तथा लिखनादेव स विद्वान् बभ्रामेति प्रतीयते।

हिरण्यकेशीय (सत्याषाढ) कल्पे आदितोऽष्टादश प्रश्नाः श्रौतसूत्रं; एकोनविंशः, विंशश्च गृह्यसूत्रं; षड्विंशः सप्तविंशश्चेतिप्रश्नद्वयं धर्मसूत्रमिति मुख्यो विभागः।

समाम्नाये[६२] निघण्टौ वा, निरुक्ते च, यथायथं, तदध्यायस्य, खण्डस्य, वाक्यस्याङ्कश्च दर्शितः।

याज्ञवल्क्यस्मृतिः प्रवृत्तेति पुरातत्त्वविदां मतम्। शङ्खलिखितधर्मसूत्रमपि§वाजनेयिनामेवेति श्रीकुमारिलभट्टः स्मरति (अत्रैव ६१ टिप्पणे '|' अनुटिप्पणं पश्यत); परमस्माभिस्तन्न दृष्टं। शङ्खलिखितकृतित्वेन प्रसिद्धाः क्षुद्रकलेवरा अल्पविषयाश्च लिखितस्मृतिः, शङ्खस्मृतिः, शङ्खलिखितस्मृतिश्चेति तिस्रः स्मृतयस्तु समुपलभ्यन्ते, तासां तद्धर्मसूत्रत्वं न संभवतीति सकृदनुवाचनेनैव प्रत्यक्षं विज्ञायेत।

सामवेदीयकल्पे—(१) आर्षेयापरनामकं मशककल्पसूत्रं, 'क्षुद्रसूत्र'मस्यैव परिशिष्टं; (२) लाट्यायनश्रौतसूत्रं; (३) गोभिलीय-गृह्यसूत्रं; (४) गोभिलीयं वासिष्ठं वा श्राद्धकल्पपरिशिष्टं; (५) पञ्चविधसूत्रमित्यादि कौथुमशाखीयम्। (६) द्राह्यायणश्रौतसूत्रं, (७) तदीयं गृह्यसूत्रं खादिरं नाम; (८) गौतमपितृमेधसूत्रं; (९) गौतमधर्मसूत्रं ¶ चेत्यादि राणायनशाखीयम्। (१०) जैमिनीयं श्रौतं; (११) गृह्यं चेति जैमिनीयशाखीयम्। एतदतिरिक्ताश्च बहवो ग्रन्थाः प्रथन्ते।

अथर्ववेदीयं तु एकमेव कौशिकसूत्रमुपलभ्यते, तदपि बहुविषयमिति नैव विशुद्धं कल्पत्वमर्हति, अत एवास्य गृह्यसूत्रत्वमपि नासङ्कीर्णं वक्तुं शक्यते। वैतानं नाम श्रौतसूत्रमथर्ववेदीय-मस्तीति श्रूयते, किन्तु नास्माभिरधिगतं यत्नतोऽन्विष्यापि।

एतद्व्यतिरिक्तान्यपि अत्रि-औशनस-काण्व-काश्यप-गार्ग्य-च्यवन-जातुकर्ण्य-देवल-पैठीनसी-बुध-बृहस्पति-भारद्वाज-शातातप-सुमन्तु-हारीतादि धर्मसूत्राणि पूर्वमासन् इति श्रूयते, दृश्यन्ते च तदुद्धरणानि तत्र तत्र निबन्धेषु, परं न तेषामेकमपि साम्प्रतमुपलभ्यत इति महदसन्तोषस्य स्थानमेतत्।

६२. "समाम्नायः समाम्नातः, स व्याख्यातव्यः; तमिमं समाम्नायं निघण्टव इत्याचक्षते; निघण्टवः कस्मात्? निगमा इमे भवन्ति; छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः; ते निगन्तव एव सन्तो निगमनान्निघण्टव उच्यन्ते, इत्यौपमन्यवः; अपि वाऽऽहननादेव स्युः, समाहता भवन्ति; यद्वा समाहृता भवन्ति" इति निरुक्तारंभे निघण्टुपदनिर्वचनम्।

---

§ "स्मार्तधर्माधिकारे हि शङ्खलिखिताभ्यामुक्तम्—'आम्नायः स्मृतिधारकः' इति" [मी०तं०वा० १,३,३,७]

"समीक्ष्य निपुणं धर्मसृषिभ्यो मनुभाषितम्; आम्नायात्सम्यगुद्धृत्य शङ्खश्च लिखितस्तथा"

[या० स्मृ० ३, २४८ बालक्रीडायां श्री विश्वरूपाचार्येणोद्धृतं प्राचीनतमं वाक्यम्] या० स्मृ० १,५ मूले, टीकायां च। परा० स्मृ० १,२४। महाभारते शान्तिपर्वणि २३ अध्याये शङ्ख-लिखितयोः कथा दृश्यते।

"न शङ्खलिखितां वृत्तिं शक्यमास्थाय जीवितुम्" [म० भा० शां० १३०, २९]
"अपरे नैवमिच्छन्ति, ये शङ्खलिखितप्रियाः" [म० भा० शां० १३२, १६]

¶ गौतमीयं धर्मसूत्रं सामवेदीयमिति श्रीकुमारिलभट्टैः स्मृतम् (दृश्यतामत्रैव पश्चाद्गतम् '|' अनुटिप्पणम्); तच्च युक्तं प्रतिभाति; यतः चरणव्यूहभाष्यादौ सामवेदप्रवर्तकाचार्येष्वन्यतमत्वेन गौतमोऽपि परिगणितः। किञ्च, गौतमीयधर्मसूत्रस्य तृतीयप्रश्नान्तर्गताष्टमोऽध्यायः (क्रमिकाध्यायः षड्विंशः) सामविधानब्राह्मणप्रथमप्रपाठकीय-द्वितीयखण्डेन शब्दतोऽर्थतश्च समानानुपूर्वीक एव दृश्यते, अतोऽपि तस्य सामसम्बन्धो ज्ञायते। ला० श्रौ० सू० १, ३, ३; १, ४, १७। द्रा० श्रौ० सू० १, ४, १७; ९, ३, १५। गो० गृ० सू० ३, १०, ६। कठोपनिषदि—१, १, १०; २, ४, १५; २, ५, ६। छा० उ० ४, ४, ३. [हारिद्रुमतं गौतमम्] च गौतमनाम श्रूयते।

गौतमधर्मसूत्रीयपञ्चविंशाऽध्यायस्य भूयानंशः तैत्तिरीयारण्यकद्वितीयप्रपाठकीयाष्टादशानुवाकादुद्धृतो दृश्यते।

महर्षि कश्यप प्रजापति ने ॐ पाँच अध्यायों मे मुख्य वैदिक शब्दों का पर्यायवाची वर्गों के अनुसार संग्रह किया। उस ग्रन्थ का नाम 'समाम्नाय' अथ वा 'निघण्टु' है। यह एक प्रकार का प्राचीनतम वैदिक शब्दकोश है। इसकी गणना वेद ग्रन्थों मे ही होती है।

इसी काश्यप 'समाम्नाय' पर महर्षि यास्क ने † बारह (परिशिष्टसहित चौदह) अध्यायों का जो भाष्य रचा, उसे ही 'निरुक्त' कहते हैं। इनके उद्धरणों मे यथायोग्य अध्याय, खण्ड, और वाक्य के अङ्क लिखे हैं।

"तस्यैषा गवाद्या देवपत्न्यन्ता पञ्चाध्यायी सूत्रसंग्रहः; सा च पुनरियं साक्षात्कृतधर्मभ्यो महर्षिभ्य उपदेशेन मन्त्रार्थमुपश्रुत्य श्रुतर्षिभिरवरशक्तिदौर्बल्यमवेक्ष्य तदनुजिघृक्षया वाच्यार्थसामर्थ्यादभिधेयानुन्नीयोन्नीय मन्त्रार्थाऽवबोधाय छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाता; सैषा छन्दोऽवयवभूता छन्दोधर्मिण्येव, यथा यूथापत्रस्ता गौर्गोधर्मा इति। अयं च तस्या द्वादशाध्यायी भाष्यविस्तरः, तस्य इदमादिमं वाक्यं— 'समाम्नायः समाम्नातः' इति"

"आदितः पाणिनीयं, तु शिक्षा, ज्योतिस्, ततश्छन्दः,
पञ्चाध्यायी निघण्टोश्च निरुक्तमुपरि स्थितम्;...

अत उक्ताध्ययनविधेः, उक्तछन्दःप्रविभागस्य, उक्तविनियोगस्य, उपलक्षितकर्माङ्गभूतकालस्य, उपदर्शितलक्षणस्य, एतैरङ्गैः (शिक्षादिभिः); वेदस्यार्थपरिज्ञानविषये निरुक्तं नामेदमङ्गमारभ्यते। प्रधानं चेदमितरेभ्योऽङ्गेभ्यः, सर्वशास्त्रेभ्यश्च, अर्थपरिज्ञानाभिनिवेशात्; अर्थो‡हि प्रधानं, तद्गुणः शब्दः, स चेतरेषु

ॐ "वृषो हि भगवान्धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत,
नैघण्टुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम्।
कपिर्वराहः, श्रेष्ठश्च; धर्मश्च वृष उच्यते;
तस्माद् 'वृषाकपिं' प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः"
[म० भा० शां० अ० ३४२ श्लो० ८८–८९]

दृश्यते हि निघण्टौ (५, ६, १६) दैवतकाण्डे द्युस्थानदेवतानामसु 'वृषाकपि' शब्दोऽपि पठितः, अतो महाभारतवाक्यानुसारतः कश्यपप्रजापतिरेव निघण्टुसमाम्नाता, इति निश्चीयते। यत्तु प्रस्थानभेदकृता श्रीमधुसूदनसरस्वत्या "निघण्टुसंज्ञकः पञ्चाध्यायात्मको ग्रन्थो भगवता यास्केनैव कृतः" इत्युक्तं, तत् तत्रैव प्राक् स्वोद्धृतं 'समाम्नाय' पदमप्यनालोचयतः तस्य वेदान्तैकतानचित्तत्वनिबन्धनमेवेतिध्येयम्।

† "शिपिविष्टेति चाख्यायां, हीनरोमा च यो भवेत्,
तेनाविष्टं तु यत्किञ्चित्, शिपिविष्टेति च स्मृतः।
यास्को मामृषिरव्यग्रो नैकयज्ञेषु गीतवान्,
'शिपिविष्ट' इति, ह्यस्माद् गुह्यनामधरो ह्यहम्।
स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः,
मत्प्रसादादधो नष्टं निरुक्तमभिजग्मिवान्।"
[म० भा० शां० ३४२, ७०–७२]

दृश्यते च निरुक्ते (५, ८, १) 'शिपिविष्ट'पदनिर्वचनम्।

‡ "स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद्, अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्;
योऽर्थज्ञ, इत्सकलं भद्रमश्नुते, नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा।
यद् गृहीतमविज्ञातं, निगदेनैव शब्द्यते,
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। [संहि० ब्रा० ३]

व्याकरणादिषु चिन्त्यते" इत्यादि निरुक्तव्याख्योपोद्घाते वदता श्रीदुर्गाचार्येण निघण्टोश्छन्दोधर्मित्वं-वेदत्वमेव, तद्भाष्यस्य तु निरुक्तत्वं प्रधानवेदाङ्गत्वं चाङ्गीकृतम् ।

श्रीसायणाचार्येण तु ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां निघण्टु-निरुक्तयोरुभयोरपि निरुक्तत्वमेव, वेदाङ्गत्वं चाभिहितम् । तद्यथा—"अथ निरुक्तप्रयोजनमुच्यते । अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं, तन्निरुक्तम् । गौः, ग्मा, ज्मा, क्ष्मा, क्षा, क्षमेत्यारभ्य, वसवः, वाजिनः, देवपत्न्यो देवपत्न्य इत्यन्तो यः पदानां समाम्नायः समाम्नातः, तस्मिन् ग्रन्थे पदार्थावबोधाय परापेक्षा न विद्यते; एतावन्ति पृथिवीनामानि, एतावन्ति हिरण्यनामानि, इत्येवं तत्र तत्र विस्पष्टमभिहितत्वात् ।

तदेतन्निरुक्तं त्रिकाण्डं, तच्च अनुक्रमणिकाभाष्ये दर्शितम्—[सर्वानुक्रमणीवेदार्थदीपिकायाम् पृ० ६०]

"आद्यं नैघण्टुकं काण्डं, द्वितीयं नैगमं, तथा
तृतीयं दैवतं, चेति समाम्नायस्त्रिधा स्थितः ।
गोराद्यापारपर्यन्तमाद्यं नैघण्टुकं मतं,
जहाद्युल्बमृबीसान्तं नैगमं सम्प्रचक्षते,
अग्न्यादिदेवपत्न्यन्तं देवताकाण्डमुच्यते,
अग्न्यादिदेवीऊर्जाहुत्यन्तः क्षितिगतो गणः,
वाय्वादयो भगान्ताः स्युरन्तरिक्षस्थदेवताः,
सूर्यादिदेवपत्न्यन्ता द्युस्थाना देवता इति,
गौरादिदेवपत्न्यन्तं समाम्नायमधीयते ।"

एकार्थवाचिनां पर्यायशब्दानां सङ्घो यत्र प्रायेण उपदिश्यते तत्र निघण्टुशब्दः प्रसिद्धः । तादृशेषु अमरसिंह-वैजयन्ती-हलायुधादिषु 'दश निघण्टव' इति व्यवहारात् । एवमत्राऽपि पर्यायसङ्घोपदेशाद् आद्यकाण्डस्य नैघण्टुकत्वम् । तस्मिन्काण्डे त्रयोऽध्यायाः; तेषु प्रथमे पृथिव्यादिलोकदिक्कालादिद्रव्यविषयाणि नामानि, द्वितीये मनुष्य-तदवयवादिद्रव्यविषयाणि, तृतीये तदुभयद्रव्यगतबहुत्वह्रस्वत्वादिधर्मविषयाणि । निगमशब्दो वेदवाची, यास्केन तत्र तत्र 'अपि निगमो भवति' इत्येवं वेदवाक्यानामवतारितत्वात् । तस्मिन् निगम एव प्रायेण वर्त्तमानानां शब्दानां चतुर्थाध्यायरूपे द्वितीयस्मिन् काण्ड उपदिष्टत्वात् तस्य काण्डस्य नैगमत्वम् । पञ्चमाध्यायरूपस्य तृतीयकाण्डस्य दैवतत्वं विस्पष्टम् । पञ्चाध्यायरूपकाण्डत्रयात्मके एतस्मिन् ग्रन्थे परनिरपक्षेतया पदार्थस्य उक्तत्वात् तस्य ग्रन्थस्य निरुक्तत्वम् ।

तद्व्याख्यानं च 'समाम्नायः समाम्नात' इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवत्यनुभवतीत्यन्तै र्द्वादशभिरध्यायैर्यास्को निर्ममे; तदपि निरुक्तमित्युच्यते, एकैकस्य पदस्य संभाविता अवयवार्थास्तत्र निःशेषेण उच्यन्ते इति व्युत्पत्तेः ।...केषांचिन्निर्वचनानां व्याकरणवशेन सिद्धावपि न सर्वेषां सिद्धिरस्ति । अत एव ग्रन्थकार आह—'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्न्यं स्वार्थसाधकं च' इति (नि० १, १५, १) तस्माद्वेदार्थाऽवबोधाय उपयुक्तं निरुक्तम्" इति ।

एतदेव सायणीयं मतं प्रस्थानभेदकृता मधुसूदनसरस्वत्याऽपि अनुसृतं, तद्यथा—"एवं शिक्षाव्याकरणाभ्यां वर्णोच्चारणपदसाधुत्वे ज्ञाते वैदिकमन्त्रपदानामर्थज्ञानाकांक्षायां तदर्थं भगवता यास्केन 'समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्य' इत्यादि त्रयोदशाऽध्यायकं निरुक्तमारचितम् । तत्र च नामा-ऽऽख्यात-निपातो-पसर्गभेदेन चतुर्विधं पदजातं निरूप्य वैदिकमन्त्रपदानामर्थः प्रकाशितः । मन्त्राणां चानुष्ठेयार्थप्रका-

---

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचम्, उत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्,
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे, जायेव पत्य उशती सुवासाः [ऋ० सं० १०,७१,४]
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु,
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्" [ऋ० सं० १०,७१,५]
निरुक्ते अ० १, खं० १८–२० ।

पाणिनीयाष्टके[६३]ऽध्याय-पाद-सूत्राङ्कदर्शनम् , भाष्य*-वार्तिकयोश्चापि मूलाङ्कक्रमयोजनम् ।

पाणिनि मुनिने ही सबसे पहले सर्वाङ्गपूर्ण 'अष्टाध्यायी' व्याकरण बनाया। उससे पहले भी अवश्य ही कई छोटे-मोटे व्याकरण थे, पर वे सभी एक-एक दो-दो प्रकरणों पर खण्डकृतिरूप थे, सर्वाङ्गसम्पन्न नहीं; अत एव पाणिनीय व्याकरण के उदय से उन सब का प्रायः लोप हो गया। पाणिनि के बाद मे भी कुछ व्याकरण बने, पर वे सब भी इसी के उच्छिष्ट और छायारूप हैं, अतः आर्ष पाणिनीय व्याकरण ही 'वेदाङ्ग' माना जाता है। इस पर कात्यायन मुनिने 'वार्तिक' और पतञ्जलि मुनिने 'महाभाष्य' रचा, अतः इसे 'त्रिमुनि' व्याकरण भी कहते हैं। इनके उद्धरणों मे अध्याय, पाद, और सूत्र के ही अङ्क दिखलाये गये हैं।

ज्ञानद्वारेणैव करणत्वात्, पदार्थज्ञानाधीनत्वाच्च वाक्यार्थज्ञानस्य, मन्त्रस्थपदार्थज्ञानाय निरुक्तमवश्यमपेक्षितम्; अन्यथाऽनुष्ठानासंभवात्, 'सृण्येव जर्भरी, तुर्फरी तू' इत्यादि-दुरूहाणां (नि० १३, ५, १) प्रकारान्तरेणार्थज्ञानस्यासंभवनीयत्वाच्च।

एवं निघण्टुरपि वैदिकद्रव्यदेवतात्मकपदार्थपर्यायशब्दात्मको निरुक्तान्तर्भूत एव'' इति।

तदिदं सायण-मधुसूदनमतं न समीचीनं, निघण्टोः समाम्नायत्वेन वेदरूपत्वात्; तद्भाष्यस्यैव निरुक्तत्वाद् वेदाङ्गत्वाच्चेति दिक्।

६३. ''अपि नाम व्याकरणं तु सर्वतोमुखं पाणिनिनैव प्रथमं प्रणीतमिति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। अत्र बहूनि प्रमाणानि देदीप्यन्ते; किञ्चिदिहोपवर्णयामः—

प्रथमं तावत्, नन्दिकेश्वरकारिकायाम्—

'नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्,
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान्, एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।
अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यवर्णचतुर्दश
धात्वर्थं समुपादिष्टं, पाणिन्यादीष्टसिद्धये' इति।

'धात्वर्थं, धातुमूलकशब्दशास्त्रप्रवृत्त्यर्थम्' इत्यादि च तत्र नागेशभट्टः। तदेवमादीनां समालोचनयोपलभ्यत एव पाणिनेरादिव्याकरणकर्त्तृत्वम्।

द्वितीयन्त्विमानि पाणिनीयशिक्षावचनानि—

शङ्करः शाङ्करीं प्रादाद् दाक्षीपुत्राय धीमते
वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य दैवीं वाचमिति स्थितिः।
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं; तस्मै पाणिनये नमः।
अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै पाणिनये नमः'' इति।

पाणिनेरादिव्याकरणकर्त्तृत्वे इतोऽपि स्फुटतरं मानं किं भवितुमर्हतीति।

---

* ''सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः;
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, भाष्यं भाष्यविदो विदुः।
उक्ता-ऽनुक्त-दुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर् वार्तिकज्ञा मनीषिणः।

[विष्णुधर्मोत्तरे, पराशरोपपुराणे च]

तथैव फणिभाषितभाष्याब्धेः पस्पशाह्निकं प्रायः सर्वमेवाऽत्र मतेऽनुकूलम्। तथा हि "अथ शब्दानुशासनम्" इति प्रतिज्ञालक्षणाधिकारवचनपर्यालोचनेनैव प्रतीयते—इतः पूर्वं नासीदेवं लौकिक-वैदिकोभयविधसर्वशब्दानां लघुनोपायेनानुशासनपरं किंचिच्छास्त्रं व्याकरणं नामेति। अन्यच्च—"अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः। एवं हि श्रूयते—'बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, न चान्तं जगाम'। बृहस्पतिश्च वक्ता, इन्द्रश्चाध्येता, दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययन-कालः, न चान्तं जगाम; किं पुनरद्यत्वे? यः सर्वथा चिरञ्जीवति, स वर्षशतं जीवति। चतुर्भिश्च प्रकारै-र्विद्योपयुक्ता भवन्ति—आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेनेति। तत्र चागमकाले-नैव कृत्स्नमायुः पर्युपभुक्तं स्यात्। तस्मादनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः। कथं तर्हि इमे प्रतिपत्तव्याः? किंचित् सामान्य-विशेष-वल्लक्षणं प्रवर्त्यम्; येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन्" इत्यादेः भगवत्पञ्जलिविरचितायाः पाणिनीयव्याकरणावतरणिकायाः पाठादेवागम्यते,—नैतत्पूर्वमेवं सर्वतोमुखं सर्वावयवसम्पन्नं किमपि व्याकरणं स्थितमिति तृतीयम्"; इत्यादि निरुक्तालोचने पृ० १०७–११४ द्रष्टव्यम्।

"यश्चैष वोपदेवकृतस्य कविकल्पद्रुमस्य भूमिकायामिन्द्रादीनां शाब्दिकानामुल्लेखो विद्यते—

"इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्न्यापिशली शाकटायनः
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः" इति

तेनापि व्याकरणेषु पाणिनीयस्यादिमत्ता, सर्वतोमुखता च, न विहन्यते; शाब्दिकत्व-व्याकरण कर्त्तृत्वयोः सामानाधिकरण्यनियमाभावात्। अत्रोक्तेषु शाब्दिकेषु इन्द्रस्य † प्रतिपदपाठाध्येतृत्वेन शाब्दिकत्वं महाभाष्ये वर्णितं, प्रदर्शितं च तत्पुरस्तादिहैव। चन्द्रस्तु व्याकरणकर्त्तेति सत्यं, परं न स पाणिनितः प्राचीनः; यतः पाणिनिभाष्यानुसारत एव तेन व्याकरणान्तरं प्रणीतम्। तथा हि राजतरङ्गिण्यां—

"चन्द्राचार्यादिभिर्लब्ध्वा देशात्तस्मात्तदागमं,
प्रवर्तितं महाभाष्यं, स्वं च व्याकरणं कृतम्" [१, १७६] इत्युक्तम्।

---

† अत्र इन्द्रस्य प्रतिपदपाठाध्येतृत्वमात्रेणैव शाब्दिकत्वप्रतिपादनश्रमः पुरातत्त्वानुसन्धाने कृतभूरिपरिश्रमस्यापि श्रीसत्यव्रतसामश्रमिणोऽनवधानतामेव द्योतयति यतस्तस्य व्याकरण-कर्त्तृत्वमपि भूयसा श्रूयते। "तथा च ऐन्द्रवायवग्रहब्राह्मणे समाम्नायते—'वाग्वै पराच्यव्याकृताऽवदत्, ते देवा इन्द्रमब्रुवन्, इमां नो वाचं व्याकुर्विति; सोऽब्रवीद्, वरं वृण, मह्यं चैवैष वायवे च सह गृह्याता इति; तस्माद् ऐन्द्रवायवः सह गृह्यते। तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्; तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते' (तै० सं० ६, ४, ७, ३) इति।

'अग्निमीळे पुरोहितम्' इत्यादिवाक् पूर्वस्मिन्काले पराची समुद्रादिध्वनिवदेकात्मिका सत्यव्याकृता, प्रकृतिः, प्रत्ययः, पदं वाक्यम्, इत्यादिविभागकारिग्रन्थरहिता आसीत्। तदानीं देवैः प्रार्थित इन्द्रः एकस्मिन्नेव पात्रे वायोः स्वस्य च सोमरसग्रहणरूपेण वरेण तुष्टः, तामखण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृति-प्रत्ययादिविभागं सर्वत्र अकरोत्; तस्मादियं वाग् इदानीमपि पाणिन्यादिमहर्षिभिर्व्याकृता सर्वैः पठ्यते।" ऋ० भा० भू० पृ० ५१]

"ऐन्द्रं व्याकरणं नष्टं समग्रं चाऽभवद्भुवि;...
'ऐन्द्रं' व्याकरणं हित्वा 'पाणिनीयं' व्यधाच्छिवः;
ततः प्रभृति निःशेषशब्दज्ञानप्रकाशकं
दिव्यं व्याकरणं भूमौ पाणिनीयं प्रसिद्ध्यति।"

[हरचरितचिन्तामणौ सप्तविंशे प्रकाशे श्लो० ७९ तथा १६३–६४] इत्यादिशास्त्रसमा-लोचनया इन्द्रस्यापि व्याकरणकर्त्तृत्वं स्फुटतरं विज्ञायते। तदीयं व्याकरणं पाणिनीयमिव 'निःशेषशब्दज्ञान-प्रकाशकं' विश्वतोमुखं मा स्म भूद् इत्यन्यदेतत्, नैतावता तस्य व्याकरणकर्त्तृत्वं हीयते; तस्मादेतद्विषयकं 'सामश्रमिणो' वचनं चिन्तनीयमिति दिक्।

काशकृत्स्निस्तु शाब्दिक इति सत्यं, परं न वैयाकरणः, अपि तु मीमांसकः। तथा हि महाभाष्ये—"काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी" इति (अ० ४, पा० १, आ० १)। शाब्दिकानामन्यतमः खल्वापिशलिः, यतः "वा सुप्यापिशलेः" (६,१,९२) इति पाणिनिनाऽपि सम्मानितो दृश्यते, अतः पाणिनिसमकालिकः, तत्पूर्वकालिको वेति प्रतीयते च; परं नैतावता तस्य व्याकरणकर्त्तृत्वमपि अङ्गीकर्त्तव्यं; न ह्युपलभ्यते इदानीं, नापि प्रतीयते कदाप्यासीत् तद्व्याकरणस्य सत्तेति। सामतन्त्रस्य प्रणेता आपिशलिरिति प्रवादोऽपि काचित्कः। शाकटायनस्य तु 'ऋक्तन्त्रं' व्याकरणमद्यापि विद्यते, परं न ततः समास-तद्धितादीनां सर्वथा बोधः समुत्पद्यते; नापि ततः 'सुद्युपास्य' इत्यादिपदानां साधनिका ज्ञायन्ते, न च तस्यात्र निरुक्ते व्याकरणत्वेन ग्रहणमिष्टमवगम्यते; यास्केन हि प्रायः सर्वत्रैव वैयाकरणेभ्यः पृथक् कृत्वैव तन्नामग्रहणं कृतमिति। तथा हि—"नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो, नैरुक्तसमयश्च; न सर्वाणीति गार्ग्यो, वैयाकरणानां च" (१,४,१) इति। अमरोऽपि न व्याकरणकृत्, नापि पाणिनेः पूर्वभव इति तु सुप्रसिद्धमेव। जैनेन्द्रस्तु सत्यमभवदेकस्य सर्वतोमुखव्याकरणस्य प्रणेतेति; दृश्यत एव हि तद्व्याकरणमद्यापि, परं तस्य पाणिनि परजत्वं तु सर्वसम्मतमेवेति दिक्।

"यश्चैष प्रवादः,—आसीत्पुरा माहेशं नाम व्याकरणं पाणिनीयतोऽपि बृहत्तरं पुरातनं चेति; तथा चायमुद्भटश्लोकः—

यान्युज्जहार माहेशाद् व्यासो व्याकरणार्णवात्, किं तानि पदरत्नानि सन्ति पाणिनि-गोष्पदे ?

तदेतस्य मातृपितृनिर्णयहीनत्वादप्रामाण्यमेवेति विदुषां परामर्शः। मधुसूदनसरस्वतीनामा भिक्षुः प्रस्थानभेदे पाणिनीयमेव माहेश्वरमित्याह। तथा हि—'तच्च वृद्धिरादैजित्याद्यष्टाध्यायात्मकं महेश्वर प्रसादेन भगवता पाणिनिनैव प्रकाशितं; तत्र कात्यायनेन मुनिना पाणिनीयसूत्रेषु वार्तिकं विरचितं; तद्वार्तिकस्योपरि च भगवता मुनिना पतञ्जलिना महाभाष्यमारचितम्। तदेतत् त्रिमुनिव्याकरणं वेदाङ्गं माहेश्वरमित्या (ख्याय) चक्षते' इति। 'अ इ उण्' इत्यादिषु चतुर्दशसु सूत्रेषु पुराऽऽसीद् बृहद्व्याख्यानं नन्दिकेश्वरकृतं, तदेव माहेशमिति व्यपदिष्टमिति च वृद्धाः। असन्मते तु केनचिदतिक्षुद्रव्याकरणाध्यायिना पाणिनीयद्वेषिणैवैष श्लोकः प्रणीतः। आसीन् 'माहेशं' नाम अतिबृहद् व्याकरणमिति प्रवादोऽप्येतदनुगत एव; माहेशन्तु वस्तुतः खपुष्पमिव त्रैकालिकाभावसम्पन्नमेवेति"।

"यत्तूक्तं केनचित्—पाटलाविजय-जम्बूवतीविजय-काव्ययोः प्रणेताऽप्ययमेव पाणिनिरिति, तदप्यश्रद्धेयमेव सर्वेषां; न हि व्याकरणाचार्यस्य पाणिनेः रचनायां व्याकरणाशुद्धिः संभवेन्नाम, नापि हि महाभाष्यकृत्पतञ्जलिकालपर्यन्ताविर्भूतेन केनचिद् वैयाकरणेन प्रयुक्तं किमपि पदमशुद्धमिति गणयितुं शक्यते तत्परजातैः कालिदासादिभिश्च प्रयोगपटुभिः। अस्ति च व्याकरणाशुद्धिदोषः पाटलाविजये; उदाहृतश्च स रुद्रटकृतकाव्यालङ्कारटीकाकृता नेमिसाधुना च्युतसंस्कृतिदोषोदाहरणप्रसङ्गे—'सन्ध्यावधूं 'गृह्य' करेण' इति। तत्र गृहीत्वेति वक्तव्ये गृह्येति प्रयोग एवाशुद्धः। अत्रेदं विचार्यम्—अशेषशेमुषीसम्पन्नस्य, महेश्वरवरप्रसादाल्लब्धव्याकरणविद्यस्य, सिद्धवाग्विभवस्य, व्याकरणस्रष्टुस्तस्य पाणिनेर्व्याकरणाशुद्धिः कदापि संभवेत् किमु ? इति। यदि नाम गृह्येति पदं तेनैव पाणिनिना प्रयुक्तं स्यात्, तर्हि तत्प्रयोगबलादेव साध्विति कथं न मन्येतेति च; प्रयोगा अपि हि पाणिनि-कात्यायन-पतञ्जलीनां साधुत्वनियामका भवन्त्येवेति उररीक्रियत एव सर्वैः। तदेवं, यत इदं 'गृह्य' इति पदं न कोऽपि साधु मन्यते, अतोऽपि ज्ञायते—नेदं व्याकरणाचार्येण तेन पाणिनिना प्रयुक्तं, न च पतञ्जलिपूर्वकालीनेनाऽपि केनचिदिति। केचिदाहुः—व्याकरणकृदेष पाणिनिः महा (आदि) कवेर्वाल्मीकेश्च बहुपूर्वभवः; वाल्मीकीयाद्रामायणात् ‡ पूर्वमेव सूत्रकालो गत इति। तेषां नये तदोपजात्यादिवृत्तानां कथा तु स्याद् दूरपराहता, आनुष्टुभेनापि छन्दसा कश्चिल्लौकिको ग्रन्थो रचितो न वेति महान् संशय एवेति।" [निरुक्तालोचने पृ० ११४-१८]

‡ अत्रेदं वाल्मीकीयाख्यानमनुसन्धेयं; तद्यथा—

वेदोपाङ्गानि चत्वारि, षड्, अष्टौ वेति; तत्र तु, सच्छास्त्रपरिमाणत्वाच्, [64] "चत्वार्यंवेति निर्णयः। विद्याः परिमिता एव प्रागन्योक्ताश्चतुर्दश, अष्टादशैव वा, याज्ञवल्क्यस्मृत्यादिषु*स्मृताः। तत्र वेदास्तु चत्वारस्, तदङ्गानि च षट्, तथा, उपाङ्गान्यपि चत्वारि, इत्येवं विद्याश्चतुर्दश। उपवेदैश्चतुर्भिस्ता युक्ता अष्टादश स्मृताः, एवं नियतसङ्ख्याका विद्याः शास्त्रेषु निश्चिताः।

वेद के उपाङ्गों के विषय मे किंचित् मतभेद पाया जाता है । शास्त्रों मे कहीं चार, कहीं छः, और कहीं आठ तक इनकी संख्या लिखी है । किन्तु चौदह वा अठारह विद्याओं में शास्त्रों का 'परिमाण' (माप वा इयत्ता) बंधा है, अतः चार 'उपाङ्ग' वाला पक्ष ही ठीक है । क्योंकि चार वेद, चार उपवेद, छः वेदाङ्ग, और चार उपाङ्ग, मिलकर अठारह विद्यायें होती हैं। यदि उपाङ्ग की संख्या छः वा आठ हो जाय, तो 'विद्या' की संख्या भी वीस वा बाइस हो जायगी, जो 'याज्ञवल्क्य' आदि महर्षियों के मत के विरुद्ध है । फिर भी यदि छः वा आठ उपाङ्ग, आर्ष ग्रन्थों से प्रमाणित हों, तो उनका समर्थन, लोकबुद्धिवैशद्य (अधिक स्पष्टता) के लिये किये गये विस्तार के तात्पर्य से करना चाहिये, ताकि चार उपाङ्गप्रतिपादक वचनों से विरोध न पड़े । यदि लेखक-शोधकों के प्रमाद से उपाङ्ग संख्या मे वृद्धि हुई हो, तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिये । पर चार 'उपाङ्ग' तो निश्चित ही हैं ।

तस्मात् पाणिनीयमेव आदिमं सर्वतोमुखमार्षं व्याकरणं, तदेव च वेदाङ्गभूतं, नान्यद्व्याकरणमिति सिद्धम् । अत एव प्रस्थानभेदे पाणिनीयस्य वेदाङ्गत्वमभिधाय "कौमारादिव्याकरणानि तु न वेदाङ्गानि, किन्तु लौकिकप्रयोगमात्रज्ञानार्थानीत्यवगन्तव्यम्" इति उक्तम् ।

तस्यैतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनं वररुचिना वार्तिके दर्शितं—"रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्" इति । तच्च महाभाष्यस्य पस्पशाह्निके महता प्रबन्धेन भगवता पतञ्जलिना स्पष्टीकृतमिति तत्रैव मनोहत्य द्रष्टव्यम् ।

"पूर्वापरप्रथम"—इति (२,१,५७) सूत्रे—

"सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्" इति भाष्यम् ।

"पाणिनीयं महाशास्त्रं पदसाधुत्वलक्षणं सर्वोपकारकं ग्राह्यं कृत्स्नं, त्याज्यं न किञ्चन"

इति पराशरोपपुराणवाक्यं महाभाष्यभूमिकाधृतम् ।

६४. "···शास्त्रपरिमाणत्वात्" [मी० द० १,३,३,६]

"परिमितान्येव हि चतुर्दश, अष्टादश वा विद्यास्थानानि धर्मप्रमाणत्वेन शिष्टैः परिगृहतानि—वेद-उपवेद-अङ्ग-उपाङ्ग-अष्टादश,-धर्मसंहिता-पुराणशास्त्र-शिक्षा-दण्डनीति-सञ्ज्ञकानि" [मी० तं० वा० १, ३, ३, ६]

"असौ पुनर्व्याकरणं ग्रहीष्यन्त्सूर्योन्मुखः प्रष्टुमनाः (पृष्ठगमः) कपीन्द्रः
उद्यद्गिरेरस्तगिरिं जगाम; ग्रन्थं महद्धारयन् अप्रमेयः ;
ससूत्रवृत्त्यर्थपदं महार्थं ससंग्रहं (सि) साध्यति वै कपीन्द्रः ;...
सोऽयं नवव्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्"
[वा० रा० कां ७, स० ३६, श्लो० ४८–५०]

"सूत्रम्' अष्टाध्यायीलक्षणं, 'वृत्ति'स्तात्कालिकसूत्रवृत्तिः, 'अर्थपदम्' अर्थबोधकपदवद्वार्तिकं, 'महार्थं' महाभाष्यं पतञ्जलिकृतं, 'ससंग्रहं' व्याडिकृतसंग्रहाख्यग्रन्थसहितं, 'सिध्यति' सिद्धो भवति" इति व्याकुर्वन्नागोजिभट्टः हनुमतः पाणिनि-पतञ्जल्यादीनां प्राचीनतां स्वप्राचीनाचीर्णकर्मवशाज्जानातीति न वयमधुनातनतनुतनवो व्याकर्त्तुं प्रभवामः; नवमंव्याकरणकरणसमर्थस्य (हनूमतः) एतद् (पाणिनीय) अनुसरणस्यायुक्तत्वाच्च" इति तत्रत्या स० टीका ।

"ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदोऽथर्ववेद, इति वेदाश्चत्वारः; शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषम्, इति वेदाङ्गानि षट्; पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्मशास्त्राणि, चेति चत्वार्युपाङ्गानि । अत्र उपपुराणानामपि पुराणेऽन्तर्भावः; वैशेषिकशास्त्रस्य न्याये, वेदान्तशास्त्रस्य मीमांसायां, महाभारत-रामायणयोः साङ्ख्य-पातञ्जल-पाशुपत-वैष्णवादीनां धर्मशास्त्रे, मिलित्वा चतुर्दश विद्याः । तथा चोक्तं याज्ञवल्क्येन—(१,३)

'पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्मशास्त्रा-ऽङ्ग-मिश्रिताः
वेदाः, स्थानानि विद्यानां, धर्मस्य च, चतुर्दश'§ इति ।

एता एव चतुर्भिरुपवेदैः सहिता अष्टादश विद्या भवन्ति । आयुर्वेदो, धनुर्वेदो, गान्धर्ववेदो, ऽर्थशास्त्रं चेति चत्वार उपवेदाः । सर्वेषां चास्तिकानामेतावन्त्येव शास्त्रप्रस्थानानि, अन्येषामपि एकदेशिनामेतेष्वेवान्तर्भावात् ।" [प्रस्थानभेदे पृ० १]

"यद्यपि 'शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति षडङ्गानि;...तथा प्रतिपदम्, अनुपदं, छन्दो, भाषा, धर्मो, मीमांसा, न्यायः, तर्क, इत्युपाङ्गानि'; इति शौनकीयचरणव्यूहद्वितीयकण्डिकावाक्यव्याख्यावसरे—'छन्दः शास्त्रं पिङ्गलोक्तमष्टाध्यायात्मकं; भाषाशब्देन भाष्यतेऽर्थः पर्यायशब्दैरिति निघण्टुरध्यायपञ्चकः, त्रयोदशाध्यायात्मकं निरुक्तं; धर्मशास्त्रं मन्वाद्यनेकमहर्षिप्रणीतं; मीमांसा जैमिनिमहर्षिकृतमध्याय-द्वादशकं; न्यायशब्देन कणादसूत्रं; तर्कशब्देन गौतमसूत्रमिति षड् उपाङ्गानि' इति महिदासकृते व्याख्याने 'छन्दो' 'भाषा' इति विभज्य छन्दःशास्त्रपरं 'छन्दः' पदं, 'भाषा'पदं च निघण्टुपरमुपवर्णितम्, इति वेदलक्षणरूपस्य प्रातिशाख्यस्य नोपाङ्गेष्वन्तर्भावस्ततोऽवगम्यते; तथापि महिदासकृतं व्याख्यानमिदं, तत्कर्त्तुरेव प्रमादेन वा, लेखकप्रमादेन वा, कलुषमिति न तत् किञ्चिदर्थस्य साधनाय, बाधनाय वा, प्रभवति । चरणव्यूहद्वितीयकण्डिकाव्याख्यानोपक्रम एव हि 'शिक्षादीनि षडङ्गानि भवन्ति; षडुपाङ्गान्यपि प्रतिपदादि-तर्कान्तानि भवन्ति' इति महिदासव्याख्यानमुपलभ्यते, 'प्रतिपदम्' 'अनुपदम्' इत्येतयोरपि उपाङ्गेष्वन्तर्भावं विधाय उपाङ्गानां षट्त्वं प्रतिपादयमानम् । द्वितीयकण्डिकाव्याख्यानान्तिमवाक्येऽपि प्रागुपदर्शिते अङ्गानां षट्त्वं निगमितं दृश्यते । प्रतिपदानुपदयोरुपाङ्गान्तर्भावे, 'छन्दो भाषा' इत्यस्य विभज्य व्याख्याने च, उपाङ्गानि अष्ट एव भविष्यन्ति; न तु षट् । एवं 'छन्दश्शास्त्र-निघण्टु-निरुक्तानाम्' अङ्गेष्वन्तर्भूतानाम्, उपाङ्गेषु पुनः परिगणनमपि न साम्प्रतम् । तस्मादुपक्रमोपसंहारयोर्महिदासेनैव व्याख्याने उपाङ्गानां सङ्कीर्तितं षट्त्वं यथोपपद्येत, यथा वा अङ्गोपाङ्गयोर्न साङ्कर्यं, तथैवोपदर्शितं चरणव्यूहवाक्यं व्याख्येयम् । तथा च—'छन्दोभाषा' इत्येकं पदं वेदलक्षण (प्रातिशाख्य) परं; 'धर्ममीमांसा' इति चैकं पदं, 'धर्मो' 'मीमांसा' इति तु लेखकप्रमादः, अप्रमादत्वे वा मीमांस्य-मीमांसयोरभेद विवक्षया 'धर्मो मीमांसा' इत्येतदेव जैमिनीयमीमांसापरम्; इत्येवं व्याख्यानं सर्वानवद्यम् । भवति चैवंव्याख्याने—

'प्रतिपदं, चानुपदं, 'छन्दोभाषा' समन्वितं,
मीमांसा-न्याय-तर्काश्च, उपाङ्गानि विदुर्बुधाः'

इत्येतेन त्रिभाष्यरत्नधृतप्रमाणेनापि संवाद इत्यास्तामेतत् ।" [तै० प्राति० भू० पृ० ४]

---

§ "निर्बन्धसंजातरुषाऽर्थकार्श्यमचिन्तयित्वा गुरुणाहमुक्तः,
वित्तस्य विद्यापरिसङ्ख्यया मे कोटीश्चतस्रो दश चाहरेति"

इति रघुवंश (५, २१) पद्यटीकायां श्रीमल्लिनाथेन,

"अधीति-बोधा-ऽऽचरण-प्रचारणैर्दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः,
चतुर्दशत्वं कृतवान्कुतः स्वयं, न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशस्वयम्"

इति नैषधीयचरित (१,४) पद्यटीकायां श्रीनारायणेन च—

"अङ्गानि, वेदाश्चत्वारो, मीमांसा, न्यायविस्तरः,
धर्मशास्त्रं, पुराणं च, विद्यास्त्वेताश्चतुर्दश"

इत्ययं श्लोको मनुनाम्ना समुद्धृतो दृश्यते, परं, सम्प्रति प्रचरितमनुस्मृतौ नोपलभ्यते ।

अत्रोपाङ्गानि चत्वारि यानि प्रोक्तानि, तानि तु 'पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्मशास्त्राणि'[६५] सन्ति; अतः तेषामत्र क्रमप्राप्तं साङ्गवेदादनन्तरं दिक्प्रदर्शनमात्रार्थं वच्मि प्रायोगिकं विधिम्।

वस्तुतस्तु "प्रतिपदम्, अनुपदं, छन्दोभाषा, धर्मो, मीमांसा, न्यायतर्क, इत्युपाङ्गानि इत्येव चरणव्यूहपाठः समीचीनः प्रतिभाति। एतत्संवादेन त्रिभाष्यरत्नघृतप्रमाणेऽपि मीमांसा-धर्म-तर्काश्च" इत्येवं पाठ एव साधीयान्।

अत्र 'प्रतिपदं' पदपाठः, पदसंहिता वा; इदमेव—"अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः" इति भगवता पतञ्जलिना पस्पशाह्निके स्मृतम्। 'अनुपदं' क्रमपाठः; 'छन्दोभाषा' प्रातिशाख्यं; 'धर्मो' धर्मशास्त्रम्, अत्रैव इतिहास-पुराण-साङ्ख्य-योगादीनामपि ग्रहण चरणव्यूहकर्त्तुरिष्टं; दृश्यते हि—"स्मरन्ति च" (२, ३, ४७; ४, १, १०) "स्मर्यते च" (४, २, १४) "स्मृतेश्च" (१, २, ६; ४, ३, ११) इत्यादिब्रह्मसूत्रेषु महाभारतादिवाक्यानामेव स्मृतित्वेन भाष्यकारैरुद्धरणम्, अन्येष्वपि भाष्य-टीका-निबन्धेषु तत्र तत्र "तथा च स्मृतिः" "इति स्मृतिः" इत्येवमादिरूपेण उत्थापनिकोपसंहृतिनिर्देशेन पुराणादिवाक्योद्धरणं चेति। स्मृतिश्च "धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः" (२, १०) इति मनूक्तेः 'धर्मशास्त्र' मेव; "स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग" इत्यादिब्रह्मसूत्रेषु (२,१,१) 'स्मृति' पदेन साङ्ख्यादिशास्त्राणामेव ग्रहणं सर्वभाष्यकाराभिप्रेतमिति तेषामपि 'धर्मशास्त्रत्वं' सूपपन्नमेव। 'मीमांसा' पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा च; 'न्यायतर्कः' न्यायापरपर्यायः तर्कः—तर्कशास्त्रं काणादं, गौतमीयं च, इति सर्वं समञ्जसम्।

तत्त्वतस्तु प्रतिपदानुपदयोर्वेदे (पद-क्रमसंहितारूपे), छन्दोभाषायाः (प्रातिशाख्यस्य) च शिक्षायां, व्याकरणे वा,ऽन्तर्भावात्, पुराणस्य धर्मशास्त्रात् पृथङ्निर्देशाच्च; "पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्म-शास्त्राणीति" चत्वार्येव वेदोपाङ्गानि सम्पद्यन्ते; तान्येव च महर्षियाज्ञवल्क्यादिप्रोक्तदिशा प्रस्थानभेदादिषु निर्दिष्टानि; अनुपदमेव प्रागत्रापि प्रदर्शितानीति सर्वमवदातम्।

श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनस्तु न्याय-मीमांसादीनां षण्णां दर्शनानामेव षडुपाङ्गत्वमाहुः; तद्यथा—

"तथा षडुपाङ्गानि; तत्राद्यं कर्मकाण्डविधायकं धर्मधर्मिव्याख्यामयं व्यासमुन्यादि-कृतभाष्यसहितं जैमिनिमुनिकृतसूत्रं पूर्वमीमांसाशास्त्राख्यं ग्राह्यम्; द्वितीयं विशेषतया धर्म-धर्मिविधायकं प्रशस्तपादकृतभाष्यसहितं कणादमुनिकृतं वैशेषिकशास्त्रं; तृतीयं पदार्थविद्या-विधायकं वात्स्यायनभाष्यसहितं गोतममुनिकृतं न्यायशास्त्रं; चतुर्थं यत् त्रिभिर्मीमांसा-वैशे-षिक-न्यायशास्त्रैः श्रवण-मननेनानुमानिकं ज्ञानतया निश्चयो भवति, तेषां साक्षाज्ज्ञानसाधनमुपा-सनादिविधायकं व्यासमुनिकृतभाष्यसहितं पतञ्जलिमुनिकृतं योगशास्त्रं; तथा पञ्चमं तत्त्वपरि-गणनविवेकार्थं भागुरिमुनिकृतभाष्यसहितं कपिलमुनिकृतं साङ्ख्यशास्त्रं; षष्ठं बौधायनवृत्त्यादि-व्याख्यानसहितं व्यासमुनिकृतं वेदान्तशास्त्रं, तथैव ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुण्डक-माण्डूक्य-तैत्ति-रीय-ऐतरेय-छान्दोग्य-बृहदारण्यका दशोपनिषदश्चोपाङ्गानि ग्राह्याणि" इति। [ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिकायां पृ० २९३]

६५. "एवं निरूपितः षण्णामङ्गानां प्रयोजनभेदः; चतुर्णामुपाङ्गानामधुनोच्यते। तत्र सर्ग-प्रतिसर्ग-वंश-मन्वन्तर-वंशानुचरितप्रतिपादकानि भगवता बादरायणेन कृतानि पुराणानि, तानि च ब्राह्मं, पाद्मं, वैष्णवं, शैवं, भागवतं, नारदीयं, मार्कण्डेयम्, आग्नेयं, भविष्यं, ब्रह्मवैवर्तं, लैङ्गं, वाराहं, स्कान्दं, वामनं, कौर्मं, मात्स्यं, गारुडं, ब्रह्माण्डं च, इत्यष्टादश।...एवमुपपुराणानि अनेकप्रकाराणि द्रष्टव्यानि।

'न्याय' आन्वीक्षिकी पञ्चाध्यायी गौतमेन प्रणीता।...एवं दशाध्यायं वैशेषिकं शास्त्रं कणादेन प्रणीतम्, एतदपि 'न्याय' पदेनोक्तम्।

चतुर्दश वा अष्टादश विद्याविभाग में जो चार उपाङ्ग गिनाये गये हैं, वे पुराण, न्याय, मीमांसा, और धर्मशास्त्र हैं। यहां पुराण में ही इतिहास और उपपुराण का भी अन्तर्भाव समझना चाहिये। कतिपय विद्वान्, पुराण में केवल उपपुराण का ही अन्तर्भाव मानते हैं; उन के मत से रामायण-महाभारत आदि इतिहास, साङ्ख्य-योग आदि दर्शन, और शैव-वैष्णव आदि आगम, 'धर्मशास्त्र' के अन्तर्गत हैं। जहां (चरणव्यूह आदि ग्रन्थों में) उपाङ्ग विभाग में 'पुराण' का पृथक् उल्लेख ही नहीं है, वहां तो इस का अन्तर्भाव भी धर्मशास्त्र में ही अभिप्रेत है। ऐसे ही न्याय में वैशेषिक का, और मीमांसा में वेदान्त का भी समावेश माना गया है। कई सद्ग्रन्थकार तो न्याय में ही साङ्ख्य और योग का समावेश भी करते हैं *। कुछ शास्त्रकारों के मत से इतिहास में ही पुराण आदि सब का अन्तर्भाव है और स्वयं इतिहास वेदरूप† है। महाभारतकारने (शान्ति० अ० १२२ कुं० सं) तो सभी विद्याओं को 'वेद' स्वरूप ही माना है। अस्तु, यहां तो अब क्रम के अनुसार उपर्युक्त चार उपाङ्गों के ही प्रयोग का प्रकार संक्षेप से बतलाया जाता है, क्योंकि इस के पहले वेद और वेदाङ्ग के प्रयोग का सङ्केत समझाया जा चुका है।

तत्रोपाङ्गाग्रगण्यत्वाद्, विद्यास्वभ्यर्हितत्वतः, सेतिहास-पुराणस्य[६६] युक्तं प्रागिह कीर्त्तनम्।

एवं मीमांसाऽपि द्विविधा, कर्ममीमांसा, शारीरकमीमांसा च। तत्र द्वादशाध्यायी कर्ममीमांसा; ...तथा सङ्कर्षणकाण्डमपि अध्यायचतुष्टयात्मकं जैमिनिप्रणीतं; तच्च देवताकाण्डसंज्ञया प्रसिद्धमपि उपासनाख्यकर्मप्रतिपादकत्वात् कर्ममीमांसान्तर्गतमेव (अत एव 'षोडशलक्षणी मीमांसा' इति प्रसिद्धिः)। तथा चतुरध्यायी शारीरकमीमांसा।...

एवं धर्मशास्त्राणि मनु-याज्ञवल्क्य-विष्णु-यम-अङ्गिरो-वसिष्ठ-दक्ष-संवर्त-शातातप-पराशर-गौतम-शङ्ख-लिखित-हारीत-आपस्तम्ब-उशनो-व्यास-कात्यायन-बृहस्पति-देवल-नारद-पैठीनसिप्रभृतिभिः कृतानि, वर्णाश्रमधर्मविशेषाणां विभागेन प्रतिपादकानि। एवं व्यासकृतं महाभारतं, वाल्मीकिकृतं रामायणं च धर्मशास्त्र एवान्तर्भूतं, स्वयमितिहासत्वेन प्रसिद्धम्। साङ्ख्यादीनां धर्मशास्त्रान्तर्भावेऽपि इह स्वशब्देनैव निर्देशात् पृथगेव सङ्गतिर्वाच्या।" [प्र० भे० पृ० ७-८। ऋ० भा० भू० पृ० ५७-५८]

* "साङ्ख्यं, योगो, लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी" [कौ० अ० शा० १, २, १। नी० वा० विद्यास० ५९]

'साङ्ख्यं' प्रकृति-पुरुषविवेचकं शास्त्रं कपिलप्रोक्तं, 'योगः' प्रत्याहार-ध्यान-धारणादिप्रतिपादक महेश्वरप्रोक्तं, 'लोकायतं' न्यायशास्त्रं ब्रह्म-गार्ग्योक्तम्, एतत्रितयात्मिका 'आन्वीक्षिकी' इति तट्टीका।

† **"सामर्ग्यजुर्वेदास्त्रयस्त्रयी; अथर्ववेद-इतिहासवेदौ च वेदाः।...पुराणम्, इतिवृत्तम्, आख्यायिका, उदाहरणं, धर्मशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं चेति "इतिहासः"** [कौ० अर्थ० १,३,१। १,५,२]

"सामवेदः, ऋग्वेदः, यजुर्वेद, इति त्रयः 'त्रयी' पदवाच्याः; अथर्ववेदः, इतिहासवेदो महाभारतादिश्च, 'वेद'पदार्थाः।...

इतिहासपदार्थविवरणं—पुराणमित्यादि। पुराणं ब्राह्मादि, इतिवृत्तं श्रीरामायण-महाभारतादि, आख्यायिका दिव्यमानुषादिचरितम्, उदाहरणं न्यायोपन्यायशास्त्रं मीमांसादि, धर्मशास्त्रं मानवादि, अर्थशास्त्रम् औशनस-बार्हस्पत्यादि" इति तट्टीका।

६६. इतिहास-पुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते"; [भा० १, ४, २०]
वेदानामपि वेदश्च, तद्रहस्यार्थवेदनात्।
वेदोपबृंहणत्वेन, वेदोपकरणेष्वपि
सर्वेष्वभ्यर्हितं चैतद्वेदरूपं सनातनम्।

तत्रापि लाघवार्थाय किञ्चिदेव निदर्श्यते; शेषं सङ्केततो ज्ञेयं यथास्थानं मनीषिभिः।

उपाङ्गों की गणना में सब से पहले 'पुराण' का उल्लेख हुआ है, और चौदह वा अठारह विद्याओं में भी इसका स्थान बहुत ऊँचा माना गया है; क्योंकि इतिहास-पुराण के विना 'वेद' का उपबृंहण, वा उस के रहस्य का यथार्थ प्रकाश नहीं हो सकता, इस लिये वेद के अन्य सभी उपकरणों की अपेक्षा 'इतिहास-पुराण' की उपयोगिता और उपादेयता बहुत अधिक है। महाभारत(१,१,२६७) और स्कन्द-पुराण-सूतसंहिता आदि आर्ष ग्रन्थों में तो यह स्पष्ट आदेश है कि "इतिहास-पुराणों से ही वेद का उपबृंहण (वेदार्थ का संवर्धन वा पुष्टीकरण) करना चाहिये, अन्यथा जो इतिहास-पुराणों का बहुश्रुत विद्वान नहीं होता, उससे 'वेद' डरता है कि यह मुझे ठग लेगा, मेरा अनर्थ कर डालेगा" । वेदग्रन्थों में भी 'इतिहास-पुराण' का बड़ा माहात्म्य लिखा है, और उसे वेदों का भी 'वेद' (वेदयिता बोध करानेवाला) कहा है, इससे 'पुराण' की गुरुता और पुराणता वा प्राचीनता का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। मत्स्यपुराण (५३,३) में तो सभी शास्त्रों से और वेदों से भी पहले 'पुराण' की ही उत्पत्ति बतलाई गई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वेद-पुराणों की प्रवाहनित्यता मानी ही गई है, तदनुसार पूर्वयुग के पुराण की रचना उत्तरोत्तर युग के वेदों से पहले होती ही है। यह तो शास्त्रों में ही लिखा है कि प्रतिकल्प, प्रतिमन्वन्तर और प्रत्येक

यथा व्याकरणत्वं च वेदाङ्गत्वं च पाणिनेः
मूलसूत्रवदेवेष्टं भाष्य-वार्तिकयोरपि।
तथा वेदवदेवेष्टं वेदानामुपबृंहणे
इतिहास-पुराणेऽपि वेदत्वमिति धारणा।
अतो वेदवदस्याऽपि व्याप्तिः, शिष्टपरिग्रहः,
प्रामाण्यं च, गुरुत्वं च; लोके वेदे च, दृश्यते।

"स बृहतीं दिशमनुव्यचलत्; तमितिहासश्च, पुराणं च, गाथाश्च, नाराशंसीश्चानुव्यचलन्; इतिहासस्य च वै, स पुराणस्य च, गाथानां च, नाराशंसीनां च, प्रियं धाम भवति, य एवं वेद" [अथ० सं० १५, ६, १०-१२]

"इतिहास-पुराणं पुष्पम्"..."ते वा एते अथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्यतपन्" (छा० उ० ३, ४, १-२); "स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदम् आथर्वणं चतुर्थम्, इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं, पित्र्यं राशिं, दैवं निधिं, वाकोवाक्यम् एकायनं, देवविद्यां, ब्रह्मविद्यां, भूतविद्यां, क्षत्रविद्यां, नक्षत्रविद्यां, सर्पदेवजनविद्याम्; एतद्भगवोऽध्येमि" [छा० उ० ७, १, २ तथा ४; ७, २, १; ७, ७, १]

"अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यद् ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो, ऽथर्वाङ्गिरस, इतिहासः, पुराणं, विद्या, उपनिषदः, श्लोकाः, सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि, व्याख्यानानि, अस्यैव एतानि सर्वाणि निःश्वसितानि" [बृ० आ० २, ४, १०; ४, १, २; ४, ५, ११]

"इतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि भवन्ति" [अथर्वशिर उ० ७]

"यदृचोऽध्यगीषत, ताः पयआहुतयो देवानामभवन्; यद् यजूंषि, घृताहुतयो; यत् सामानि, सोमाहुतयो; यद् अथर्वाङ्गिरसो मध्वाहुतयो; यद् ब्राह्मणानि, इतिहासान्, पुराणानि, कल्पान्, गाथा, नाराशंसीर्, मेदाहुतयो देवानामभवन्, ताभिः क्षुधं पाप्मानमपाघ्नन्नपहतपाप्मानो देवाः स्वर्गं लोकमायन्, ब्रह्मणः सायुज्यमृषयोऽगच्छन्"........

युग में भी आवश्यकता के अनुसार वेद, धर्मशास्त्र, और पुराण आदि की नई रचना होती है; उसमें उनका मूल ज्ञानस्वरूप पूर्ववत् अनुवृत्त रहता है, पर बाह्य वाङ्मयरूप मे और सामयाचारिक नियमों में अपेक्षित परिवर्तन हो जाया करता है। अतः कालचक्र के अनुसार अनादिपरम्परा से युग युग में नवीकृत, प्रतिसंस्कृत, और परिवर्तित होते आनेवाले वेद-पुराणों में पौर्वापर्य वा अधरोत्तर क्रम का विपर्यास हो जाना असंभव वा अस्वाभाविक नहीं है। यही कारण है कि सब से प्राचीन और आदिम वाङ्मय समझे जानेवाले ऋग्वेद (८,३०,३) में भी एक 'मानव धर्म-शास्त्र' का उल्लेख पाया जाता है। फिर यदि वेदों में इतिहास-पुराण का उल्लेख है, और वेद से भी पहले पुराण के निर्माण की बात कही गई है, तो इसमें कोई भी आपत्ति वा अनुपपत्ति नहीं हो सकती है। इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण अनुपद आगे होगा।

"यद् ऋचोऽधीते, पयसः कूल्या अस्य पितॄन्स्वधा अभिवहन्ति; यद् यजूंषि, घृतस्य कूल्याः यत्सामानि, सोम एभ्यः पवते; यद् अथर्वाङ्गिरसो, मधोः कूल्या; यद् ब्राह्मणानि, इतिहासान्, पुराणानि, कल्पान्, गाथा, नाराशंसीर्, मेदसः कूल्या अस्य पितन् स्वधा अभिवहन्ति"......

"यद् ऋचोऽधीते, पयआहुतिभिरेव तद्देवांस्तर्पयति; यद्यजूंषि, घृताहुतिभिः; यत्सामानि, सोमाहुतिभिः; यदथर्वाङ्गिरसो, मध्वाहुतिभिः; यद् ब्राह्मणानि, इतिहासान्, पुराणानि, कल्पान्, गाथा, नाराशंसी र्, मेदाहुतिभिरेव तद्देवांस्तर्पयति; त एनं तृप्ता आयुषा, तेजसा, वर्चसा, श्रिया, यशसा, ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन च तर्पयन्ति"......

"यत् त्रिराचामति, तेन ऋचः प्रीणाति; यद् द्विः परिमृजति, तेन यजूंषि; यत्सकृदुपस्पृशति, तेन सामानि; यत्सव्यं पाणिं पादौ प्रोक्षति, यच्छिरश्चक्षुषी नासिके श्रोत्रे हृदयमालभते; तेनाथर्वाङ्गिरसो, ब्राह्मणानि, इतिहासान्, पुराणानि, कल्पान्, गाथा, नाराशंसीः प्रीणाति" [तै० आ० प्रपा० २ अनु० ९, १०, ११]

"अथाष्टमेऽहन् एवमेवैतास्विष्टिषु संस्थितास्वेषैवावृदध्वर्यविति ह वै होतरित्येवाध्वर्युर्मत्स्यः सामवेदो राजेत्याह, तस्योदकेचरा विशस्त इम आसत इति मत्स्याश्च मत्स्यहनश्चोपसमेता भवन्ति; तानुपदिशति, 'इतिहासो वेदः' सोऽयमिति कश्चिदितिहासमाचक्षीत, एवमेवाध्वर्युः सम्प्रेष्यति, न प्रक्रमां जुहोति" [शत० कां० १३ प्र०-३ ब्रा० १ कं० १२]

"अथ नवमेऽहन् एवमेवैतास्विष्टिषु संस्थितासु एषैवावृदध्वर्यविति ह वै होतरित्येवाध्वर्युस्तार्क्ष्यो वैपश्यतो राजेत्याह, तस्य वयांसि विशस्तानीमान्यासत इति वयांसि च वायोविद्यिकाश्चोपसमेता भवन्ति, तानुपदिशति, 'पुराणं वेदः' सोऽयमिति किञ्चित्पुराणमाचक्षीत, एवमेवाध्वर्युः सम्प्रेष्यति, न प्रक्रमां जुहोति" [शत० ब्रा० कां० १३ प्रपा० ३ ब्रा० १ कं० १३]

"चातुराश्रम्यविधानाच्च इतिहास-पुराण-धर्मशास्त्रेषु, ऐकाश्रम्यानुपपत्तिः; तदप्रमाणमिति चेत् ? न, प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन इतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते;—

'ते वा खल्वेते अथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यवदन्, 'इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेद'; इति।

तस्मादयुक्तमेतदप्रामाण्यमिति। अप्रामाण्ये च धर्मशास्त्रस्य, प्राणभृतां व्यवहारलोपाल्लोकोच्छेदप्रसङ्गः। द्रष्टृ-प्रवक्तृसामान्याच्च, अप्रामाण्यानुपपत्तिः; य एव मन्त्र-ब्राह्मणस्य द्रष्टारः, प्रवक्तारश्च ते खलु इतिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति। विषयव्यवस्थानाच्च यथाविषयं प्रामाण्यम्, अन्यो मन्त्र-ब्राह्मणस्य विषयः,

संस्कृत टिप्पणों में उद्धृत वेदवचनों से, और अन्यान्य शास्त्रीय प्रमाणों से, इतिहास-पुराण का अत्यन्त महत्त्व प्रकट होता है, अतः इस मानवार्षभाष्य में अधिकतर इतिहास-पुराणों के वाक्यों से ही वेदार्थगर्भित मनुवचनों का उपबृंहण किया जायगा; इसलिये यहां ऐतिहासिक और पौराणिक उद्धरणों के सङ्केत आदि का विवरण दे देना नितान्त आवश्यक है। पर संक्षेप के लिये कतिपय मुख्य ग्रन्थों के विषय में ही कुछ सूचना दी जाती है, शेष इतिहास-पुराणों के मूल स्थल की सूचना उद्धरण के स्थानों पर ही स्पष्टतः दे दी जायगी । जिज्ञासुओं को वहीं से जान लेना चाहिये ।

अन्यश्च इतिहास-पुराण-धर्मशास्त्राणामिति । यज्ञो मन्त्र-ब्राह्मणस्य, लोकवृत्तमितिहास-पुराणस्य, लोकव्यवहार व्यवस्थापनं धर्मशास्त्रस्य विषयः; तत्रैकेन न सर्वं व्यवस्थाप्यत इति यथाविषयमेतानि प्रमाणानि, इन्द्रियादि-वदिति" [न्यायभाष्ये ४, १, ६२]

"महान् शब्दस्य प्रयोगविषयः; सप्तद्वीपा वसुमती, त्रयो लोकाः, चत्वारो वेदाः साङ्गा सरहस्या बहुधा भिन्नाः...वाकोवाक्यम्, इतिहासः, पुराणं, वैद्यकमिति" [महाभाष्ये १, १, १]

"एवं भारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि; तेषामपि हि—'श्रावयेच्चतुरो वर्णान्' इत्येवमादिविध्यनुसारेण पुरुषार्थत्वान्वेषणाद् अक्षरादि व्यतिक्रम्य धर्मार्थकाममोक्षाऽधर्माऽनर्थदुःखसंसारसाध्यसाधनप्रतिपत्तिः उपादान-परित्यागाङ्गभूता फलम् । तत्राऽपि तु दान-राज-मोक्षधर्मादिषु केचित्साक्षाद्विधयः, केचित्पुनः परकृति-पुराकल्परूपेण अर्थवादाः । सर्वोपाख्यानेषु च तात्पर्ये सति 'श्रावयेद्' इति विधेरानर्थक्यात् कथञ्चिद्गम्यमान-स्तुतिनिन्दापरिग्रहः । तत्परत्वाच्च नातीवोपाख्यानेषु तत्त्वाऽभिनिवेशः कार्यः । वेदप्रस्थानाभ्यासेन हि वाल्मीकि-द्वैपायनप्रभृतिभिस्तथैव स्ववाक्यानि प्रणीतानि; प्रतिपाद्यानां च विचित्रबुद्धित्वाद् युक्तमेवैतत्, इह केचि-द्विधिमात्रेण प्रतिपाद्यन्ते, अपरे सार्थवादेन, अपरेऽल्पेनार्थवादेन, अपरे महता; सर्वेषां च चित्तं ग्रहीतव्य-मित्येवमारम्भः । तत्र तु केचिद् विधिप्रतिषेधाः श्रुतिमूलाः, केचिदर्थसुखादिषु लोकमूलाः, तथाऽर्थवादाः केचिद्वैदिका एव, केचिल्लौकिका एव, केचित्तु स्वयमेव काव्यन्यायेन रचिताः; सर्वे च स्तुत्यर्थेन प्रमाणम् । ये तु वाक्यशेषत्वं न प्रतिपद्यन्ते तेऽपि केचित् स्वयमेव श्रूयमाणगन्धमादनादिवर्णकप्रभृतयः प्रीतिं जनयन्ति; ये तु युद्धवर्णकास्ते सर्वेषां शूराणां भीरूणां चोत्साहकराः पार्थिवानामुपयुज्यन्ते । यत्र तु न किञ्चिद् दृष्टमुप-लभ्यते तत्र विशिष्टदेवतादिस्तुतिद्वारमदृष्टं कल्पनीयमित्येषा दिक्" [मी० तं० वा० १, २, १, ७]

"तत्र यावद्धर्ममोक्षसम्बन्धि, तद्वेदप्रभवं; यत्त्वर्थसुखविषयं, तल्लोकव्यवहारपूर्वकमिति विवेक्तव्यम्। एषैव इतिहासपुराणयोरपि उपदेशवाक्यानां गतिः; उपाख्यानानि तु अर्थवादेषु व्याख्यातानि । यत्तु पृथिवी-विभागकथनं तद्धर्माधर्मसाधनफलोपभोगप्रदेशविवेकाय किञ्चिद्दर्शनपूर्वकं किञ्चिद्वेदमूलम् । वंशानुक्रमणमपि ब्राह्मण-क्षत्रियजातिगोत्रज्ञानार्थं दर्शनस्मरणमूलम् । देशकालपरिमाणमपि लोकज्योतिःशास्त्रव्यवहारसिद्ध्यर्थं दर्शनगणितसम्प्रदायानुमानपूर्वकम् । भाविकथनमपि तु अनादिकालप्रवृत्तयुगस्वभावधर्माधर्मानुष्ठानफल-विपाकवैचित्र्यज्ञानद्वारेण वेदमूलम्" [मी० तं० वा० १, ३, १, २]

"पुराणं, मानवो धर्मः, साङ्गो वेदः, चिकित्सितम्,
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः" [महाभारते]

"स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्र्ये, धर्मशास्त्राणि चैव हि,
आख्यानानीतिहासांश्च, पुराणानि, खिलानि च" [मनु० ३, २३२]

न वैतच्छ्रुतिसामान्यमात्रं, नित्येऽपि संभवात्,
यज्ञेऽध्वर्युरिव ह्यस्ति मनुर्मन्वन्तरे सदा,
प्रतिमन्वन्तरं चैवं स्मृति (श्रुति) रन्या विधीयते;
स्थिताश्च मनवो नित्यं कल्पे कल्पे चतुर्दश,

(इतिहासपुराणयोरपेक्षितं किञ्चिद्वक्तव्यम्)

"तपश्चचार प्रथममपरणां पितामहः, आविर्भूतास्ततो वेदाः साङ्गोपाङ्गपदक्रमाः;
"पुराणं[६७] सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतं, नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटिमविस्तरम् :

तेन तद्वाक्यचेष्टानां सर्वदैवास्ति संभवः,
तदुक्तिज्ञापनाद्वेदो नाऽनित्योऽतो भविष्यति;
प्रतियज्ञं भवन्त्यन्ये सर्वदा षोडशर्त्विजः,
आदिमत्त्वं च वेदस्य न तच्चरितबन्धनात्। उक्तं च—
'यथर्तावृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये
दृश्यन्ते तानि तान्येव, तथा भाति (भावा) युगादिषु' इति;
इतिहासः, पुराणं च कृत्रिमत्त्वेन निश्चिते,
तथाऽप्यकृत्रिमे वेदे तद्विद्यात्वेन सम्मतम्" [मी० तं० वा० १, ३, ३, ७]

"इतिहासपुराणाभ्यां सा त्वनैकान्तिकी स्मृता
या त्वेषां ब्रह्मयज्ञेऽपि विधानान्नित्यतोदिता;
'इतिहासान् पुराणानि कल्पान्' इति हि सा श्रुतिः, (तै० आ० २, १०)
तस्मात्कृत्रिममप्यत्र विद्यास्थानं ग्रहीष्यते"। [तं० वा० १, ३, ६, १२]

"स एष बहुश्रुतो भवति; लोकवेदवेदाङ्गवित्, वाकोवाक्येतिहासपुराणकुशलः"
[गौ० ध० ८, ४–६]

"तस्य च व्यवहारो वेदो, धर्मशास्त्राणि, अङ्गानि, उपवेदाः, पुराणम्"
[गौ० ध० ११, २१]

"अथ पुराणे श्लोकावुदाहरन्ति—(१, १९, १३; २, २३, ३)

"यो हिंसार्थमभिक्रान्तं हन्ति, मन्युरेव मन्युं स्पृशति, न तस्मिन्दोष इति पुराणे
(१, २९, ७)

'पुनः सर्गे बीजार्था भवन्ति' इति भविष्यत्पुराणे"
(२, २४, ६) इति आपस्तम्बधर्मसूत्रादिषु च पुराणेतिहासयोः सबहुमानमुल्लेखो दृश्यते।

६७. पुराकल्पाद् यदानीतं भवत्यत्र नवं नवम्
उत्तरोत्तरकल्पेषु, तत् पुराणमिति स्मृतम्। [टि० १८ द्रष्टव्यम्]

पुराकल्पे प्रणीतस्य यन्नवीकरणं पुनः प्रतिकल्पं, तदेवास्ति पुराणस्य 'पुराणता'।
वेदादपि 'पुरा' यस्माद् 'आनीतं' ब्रह्मणा स्मृतौ, तस्मादपि पुराणं स्यात् सर्वशास्त्रपुरातनम्।
सर्गादिपञ्चमेयानां नित्यत्वेन पुराणता, तन्निरूपणसम्बन्धाद् वा 'पुराणं' निरुच्यते।

"पुरापरम्परां वष्टि पुराणं तेन वै स्मृतम्" [पाद्मे सृ० खं० २,५३]
"यस्मात्पुरा ह्यनन्तीदं, 'पुराणं' तेन तत्स्मृतं;
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते" [वा० पु० १,२०३; १०३,५५]

"पुराणरत्नमिति, न केवलं पूर्वसिद्धप्रबन्धप्रवर्तनमात्रमिति भावः, 'पुरा' एव विद्यमानत्वेऽपि सम्प्रति 'नव'त्वात् 'पुराणत्वं' चिरानुभूतत्वेऽपि अपूर्ववन्नित्यानुभाव्यमित्यर्थः। अनादिवैदिकार्थविषयतया विद्यान्तरेभ्यः पुरातनत्वाद्वा 'पुराणत्वं'; यथोक्तं वायव्ये (शि० पु० वा० सं० पू० अ० १ श्लो० २७) प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणोदितम्, अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः" इति [स्तोत्ररत्नभाष्ये श्रीवेङ्कटनाथाचार्यः]

अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो[६] "वेदास्तस्य विनिःसृताः ; मीमांसा, न्यायविद्याश्च, प्रमाणाष्टकसंयुताः"
[मत्स्य० पु० ३, २–४; ५३, ३ । पाद्मे सृ० खं० १,४५ । शि० पु० वा० सं० पू० भा० १, २७]

इस प्रकरण में इतिहास-पुराण के सम्बन्ध मे अवश्यज्ञातव्य कुछ विषयों की चर्चा करना नितान्त उपयुक्त है ।

मत्स्यपुराण के तीसरे और ५३ वें अध्याय के आरम्भ मे ही उपर्युक्त श्लोक हैं, ऐसे ही श्लोक कुछ पाठभेद के साथ पद्मपुराण और शिवपुराण मे भी पाये जाते हैं, इनके अनुसार "ब्रह्माने सब शास्त्रों से पहले 'पुराण' को ही याद किया, वा सोचा; बाद मे उसके

"शाश्वतोऽयं पुराणः" (२, २०) इति गीतावचनभाष्ये श्रीशङ्कराचार्यैः—"पुराऽपि नव एवेति पुराणः" इति पुराणपदनिर्वचनं प्रदर्शितम् ।

"स्यात्प्रबन्धे, चिरातीते, निकटागामिके पुरा" इत्यमरः ।

"प्रबन्धे अविच्छेदेन क्रिया-करणे । पुरति, 'पुर' अग्रगमने (तु० प० से०) बाहुलकात् 'का' । 'पुरा' पुराणे, निकटे, प्रबन्धातीतभाविषु' (इति मेदिनी)" इति तत्रत्या व्याख्यासुधा ।

"पुराणं पञ्चलक्षणम्" इत्यमरवाक्यव्याख्याने—

(१) पुराणमिति, पुरा भवम्; "सायंचिरम्"—(पा० ४, ३, २३) इति ट्यु-ट्युलौ, 'पूर्वकालैक—' (पा० २, १, ४९) इति सूत्रे निपातनात् तुडभावः । यद्वा पुराऽपि नवं 'पुराणम्'; 'पुराण-प्रोक्तेषु—' (पा० ४, ३, १०५) इति सूत्रे निपातितम् । यद्वा 'पुरा' अतीतानागतावर्थौ 'अणति;' 'अण शब्दे' (भ्वा० प० से०) पचाद्यच् । 'पुराणं, पञ्चलक्षणे, पणे पुंसि, त्रिषु प्रत्ने ।

(२) पञ्च लक्षणान्यस्य—

'सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो, मन्वन्तराणि च ,
भूम्यादेश्चैव संस्थानं, पुराणं पञ्चलक्षणम् ।

क्वचिदिह 'वंशानुचरितं चैव' इति तृतीयपादे पाठान्तरम् । द्वे (नामनी—पुराणं, पञ्चलक्षणं चेति) व्यासादिप्रणीतमत्स्यपुराणादेः ।" इति व्याख्यासुधा ।

"पुराणैः प्राचीनैः ब्रह्माद्यृषिभिः प्रोक्ता ब्राह्मण-कल्पग्रन्थाः वेदव्याख्यानाः सन्ति, अत एवैतेषां 'पुराणेतिहास'संज्ञा कृताऽस्ति" इति ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां (पृ० ८७) श्रीमद्दयानन्द-सरस्वतीस्वामिभिः प्रोक्तम् ।

यद्यपीह ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहासत्वप्रतिपादने स्वामिनां प्रयासः, तथापि व्युत्पत्तिप्रदर्शन-मात्रार्थं तद्वाक्यमस्माभिरत्र निदर्शितम् ।

६८. "मन्वन्तर-युगान्तरेषु चातीतानागतेषु सम्प्रदायाभ्यासप्रयोगाविच्छेदो वेदानां नित्यत्वम्, आप्तप्रामाण्याच्च प्रामाण्यं; लौकिकेषु (पुराणादि) शब्देषु चैतत्समानम्" इति न्यायभाष्यम् (२, १, ६७) ।

"अथ योऽयमभिलापो 'नित्या वेदा' इति, स कथम् ? सम्प्रदायस्याविच्छेदात्; तान्येव वेद-वाक्यानि मन्वन्तर-चतुर्युगान्तरेषु सम्प्रदायाऽभ्यासाऽविच्छेदेन प्रवर्तन्ते, तदपेक्षया लौकिकाः शब्दान् प्रयु-ञ्जन्ते—'नित्या वेदा' इति; यथा नित्याः पर्वताः, नित्याः सरित इति । तन्मन्वादि-वाक्येषु समानं; कुत एवं ? सम्प्रदायाऽविच्छेदात् । नित्यत्वं न पुनर्नित्यत्वादेव, अनित्यत्वोक्तप्रमाणाऽविघातात् ; यानि मया अनि-त्यत्वे प्रमाणान्युपन्यस्तानि तानि न विहन्यन्ते, तेषामविघाताद् अनित्यत्वे सति सम्प्रदायाऽविच्छेदात् नित्य-त्वोपचारः" इति तत्रत्यं न्यायवार्तिकम् ।

"तदर्थ(वेदार्थ)पालनायां च महर्षिपरम्पराभिः अङ्गोपाङ्गेतिहासपुराणधर्मशास्त्राणि प्रणी-तानि;...महाप्रलये तु ईश्वरेण वेदान् प्रणीय सृष्ट्यादौ सम्प्रदायः प्रवर्त्यत एवेति भावः" इति च तत्र न्याय-वार्तिकतात्पर्यटीका ।

मुख से 'वेद' निकले"। यहाँ यदि 'स्मृतं' का अर्थ 'बनाया' ऐसा समझा जाय, तो यही कहना पड़ेगा कि सभी वेद-शास्त्रों से पहले 'पुराण' की ही रचना हुई। पर शास्त्र और लोक, दोनों ही मे यही प्रसिद्धि है कि सर्वप्रथम 'वेद' की ही उत्पत्ति हुई। मीमांसक आदि तो वेद को अनादि और अपौरुषेय भी मानते हैं।

इस विरोध का परिहार दो प्रकारों से किया जा सकता है।

(१) 'पुराण' शब्द के दो अर्थ हैं, और तत्र [विवक्षित अर्थ के ज्ञापन की योग्यता] से इस का तात्पर्य दोनों ही में रहता है। उन में पहला अर्थ 'शाश्वतिक इतिहास' है। इस पक्ष में 'पुरा' प्राचीन काल से, 'न' वा 'आन,' अर्थात् नवीन वा आनीत होने वाला (पूर्वकल्प से अनन्तर के कल्पों में अनुवृत्त होने वाला, वा नये नये रूप में बदलता रहनेवाला), ऐसी व्युत्पत्ति ही अभीष्ट है [पृ० ३ टि० १८ देखिये] इस का तात्पर्य यह है कि जो सनातन इतिहास का संस्कृतवाङ्मयप्रस्थानविशेष अत्यन्त प्राचीन होने पर भी युग युग में, वा प्रत्येक द्वापर में नवीन होता रहता है, अथवा पूर्व युगों से वाद के युगों में चलता रहता है, उसे 'पुराण' कहते हैं। 'पुरा' शब्द का प्रयोग, भूत और भविष्य, दोनों कालों के लिये प्रसंग के अनुसार होता है, परन्तु 'पुराण' पद मे उस के दोनों ही अर्थ विवक्षित हैं। अतः 'पुराण' शब्द का 'पुरा' अतीत काल से, 'पुरा' भविष्यत्कालपर्यन्त, 'नव' ऐकरूप रहनेवाला, वा 'आनीत' सतत अनुवृत्त होनेवाला, पञ्चलक्षण इतिहासप्रस्थान, यह अर्थ सम्पन्न होता है। इस के अनुसार उस कथन में कोई भी विरोध नहीं रह जाता, जिस में वेद से भी पहले पुराण की उत्पत्ति वतलाई गई है, क्यों कि वेदों की तरह ही पुराणों की भी अनादि परम्परा और प्रवाहनित्यता सिद्ध होती है, अत एव इसे 'पुराण' कहते हैं, और इसी लिये वेद में भी इतिहास-पुराण की बहुत चर्चा सुनी जाती है। सुतरां कल्प, मन्वन्तर, वा युग के भेद से, वेद और पुराण की उत्पत्ति का समय भी, कभी आगे और कभी पीछे हो सकता है। यह वात पहले ही लिखी गई है।

(२) 'पुराण' शब्द का दूसरा अर्थ 'पञ्चलक्षण' प्रमेय (प्रतिपाद्य विषय) है। 'पञ्चलक्षण' शब्द की व्युत्पत्ति भी दो प्रकार से की जाती है, पहली—सर्ग, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर, वंश, और वंशानुचरित वा लोकसंस्थान, ये पांच जिस के लक्षण (स्वरूप) हों वह 'पञ्चलक्षण' है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'पञ्चलक्षण' 'पुराण' प्रमेयस्वरूप सिद्ध होता है। दूसरी व्युत्पत्ति—सर्ग आदि पांच प्रमेय जिस से लक्षित वा प्रतिपादित हों, वह 'पञ्चलक्षण' (ग्रन्थरूप पुराण), ऐसी है। इन में दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार 'पुराण' का उल्लेख प्रथम पक्ष में हो चुका है। यहाँ (दूसरे पक्ष में) पहली व्युत्पत्ति के अनुसार 'पुराण' शब्द का अर्थ (पञ्चलक्षण प्रमेय) लिया गया है। इस के अनुरोध से यहाँ उद्धृत पौराणिक वचनों का ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है कि "ब्रह्मा ने वेदादि सर्व शास्त्र-निर्माण के पहले 'पुराण' (पञ्चलक्षण प्रमेय) को याद किया, (ध्यानपूर्वक सोचा-विचारा), अनन्तर उस (प्रमेय) के प्रतिपादक 'वेद' उस के मुख से प्रकट हुए"। यह तो अनुभव की वात है कि प्रतिपाद्यविषय को पहले स्मृति में ला कर, वा मन में सोच कर, ही कोई ग्रन्थकार वा प्रवक्ता ग्रन्थनिर्माण, वा प्रवचन करता है*। आदिशास्त्रकार लोकपितामह

---

* "बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे" [वै० द० ६, १, १]

"आत्मा बुध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया,
मनः कायाग्निमाहन्ति, स प्रेरयति मारुतं,
मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्" [पा० शि० श्लो० ६–७]

ब्रह्मा ने भी ऐसा ही किया। यहां रहस्यार्थ यह है कि किसी विशेष देश, राष्ट्र, समाज, वा लोक की प्रसिद्ध घटनाओं, और विशिष्ट महापुरुषों, के पञ्चलक्षण का प्रतिपादक ग्रन्थ 'इतिहास', किसी एक सौरजगत् के पञ्चलक्षण का प्रतिपादक ग्रन्थ 'पुराण,' और अतीत, वर्त्तमान, तथा अनागत, समस्त विश्व के सामान्य पञ्चलक्षण का प्रतिपादक ग्रन्थ 'वेद' कहलाता है। त्रैकालिक विश्व का 'पञ्चलक्षण' अनन्त (अपरिमेय) है, अत एव उस का प्रतिपादक 'वेद' भी अनन्त माना गया है। इस अर्थ में उपर्युक्त विरोध का उत्थान भी नहीं होता है।

यद्यपि इतिहास, पुराण, और वेद का विषय (पञ्चलक्षणवर्णनरूप) एक ही है, तथापि प्रतिपाद्य क्षेत्र के तारतम्य वा अल्पत्व-बहुत्व के कारण उनका भिन्न भिन्न नाम है। दोनों के विषय की एकता के कारण ही इतिहास-पुराण को वेद का 'उपबृंहण' और पञ्चम 'वेद' भी कहते हैं। विषय की भिन्नता मे उपबृंहणता वा एकनामता नहीं होती, क्यों कि 'सामान्य' ही 'उपबृंहण' संवर्धन वा विस्तारण का, तथा 'एकता' का, हेतु होता है; 'विशेष' वा भिन्नता तो 'ह्रास' अपचय और अनेकता का ही कारण है†। अतः महाभारत, भागवत, और ऋक्-संहिता आदि ग्रन्थों के विषयों की अल्पता और भूमा के अनुसार, इतिहास, पुराण, और श्रुति आदि विशेष नाम भी पड़े हैं, तथा विषय की एकता के कारण 'वेद' इस सामान्य नाम से भी उन का निर्देश होता है।

इतिहास, पुराण, और वेद में जो प्रतिपाद्य विषय का भेद बतलाया गया है, उस में भी 'वैशेष्य' न्याय से विवेक करना चाहिये, अर्थात् महाभारत आदि इतिहास मे वंशविशेष (कौरव-पाण्डव आदि) के चरित और इस लोक के पञ्चलक्षण की, मात्स्य-भागवत आदि पुराण में हमारे सौरजगत् के पञ्चलक्षण की, और ऋग्-आदि वेद में समस्त विश्व की शाश्वतिक घटनाओं के वर्णन की प्रधानता है। वस्तुतः तो सब में सभी विषयों का दिग्दर्शन है, क्यों कि महाभारत और भागवत आदि इतिहास-पुराणों में भी अखिल विश्व का शाश्वत इतिहास (Permanent History) और पञ्चलक्षण बतलाया गया है, एवं वेद में भी वंशविशेषों के उपाख्यान और भूलोकादि के भी पञ्चलक्षण पाये जाते हैं। तत्त्वतः तो वेद ही अगणित-सौरजगद्गर्भित अखिललोकमय समस्त विश्व का शाश्वत इतिहास वा पञ्चलक्षण है और इतिहास-पुराण उसी के उपबृंहण वा भाष्य हैं।

---

† "सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणं,
ह्रासहेतुर्विशेषश्च, प्रवृत्तिरुभयस्य तु।
सामान्यमेकत्वकरं, विशेषस्तु पृथक्त्वकृत्,
तुल्यार्थता हि सामान्यं, विशेषस्तु विपर्ययः" [चरकसंहितायां १, १, ४३-४४]

"उपबृंहणं च श्रुतिप्रतिपन्नार्थविशदीकरणं, तच्च विरुद्धार्थया स्मृत्या न शक्यते कर्त्तुम्"
[इति ब्रह्मसूत्रश्रीभाष्ये (२, १, १) श्रीरामानुजाचार्याः]

"नानाविधोपाख्यानप्रतिपादनपर्यवसिते पुराणे कः प्रसङ्गो वेदार्थस्य? तत्राह 'सर्गश्चेत्येकेन'; ब्रह्मणस्तटस्थलक्षणत्वेन सृष्टि-स्थिति-प्रलया एव वेदे प्रधानं प्रमेयम्, 'आत्मैवेदमग्र आसीत्', 'स ऐक्षत' इति महासर्गः, 'नेह नानाऽस्ति' इति महाप्रलयः, अन्यत्सर्वं स्थित्यवस्थाविलासः; इत्थमेव पुराणेऽपि वंश-मन्वन्तर-वंशानुचरितानि स्थित्यवस्थात एवेति" [सूतसंहितायाः (१,१,३३) व्याख्याने श्रीसायणाचार्यः]

एवमादिभिः शास्त्रवचनैः 'तुल्यार्थतया' 'अविरुद्धार्थतया' एव वा इतिहास-पुराणादेर्वेदोपबृंहणत्वं वाच्यं, तच्च तुल्यार्थत्वं यथायोग्यं पञ्चलक्षणार्थप्रतिपादकत्वमेवेति दिक्।

यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि आधुनिक इतिहास ग्रन्थों की तरह ही, प्राचीन आर्ष इतिहास-पुराण, वा वेद ग्रन्थ, सामयिक घटनाओं के वर्णकमात्र (केवल बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उन से सम्बन्ध रखने वाले स्त्री-पुरुषों के चरित्रों का ही कालक्रम से वर्णन करने वाले) नहीं हैं, और न चरित-चित्रणमात्र ही उन का मुख्य प्रयोजन है; किन्तु उन में शाश्वतिक और सतत पुनरावर्तशील प्राकृतिक घटनाओं के क्रम और नियमों का तथा त्रैकालिक विश्व के मौलिक और पारस्परिक पञ्चलक्षणों का अपेक्षित विवरण, और धर्म, अर्थ, काम, तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का कर्म, उपासना, और ज्ञान-प्रभृति साधनों के साथ परम सदुपदेश है। अतः वेदादि ग्रन्थों मे जो नाम, चरित्र, या घटनायें लिखित हैं, वे अपने 'सामान्य' के वाचक हैं, 'विशेष' के नहीं। उदाहरण के लिये ऐसा समझना चाहिये कि यदि वेद मे मनु का नाम या चरित्र आया है, तो वह अतीत और अनागत, सभी मनुओं का है, न कि मनुव्यक्तिविशेष का, अर्थात् प्रतिमन्वन्तर में 'मनु' हुआ करते हैं, और परम्परा से नियमित अपना कर्त्तव्य किया करते हैं, ऐसा बोध कराना ही उस के तात्पर्य का विषय होता है। अन्य विषयों मे भी वेद पुराणादि का ऐसा ही तात्पर्य स्वयं समझ लेना चाहिये। अवश्य ही सामान्य मे अनन्त विशेष भी निहित रहते हैं, तदनुसार वेद, पुराण, और इतिहास के उपाख्यानों में निर्दिष्ट 'मनु' आदि नाम जहाँ सामान्यतः अतीत-अनागत, सभी मन्वन्तराधिकारी के सूचक हैं, वहां तत्तन्मन्वन्तर के अधिकारी विशेष स्वायंभुव मनुप्रभृति के बोधक भी हैं, क्यों कि सामान्य-परम्परा के बीच मे निपतित (पड़नेवाले) विशेषों का निर्देश असंभव वा असङ्गत नहीं है। ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति, वंश, वा घटना को लेकर प्रवृत्त इतिहासग्रन्थ मे भी तात्कालिक विशेष के आख्यान मे त्रैकालिक तत्सम सामान्य का भी सङ्केत रहता है। जैसे रामायण और महाभारत मे वर्णित त्रेता और द्वापर की विशेष घटनाओं मे, वा विशिष्ट वंशानुचरितों मे, त्रैकालिक त्रेता-द्वापर, राम-युधिष्ठिर, और रघु-कुरुवंशों का सामान्य चरित वा पञ्चलक्षण भी निहित है। यही न्याय वेद-पुराणों मे वर्णित व्यक्ति, वंश, वंशानुचरित, मन्वन्तर, मन्वन्तराधिकारी, लोकसंस्थान, सृष्टि और प्रलय आदि सभी पात्रों, घटनाओं और उन के इतिवृत्तों के विषय मे समझना चाहिये।

"पुराणमेकमेवासीत् तदा कल्पान्तरेऽनघ, त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्। निर्दग्धेषु च लोकेषु वाजिरूपेण वै मया, अङ्गानि, चतुरो वेदान्, पुराणं, न्यायविस्तरं, मीमांसां, धर्मशास्त्रं च, परिगृह्यात्मसात्कृतम्। मत्स्यरूपेण च पुनः कल्पादावुदकार्णवे, अशेषमेतत्कथितमुदकान्तर्गतेन च; श्रुत्वा जगाद च मुनीन्प्रति देवांश्चतुर्मुखः; प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां, पुराणस्याऽभवत्ततः। कालेनाऽग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृपे, व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे, चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा[६९]।

६९. "मन्वन्तरेषु सर्वेषु द्वापरे द्वापरे युगे
प्रादुष्करोति धर्मार्थी पुराणानि यथाविधि।
द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपेण सर्वदा
वेदमेकं स बहुधा कुरुते हितकाम्यया।
अल्पायुषोऽल्पबुद्धींश्च विप्राञ्ज्ञात्वा कलावथ
पुराणसंहितां पुण्यां कुरुतेऽसौ युगे युगे।
स्त्री-शूद्र-द्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मतं,
तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च। [अस्मिन्विषये टिप्पणमग्रे द्रष्टव्यम्]

तथाऽष्टादशधा कृत्वा भूर्लोकेऽस्मिन् प्रकाश्यते, अद्यापि देवलोकेऽस्मिन्-शतकोटिप्रविस्तरम्[७०]।
तदर्थोऽत्र चतुर्लक्षं संक्षेपेण निवेशितः, पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते"।

मन्वन्तरे सप्तमेऽत्र शुभे वैवस्वताऽभिधे
अष्टाविंशतिमे प्राप्ते द्वापरे मुनिसत्तमाः,
व्यासः सत्यवतीसूनुर्गुरुर्मे धर्मवित्तमः;
एकोनत्रिंशत्संप्राप्ते द्रौणिर्व्यासो भविष्यति,
अतीतास्तु तथा व्यासाः सप्तविंशतिरेव च,
पुराणसंहितास्तैस्तु कथितास्तु युगे युगे" [दे० भा० १, ३, १८–२४]

इतः परं श्लो० २५–३३ पर्यन्तं देवीभागवते, विष्णुपुराणे च तृतीयांशस्य तृतीयाध्याये तत्तद्युगीयानां व्यासानामुल्लेखो विद्यते।

७०. "अद्यापि देवलोके 'शतकोटिप्रविस्तरं पुराणमस्ति'' इत्यस्याः पुराणवार्तायास्तात्पर्यं तु बहुधा वक्तुं शक्यते।

तत्रैकं यथाश्रुतसरलाक्षरार्थानुगतं, तद्यथा—एकैकस्मिन्नपि सौरजगति भूयसां ब्रह्माण्डानां सत्ता श्रूयते, सूक्ष्मेक्षिकयाऽनुभूयते च, सौरजगतां चापि बहुत्वमस्तीति तद्विद्यसिद्धान्तः। तत्र प्रत्येकमनन्ते लोकसन्ताने देवलोकस्यापि स्थितिः, तस्मिंश्च 'शतकोटिप्रविस्तरं पुराणम्' अद्यापि वर्तत इत्यत्र नाश्चर्यमिति।

द्वितीयं तु, 'देवानां' विद्यया विद्योतमानानां विदुषां, तत्तद्युगीयपुराणकृतां व्यासदेवानां वा, 'लोके' (लोक्यते, लोकयति वाऽस्मिन्निति) अन्तर्हृदये 'शतकोटिप्रविस्तरं' तावदर्थज्ञानरूपं, 'पुराणम्' अतीतानागतसर्गादिपञ्चलक्षणप्रमेयविषयकं, विद्यते—

"सर्वमात्मनि सम्पश्येत् सच्चासच्च समाहितः,...
आत्मैव देवताः सर्वाः, सर्वमात्मन्यवस्थितम्'' [मनु० १२, ११८–१९]

इति मनूक्तन्यायात्; ततः चतुर्लक्षमेवाद्ययावन्मनुष्यलोके, जनसमाजे यथाप्रयोजनं प्रकाशितं, शेषं च भावियुगेषु क्रमात्प्रकाशिष्यत इति।

तृतीयं तु स्वसत्तया विद्योतमानानामाब्रह्मस्तम्बपर्यन्तानां सर्वेषामेव भावात्मकपदार्थानां देवत्वाङ्गीकारात्,* तल्लोकोऽपि तत्स्थानभूतं सम्पूर्णं 'जगद्' एव। तत्र तु स्वल्पमेवैतदुक्तं 'शतकोटिप्रविस्तरम्'

---

* "आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तानां सर्वेषामेव पदार्थानामिह (निरुक्ते) देवत्वं चोररीकृतं; तथा हि—

'यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्स्तुतिं प्रयुङ्क्ते, तद्दैवतः स मन्त्रो भवति' इति (निरु० ७, १, ४), 'यो देवः सा देवता' इति च (नि० ७, १५, १)। 'देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा' इति देवताशब्दनिर्वचनं च तत्रैव। द्युशब्दश्चात्र नभोमण्डलमात्रस्योपलक्षकः; एवं हि अन्तरिक्षस्थानां, सौरजगद्बहिर्भूतानां ध्रुवादीनां च ग्रहणमिह सिध्यति। तदेवमिन्द्र-वाय्वादीनामचेतनानां वृष्ट्यादिदानहेतुकं, यायावर–राजादीनां चेतनानां चार्थादिदानहेतुकं देवत्वम्; अश्वादिजीवानाम्, अजीवानां च ग्रावादीनां दीप्तिहेतुकं देवत्वम्; अग्नि-चन्द्र-पर्जन्यादीनां, ब्रह्मवर्चस्विनां विदुषां च द्योतनहेतुकं देवत्वं; सूर्य-सूर्यकरादीनां, तदुपरिस्थानां तारकादीनां च द्युस्थत्वनिबन्धनं देवत्वं; यत्र तु ईश्वरे सर्वं एवैते गुणा उपपद्यन्ते, तस्य देवत्वस्य तु कैव कथा। तदेवमाब्रह्मस्तम्बपर्यन्तानां सर्वेषामेव पदार्थानां देवत्वमुपगम्यते।

'द्युस्थत्वे सति दानादिगुणवत्त्वम्' इदमेकमेव देवलक्षणं स्वीकार्यमिति मते तु सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दुप्रभृतीनां मूलतो भमण्डलस्थानामेव पदार्थानां मुख्यं देवत्वं, तत्तत्स्थानभक्तिसाहचर्यतस्तु भूरादिलोकानां, तत्रत्यानामश्वसोमौषध्यादीनामपीत्येव विशेषः। तथा चोक्तं यास्केन—

मत्स्य पुराण के ५३ वें अध्याय में ही आगे चल कर सभी पुराणों के प्रवक्ता 'सूत' जी ने अपने श्रोता मुनियों को 'पुराण' के विषय में यह मनु-मत्स्यसंवाद सुनाया है—

इति, प्रत्युत तदुपलक्षितमनन्तकोटिप्रविस्तरं च पञ्चलक्षणविषयस्वरूपं 'पुराणम्' एतस्मिन् वर्तते, विश्वरूपस्य प्रकृतिसाम्राज्यस्य पुराणोपादानभूतानन्तवस्तुमयत्वात् । तत्र सर्वेषामेकैकशः सर्गादिपञ्चलक्षणवर्णनासंभवात्, पुरुषार्थोपकरणमात्रार्थं चतुर्लक्षपरिमितमेव पुराणमिह लोके प्रकाश्यत इति ।

'तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः; अग्निः पृथिवीस्थानो, वायुर्वा इन्द्रो वा अन्तरिक्षस्थानः, सूर्यो द्युस्थानः' इति [निरु० ७, ५, १–२] ।

तदेवं प्रधानतो देवतात्रित्वेऽपि स्थानभक्त्यादितस्तद्बहुत्वं च न विरुद्धं; तत एवेदमुक्तं तेनैव—

'तासां (तिसृणां देवतानां) माहाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति' (निरु० ७, ५, ३) इति ।

भागो, विभागो, भक्तिश्चैकार्थाः, महाभागस्य भावो माहाभाग्यं; तच्च माहाभाग्यम्—एकस्थानभाक्त्वेन, एकस्मिन्मन्त्रे साहचर्यतयाऽऽम्नातत्वेन, एककर्मभाक्त्वेन, एकवाच्यभाक्त्वेन च भवति; तस्मान्माहाभाग्यादेव देवबहुत्वं स्वीकार्यमिति तदर्थः ।

तस्माद् वैदिकमन्त्रेषु स्तुता एव पदार्थाः तन्मन्त्रतः स्तुतिकाले एव च देवत्वेन स्तुत्या भवन्ति; नान्ये, नाऽप्यन्यत्र, इत्येव वैदिकसिद्धान्तः । अत एव ते 'मन्त्रमयी देवता' इत्येव स्वीकुर्वन्ति; इति च प्रवदन्ति याज्ञिकाः ।

तदेवं देवतानामसङ्ख्येयत्वेऽपि दाशतय्यां (ऋक्संहितायां) प्रधानतया अग्निवाय्विन्द्रसूर्याणां स्तुत्यादिदर्शनात् त एव चत्वारो देवा मुख्या गण्यन्ते; तत्राऽपीन्द्रस्य वाय्वादिविशेषत्वेनैवाऽभ्युपगमात् देवतात्रित्वमेव सम्पद्यते । तदेवमत्र पृथिव्यामग्निरेव मुख्यो देवः, जलादयस्तदेकस्थानास्त्वप्रधानाः, अश्वादयश्चेतना इध्मादयोऽचेतनाश्च पारिभाषिकाः । अन्तरिक्षे वायुर्वा इन्द्रो वा मुख्यो देवः, पर्जन्यादयस्तदेकस्थानास्त्वप्रधानाः, श्येनादयोऽन्तरिक्षचराश्चेतना, वागादयोऽचेतनाश्च पारिभाषिकाः । द्युलोकेऽप्येवं सूर्यो मुख्यः, अश्विप्रभृतयस्तदेकस्थानास्त्वप्रधानाः, पारिभाषिकदेवास्तु तत्र नैव सन्ति इति गम्यते, ब्राह्मणग्रन्थेषु तत्रत्यानां तथाविधानामनुल्लेखादिति'' [निरु० आलो० पृ० २३९–४२]

''यज्ञे 'देवता' शब्देन किं गृह्यते ? याश्च वेदोक्ताः । अत्र प्रमाणानि—

''अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वेदेवा देवता, बृहस्पतिर्देवता, इन्द्रो देवता, वरुणो देवता'' (यजुः अ० १४, मं० २०)

अत्र कर्मकाण्डे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणं; गायत्र्यादीनि छन्दांसि ह्यग्न्यादिदेवताख्यान्येव गृह्यन्ते, तेषां कर्मकाण्डादिविधेर्द्योतकत्वात् । यस्मिन्मन्त्रे चाग्निशब्दार्थप्रतिपादनं वर्तते, स एव मन्त्रोऽग्निदेवतो गृह्यते । एवमेव वातः, सूर्यः, चन्द्रमा, वसवो, रुद्रा आदित्या, मरुतो, विश्वेदेवा बृहस्पतिः, इन्द्रो, वरुणश्च, इत्येतच्छब्दयुक्ता मन्त्रा देवताशब्देन गृह्यन्ते, तेषामपि तत्तदर्थस्य द्योतकत्वात्, परमात्मेश्वरेण कृतसङ्केतत्वाच्च ।''.......

अत्र परिगणनं—गायत्र्यादिच्छन्दोऽन्विता मन्त्रा, ईश्वराज्ञा, यज्ञः, यज्ञाङ्गं, प्रजापतिः, परमेश्वरः, नराः, कामः, विद्वान्, अतिथिः, माता, पिता, आचार्यश्चेति कर्मकाण्डादीन् प्रत्येता देवताः सन्तिः; परन्तु मन्त्रेश्वरावेव याज्ञदैवते भवत इति निश्चयः'' इत्यादि च ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां (पृ० ५९-७१) श्रीमद्दयानन्दाचार्याः ।

''का पुनरियं देवता नाम ? एकं तावन्मतम्—या एता इतिहास-पुराणेषु अग्न्याद्याः संकीर्त्यन्ते नाकसदः, ता देवता इति । उच्यते, तासु देवतासु अहरादीनां, शार्दूलादीनां वा न संग्रहः; स्मर्यते च कालवाचिनां देवतात्वं, 'कालेभ्यो भवति; मासो देवता, सम्वत्सरो देवता' ; इति ।

''मत्स्य भगवान् ने मनुजी से कहा कि हे निष्पाप, पूर्व कल्प में धर्म, अर्थ, और काम के साधन का उपदेश करनेवाला, एक सौ करोड़ श्लोकों का एक ही पवित्र 'पुराण' था। जब

अपरं मतं—येषु देवताशब्दो मन्त्र-ब्राह्मणे श्रूयते, 'अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता', इत्येवमादिषु, तेऽत्र देवताशब्देनोच्यन्त इति। तत्राऽप्यहरादीनामनुपसंग्रह एव। किं च सामान्यवचनस्य शब्दस्य लौकिके व्यवहारेऽभावादर्थस्याप्रसिद्धिः स्यात्। तस्मात्सूक्तभाजो, हविर्भाजश्च, देवताः। काः सूक्तभाजः ?—

'इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव संमहेमा मनीषया,

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव' (ऋ० सं० १, ९४, १) इति।

हविर्भाजः—'आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेत्, अग्नीषोमीयमेकादशकपालम्', इति।

आह—यदि हविर्भाजो देवताः, कपालानामपि देवतात्वं प्राप्नोति, तान्यपि हविर्भाञ्जि। एवं तर्हि सा हविर्भाग् देवता, यां प्रति तादर्थ्यं हविषः, सूक्तस्याऽप्येवमेव; अत्र हि देवताशब्दः स्मर्यते, 'अग्नि-देवत्यं सूक्तम्, अग्निदेवत्यं हविरिति'; तथा अतिथिदेवत्यं पितृदेवत्यमिति। एवं मूर्त्तानाम्, अमूर्त्तानां, चेतनानाम्, अचेतनानां, श्रुत्या कंचिदर्थं प्रति तादर्थ्येन सङ्कल्पनीयानां देवतात्वं भविष्यति; सामान्यवचनं चोपपत्स्यते। किमतो यद्येवम् ? यस्या वाचकं शब्दमुद्दिश्य, स्मृत्वा वा 'हविस्त्यक्ष्यामि' इति सङ्कल्पः क्रियते, सा देवता भवति तत्र।...... यस्य हि शब्दो हविषा तादर्थ्येन सम्बध्यते, सा देवता।...... नन्वेवं शब्द एव देवता प्राप्नोति; अत्रोच्यते, नैतदस्माभिः परिहर्त्तव्यं, न हीदमुच्यमानमस्मत्पक्षं बाधते'' इति मीमांसाशाबरभाष्ये (१०, ४, १२, २३)।

ऋगादिवेदेषु—द्यौः, वरुणः, मित्रः, सूर्यः, सविता, पूषा, विष्णुः, उषाः, अश्विनौ, इन्द्रः, त्रिता, अपांनपात् मातरिश्वा, रुद्रः, मरुतः, वायुः, पर्जन्यः, आपः, नद्यः, पृथिवी, अग्निः, सोमः, गुणदेवताः (श्रद्धादयः), स्त्रीदेवताः (रात्रिप्रभृतयः), गणदेवताः (मरुद्गणप्रमुखाः), अप्रधानदेवताः (ऋभुप्रभृतयः) अप्सरसः, गन्धर्वाः, ऋषयः, मृगदेवताः (अश्वादयः पशवः), ओषधि-वृक्षाऽरण्यदेवताः, यूपादिरूपदेवताश्चेत्यादयो देवाः श्रूयन्ते, त इमे विशिष्य प्रदर्शिता वैदिकसाहित्यचरित्रस्य चतुर्थाध्याये (पृ० ७५–१३४)।

विशेषतो देवतातत्त्वविज्ञानार्थम्—वेदानां संहिताग्रन्था, ब्राह्मणग्रन्थाश्च समाहितचेतसाऽन्तः प्रविश्य सम्यगालोचनीयाः; तत्राऽपि ऋक्संहितायां देवतावादो भूम्नाऽधिकृतो दृश्यते। एतद्व्यतिरिक्तान्यपि—पूर्वोत्तरमीमांसयोरुभयोरपि 'देवताऽधिकरणम्' (पू० मी० अ० ९ पा० १ अधि० ४। उ० मी० अ० १ पा० ३ अधि० ८), निघण्टोः पञ्चमोऽध्यायः, निरुक्तस्य सम्पूर्णं दैवतकाण्डम् (उत्तरषट्कं अ० ७–१२), एवमादीनि शास्त्रस्थलानि मनोयोगेनाऽनुसन्धेयानि तज्जिज्ञासुभिः परीक्षकैः।

एतेषामार्षशास्त्राणां सम्यगनुसन्धानेन निःशङ्कमेतदभिधातुं शक्यते, यदुत ब्रह्मादि-स्तम्बपर्यन्तानां सर्वेषामेवपदार्थानां देवत्वमस्ति सच्छास्त्रसम्मतमिति।

श्रीमद्भगवद्गीतायां विभूतियोगे (अ० १०), विश्वरूपदर्शने (अ० ११) च आब्रह्मस्तम्ब-पर्यन्तानामेव देवत्वं सूचितं; तदिदं सकृदनुवाचनेनाऽपि विज्ञातुं शक्यते। किं बहुना, गीतायां 'देव' शब्दो दानादिगुणवत्सर्वपदार्थविषयः, 'यज्ञ'शब्दश्च जड-चेतनवस्तुसहजधर्मरूपाभ्युदयिक-नैःश्रेयसिकनिखिल-कर्मवचन एव प्रायेण प्रयुक्तो दृश्यते; तथा हि—

''सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः,
अनेन प्रसविष्यध्वम्, एष वोऽस्त्विष्टकामधुक्।
देवान्भावयताऽनेन, ते देवा भावयन्तु वः,
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।

कल्पान्त में प्रलयाग्नि से सभी लोक जल गये तब मैंने 'वाजि (हयग्रीव अवतार) रूपसे वेद, वेदाङ्ग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, इन सब विद्याओं को अपने अधिकार में कर के

अयं भावः—'पुराण'पदं तन्त्रेण† अर्थद्वयं बोधयति । तत्रैकं 'पुरा' अतीतानागतात्मके सर्वस्मिन्नपि काले प्रकृत्यैव 'नीयमानं' "कल्पस्य कल्पपूर्वत्वात्, नाऽनीदृशं जगद्" एव 'पुराणम्' । द्वितीयं तु 'पुरा' अतीते, भाविनि च काले यत् प्रतियुगं पारम्पर्योपदेशेन 'नवं' सदनुवर्तमानं, तत्तद्व्यासेन प्रतिष्ठापरमानीतं वा भवति, तद्रूपं विद्याप्रस्थानं 'पुराणं' नामेति ।

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः,
तैर्दत्ताऽनप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते, स्तेन एव सः" [गी० ३, १०–१२]

इत्यादिषु 'यज्ञ'शब्दः प्रजाकर्ममात्रार्थः 'देव'शब्दश्च तत्प्रसव (प्रजाऽभ्युदय) सहकारि-वस्तुजातार्थ इति स्फुटतरमेव प्रतीयते । इष्टापूर्त्तैः संवर्धिता हि अग्नि-जल-वायु-पृथिवी-वृक्ष-पशुप्रभृतयो देवा वृष्टि-पाक-प्रकाश-तृप्ति-प्राणा-ऽन्न-फल-दुग्धादिप्रदानेन मनुष्यादीन् संवर्धयन्ति, मनुष्यरूपाश्च देवाः स्वस्ववर्णाश्रमकर्मयज्ञैः परस्परं भावयन्त एव सुखमेधन्ते, नाऽन्यथेति तु नित्यमेव प्रत्यक्षं सर्वेषाम् । अतः चराचरविश्वरूपाः सर्वाः प्रजा एव परस्परं प्रति दानादिगुणयोगाद्देवाः, परस्परस्य सहजधर्मरूपेण कर्त्तव्यरूपेण च कर्मयज्ञेन मिथःसाहाय्यमारचयन्तः परं श्रेयोऽवाप्स्यन्ते; यस्तु स्वेतरदेवदत्तमन्नादिकं भुङ्क्ते, स्वयं च तेभ्यो न ददाति, इष्टापूर्त्तैः, स्ववर्णाश्रमकर्मभिश्च यज्ञैस्तान्न भावयति (न सत्तां गमयति, गोपायति वा) स स्तेन एव; स तु चोरवद्दण्डनीयो भवति प्रजासमाजेन, राजशक्त्या वा; अथवा स्वप्रचारिताऽव्यवस्थया स्वस्योपर्यपि स्वभावादेवापद्यमानेनाऽन्यदेवतासाहाय्याभावेन स्वयमेव विपद्यते, उन्मूलिततृणवदूर्ध्वशोषं विशुष्यति, अस्वामिककुक्कुरमारं वा म्रियते वराकः ! तस्मात् सर्वैः स्वगुणधर्मानुसारेण यथाशक्ति, यावच्छक्यं च स्वकर्मयज्ञचक्रः प्रवर्तनीय एवेति यज्ञ-देवताविषयकं गीतायास्तत्त्वदर्शनम् ।

वस्तुतस्तु दानादिगुण-कर्मयोग एव सर्वेषां चराचरजगतां देवत्वं, तदन्यथाभावे चाऽसुरत्वमित्येव रहस्यम् । यद्धि अचेतनम्, अनुद्बुद्धचेतनं वा वस्तु वृक्षादिकं, यश्च चेतनो वा गवादिः, स्वसहजगुणधर्मप्रकाशेन (फलप्रसव-दुग्धप्रस्रवणादिरूपेण) स्वयं दीप्यते (अभ्युदेति), फलादिदानेन अन्यांश्च प्राणिनो द्योतयति (विकाशयति, संवर्धयति वा) स एव "दीपनाद्, दानाद्, द्योतनाच्च" हेतोः, 'देवः'; एवमेव मनुष्योऽपि यः स्वसहजगुणधर्मतः प्राप्तकर्त्तव्यानुष्ठानेन स्वयं विद्योतते, ददाति चान्येभ्यश्चेतनाचेतनेभ्यः स्वकर्मयज्ञैरिष्टापूर्त्तैः,वर्णाश्रमाचाररूपैश्च तत्तद्योगक्षेमौपयिकमपेक्षितं साहाय्यं, तेन च तानपि विद्योतयति (अभ्युदयं गमयति), स एव देवो भवति । यत्तु जडं, चेतनं वा वस्तु स्वकीयं सहजगुणधर्मं विजहाति, यश्च मनुष्यो वा स्वकर्त्तव्यं परार्थं न कुरुते, स्वार्थं तु परकर्त्तव्यफलं स्तेनयति, स स्वयं नैवाऽभ्युदयते, नाऽप्यन्येषां योगक्षेमं भावयति, इति स एव स्तेनः सम्पद्यते; दस्यु इति, असुर इति च तादृश एव वेदे श्रूयते । तदेवं सर्वत्रैव दीपनादिगुणकर्मसापेक्षं देवत्वं, तदन्यथात्वनिबन्धनमसुरत्वं च भवितुमर्हतीति नित्योऽयं देवासुरसंग्रामो जगति प्रवर्त्तते ।

† १ "...'तन्त्रम्' इतरेतराऽभिसम्बद्धस्यार्थसमूहस्योपदेशः शास्त्रम्" इति न्यायभाष्ये १, १, २६ ।—२ 'शास्त्रविशेषः', यथा 'इदानीं सम्प्रवक्ष्यामि तन्त्रमुत्तरमुत्तमं' (सुश्रुत०) इत्यादौ । यथा वा 'आसुरिरपि पञ्चशिखाय, तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम्' 'सप्तत्यां किल येऽर्थास्, तेऽर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य' (साङ्ख्यका० ७२) इत्यादौ । शिवाद्युक्तानि सिद्धेश्वरादीनि महातन्त्राणि, तथाऽन्यानि उपतन्त्राणि सैद्धाद्युक्तानि बहूनि सन्ति, विस्तरभयात्तानि न प्रदर्शितानि ।—३ 'प्रयोजकं' (दि० ४ पृ० १७४); यथा चैत्रेण पच्यते तण्डुलं' इत्यादौ चैत्रपदोत्तरतृतीयायां चैत्रगतसङ्ख्याऽनभिधानं 'तन्त्रम्' (मु० ४ पृ० १७४); यथा वा 'नीलो घट' इत्यादावभेदान्वयबोधं प्रति समानविभक्तिकत्वं 'तन्त्रम्' (ग० व्यु० का० १) ।—४ सकृदुच्चारितस्यैकस्य शब्दस्य शक्त्या अनेकार्थप्रतिपादकत्वं 'तन्त्रम्' इति शाब्दिका वदन्ति ।—५ विवक्षि-

बचा लिया था। पुनः दूसरे कल्प के आरंभ में मैंने मत्स्यरूप से जलसमुद्र में स्थित हो, ब्रह्माजी को इन सब विद्याओं का उपदेश किया और उन्होंने मुझसे सुन जाकर मुनियों और देवताओं को सुनाया। अनन्तर शिष्य-प्रशिष्यपरम्परा से लोक में सब शास्त्र-पुराणों का प्रचार हो गया। किन्तु समय समय पर, जब लोक में 'पुराण' का (पुराने ग्रन्थ का) परित्याग वा विलोप होने लगता है, तब मैं 'व्यास' रूप होकर पुनः चार लाख श्लोकों में उसका संग्रह करता हूँ और प्रत्येक द्वापर युग में अठारह भाग करके इस भूलोक में सदा प्रकाशित किया करता हूं। देवलोक मे तो आज भी एक सौ करोड़ श्लोकोंवाला अति विस्तृत पुराण विद्यमान है, उसी का अर्थ संक्षेप मे चार लाख श्लोकों मे इस मानव लोक के पुराण मे सञ्चित किया गया है, वही अठारह पुराण इस समय भी प्रचलित हैं।"

यह कथा किञ्चित् पाठान्तर से पद्मपुराण-सृष्टि खण्ड के प्रथम अध्याय में (श्लो० ४५–५२), और शिवपुराण-वायवीय संहिता के प्रथम अध्याय मे (श्लो० २७–३४) भी है।

इस आलङ्कारिक वर्णन का तात्पर्य भी संसार, शास्त्र, और उसके प्रवर्तक अवतार पुरुषों की अनादिपरम्परा और प्रवाहनित्यता के सूचन मे ही है। सृष्टि और प्रलय का चक्र सदा चलता रहता है, उसमे वेदादि शास्त्रों का भी प्रणयन और विलय हुआ करता है। परन्तु शास्त्रों का मूलरूप सभी कल्पों से एकवत् चला आता है और उसके पुनरुद्धारक सप्तऋषियों, मनुओं और

'पञ्चलक्षणम्' इति च पुराणस्यैवापरं नामधेयम्, अत्राऽपि तद्वदेवार्थद्वयं व्युत्पाद्यते। तद्यथा— सर्गादीनि पञ्च लक्षणानि स्वरूपाणि (अवस्थाविशेषात्मकानि) यस्य, तत्पञ्चलक्षणं विश्वरूपं प्रमेयमिति प्रथमम्। सर्गादीनि पञ्च लक्ष्यन्तेऽनेनेति 'पञ्चलक्षणं' मात्स्यादिग्रन्थरूपमिति द्वितीयम्।

अत्र प्रथमोक्तप्रकारं प्रतिपाद्यविश्वरूपं पुराणं तु सुतरामनन्तमप्रमेयमनिर्वचनीयं चेति साकल्येन वाङ्मये तत्प्रकाशनं न संभवतीति सुष्ठूक्तं 'शतकोटिप्रविस्तरम्' इति। उपलक्षणं चैतद्, अनन्तकोटिप्रविस्तरस्यापि संभवत्वात्। अतस्तद्वर्णनरूपं द्वितीयप्रकारकं पुराणं चतुर्लक्षमेव प्रकाशितमिति। एवमाद्यन्यत्स्वयमूह्यमिति दिक्।

तार्थज्ञापकं 'तन्त्रम्' इति वेदान्तिनः; तदुक्तं—"तन्त्रं साधनमुद्दिष्टं, तन्त्रं ज्ञापकमेव च" इति मध्वभाष्यटीकाटिप्पणे एकादशतात्पर्योक्तिः।—६ 'नीत्यवयवः' यथा "तन्त्रैः पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम्" (पञ्चतं० पृ० १) इत्यादौ इति नीतिशास्त्रज्ञाः। तानि च पञ्च तन्त्राणि मित्रभेद-मित्रप्राप्ति-काकोलूकीय-लब्धप्रणाशा-ऽपरीक्षितकारित्वानि, इति।—७ धर्मज्ञास्तु कर्मणां युगपद्भावस्तन्त्रम् (कात्या० श्रौत० १, ७१); यथा मीमांसकमते उभयार्थैकप्रयोगः 'तन्त्रम्'। यत्र प्रधानकर्मणां युगपद्भावः (सह प्रयोगः) तत्रारादुपकारकाणामङ्गानां तन्त्रं (सकृदनुष्ठानं) भवति, न प्रतिप्रधानं पृथक्पृथक्। यद्धि सकृत्कृतं बहूनामुपकरोति, तत् तन्त्रमित्युच्यते; यथा बहूनां मध्ये कृतः प्रदीप इति (कर्कः, वाच०)। तन्यते विस्तार्यते बहूनामुपकारो येन सकृत्प्रवर्तितेन, तदिदं तन्त्रम् (जै० न्या० अ० ११ पा० १ अधि० १)। यत् सकृत् कृतं बहूनुपकरोति, तत्तन्त्रम्) जै० सू० वृ० ११, १, १)। कर्मज्ञाश्च अनेकोद्देशेन कृतप्रयोगः, यथा—

"द्वौ दैवे प्राक्, त्रयः पित्र्ये, उदगेकैकमेव वा,
मातामहानामप्येवं, तन्त्रं वा वैश्वदेविकम्" (याज्ञ० स्मृ० १, २२७) इत्यादौ;

"पितृश्राद्धे, मातामहश्राद्धे च वैश्वदेवं तन्त्रेण (सकृदनुष्ठानेन) कर्त्तव्यम्" (मिताक्ष० १, २२७) इत्याहुः।—८ प्रबन्धः;—९ सिद्धान्तः;—१० प्रधानं;—११ परिच्छेदः;—१२ वेदशाखाविशेषः;—१३ स्वराष्ट्रचिन्ता;—१४ औषधं, यथा "तन्त्रावापविदा योगैः" (माघः २, ८८) इत्यादौ;—१५ 'परच्छन्दानुगमनम्' इत्यादि (वाच०)" इति न्यायकोशे।

व्यासों की भी परम्परा चलती है। जैसे प्रत्येक यज्ञ मे अध्वर्यु आदि सोलह ऋत्विज्, (कार्य-कर्त्ता) और प्रत्येक न्यायालय में कई प्राड्विवाक (न्यायकर्त्ता) (वा जज) आदि अधिकारी वा राजकर्मचारी होते हैं, पर 'अध्वर्यु' वा 'प्राड्विवाक' आदि शब्द, किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर उन पदों पर काम करनेवाले अतीत तथा अनागत सभी कर्मचारियों के अधिकार और कर्त्तव्य का सूचक (उपाधि) होता है, वैसे ही हयग्रीव, मत्स्य, सप्तऋषि, मनु, और व्यास आदि शब्द भी पुरुष विशेष के नाम नहीं, किन्तु वेद, स्मृति और पुराण आदि के उद्धारक, कर्त्ता और प्रवर्त्तक पुरुषों के सामान्य 'उपाधि' हैं। अतः व्यासों की परम्परा भी अनादि है, प्रत्येक द्वापर में वा किसी समयविशेष मे कोई [भिन्न भिन्न] व्यास होता है, जैसे विगत द्वापर मे श्रीकृष्णद्वैपायन 'व्यास' हुए थे और अगले द्वापर तक इन्हीं का अधिकार बना रहेगा, अर्थात् इन्हीं का इतिहास-पुराण समय समय पर अपेक्षित रूप से प्रतिसंस्कृत होकर चलता रहेगा। यही कारण है कि न केवल पुराण-कर्त्ताओं को ही, प्रत्युत पुराण-वाचकों को भी 'व्यास' कहने की प्रथा लोक में आज भी प्रचलित है, और पुराण-पाठक के आसन को भी 'व्यासगद्दी' कहते हैं। कई द्वापर युगों के व्यासों की संक्षिप्त सूची विष्णुपुराण (अं० ३ अ० ३) और देवीभागवत (१, ३, २५–३३) आदि ग्रन्थों मे दी गई है।

प्रत्येक द्वापर में भिन्न भिन्न व्यास, पुराने पुराणों के लुप्त हो जाने पर, वा 'पुराना' होने के कारण मन्द प्रचार हो जाने पर, उन्हीं के आधार से नये पुराणों की रचना किया करते हैं। इस पुराणवाद का तात्पर्य यही है कि जैसे यज्ञों में ऋत्विज् लोग, देश, काल, परिस्थिति, पात्र, कामना, सामग्री और दक्षिणा के अनुसार, अपने कर्त्तव्य मन्त्रपाठ आदि प्रयोगों में कमी बेशी और भेद किया करते हैं, अथवा जैसे न्यायाधीश लोग, देश, काल, परिस्थिति, अपराध, उसका उद्देश्य, अपराधी की अवस्था और सहन शक्ति आदि के अनुसार ही, दण्डप्रणयन और अपने निर्णय के लेखों एवं वक्तव्यों में तारतम्य और भेद किया करते हैं, वैसे ही 'व्यास' लोग भी अपने समय में देश, आदि के अनुसार ही पुराण-प्रणयन में व्यास-समास और भेद किया करते हैं। पर जिस प्रकार नाना देश और काल के ऋत्विजों के विभिन्न प्रयोगों में भी मूल विधियों वा नियमों का परित्याग नहीं होता, और विभिन्न देश-कालस्थ प्राड्विवाकों के परस्पर अत्यन्त भिन्न निर्णयों में भी मूल दण्डनीति वा कानून का आधार अक्षुण्ण बना रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यास के इतिहास और पुराण के विभिन्न ग्रन्थों में भी अनादि परम्परागत मूलतत्त्व 'पञ्चलक्षण' वा 'दशलक्षण' सदा अनुवर्त्तमान रहता है।

"प्रत्येक व्यास 'चतुर्लक्ष' 'अष्टादश' पुराण ही बनाते हैं" इस उक्ति का तात्पर्य यथाश्रुत अर्थ (चार लाख श्लोक और अठारह ग्रन्थसङ्ख्या) में तो प्रसिद्ध ही है, साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार 'लक्ष'※ (लक्ष्यों) का तथा अठारह विद्याओं का सूचक भी है, अर्थात् प्रत्येक व्यास के पुराण में धर्मादि 'चतुर्लक्ष' का, तथा सर्गादि 'पञ्चलक्षण' वा 'दश-

---

※ "लक्षं, लक्ष्यं, शरव्यं च" इत्यमरः।

"लक्ष्यते, 'लक्ष आलोचने' (चु० आ० से०); घञ् (३, ३, १९): 'लक्षं' व्याज-शरव्ययोः, सङ्ख्यायामपि (इति हैमः)" इति तत्रत्या व्याख्यासुधा। एवं च चत्वारि (धर्मादीनि) लक्षाणि (लक्ष्याणि) यस्य, चत्वारः पुरुषार्था लक्ष्यन्ते येन वा, तत् चतुर्लक्षं पुराणमित्यर्थः सम्पद्यते

लक्षण' का, प्रतिपादन और अष्टादश विद्याओं का संग्रह रहता है। इस विषय में मत्स्य पुराण का ही वाक्य आगे उद्धृत किया गया है।

"देवलोक में आज भी सौ करोड़ श्लोक का सविस्तर पुराण है" इस पौराणिक कथा का तात्पर्य कई प्रकार से लगाया जा सकता है।

(१) यथाश्रुत अक्षरार्थ को ज्यों का त्यों मान लेने से। निश्चित रूप से यह कहने का साहस कौन कर सकता है कि अनादि-अनन्त निरवधि काल में और असीम सौरजगत् वा अगणित विश्वब्रह्माण्ड मे कोई ऐसा देवलोक नहीं हो सकता, जिस मे 'शतकोटिप्रविस्तर' बृहत्तर पुराण के होने की बात कही गई है। प्रकृति के विराट् साम्राज्य का पूरा पता लगाना अभी तक असंभव ही है, स्यात् भविष्य में भी कभी संभव न होगा।

"तुलसी जो जगशोध, अरु मन निरोध, कुलशोध,
चहै; ते पामर मन्दमति, सपनेहु सुख न सुबोध";

जो मनुष्य जगत् का पूरा पता लगा लेना, अपने मन को सर्वथा रोक लेना, और अपनी कुल-परम्परा का आदिम पुरुष तक पता लगा लेना चाहता हो, वह निश्चय ही मूर्ख और मतिमन्द है, उसे स्वप्न में भी इन कामों मे सफलताजन्य सुख, वा सच्चा बोध नहीं हो सकता है। जगत् की अपरिमेयता और अज्ञेयता सब को प्रत्यक्षही है; मन का आत्यन्तिक और ऐकान्तिक निरोध (इसे निर्विषय वा निरालम्ब स्थित कर देना) भी कैसा असंभव है, इस का साक्षात् अनुभव भी सभी लोग करते हैं, किन्तु हिन्दूसमाज के, विशेषतः उच्चजाति के कहलाने वाले, लोग अपने कुल के 'शोध' का मिथ्या अभिमान अवश्य करते हैं, ये सज्जन अपने कुल का साक्षात् सम्बन्ध सीधे ब्रह्मा तक लगातार जोड़े बैठे हैं, फिर चाहे अपने सात पुरुस् (पुश्त) तक का नाम और पता भी भले ही न जानते हों। ऐसे लोगों की वह कल्पना भी अर्थशून्य और नितान्त मिथ्या है, क्योंकि कुछ ही शताब्दियों के भीतर कई बेर जातियों का उत्थान-पतन, और कुलों का कुलान्तर मे परिवर्त्तन, हो जाया करता है। आज के करोड़ों भारतीय मुसलमान हिन्दू कुलों से निकले हैं, और करोड़ों हिन्दू, हूण, शक, और यवन आदि के कुलों से बने हैं, इन लोगों का सीधे मुहम्मद साहब के, वा साक्षाद् ब्रह्मदेव के, नाती-पोते बनना नासमझी की बात के सिवा और क्या है ? इस लिये तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों को 'पामर' और 'मन्दमति' ठीक ही कहा है †।

---

† "न च एतद् विद्मो, वयं ब्राह्मणा वा स्मः, अब्राह्मणा वा" [गो० ब्रा० पू० ५, २१]

"तं होवाच, किंगोत्रो नु सोम्य, असि ? इति; स होवाच, नाऽहमेतद् वेद भो यद्गोत्रोऽहमस्मि, अपृच्छं मातरं, सा मा प्रत्यब्रवीत्—'बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे, साऽहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि, जबाला तु नामाऽहमस्मि, सत्यकामो नाम त्वमसि' इति; सोऽहं सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो, इति" [छान्दोग्योपनिषदि ४, ४, ४]

"स्त्र्यपराधात्, कर्त्तुश्च पुत्रदर्शनम्" [मी० द० १, २, १, १३]

एवमादीनि वेद-शास्त्रप्रमाणानि कुलानां दुर्ज्ञानत्वे सन्ति। एतदनुगतमेव—

"अनादाविह संसारे, दुर्वारे मकरध्वजे,
कुले च कामिनीमूले, का जातिपरिकल्पना" ?

इत्यादिकमभियुक्तवचनमपीत्यनुसन्धेयम्।

यहां प्रकृत विषय यह है कि मन के निरोध और कुल के शोध की तरह ही जगत् का पता लगाना भी असंभव है, अतः अनन्त जगत् में कहीं देवलोक भी होगा, जिसमें 'शतकोटि प्रविस्तर' पुराण मात्स्यकाल तक वर्त्तमान रहा होगा।

(२) विद्यागुणयोग से स्वयं देदीप्यमान होनेवाले और ज्ञान-प्रदान द्वारा दूसरों को भी प्रदीप्त वा अभ्युदित करनेवाले विद्वानों को भी 'देव' कहते हैं ["विद्वांसो वै देवाः" श० ब्रा० ३, ७, ३, १०]; पुराणकर्त्ता व्यासगण तो स्वयं 'देव' (अवतारपुरुष) माने जाते हैं, इनके 'लोक' (अन्तर्हृदय) को भी 'देवलोक' कह सकते हैं। विद्वानों और व्यासदेवों के हृदयरूपी ज्ञानलोक मे 'शतकोटिप्रविस्तर' पुराण भरा है, जिसमे से केवल चार लाख श्लोकों के अठारह पुराण मनुष्य लोक में प्रकाशित हो चुके हैं, शेष का प्रकाशन भी आगे के युगों मे यथाप्रयोजन हो सकता है। इस पक्ष मे 'पुराण' का अर्थ तद्विषयक ज्ञान लिया गया है, अर्थात् विद्वान् व्यासों के हृदय में सैकड़ों पुराणों के निर्माण योग्य ज्ञान है, पर न तो सबको ग्रन्थाकार मे निबद्ध करना संभव ही है, नहीं उसकी आवश्यकता ही। अतः चार पुरुषार्थों के उपयुक्त और अठारह विद्याओं के निर्देशक 'चतुर्लक्ष' 'अष्टादश' पुराण की ही रचना हुई है। आवश्यकता प्रतीत होने पर 'शतकोटिप्रविस्तर'पर्यन्त पुराण के निर्माण का अधिकार विद्वान् व्यासों को है ही; अतएव बहुत से पुराण और उपपुराण अष्टादश पुराण के अतिरिक्त भी बनते आये हैं।

(३) तृण से लेकर ब्रह्मपर्यन्त सभी भावपदार्थ (सद्वस्तुमात्र) को 'देव' कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक सत्तावान् पदार्थ मे 'दीपन, द्योतन, और दान', ये देवत्व के आधायक गुण विद्यमान हैं। सत्ता, अस्तित्व, आत्मलाभ, स्वप्रकाशन वा दीपन, ये शब्द पर्यायवत् हैं, सुतरां प्रत्येक सत्ताधारी पदार्थ स्वतः दीप्यमान है।'द्योतन' का अर्थ है दूसरों का अभ्युदय करना; जगत् का प्रत्येक पदार्थ अपने सहज गुणधर्म से, अथवा कर्त्तव्य कर्म से निसर्गतः दूसरों का अभ्युदय करता है। 'दान' का अर्थ 'देना' प्रसिद्ध ही है, प्रत्येक जड़ और चेतन अपने नैसर्गिक गुण और स्वभावज कर्म से उत्पन्न फल, स्वेतर चराचर को अगत्या और अबुद्धिपूर्वक भी स्वभावतः देता रहता है। इस लिये संसार के सभी भावात्मक पदार्थों को वेदों ने 'देवता' माना है। देवता के उपर्युक्त गुण किसी भी पदार्थ पर घटा लीजिये, उदाहरण के लिये अपनी पृथिवी देवता को ही लीजिये। यह स्वयं दीप्तिमती है, इसकी सत्ता सब पर दीप्यमान है; यह चर और अचर सबका द्योतन वा उदयन करती है, सभी वस्तुयें पृथिवी पर ही उगतीं वा आत्मलाभ करती हैं; इसके सर्वस्व दान का साक्षात्कार तो सभी को है, यह चराचर जगत् को क्या क्या नहीं देती, जन्म, आश्रय, और जीवन, सब कुछ पृथिवी देवता से ही मिलता है। इसी प्रकार अन्यवस्तुरूपदेवों मे भी दीपन, दान, और द्योतन आदि देवगुणों का अनुसन्धान स्वतः कर लेना चाहिये।

भगवद्गीता के विभूतियोगवर्णन और विश्वरूपदर्शन मे भी वेद के सर्वदेवतावाद की स्पष्ट सूचना है। वस्तुतः तो गीता के मत से विश्वप्रजामात्र 'देवता' और इन सबका गुणधर्म और कर्त्तव्य 'यज्ञ' स्वरूप है। यह बात भगवान् ने अर्जुन को प्रजा के प्रति प्रजापति के सन्देश का जो इतिहास सुनाया है, उससे बहुत स्पष्ट हो जाती है। वह इतिहास यों है—

"प्रजापतिने 'यज्ञ' (अभ्युदय और निःश्रेयस के साधनभूत धर्म-कर्म) के साथ 'प्रजा' [चराचर जगत्] को उत्पन्न करके पूर्वकल्प मे ही यह कह दिया कि अपने इस स्वभावज कर्म-

रूपी यज्ञ के द्वारा तुम बढ़ो, यह यज्ञ ही तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करनेवाला होवे। तुम इससे (स्वकर्मयज्ञ से), अन्य (स्वेतर) देवताओं का योगक्षेम करो, और दूसरे देवता इसी से (अपने कर्मरूपी यज्ञ से ही) तुम्हारा योगक्षेम करें, इस प्रकार परस्पर के कर्मयज्ञ द्वारा एक दूसरे का योगक्षेम करते हुए परम अभ्युदय प्राप्त करो। क्योंकि यदि तुम (प्रत्येकशः) स्वकर्त्तव्य यज्ञ से अपने से भिन्न वस्तुदेवों का भावन (संवर्धन वा अभ्युदयन) करोगे तो वे देवता भी अपने गुण धर्म से तुम्हारे वाञ्छित 'भोग' पदार्थ को समृद्ध और उपस्थित करेंगे; जो देवताओं का दिया हुआ सब कुछ स्वयं तो भोग लेता है, पर अपने कर्मयज्ञ से उनका भोग्य नहीं पहुंचाता, वह कर्त्तव्यचोर है।"

यहां 'प्रजा' शब्द से चराचर जगन्मात्र का ग्रहण कर और उन सबको 'देवता' मान कर के उपर्युक्त अर्थ लगाया गया है, इस पक्ष मे 'प्रजा' से प्रजापति का कहना 'सङ्कल्परूप' समझना चाहिये, अर्थात् प्रजापति ने 'यज्ञ' (कर्म) के साथ प्रजा की सृष्टि इसी अभिप्राय वा सङ्कल्प से की, कि 'प्रजा' देवता परस्पर के कर्मयोग की सहायता से परस्पर श्रेयःसम्पन्न होवे।

अथवा प्रजापति ने मानवी प्रजा से उपर्युक्त बातें कहीं, इस पक्ष मे 'देव' शब्द से मनुष्येतर वस्तु का ग्रहण करना चाहिये।

यह तो सबको प्रत्यक्ष ही विदित है कि यदि पृथिवी, वृक्ष, और गौप्रभृति देव, खाद, सिंचन, और चारा-घास आदि प्रदानरूप कर्मयज्ञ से सन्तुष्ट किये जाते हैं, तो अन्न, फल, और दुग्धादिरूप वाञ्छित भोगसामग्री यथेष्ट मात्रा मे देते हैं, किन्तु जो कर्मचोर मनुष्य इनके दिये हुए सामान को और अन्ततः शरीर को भी (वृक्षादि को काट कर) भोग लेता है, पर इष्टापूर्त्त से इनकी पुनः पूर्त्ति वा योगक्षेम नहीं करता, वह निःसन्देह भयङ्कर 'स्तेन' है। अत एव सर्वभूतमय 'देव' के ऋण से उद्धार पाने के लिये इष्टापूर्त्तादियज्ञमय स्वकर्तव्य का पालन यथायोग्य और यथाशक्ति सभी को अवश्यमेव करना चाहिये।

महर्षि यास्क और भगवत्कात्यायन ने पृथिवी, अन्तरिक्ष, और द्युलोक (स्वर्ग), इन तीन स्थानों मे रहने वाले सभी जड़ और चेतन पदार्थों को 'देवता' कहा है। इससे भी यही अर्थ सिद्ध होता है कि यह सम्पूर्ण भूलोक, सौर जगत्, और उससे बहिर्भूत ध्रुवादि-स्थान, ये सभी 'देवलोक' हैं।

इस प्रकार जब कि ब्रह्मादि-स्तम्बपर्यन्त सब कुछ 'देवता' ही है, तब इन सब का आधार स्थान यह सारा विश्व ही 'देवलोक' हुआ। वस्तुतः तो विश्वरूप देव का स्थान विश्व से भिन्न होना चाहिये, पर ऐसा नहीं है। प्रत्युत एक देवता ही दूसरे देव का आधार स्थान है, जैसे पृथिवी देवता, वृक्षादि देवों का; सुतरां ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त वस्तु स्वयं देव भी और अन्य देवों का निवासस्थान भी है, अतः निखिल विश्व परस्पराश्रयरूप 'देवलोक' है; एक दूसरे के आधार पर वा आकर्षण से टिका है, अत एव समष्टिरूप महादेव को 'विश्वरूप' 'विराट्' और 'जगन्निवास' तथा 'वासुदेव' भी कहते हैं। अस्तु यह सूक्ष्म विवेचन यहाँ अप्रसक्तवत् है। प्रकृत विषय यह है कि अखिल विश्वब्रह्माण्ड ही 'देवलोक' है।

इस असीम देवलोक में 'शतकोटिप्रविस्तर' पुराण का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह पहले ही लिख आये हैं कि जिस प्रकार ज्ञान, उससे वेदनीय विषय, और उस विषय के प्रतिपादक ग्रन्थ, इन तीनों को अभेदाध्यवसाय से 'वेद' कहते हैं; उसी प्रकार सर्गादि पञ्चलक्षण का ज्ञान, सर्ग आदि पञ्च विषय, और उसके प्रतिपादक ग्रन्थ, ये तीनों ही 'पुराण' कहलाते हैं।

इस तृतीय पक्ष मे 'पुराण' का अर्थ पञ्चलक्षण विषय वा उसका उपादान-उपकरण लेना चाहिये; अर्थात् अनन्त विश्वरूप देवलोक मे सौ करोड़ पुराणों का मसाला भरपूर है, पर चार पुरुषार्थों के उपकारी चतुर्लक्ष ग्रन्थ का ही निर्माण आवश्यक और संभव हुआ है।

सारांश यह है कि यदि निखिल भुवनमय देवलोक के प्रत्येक देवता का पञ्चलक्षण 'पुराण' लिखा जाय, तो 'शतकोटिप्रविस्तर' ग्रन्थ हो सकता है। यहाँ 'शतकोटि' सङ्ख्या भी असङ्ख्य का उपलक्षण है, क्योंकि प्रदर्शित देवलोक मे अगणित पुराण का सामान विद्यमान है। उदाहरण के लिये पृथिवीस्थान के देवों मे से ही किसी के 'पुराण' का अनुमान कीजिये। अन्नदेव, पुष्पदेव, फलदेव आदि मे से किसी के पञ्चलक्षण का वर्णन लाखों श्लोकों मे भी पूरा नहीं हो सकता है। 'अन्नपुराण' मे अन्नों का 'सर्ग' (उनकी सृष्टि का इतिहास), उनका 'वंश' (अन्न की जातियों वा किस्मों का विवरण), उनका 'वंशानुचरित' (प्रत्येक अन्नसन्तान के गुण, वीर्य, विपाक आदि का वर्णन), उनका 'मन्वन्तर' (अन्नों के अधिकार-काल का वर्णन, अर्थात् किस अन्न की उत्पत्ति किस ऋतु मे स्वभावतः होती है, उसका पाक कितने समय मे होता है, वह स्वभावतः कितने दिनों तक ठहर सकता है, उसे शीर्ण होने से बचा कर अधिक काल तक कैसे रखा जा सकता है, उसका नैसर्गिक प्रभाव कितने काल तक बना रहता है, इत्यादि बातों का उल्लेख), उनका 'प्रतिसर्ग' (अन्नों का नाश स्वभावतः कैसे और कब तक हो जाता है, उनके असामयिक नाश के कौन और कितने कारण होते हैं, ईति-भीति से उनका योगक्षेम कैसे किया जा सकता है, इत्यादि कथा), ये पाँच लक्षण वर्णनीय हैं; फिर 'अन्नपुराण' कितना बड़ा हो सकता है, इसका अनुमान करना कठिन नहीं है। यही बात 'पुष्पपुराण', 'फलपुराण', 'पशुपुराण', 'पृथिवीपुराण', और जल-वृक्षादिपुराणों के विषय में भी कही जा सकती है। अतः सर्वभूतमय देवों के बृहत्तम लोक मे यदि शतकोटिप्रविस्तर पुराण है, तो यह थोड़ा ही है।

इस विवेचन मे हमने 'शतकोटिप्रविस्तर' पुराण के विषय मे जो पौराणिक अर्थवाद है, उस के बुद्धिसङ्गत और संभावित अर्थ लगाने के कतिपय प्रकार मात्र सूचित किये हैं, इन मे हमारा विशेष आग्रह नहीं है, अतः विज्ञ पाठक स्वयं भी इस विषय मे आर्ष प्रमाण से अनुगृहीत सत्तर्क के द्वारा अव्याहत सत्यार्थ का ऊह कर सकते हैं। हां, अवश्य ही इस प्रसङ्ग मे हमने जो देवता और यज्ञ आदि का विवेचन किया है, वह प्रत्यक्ष ही सत्तर्कानुमोदित आर्ष सच्छास्त्र के आधार पर है। क्योंकि भगवद्गीता-चतुर्थ अध्याय के २४ वें श्लोक से ३३ वें श्लोक-पर्यन्त जो विविध यज्ञों का दिग्दर्शन कराया गया है, उससे भी 'यज्ञ' के अखिल कर्ममय व्यापक रूप का ही समर्थन होता है, और उसी मे श्रौत-स्मार्त्त ॐ यज्ञों का भी अन्तर्भाव हो जाता है।

यहां 'देवलोक मे आज भी शतकोटिप्रविस्तर पुराण है' इस पौराणिक उक्ति पर संक्षेप से विचार किया गया है। किन्तु 'पूर्व कल्प मे एक ही पुराण था' यह उक्ति शेष रह जाती है, इस पर आगे के किसी प्रकरण मे यथाप्रसङ्ग प्रकाश डाला जायगा।

ॐ ऐतरेयब्राह्मणे श्रौतयज्ञाः पञ्चधा विभक्ताः—"स एष यज्ञः पञ्चविधः, अग्निहोत्रं, दर्शपूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि, पशुः, सोमः" इति। गौतमधर्मसूत्रे (अ० ८ सू० १६-१८) तु—"औपासनहोमः, वैश्वदेवं, पार्वणम्, अष्टका, मासि श्राद्धं, श्रवणा, शूलगव, इति सप्तपाकयज्ञसंस्थाः; अग्निहोत्रं, दर्शपूर्णमासौ, आग्रयणं, चातुर्मास्यानि, निरूढपशुबन्धः, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयो दर्विहोमा इति सप्त हविर्यज्ञसंस्थाः; अग्निष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः, उक्थ्यः, षोडशी, वाजपेयः, अतिरात्रः, आप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः; इति श्रौताः स्मार्त्ताश्च मिलित्वा एकविंशतिरुक्ताः।

(पुराणभेदाः)

'म' द्वयं, 'भ'द्वयं चैव, 'ब्र'त्रयं, 'व'चतुष्टयम्,
[मात्स्यं, मार्कण्डेयं] [भविष्यं, भागवतं] [ब्राह्मं, ब्रह्माण्डं, ब्रह्मवैवर्त्तं] [वामनं, वायवीयं, वैष्णवं, वाराहं]
अ — ना — प — लिं — ग — कू — स्कानि; पुराणानि पृथक्पृथक् ।
[आग्नेयं] [नारदीयं] [पाद्मं] [लैङ्गं] [गारुडं] [कौर्मं] [स्कान्दम्]

चतुर्दशसहस्रं च मात्स्यमाद्यं प्रकीर्तितं । तथा ग्रहसहस्रं तु मार्कण्डेयं महाद्भुतं । चतुर्दश सहस्राणि, तथा पञ्च शतानि च , भविष्यं परिसङ्ख्यातं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः । अष्टादशसहस्रं वै पुण्यं भागवतं किल । तथा चायुतसङ्ख्याकं पुराणं ब्राह्मसंज्ञकं । द्वादशैव सहस्राणि ब्रह्माण्डं च शताऽधिकं । तथाऽष्टादशसाहस्रं ब्रह्मवैवर्त्तमेव च । अयुतं वामनाख्यं च; वायव्यं षट् शतानि च चतुर्विंशतिः सङ्ख्यातः सहस्राणि तु शौनक । त्रयोविंशतिसाहस्रं वैष्णवं परमाद्भुतं । चतुर्विंशतिसाहस्रं वाराहं परमाद्भुतं । षोडशैव सहस्राणि पुराणं चाग्निसंज्ञितं । पञ्चविंशतिसाहस्रं नारदं परमं मतं । पञ्चपञ्चाशत्साहस्रं पाद्माख्यं विपुलं मतं । एकादश सहस्राणि लिङ्गाख्यं चातिविस्तृतं । एकोनविंशत्साहस्रं गारुडं हरिभाषितं । सप्तदशसहस्रं च पुराणं कूर्मभाषितं । एकाशीतिसहस्राणि स्कान्दाख्यं परमाद्भुतम् ।" [दे० भा० १, ३, २-१२]

"आख्यानैश्चाऽप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः* पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः ।... आद्यं सर्वपुराणानां पुराणं ब्राह्ममुच्यते ; अष्टादश पुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते । ब्राह्मं, पाद्मं, वैष्णवं च, शैवं, भागवतं तथा , तथाऽन्यं नारदीयं च, मार्कण्डेयं च सप्तमं , आग्नेयमष्टमं चैव, भविष्यन्नवमं स्मृतं , दशमं ब्रह्मवैवर्त्तं, लैङ्गमेकादशं स्मृतं , वाराहं द्वादशं चैव, स्कान्दं चाऽत्र त्रयोदशं , चतुर्दशं वामनं च, कौर्मं पञ्चदशं तथा , मात्स्यं च, गारुडं चैव, ब्रह्माण्डं च ततः परं ; महापुराणान्येतानि ह्यष्टादश महामुने" † "ब्राह्मं दशसहस्राणि; पाद्मं पञ्चोनषष्टि च ; श्रीवैष्णवं त्रयोविंशत्; चतुर्विंशति शैवकं ; दशाष्टौ श्रीभागवतं; नारदं पञ्चविंशतिः ; मार्कण्डं नव; वाह्नं च दश, पञ्च, चतुःशतं ; चतुर्दश भविष्यं स्यात्तथा पञ्चशतानि च ; दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्त्तं; लैङ्गमेकादशैव तु ; चतुर्विंशति वाराहम्; एकाशीति सहस्रकं स्कान्दं शतं तथा चैकं; वामनं दश कीर्तितं ; कौर्मं सप्तदशाख्यातं; मात्स्यं तत्तु चतुर्दश ; एकोनविंशत्सौपर्णं; ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु ; एवं पुराणसन्दोहश्चतुर्लक्ष ‡ उदाहृतः ।" [भा० १२, १३, ४-९]

---

*"स्वयं दृष्टार्थकथनं प्राहुराख्यानकं बुधाः । श्रुतस्यार्थस्य कथनमुपाख्यानं प्रचक्षते । गाथास्तु पितृ-पृथिवीप्रभृतिगीतयः । 'कल्पशुद्धिः' श्राद्धकल्पादिनिर्णयः" इति तट्टीका ।

† वि० पु० ३, ६, १५-२४ ।

‡ "मत्स्यपुराणे तु भागवतीयगणनातः षट्शत्याऽग्निपुराणं, द्विशत्या च ब्रह्माण्डपुराणम्, अधिकमुक्त्वा अन्ते 'चतुर्लक्षम्' इत्युपसंहृतं; तददूरविप्रकर्षेण, भवन्ति हि ईदृशा अपि वादा, यत् किंचिन्न्यूनाधिकं शतं लब्ध्वा शतं मया लब्धमिति; एवं भागवतीयमपि 'चतुर्लक्ष'वचनं व्याख्येयम् ।

याऽपि विष्णुपुराणे ब्रह्माण्डमादाय वायवीयत्यागेन, या च ब्रह्मवैवर्त्ते वायवीयमुपादाय ब्रह्माण्डपुराणपरित्यागेन अष्टादशसङ्ख्योक्ता, सा कल्पभेदेन व्यवस्थापनीया । काशीखण्डादयस्तु स्कान्दान्तर्गता एव । तथा च प्रभासखण्डम्—

'स्कान्दं तु सप्तधा भिन्नं वेदव्यासेन धीमता, एकाशीतिसहस्राणि, शतं, चैकं च, सङ्ख्यया ।
तस्याद्यो यो विभागस्तु स्कन्दमाहात्म्यसंयुतः माहेश्वरः समाख्यातो; द्वितीयो वैष्णवः स्मृतः ;
तृतीयो ब्राह्मणः प्रोक्तः सृष्टिसंक्षेपसूचकः; काशीमाहात्म्यसंयुक्तः चतुर्थः परिपठ्यते ;

१ ब्राह्म,—२ पाद्म,—३ वैष्णव,—४ शैव,—५ भागवत,—६ नारदीय,—७ मार्कण्डेय, ८ आग्नेय,—९ भविष्य,—१० ब्रह्मवैवर्त्त,—११ लैङ्ग,—१२ वाराह,—१३ स्कान्द,—१४ वामन,—१५ कौर्म,—१६ मात्स्य,—१७ गारुड, और १८ ब्रह्माण्ड; ये अष्टादश 'पुराण' वा 'महापुराण' कहे जाते हैं।

इनकी श्लोकसङ्ख्या, जो पुराण-उपपुराणों मे ही लिखी है, उसकी क्रमिक सूची भागवत पुराण के अनुसार नीचे दी जाती है—

ब्राह्म १००००,—पाद्म ५५०००,—वैष्णव २३०००,—शैव २४०००,—भागवत १८०००,—नारदीय २५०००,—मार्कण्डेय ९०००,—आग्नेय १५४००,—भविष्य १४५००,—ब्रह्मवैवर्त्त १८०००,—लैङ्ग ११०००,—वाराह २४०००,—स्कान्द ८११००,—वामन १००००,—कौर्म १७०००,—मात्स्य १४०००,—गारुड १९०००,—ब्रह्माण्ड १२०००।

यह प्रत्येक पुराण की पृथक् पृथक् श्लोकसङ्ख्या हुई; इन सभी (अष्टादश) पुराणों की सम्मिलित श्लोकसङ्ख्या चार लाख बतलाई गई है।

किन्तु जिस प्रकार पुराणों के नाम और महापुराणत्व तथा उपपुराणत्व के विषय मे पुराणकर्त्ताओं (व्यासों) का ही मतभेद देखा जाता है, उसी प्रकार इनके श्लोकपरिमाण के विषय में भी उनका बड़ा मतभेद है। उदाहरण के लिये 'अग्निपुराण' को ही लीजिये; यह स्वयं अपना श्लोकपरिमाण १२००० (अ० पु० २७२, ११) बतलाता है; पर भागवत मे इसकी श्लोक सङ्ख्या १५४००, और मत्स्यपुराण मे पूरे १६०००, लिखी है। ऐसे ही कूर्मपुराण का ग्रन्थ-परिमाण, भागवत मे १७०००, मात्स्य मे १८०००, और अग्निपुराण (अ० २७२ श्लो० १९) मे केवल ८००० ही लिखा है। सम्प्रति उपलब्ध पुराण-ग्रन्थों मे तो उनके उल्लिखित श्लोकपरिमाणों का वहुत ही व्यत्यास देखा जाता है; यथा विष्णुपुराण की श्लोकसङ्ख्या कई पुराणों मे २३००० लिखी है, पर उपलब्ध ग्रन्थ प्रायः ६००० श्लोकों का ही होगा।

"ब्रह्मणाऽभिहितं§ पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये, ब्राह्मं त्रिदशसाहस्रं पुराणं परिकीर्त्यते।

रेवायाः पञ्चमो भागः सोऽवन्त्याः प्रकीर्तितः; षष्ठस्तस्य विभागस्तु तयोर्माहात्म्यसूचकः;
सप्तमो यो विभागोऽयं स्मृतः प्राभासिको द्विजाः' इति" [वीर० परि० पृ० १२-१३]

§ "यत्र वक्ता स्वयं तण्डे, ब्रह्मा साक्षाच्चतुर्मुखः, तस्माद्ब्राह्मं समाख्यातं पुराणं प्रथमं मुने;
पद्मकल्पस्य माहात्म्यं तत्र यस्मादुदाहृतं, तस्मात्पाद्मं समाख्यातं पुराणं च द्वितीयकं;
पराशरकृतं यत्तु पुराणं विष्णुबोधकं, तदेव व्यासकथितं पुत्रपित्रोरभेदतः;
यत्र पूर्वोत्तरे खण्डे शिवस्य चरितं बहु, शैवमेतत्पुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति च;
भगवत्याश्च दुर्गायाश्चरितं यत्र विद्यते, तत्तु भागवतं प्रोक्तं; न तु देवीपुराणकं;
नारदोक्तं पुराणं तु नारदीयं प्रचक्षते; यत्र वक्ताऽभवत्तण्डे, मार्कण्डेयो महामुनिः,
मार्कण्डेयपुराणं हि तदाख्यातं च सप्तमं; अग्नियोगात्तदाग्नेयं; भविष्योक्तेर्भविष्यकं;
विवर्त्तनाद् ब्रह्मणस्तु ब्रह्मवैवर्त्तमुच्यते; लिङ्गस्य चरितोक्तेश्च पुराणं लैङ्गमुच्यते;
वराहस्य च वाराहं पुराणं द्वादशं मुने; यत्र स्कन्दः स्वयं श्रोता, वक्ता साक्षान्महेश्वरः,
तत्तु स्कान्दं समाख्यातं; वामनस्य तु वामनं; कौर्मं कूर्मस्य चरितं; मात्स्यं मत्स्यस्यकीर्तितं;
गरुडस्तु स्वयं वक्ता यत्तद् गारुडसंज्ञकं; ब्रह्माण्डचरितोक्तत्वाद् ब्रह्माण्डं परिकीर्तितम्" इति।
[देवीभागवतटीकोपोद्घाते, शब्दकल्पद्रुमे च धृतं शिवपुराणवचनम्]

अत्र क्वचिद्वक्तृसम्बन्धः, क्वचिच्छ्रोतृसम्बन्धः, क्वचित्प्रतिपाद्यमुख्यदेवताचरितसम्बन्धः प्रवृत्तिनिमित्तमिति स्पष्टमेव दर्शितम्" [देवीभागवतटीकोपोद्घाते पृ० २]

एतदेव यदा पद्ममभूद्धैरण्मयं जगत्, तद्वृत्तान्ताश्रयं तद्वत्पाद्ममित्युच्यते बुधैः;
पाद्मं तत्पञ्चपञ्चाशत्सहस्राणीह कथ्यते। वाराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः
यत्प्राह धर्मानखिलांस्तदुक्तं वैष्णवं विदुः; त्रयोविंशतिसाहस्रं तत्प्रमाणं विदुर्बुधाः।
श्वेतकल्पप्रसङ्गेन धर्मान्वायुरिहाऽब्रवीत् यत्र, तद्वायवीयं स्याद् रुद्रमाहात्म्यसंयुतं;
चतुर्विंशतिसाहस्रं पुराणं तदिहोच्यते। यत्राऽधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्मविस्तरः,
वृत्रासुरवधोपेतं तद्भागवतमुच्यते; सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युर्नरोत्तमाः,
तद्वृत्तान्तोद्भवं लोके तद्भागवतमुच्यते; अष्टादश सहस्राणि पुराणं तत्प्रचक्षते।
यत्राह नारदो धर्मान्बृहत्कल्पाश्रयानिह, पञ्चविंशत्सहस्राणि नारदीयं तदुच्यते।
यत्राऽधिकृत्य शकुनीन्धर्माधर्मविचारणा व्याख्याता वै मुनिप्रश्ने मुनिभिर्धर्मचारिभिः,
मार्कण्डेयेन कथितं तत्सर्वं विस्तरेण तु पुराणं नवसाहस्रं मार्कण्डेयमिहोच्यते।
यत्तदीशानकं कल्पं वृत्तान्तमधिकृत्य च वसिष्ठायाऽग्निना प्रोक्तमाग्नेयं तत्प्रचक्षते;
तच्च षोडशसाहस्रं सर्वक्रतुफलप्रदम्। यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुर्मुखः
अघोरकल्पवृत्तान्तप्रसङ्गेन जगत्स्थितिं मनवे कथयामास, भूतग्रामस्य लक्षणं,
चतुर्दश सहस्राणि, तथा पञ्च शतानि च, भविष्यचरितप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते।
रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिकृत्य च सावर्णिना नारदाय कृष्णमाहात्म्यमुत्तमं,
यत्र ब्रह्मवराहस्य चोदन्तं वर्णितं मुहुः; तदष्टादशसाहस्रं ब्रह्मवैवर्त्तमुच्यते।
यत्राऽग्निलिङ्गमध्यस्थः प्राह देवो महेश्वरः धर्मार्थकाममोक्षार्थमाग्नेयमधिकृत्य च,
कल्पान्ते लैङ्गमित्युक्तं पुराणं ब्रह्मणा स्वयं; तदेकादशसाहस्रम्। ....
महावराहस्य पुनर्माहात्म्यमधिकृत्य च विष्णुनाऽभिहितं क्षोण्यै, तद्वाराहमिहोच्यते;
मानवस्य प्रसङ्गेन कल्पस्य मुनिसत्तमाः, चतुर्विंशत्सहस्राणि तत्पुराणमिहोच्यते।
यत्र माहेश्वरान्धर्मानधिकृत्य च षण्मुखः कल्पे तत्पुरुषं वृत्तं चरितैरुपबृंहितं,
स्कान्दं नाम पुराणं च ह्येकाशीतिर्निगद्यते सहस्राणि, शतं चैकमिति मर्त्येषु गद्यते।
त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुखः त्रिवर्गमभ्यधात्, तच्च वामनं परिकीर्तितं
पुराणं दशसाहस्रं कूर्मकल्पानुगं शिवम्। यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले
माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दनः, इन्द्रद्युम्नप्रसङ्गेन ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ,
अष्टादशसहस्रं तल्लक्ष्मीकल्पानुषङ्गिकम्। श्रुतीनां यत्र कल्पादौ प्रवृत्त्यर्थं जनार्दनः
मत्स्यरूपेण मनवे नरसिंहोपवर्णनम् अधिकृत्याब्रवीत्सप्तकल्पवृत्तं मुनीश्वराः,
तन्मात्स्यमिति जानीध्वं सहस्राणि चतुर्दश। यदा च गारुडे कल्पे विश्वाण्डाद्गरुडोद्भवम्
अधिकृत्याऽब्रवीत्कृष्णो, गारुडं तदिहोच्यते; तदष्टादशकं चैकं सहस्राणीह पठ्यते।
ब्रह्मा ब्रह्माण्डमाहात्म्यमधिकृत्याऽब्रवीत्पुनः, तच्च द्वादशसाहस्रं ब्रह्माण्डं द्विशताऽधिकम्;
भविष्याणां च कल्पानां श्रूयते यत्र विस्तरः, तद्ब्रह्माण्डपुराणं च ब्रह्मणा समुदाहृतम्।
चतुर्लक्षमिदं प्रोक्तं व्यासेनाद्भुतकर्मणा मत्पितु,र्मम पित्रा च, मया तुभ्यं निवेदितम्।
इह लोकहितार्थाय संक्षिप्तं परमार्षिणा; इदमद्यापि देवेषु शतकोटिप्रविस्तरम्।"

[मात्स्ये अ० ५३)

पुराणों का नामकरण, कहीं वक्ता के सम्बन्ध से कहीं श्रोता के सम्बन्ध से और कहीं प्रतिपाद्य मुख्य विषय वा देवता के सम्बन्ध से हुआ है। जैसे जिस पुराण के प्रवक्ता स्वयं ब्रह्मा जी हुए, उस का नाम 'ब्राह्म', जिस के श्रोता स्कन्द जी हुए, उस का नाम 'स्कान्द', और जिस मे भविष्यत्काल के विषय का मुख्यतया प्रतिपादन हुआ, उस का नाम 'भविष्य', तथा जिस के प्रधान प्रतिपाद्य देव विष्णु हुए, उस का नाम 'विष्णुपुराण', रखा गया।

(उपपुराणानि)

"उपभेदान्प्रवक्ष्यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिताः ; पाद्मे पुराणे यत्प्रोक्तं नरसिंहोपवर्णनं तच्चाष्टादशसाहस्रं नारसिंहमिहोच्यते ; नन्दाया यत्र माहात्म्यं कार्त्तिकेयेन वर्ण्यते नन्दीपुराणं तल्लोकैराख्यातमिति कीर्त्यते ; यत्तु साम्बं पुरस्कृत्य भविष्येऽपि कथानकं प्रोच्यते तत्पुनर्लोके साम्बमेतन्मुनिव्रताः ; एवमादित्यसंज्ञा च तत्रैव परिगद्यते ; अष्टादशभ्यस्तु पृथक् पुराणं यत्प्रदिश्यते ; विजानीध्वं द्विजश्रेष्ठास्तदेतेभ्यो विनिर्गतम्"*

[मत्स्यपुराणे अ० ५३ श्लो० ६०-६४]

"अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कथितानि तु अष्टादश पुराणानि श्रुत्वा संक्षेपतो द्विजाः ; आद्यं सनत्कुमारोक्तं, नारसिंहमतः परं, तृतीयं स्का(ना)न्दमुद्दिष्टं कुमारेण तु भाषितं चतुर्थं शिवधर्माख्यं साक्षान्नन्दीशभाषितं, दुर्वाससोक्तमाश्चर्यं, नारदीयमतः † परं, कापिलं, वामनं (मानवं) चैव, तथैवोशनसेरितं, ब्रह्माण्डं, वारुणं चैव, कालिकाह्वयमेव च, माहेश्वरं, तथा साम्बं, सौरं सर्वार्थसञ्चयं, पराशरोक्तं, मारीचं, तथैव भार्गवाह्वयम्"

[कूर्मपुराणे अ० १; गरुडपुराणे च पू० अ० २२७, श्लो० १४-१७]

महापुराणों के सदृश ही मुख्य 'उपपुराण' [उपमितं पुराणैरिति 'उपपुराणम्'] भी अष्टादश [१८] ही माने गये हैं; यथा (१) सनत्कुमारीय, (२) नारसिंह, (३) नान्द, (४) शिवधर्म, (५) दौर्वासस, (६) नारदीय, (७) कापिल, (८) मानव, (९) औशनस, (१०) ब्रह्माण्ड, (११) वारुण, (१२) कालिका, (१३) माहेश्वर, (१४) साम्ब, (१५) सौर, (१६) पाराशर, (१७) मारीच, और (१८) भार्गव। किन्तु महापुराणवत् ही उपपुराणों के नाम के विषय मे, और इनमे से कतिपय ग्रन्थों के 'महापुराणत्व' तथा 'उपपुराणत्व' के विषय में भी, पुराण-उपपुराणों के कर्त्ता आचार्यों [व्यासों] का ही मतभेद है; यह वात इस प्रकरण मे उद्धृत दो पुराणों के तद्विषयक वचनों को मिला कर पढ़लेने से ही सुस्पष्ट हो जायगी।

पुराण का भेद-उपभेद भी पुराणकाल से ही एक शास्त्रार्थ (वाद-विवाद का विषय) बन गया है। प्रायः सभी पुराण-उपपुराणों मे इस विषय पर एक एक प्रकरण देखा जाता है। मत्स्यपुराण के ५३वें अध्याय मे, कूर्मपुराण के प्रथम अध्याय में, गरुडपुराण–पूर्वखण्ड के २२७वें अध्याय मे, देवीभागवत–प्रथम स्कन्ध के १–३ अध्यायों मे, श्रीमद्भागवत–द्वादशस्कन्ध के ७वें और १३वें अध्यायों मे, विष्णुपुराण–तृतीय अंश के ६वें अध्याय मे, पद्मपुराण–आदिखण्ड के ६२ वें, सृष्टिखण्ड के दूसरे, और उत्तरखण्ड के २६३ वें अध्याय मे, भविष्यपुराण–ब्राह्मपर्व के प्रथम और प्रतिसर्गपर्व के २८ वें अध्याय मे, वायुपुराण के १०४ वें अध्याय मे, शिवपुराणवायवीयसंहिता–पूर्वभाग के प्रथम अध्याय मे, स्कन्दपुराण–सूतसंहिता–शिवमाहात्म्यखण्ड के प्रथम अध्याय मे और सौर पुराण के ९ वें अध्याय मे; पुराण-उपपुराणों की उत्पत्ति और विभाग आदि की कथा है; एवं अन्यान्य पुराण-उपपुराणों मे भी जिज्ञासु सज्जन इस विषय का अनुसन्धान कर सकते हैं।

---

* "यथा महाजनपरिगृहीत'नन्दिकेश्वर'पुराणा-'ऽऽदि'पुराण-'देवी' पुराणादीति" [वीरमित्रोदये परिभाषाप्रकाशे पृ० १५]

† उपपुराणान्तर्गते नारदीय-ब्रह्माण्डपुराणे भिन्ने; एतान्युपपुराणानि पुराणेभ्य एव निर्गतानीति याज्ञवल्क्येन [या० स्मृ० १,३] पुराणत्वेन संगृहीतानि" इति वीरमित्रोदये परिभाषाप्रकरणे पृ० १२-१४।

इन सभी पौराणिक स्थलों पर अठारह महापुराण और प्रायः अठारह ही क्षुल्लक वा उपपुराण भी गिनाये गये हैं, पर इनकी सङ्ख्या इससे भी अधिक है। उन सब का संग्रह कर लेने के लिये मत्स्यपुराण कहता है कि अष्टादश महापुराणों से भिन्न जो पुराण, लोक मे संप्रतिष्ठित (महाजनपरिगृहीत) हो चुके हों, उन्हें इन्हीं का उपभेद (उपपुराण) समझना चाहिये, क्योंकि वे इन्हीं से निकले हैं। अर्थात् महापुराणों मे संक्षेप से वर्णित विशेष विषय के उपबृंहण वा सविस्तर वर्णन करने से ही उपपुराण सम्पन्न हुए हैं। यथा पद्मपुराण मे नरसिंह का जो संक्षिप्त वर्णन है, उसी का विस्तृतरूप अठारह हजार श्लोकों का 'नारसिंह' उपपुराण है, और पद्मपुराण मे ही जो नन्दा (गङ्गा) का माहात्म्य लिखा है, स्वामि-कार्तिकेय द्वारा उसी का परिबृंहित रूप 'नान्द' उपपुराण है; ऐसे ही भविष्य पुराण मे जो साम्ब की कथा है, उसी के विस्तारण-प्रस्तारण से 'साम्ब' उपपुराण, और भविष्य पुराण मे ही संक्षेप से वर्णित आदित्य की कथा के आधार पर 'आदित्य' उपपुराण प्रकाशित हुआ है। किसी महापुराण के विषयों के संक्षिप्त वर्णन से भी उसका उपपुराण बनता है। एवं जो विषय महापुराण के किसी प्रसङ्ग मे अपेक्षित हो, किन्तु उसका वर्णन वहाँ न हुआ हो; उसके पूरक ग्रन्थ को भी 'उपपुराण' कह सकते हैं; इसी लिये सौरपुराण भी उपपुराणों को महापुराणों का 'खिल'‡ (परिशिष्ट) कहता है। इनके सिवा कितने ही तीर्थ-स्थानों मे वहां वहां के 'स्थल-पुराण' भी मिलते हैं।

कई पुराण ऐसे भी हैं जो कहीं महापुराण की और कहीं उपपुराण की सूची मे गिनाये गये हैं; प्रायः प्रत्येक पुराण स्वयं 'महापुराण' होने का ही दावा करता है, इस से वस्तुतः कौन महापुराण और कौन उपपुराण है, यह निर्णय करना कई पुराणों के विषय मे कठिन हो गया है। कहीं कहीं यह भी देखा जाता है कि, कोई पुराण, यदि किसी एक पुराण की सूची मे, महापुराण का उच्च स्थान पाया है, तो दूसरे पुराण की सूची मे उपपुराण के निम्न आसन पर बैठाया गया है, और तीसरे पुराण की सूची से सर्वथा निकाल बाहर किया गया है। एक ही नाम के कोई कोई दो पुराण भी हैं, जैसे 'भागवत'; इन मे, 'देवी' और 'विष्णु', ये विशेषण लगा कर अवश्य ही 'देवीभागवत' और 'विष्णुभागवत' ऐसा भेद किया गया है, पर इनके महापुराणत्व और उपपुराणत्व के विषय में शाक्त और वैष्णव टीकाकारों ने बड़ा शास्त्रार्थ (अनुपसंहरणीय वाग्युद्ध) किया है§, और निबन्धकारों के लिये भी यह विषय 'जल्प-कल्पतरु' हो गया है।

---

‡ "खिलान्युपपुराणानि यानि चोक्तानि सूरिभिः;
इदं ब्रह्मपुराणस्य खिलं सौरमनुत्तमम्" [सौ० पु० ९, १२]

"खिलं···सारतः संक्षिप्ते पूर्वत्रानुक्तपरिशिष्टे, यथा ऋग्वेदादौ श्रीसूक्तम्, यजुर्वेदे शिवसंकल्पादि, महाभारते हरिवंशः; 'खिलेषु हरिवंशः' इति पुष्पिका व्याख्याने—

'खिलो नारायणः प्रोक्तः, तद्गुणा इषवः स्मृताः',
इति नीलकण्ठेनोक्तेः नारायणे च," इति शब्दस्तोममहानिधौ।

§ "तत्र तावत्पुराणेषु भागवतद्वयं प्रसिद्धम्,—एकं महापुराणान्तर्गतम्, अपरमुपपुराणा-न्तर्गतम्; लोकेऽप्युपलम्भो द्वयो'र्देवीभागवत'नाम्ना, 'विष्णुभागवत'नाम्ना च, अस्त्येव। तत्रैकं महा-पुराणान्तर्गतम्, अन्यदुपपुराणान्तर्गतम्, इत्यपि निर्विवादमेव। तथापि किं देवीभागवतं महापुराणम्, अन्यदुपपुराणम्? अथवा विष्णुभागवतं महापुराणम्, अन्यदुपपुराणम्? इति संशये केचिद् विष्णु-

(पुराणत्रैगुण्यम्)

"येन केनाऽप्युपायेन कालातिवाहनं स्मृतं, व्यसनैरिह मूर्खाणां, बुधानां शास्त्रचिन्तनैः ; शास्त्राण्यपि विचित्राणि जल्पवादयुतानि च , त्रिविधानि पुराणानि, शास्त्राणि विविधानि च , वितण्डाच्छलयुक्तानि गर्वामर्षकराणि च , नानार्थवादैर्युक्तानि हेतुमन्ति बृहन्ति च ।

भागवतमेव महापुराणमिति वदन्ति; केचिद्देवीभागवतमेव महापुराणमिति वदन्ति । तत्र प्रथमपक्षैकदेशिनः केचिद् 'उपपुराणेषु द्वितीयं भागवतं नास्त्येव, महापुराणेष्वेवैकं भागवतं प्रसिद्धं, तच्च विष्णुभागवतमेव, न देवीभागवतं, देवीभागवतं तु निर्मूलमेव' इति वदन्ति । द्वितीयपक्षैकदेशिनोऽपि विष्णुभागवतं वोपदेवकृतमिति वदन्ति । वस्तुतस्तु उभयोरपि पुराणयोः पुराणमतभेदेन महापुराणत्वम्, उपपुराणत्वं च ।......

ननु देवीभागवतस्य—'तत्र भागवतं पुण्यं पञ्चमं वेदसंमितम्' इति प्रथमाध्यायस्थस्ववचनेन अष्टादशमहापुराणेषु पञ्चममिदं पुराणमिति स्वस्य महापुराणत्वं बोधयतः कथमन्यपुराणमुपपुराणत्वं बोधयेद्,...इति चेद्, न, नारदीय-शिव-वायव्या-ऽऽदित्यपुराणानां स्वमुखेन, अन्यमुखेन च, महापुराणत्वेन ज्ञायमानानाम् अन्यपुराणैरुपपुराणत्वस्य व्यवस्थापनात्; पुराणमतभेदेनैकस्यापि पुराणस्य महापुराणत्वोपपुराणत्वसिद्ध्या तद्विरोधाभावात् ।...तथा हि—नारदीयस्य पुराणस्य स्वान्तर्गतमहापुराणग्रन्थसूच्या स्वमुखेनैव स्वात्मनो महापुराणत्वं बोधयतः—

'म'द्वयं, 'भ'द्वयं चैव, 'ब्र'त्रयं, 'व'श्चतुष्टयम्,
आ-लिं-पा-ऽग्निपुराणानि, कू-स्कं-गारुडमेव च;

इति वचनेन; वक्ष्यमाणमुद्गलपुराणवचनेन च महापुराणबहिर्भूतत्वं बोध्यते; आ-लिं-पा-ऽग्नीत्यत्र 'आ'शब्देन आदित्यपुराणस्य, तथा शैवपुराणस्य स्वमुखेन स्वस्य महापुराणत्वं बोधयतो 'मद्वयं, भद्वयम्' इत्येव वचनं तद्बहिर्भूतत्वं बोधयति ।...तथा वायव्यपुराणस्य स्ववचनेन स्वस्य महापुराणत्वं बोधयतो वक्ष्यमाणशैवपुराणवचनं महापुराणबहिर्भूतत्वं बोधयति । तथा आदित्यपुराणस्यापि 'आ-लिं-पा-ऽग्निपुराणानि' इति क्वचित्पुराणसंमतपाठेन महापुराणत्वं, 'अ-ना-प-लिं-ग-कू-स्काख्यम्' इति क्वचित्पुराणसम्मतपाठेन महापुराणबहिर्भूतत्वम्"—इत्यादि देवीभागवतटीकोपोद्घाते श्रीनीलकण्ठोक्तमनुसन्धेयम् ।

७१. 'अर्थस्य' प्रयोजनस्य 'वादो' वादनम् 'अर्थवादः' विध्यर्थप्रशंसापरं वचनमित्यर्थः; "अर्थवादो हि स्तुत्यादिद्वारा विध्यर्थं शीघ्रं प्रवृत्तये प्रशंसति, निषिद्धार्थं शीघ्रं निवृत्तये निन्दति च (न्या० सू० वृ० २, १, ६३) । "अर्थवादश्च विधिनिषेधभिन्नः शब्दः" [त० कौ०]; "प्राशस्त्य-निन्दाऽन्यतरपरं वाक्यं चार्थवादः" (लौ० भा०); स चतुर्विधः—

"स्तुति,र्निन्दा, परकृतिः, पुराकल्प इत्यर्थवादः" (न्या० सू० २, १, ६४) इति ।

"विधेः फलवादलक्षणा या प्रशंसा सा 'स्तुतिः' संप्रत्ययार्था, स्तूयमानं श्रद्धीतेति प्रवर्तिका च, फलश्रवणात्प्रवर्तते—

'सर्वजितो वै देवाः सर्वमजयन् सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति' इत्येवमादि ।

अनिष्टफलवादो 'निन्दा' वर्जनार्था, निन्दितं न समाचरेदिति—'स एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमो, य एतेनानिष्ट्वाऽन्येन यजते, गर्ते पतति, अयमेवैतत् जीर्यते वा, प्रमीयते वा' इत्येवमादि ।

अन्यकर्तृकस्य व्याहतस्य विधेर्वादः (परस्परविरोधबोधकं वाक्यं) परकृतिः,—'हुत्वा वपामेवाग्रेऽभिघारयन्ति, अथ पृषदाज्यं; तदुह चरकाध्वर्यवः पृषदाज्यमेवाग्रेऽभिघारयन्ति, अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यं स्तोमम् इत्येवमभिदधति' इत्येवमादि ।

सात्त्विकं तत्र वेदान्तं, मीमांसा राजसं मतं, तामसं च न्यायशास्त्रं हेतुवादाभियन्त्रितं ;
तथैव च पुराणानि त्रिगुणानि कथानकैः, कथितानि त्वया सौम्य, पञ्चलक्षणवन्ति च "
[दे० भा० १, १, १२-१५]

ऐतिह्यसमाचरितो विधिः (इतिहासवाक्यं) 'पुराकल्पः' इति,—"तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तौषन्, 'योने यज्ञं प्रतनवामहे' इत्येवमादि" इति तत्रत्यं वात्स्यायनभाष्यम्।

स चार्थवादः प्रकारान्तरेण पुनस्त्रिविधः—

"विरोधे 'गुणवादः' स्याद्, 'अनुवादो'ऽवधारिते,
'भूतार्थवादस्' तद्धानाद्, अर्थवादस्त्रिधा मतः" इति (न्या० मं०)

(१) "विशेष्यतावच्छेदकविशेषणशब्दार्थयोर्विरोधे इति 'विरोधे' इत्यस्यार्थः" (त० प्र० खं० ४)। "प्रमाणान्तरविरोधे सत्यर्थवादो 'गुणवादः' यथा 'आदित्यो यूपो भवति' अत्र च यूपे आदित्याभेदस्य प्रत्यक्षबाधितत्वात् आदित्यवदुज्ज्वलत्वरूपगुणोऽनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते" (लौ० भा० पृ० ५५) ? "यूप, आदित्याऽभेदस्य प्रत्यक्षविरुद्धत्वात् तद्गतो गुणविशेष उज्ज्वलत्वादिर्लक्ष्यते, 'आदित्यवदुज्ज्वलो यूप इति बोधः" (म० प्र० पृ० ६४)। यथा वा 'यजमानः प्रस्तरः' इत्यादिः' अत्र प्रस्तरो दर्भमुष्टिः, तस्य यजमाने अभेदान्वयबाधात् यजमानस्य कुशमुष्टिधारणरूपाङ्गत्वादरूपत्वात् गुणवादः इति बोध्यम्। गुणवादशब्दव्युत्पत्तिस्तु 'गुणस्य' अङ्गस्य वाद इति द्रष्टव्या" (न्या० को० पृ० २६६)।

(२) "विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः" [न्या० सू० २, १, ६५]

"विध्यनुवचनं चानुवादो, विहितानुवचनं च; पूर्वः शब्दानुवादो,—ऽपरोऽर्थानुवादः; यथा पुनरुक्तं द्विविधम्, एवमनुवादोऽपि; किमर्थं पुनर्विहितमनूद्यते ? अधिकारार्थं, विहितमधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते निन्दा वा; विधिशेषो वाऽभिधीयते, विहितानन्तरार्थोऽपि चानुवादो भवति, एवमन्यदुत्प्रेक्षणीयम्।

लोकेऽपि च विधिः, अर्थवादः, अनुवाद इति त्रिविधं वाक्यम्,—'ओदनं पचेत' इति विधिवाक्यम्, अर्थवादवाक्यम्—'आयुर्वर्चो बलं सुखं प्रतिभानं चान्ने प्रतिष्ठितम्'; अनुवादः—'पचतु पचतु भवान्' इत्यभ्यासः" इत्यादि तत्रत्यं वात्स्यायनभाष्यम्।

"प्राप्तस्यानु पश्चात् कथनं सप्रयोजनमनुवादः इति सामान्यलक्षणम्···अयं च अर्थवादानुवादविभागो विधिसमभिव्याहृतवाक्यानामेव, तेन भूतार्थवादरूपाणां वेदान्तवाक्यानामपरिग्रहान्न न्यूनता" इति च तत्रत्या वृत्तिः।

प्रमाणान्तरेणाऽवधृतस्यार्थस्य प्रतिपादको वा 'अनुवादः' यथा 'अग्निर्हिमस्य भेषजम्' इत्यादिः; भेषजं विरोधीत्यर्थः, अत्र हिमविरोधित्वस्याग्नौ प्रत्यक्षाऽवगतत्वाद् एतद्वाक्यस्यानुवादकत्वमिति बोध्यम्।

अन्यरीत्यानुवादस्त्रिविधः—भूतार्थानुवादः, स्तुत्यर्थानुवादः गुणानुवादश्चेति। आद्यो यथा—"सदेव सौम्य, इदमग्र आसीद्" इत्यादिः, "वज्रहस्तः पुरन्दरः" इत्यादिश्च;......द्वितीयः "वायुर्वै क्षेपिष्ठा" इत्यादिः; तृतीयः "अग्निहोत्रं जुहोति" इति वाक्येन प्राप्तस्याग्निहोत्रहोमस्य "दध्ना जुहोति" इत्यादिवाक्ये अनुवादः [वाच०]

"ज्ञातस्य कथनमनुवादः" [जै० न्या० १, ४, ६]

(३) अतत्कालेऽपि तद्गुणज्ञापकः शब्दः 'भूतार्थवादः', यथा जरायामपि 'अयं शूर' इत्यादिः; यथा वा राज्यभ्रंशेऽपि अमात्यैः 'अयं राजा' इति प्रयुज्यते। मीमांसकास्तु प्रमाणान्तरविरोधतत्प्राप्तिरहितार्थबोधको वादः 'भूतार्थवाद' इति प्राहुः, तदुक्तं—'भूतार्थवादस्तद्धानात्' इति। तदर्थश्च 'तद्धानात्' तयोः प्रमाणान्तरविरोध-प्रमाणान्तरप्राप्त्योः 'हानात्' अभावात् इति; यथा "इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्" इत्यादिः। अयं भावः, अत्र वृत्रं प्रति इन्द्रवज्रोद्यच्छनाभावावगाहिप्रमाणान्तरस्य अदर्शनात् न

देवीभागवत प्रथम स्कन्ध के आरंभ मे ही शौनक ऋषिने सूतजी से कहा कि—

"जिस किसी भी उपाय से कालक्षेप तो करना ही है, किन्तु अविवेकियों का कालक्षेप नाना दुर्विषयों के सेवन से, और विचारशील लोगों का शास्त्रचिन्तन वा सत्सङ्ग से, होता है। पर शास्त्र और पुराण भी अनेक हैं फिर उनमें सात्त्विक, राजस, और तामस के भेद हैं; तिस पर भी जल्प-विवाद के योग से बहुतेरे शास्त्र और पुराण विषम हो गये हैं; ऐसे बड़े बड़े शास्त्र असद् हेतुओं से बने हैं, जो वितण्डावाद और छल के प्रयोग से ओत-प्रोत, तथा गर्व (अपने पक्ष का अहङ्कार वा दुराग्रह) और अमर्ष (अक्षान्ति वा परपक्ष के प्रति असहिष्णुता) करनेवाले हैं; एवं विविध अर्थवादों से (स्वपक्ष की श्लाघा और परपक्ष की निन्दा करने वाले अतिरञ्जित वाक्यों से, अथवा असंभव तथा अस्वाभाविक प्रतीत होनेवाले अतिवादों से) भरे हैं। उन मे वेदान्त 'सात्त्विक', मीमांसा 'राजस', और जल्प-वितण्डामय न्याय शास्त्र 'तामस' माना गया है।

हे सोम्य, सूतजी, वैसे ही आपने सात्त्विक, राजस, और तामस कथानकों से युक्त सर्ग आदि पाँच लक्षणवाले, त्रिगुण (सत्त्व-रजस्तमोमय) कई पुराण भी हमें सुनाये हैं" इत्यादि।

पद्मपुराण—उत्तरखण्ड के २६३ वें अध्याय में त्रिगुणात्मक त्रिविध शास्त्रों की रचना का कारण और इतिहास लिखा है, अनन्तर 'तामस' शास्त्रों की एक सूची दी गई है; और अन्त में त्रिगुण के अनुसार त्रिविध पुराणों और धर्मशास्त्रों का फलसहित उल्लेख करके उनकी हेयता तथा उपादेयता बतलाई गई है[७२]।

भविष्यपुराण मे तो 'किस पुराण के कर्त्ता, कौन देव वा ऋषि हैं, और कौन कौन पुराण, सात्त्विक, राजस, वा तामस हैं', इन बातों का उल्लेख कर के (विष्णु) 'भागवत' को उन सब में श्रेष्ठ बतलाया है[७३]। वहाँ, और मात्स्यपुराण आदि में, अष्टादश पुराणों के जो भिन्न भिन्न

तद्बोधने प्रमाणान्तरविरोधः, नाऽपि प्रमाणान्तरावगतार्थप्रतिपादकत्वं, वृत्रं प्रतीन्द्रवज्रोद्यच्छनप्रतिपादकप्रमाणान्तरस्यादर्शनात्; अतो भूतार्थवादत्वम् (लौ० भा० पृ० ५५)। यथा वा "वज्रहस्तः पुरन्दरः" इत्यादिश्च (त० कौ०)। 'अविरुद्धाप्राप्तार्थबोधकः शब्दः—भूतार्थवाद' इत्यन्ये वदन्ति।

७२ "मात्स्यं, कौर्मं, तथा लैङ्गं, शैवं, स्कान्दं तथैव च, आग्नेयं च, षडेतानि तामसानि निबोध मे; वैष्णवं, नारदीयं च, तथा भागवतं शुभं, गारुडं च, तथा पाद्मं, वाराहं, शुभदर्शने, सात्त्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वै; ब्रह्माण्डं, ब्रह्मवैवर्त्तं, मार्कण्डेयं तथैव च, भविष्यं, वामनं, ब्राह्मं राजसानि निबोध मे। सात्त्विका मोक्षदाः प्रोक्ता, राजसाः स्वर्गदाः शुभाः, तथैव तामसा देवि, निरयप्राप्तिहेतवः। तथैव स्मृतयः प्रोक्ता ऋषिभिस्त्रिगुणान्विताः सात्त्विका राजसाश्चैव तामसाः शुभदर्शने; वासिष्ठं चैव, हारीतं, व्यासं, पाराशरं तथा, भारद्वाजं, काश्यपं च, सात्त्विका मुक्तिदाः शुभाः; याज्ञवल्क्यं, तथाऽऽत्रेयं, तैत्तिरं, दाक्षमेव च, कात्यायनं, वैष्णवं च, राजसाः स्वर्गदाः शुभाः; गौतमं, बार्हस्पत्यं च, सांवर्त्तं च, यमं स्मृतं, शाङ्खं, चौशनसं, देवि, तामसा निरयप्रदाः। किमत्र बहुनोक्तेन, पुराणेषु, स्मृतिष्वपि तामसा नरकायैव; वर्जयेत्तान्विचक्षणः" [पाद्मे उ० अ० २६३]

७३. "पराशरेण रचितं पुराणं विष्णुदैवतं, शिवेन रचितं स्कान्दं, पाद्मं ब्रह्ममुखोद्भवं, शुकप्रोक्तं भागवतं, ब्राह्मं वै ब्रह्मणा कृतं, गारुडं हरिणा प्रोक्तं; षड् वै सात्त्विकसंभवाः। मत्स्यः, कूर्मो, नृसिंहश्च, वामनः, शिव एव च, वायुर्, एषां पुराणानि व्यासेन रचितानि वै; राजसाः षट् स्मृता, वीर, कर्मकाण्डमया भुवि। मार्कण्डेयं च, वाराहं, मार्कण्डेयेन निर्मितम्; आग्नेयमङ्गिराश्चैव जनयामास चोत्तमं, लिङ्ग-ब्रह्माण्डके चाऽपि तण्डिना रचिते शुभे,

कर्त्ता वतलाये गये हैं, उन सब का सामान्य उपनाम 'व्यास' है, अतः सभी पुराणों के 'व्यासकृत' होने की उक्ति और प्रसिद्धि मे कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। इस विषय मे कुछ विद्वानों का मत ऐसा भी है कि, यद्यपि 'ब्रह्मा' आदि भिन्न भिन्न ऋषियों ने ही अष्टादश पुराणों की रचना की, तथापि व्यास जी ने उन सब का सारसंग्रह करके 'महाभारत' को वनाया, अतः उन को अष्टादश पुराण के 'कर्त्ता' कहने मे भी कोई आपत्ति नही हैं, और शास्त्रों मे नाना पुराणकर्त्ताओं का जो उल्लेख है, उस की उपपत्ति भी लग जाती है[७४]। अस्तु, यह विचार, यहाँ विषयान्तर, और हमारे प्रतिपाद्य विषय के लिये अनुपयोगी है; अतः इसे यहीं छोड़ देते हैं।

यहाँ पुराणों का 'त्रिगुणत्व' प्रकृत विषय है। इसी पर संक्षेप से विचार किया जाता है। कोई भी वाङ्मय शास्त्र, स्वतः सगुण वा सदोष नहीं होता, किन्तु उस में गुण वा दोष उस के कर्त्ता और प्रतिपाद्य के सम्बन्ध से आते हैं। इस लिये पुराणों के सात्त्विक, राजस, और तामस होने मे भी उन के कर्त्ता, श्रोता, प्रतिपाद्य मुख्य विषय वा प्रधान देव के त्रिगुण का सम्बन्ध ही कारण माना गया है; अर्थात् जिस पुराण के कर्त्ता ऋषि, देव, वा व्यास, सात्त्विकबुद्धियुक्त हुए और पुराणनिर्माण मे उनकी प्रवृत्ति प्राणियों के प्रति सहज कारुण्यभाव की प्रेरणा से हुई, तथा जिस का मुख्य प्रतिपाद्य विषय वा देव सात्त्विक रहा, और जिस के श्रोता भी सात्त्विक रुचि के रहे, वह पुराण 'सात्त्विक' हुआ; ऐसी ही कल्पना राजस और तामस पुराणों के विषय मे भी उन के कर्त्ता आदि के उन उन गुणों के अनुसार स्वयं कर लेनी चाहिये।

यदि सभी पुराणों के कर्त्ता एक ही ब्रह्मा वा व्यास मान लिये जायं, तो भी सात्त्विक आदि भेद से उन के त्रिविध होने मे कोई बाधा नही हो सकती, क्योंकि एक ही पुराण-कर्त्ता

महादेवेन लोकार्थे भविष्यं रचितं शुभं; तामसाः षट् स्मृताः प्राज्ञैः शक्तिधर्मपरायणाः। सर्वेषां च पुराणानां श्रेष्ठं भागवतं स्मृतम्।...प्रोक्तान्युपपुराणानि सूतेनाष्टादशैव च" [भवि० प्रति० अ० २८ श्लो० १०-१८]

७४. अत्र प्रतिपुराणं कर्तृभेदनिर्देशस्य, सर्वेषां पुराणानां व्यासकृतत्वप्रवादेन सह विरोधो नास्तीति स्तोत्ररत्नभाष्ये श्रीवेदान्ताचार्येण प्रदर्शितं; तद्यथा—

"नन्वेवं सति पराशरः पुराणरत्नं (विष्णुपुराणं) निरमिमीतेति कथं स्यात्? शैवपुराणे च—'ब्रह्मा चैव तु वेदानां, पुराणानां प्रदर्शक' इत्युक्तं; सत्यं, तथापि तत्रैव प्रत्येकं पुराणसंहिताविशेष प्रणेतारः प्रतिपाद्यन्ते—'ब्राह्मं तु ब्रह्मणा प्रोक्तं, पाद्मं तेनैव शोभनं, पराशरेण कथितं वैष्णवं, मुनिपुङ्गवाः, शैवं शैलालिना प्रोक्तम्' इत्यादि। तथा आग्नेयपुराणे—'यद्ब्रह्मकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य प्रजापतिः अकल्पयत्पुराणं, तद् ब्राह्ममित्यभिधीयते' इत्यादि। मात्स्येऽपि—'वराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः यत्प्राह धर्मानखिलान्विष्णोस्तद्वैष्णवं विदुः; यत्तदीशानकल्पस्य वृत्तान्तमधिकृत्य च कल्पितं लैङ्गमित्युक्तं पुराणं ब्रह्मणा स्वयम्' इत्यादि।

'अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः' इत्येतदपि प्राक्सिद्धसर्वपुराणप्रवर्त्तनविशेषाद्वा, सर्वपुराणसारोद्धारेण—'यदिहास्ति, तदन्यत्र, यन्नेहास्ति, न तत्क्वचिद्' इत्युक्तमहाभारतकरणाद्वा, निर्वाह्यम्; अत एव हि उच्यते—'अष्टादश पुराणानि, अष्टौ व्याकरणानि च, ज्ञात्वा सत्यवतीसूनुश्चक्रे भारतसंहिताम्' (भवि० पु० ब्रा० प० अ० १ श्लो० ५८) इति। एतेन—'अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः भारताख्यानमखिलं चक्रे तदुपबृंहणम्; लक्षेणैकेन यत्प्रोक्तं वेदार्थपरिबृंहणम्', इति भविष्यमात्स्यपुराणयोरुक्तमपि नेतव्यम्" इति [स्तोत्ररत्नभाष्ये श्लो० ४ पृ० २१-२२]

विभिन्न कालों मे सात्त्विकी, राजसी, और तामसी बुद्धियों से युक्त हो सकता है और तत्तत्कालों मे तत्तद्बुद्धियोग से बनाये गये तत्तत्पुराण भी, एककर्तृक होने पर भी, सात्त्विक, राजस, और तामस हो सकते हैं। ये सारी बातें मत्स्यपुराणं[१] मे स्पष्ट कर दी गई हैं। वहाँ (म० पु०

---

७५. "सङ्कीर्णास्तामसाश्चैव राजसाः सात्त्विकास्तथा कल्पाश्चतुर्विधाः प्रोक्ता, ब्रह्मणो दिवसात्यये।
यस्मिन्कल्पे तु यत्प्रोक्तं पुराणं ब्रह्मणा पुरा, तस्य तस्य तु माहात्म्यं तत्स्वरूपेण वर्ण्यते।
अग्नेः, शिवस्य महात्म्यं तामसेषु प्रकीर्त्यते, राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः,
सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः, पितॄणां च निगद्यते, सात्त्विकेष्वथ कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः,
तेष्वेव योगसंसिद्धा गमिष्यन्ति परां गतिम्" [मात्स्ये अ० ५३ तथा अ० २९०]

तदिह सङ्कीर्ण-तामसादिकल्पोक्तेषु पुराणेषु सात्त्विकबुद्धिमता ब्रह्मणा सात्त्विककल्पोक्तानां सात्त्विक-पुराणानामेव प्रामाण्यं, नेतरेषाम्, अयथावद्ग्राहि-विपरीतसर्वार्थग्राहिबुद्धिमता प्रोक्तत्वात्; उक्तं च स्वयमेव भगवता गीतायामष्टादशाऽध्याये सात्त्विकादिबुद्धिकार्यम्—

"प्रवृत्तिं च, निवृत्तिं च, कार्याकार्ये, भयाभये, बन्धं, मोक्षं च, या वेत्ति, बुद्धिः सा पार्थ, सात्त्विकी;
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च, अयथावत्प्रजानाति, बुद्धिः सा पार्थ, राजसी;
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ, तामसी" इति।

एवं पुराणानां तामसादिविभागप्रकरणे पाद्मोत्तरखण्डेऽपि (अ० २६३) शिव-लिङ्गादिपुराणानां तामसत्वकथनात्, तामसेषु च अग्नि-शिवादितामसदेवतामाहात्म्यकथनस्य नियतत्वात्, तामसत्त्वेन, तामसबुद्धिमता ब्रह्मणा प्रोक्तत्वेन च तत्राधर्मस्यैव धर्मत्वेन निरूपणात्, विपरीतसर्वार्थकत्वाच्च, अप्रामाण्यम्। तथा च तत्रोक्ता ये धर्माः, ते अधर्मा इति मन्तव्यं; ये चार्थाः, ते सर्वे विपरीता एव ज्ञेयाः "अधर्मं धर्ममिति या," सर्वार्थान्विपरीतांश्च" इति तामसबुद्धिकार्यस्याऽभिहितत्वात्। सात्त्विकपुराणाविरुद्धांश एव राजस-तामसपुराणेषु प्रमाणत्वेन स्वीकरणीयः, सर्वथा विरुद्धांशस्तु सात्त्विकैर्हेय एव; क्वचित् सात्त्विकेष्वपि पुराणेषु सङ्कीर्णांशो हेयः, क्वचिच्च राजस-तामसपुराणेष्वपि सात्त्विकांशः परमप्रमाणत्वेन उपादेयः; सात्त्विप्रमेय-प्रतिपादकत्वात्। तामसप्रमेयप्रतिपादकत्वमेव हि तामसत्वं, यथोक्तं नारदपञ्चरात्रे पारमेश्वरसंहितायां दशमपटले सनकं प्रति शाण्डिल्येन—

"ब्रह्मरुद्रमुखानां तु विबुधानां तथैव च, मातॄणामपि, दुर्गायाः स्वातन्त्र्येण तु यत्र वै
मन्त्रध्यानं, प्रमाणं च, लक्षणं, स्थापनं तथा, निर्दिष्टं तामसं नाम मुनिवाक्यं तु विद्धि तत्" इति।

महाभारते मोक्षधर्मे च—

"जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मधुसूदनः, सात्त्विकः स तु विज्ञेयः, स वै मोक्षार्थचिन्तकः",
इत्यादिभगवत्कटाक्षेण सत्त्वगुणमूलमोक्षचिन्तनमुक्त्वा—

"पश्यत्येनं जायमानं ब्रह्मा, रुद्रोऽथवा पुनः, रजसा, तमसा चाऽस्य मानसं समभिप्लुतम्"

इति ब्रह्म-रुद्र कटाक्षेण मनसो रजस्तमोमूलकालुष्यप्रापणोक्तेश्च ब्रह्म-रुद्रोत्कर्षप्रतिपादकपुराणानां राजसत्वं, तामसत्वं च उपपद्यते।

ननु सत्त्वस्यैवोत्कृष्टत्वं, न रजस्तमसोः, इत्यत्र किं विनिगमकम्? इति चेत्, न,—

"सत्त्वं रजस्तमश्चेति देवा-ऽसुरगुणान्विदुः, सत्त्वं देवगुणं विद्याद्, इतरावासुरौ गुणौ"

इति (शां० अ० २१६ श्लो० १८) महाभारतोक्तप्रकारेण सत्त्वस्य दैवगुणत्वेनोत्कृष्टत्वाद्, इतरयोरासुरगुणत्वेन तदसंभवात्।

ननु दैवस्यैवोत्कृष्टत्वं, नाऽसुरस्य, इत्यत्रैव किं विनिगमकं, पुराणादिषु देवेभ्योऽसुराणामेव प्राबल्य-दर्शनाद्, इति चेत्, सत्यं, जनिकालीनभगवत्कटाक्षेण सत्त्वगुणवत्त्वाद्देवगुणसम्पत्त्या पुरुषो दैवीं सम्पदमभिजातो भवति, जनिकालीनब्रह्म-रुद्रकटाक्षेण रजस्तमोगुणवत्त्वादासुरगुणसम्पत्त्या पुरुष आसुरीं सम्पदमभिजातो भवति, तथा चोभयसम्पदोः कार्यं भगवतैव स्फुटतरं गीतम्—

अ० ५३ और अ० २९० में) यह लिखा है कि सात्त्विक, राजस, तामस, और सङ्कीर्ण, ये चार प्रकार के 'कल्प' (ब्रह्मा के दिन) होते हैं, अतः ब्रह्मा जी अपने जिस कल्प (दिन) मे जो पुराण बनाते हैं, वह उसी के अनुसार 'सात्त्विक' आदि हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मदेव भी तत्तत्कल्प मे, तत्तद्गुणमयी बुद्धि से युक्त हो कर, तत्तद्गुणप्रधान देव आदि के प्रतिपादक तत्तद्गुण विशिष्ट (सात्त्विक आदि) पुराण की ही रचना करते हैं।

'श्री-वैष्णव' सम्प्रदाय के ग्रन्थकारों ने मात्स्य-प्रभृतिपुराणवचनों के आधार पर सात्त्विक आदि पुराणों के प्रामाण्य और अप्रामाण्य की व्यवस्था एक प्रकार से अच्छी ही की है; परन्तु उनका सात्त्विकत्व आदि भी नियत नहीं है, जो पुराण किसी एक पुराण मे 'सात्त्विक' कहा गया है, वही दूसरे पुराण मे राजस वा तामस कह दिया गया है; इस बात का दिग्दर्शन, पूर्व उद्धृत (७२ और ७३ टिप्पणों मे) पाद्म और भविष्य पुराण के वचनों को मिला कर देखने से हो जायगा। अतः वस्तुतः कौन पुराण सात्त्विक है, और कौन राजस, वा तामस, इस का निर्णय करना भी कठिन हो गया है। ज्ञात होता है, कि शैव-वैष्णवप्रभृति साम्प्रदायिकों ने एक दूसरे के पुराण की निन्दा करने के लिये ही अपने अपने पुराणों मे वैसे श्लोकों का प्रक्षेप किया है;[७६] क्योंकि कोई भी पुराण सम्पूर्णतः सात्त्विक, राजस वा तामस नहीं हो सकता, सभी पुराण त्रिगुण वा सङ्कीर्ण हो सकते हैं; हां, अवश्य ही वैशेष्य-न्याय से उन मे 'सात्त्विक' आदि व्यवहार हो सकता है। फिर भी त्रिगुण के अनुसार पुराणों के त्रिविध होने की बात सर्वथा निर्मूल वा सर्वशः प्रक्षिप्त ही नहीं है, क्योंकि सभी शास्त्रों के सात्त्विक आदि भेदों का सहेतुक उल्लेख, और तदनुसार उन की हेयता तथा उपादेयता का समुपदेश, आर्ष सच्छास्त्रों मे बहुतायत से पाया जाता है; उन सब को प्रक्षिप्त वा निर्मूल कह देना प्रामाणिक वा युक्तिसंगत नहीं होगा। प्रत्यक्ष दर्शन से भी मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और भागवत ऐसे सद्ग्रन्थों मे प्रायः सात्त्विकता का और कौटलीय अर्थशास्त्र तथा वात्स्यायनीय काम शास्त्र जैसे ग्रन्थों मे अधिकतर राजसत्व और तामसत्व का भान सब को हो सकता है। यह तो प्राचीन ग्रन्थों की बात हुई, आधुनिक ग्रन्थों के तो नाम से ही उनके सत्त्वादि गुणों का पता सहज ही चल जाता है ("यथा नाम, तथा गुणः"); "खण्डनखखण्डखाद्य" और "दुर्जनमुखभङ्गचपेटिका" आदि

"दैवी सम्पद्विमोक्षाय, निबन्धायासुरी मता" इति पूर्वार्धेन; तथा—"मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि भारत," इत्युत्तरार्धेन दैवीं सम्पदमभिजातस्य शोककरणमेव निषिद्धम्। तथा तत्रैव—

"प्रवृत्तिं च, निवृत्तिं, जना न विदुरासुराः ; न शौचं, नाऽपि चाचारो, न सत्यं तेषु विद्यते"

इत्यादिना तेषां लक्षणमुक्त्वा—

"तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु ;
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय, ततो यान्त्यधमां गतिम्"

इत्यासुरभावपर्यवसानस्य भगवतैव निन्दितत्वात्, नोत्कृष्टत्वमिति। अस्मिन्विषये श्रीभाष्य-श्रुतप्रकाशिका १, १, १, पृ० १४७; स्तोत्ररत्नभाष्यं श्लो० १५, पृ० ४५; यतीन्द्रमतदीपिका पृ० २९-३०; सुदर्शनसुरद्रुमः पृ० ५३; इत्यादयः श्री-वैष्णव-सम्प्रदायग्रन्था द्रष्टव्याः।

७६. "पुराणभेदेन मतभेदस्तु बहुशः प्रसिद्धः—वैष्णवपुराणेषु सात्त्विकत्वं, शैवपुराणेषु तामसत्वं, वैष्णवपुराणमतेन; शैवपुराणेषु सात्त्विकत्वं, वैष्णवपुराणेषु तामसत्वं—

'दश शैवपुराणानि-सात्त्विकानि विदुर्बुधाः ; तामसानि च चत्वारि वैष्णवानि प्रचक्षते'

इति स्कान्दे शैवपुराणमतेनेत्येवं प्रकारेणेति" [दे० भा० टी० उ०]

नाम ही स्वतः उन ग्रन्थों के तमोगुण को व्यक्त कर रहे हैं। विशेषतः ऐसे ग्रन्थों की भाषा[७७] से और उनके कर्त्ताओं की गर्वोक्तियों[७८] से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है। आज काल संसार की विविध भाषाओं में प्रतिदिन जो दर्जनों ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं, उनमे 'सद्ग्रन्थ' तो बहुत ही थोड़े और 'रजोग्रन्थ' तथा 'तमोग्रन्थ' ही अधिक होते हैं। वैयक्तिक वा वर्गगत (एकवर्गीय) स्वार्थ के प्रतिपादक राजशास्त्र और अर्थशास्त्र, दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने की बुरी नीयत से प्रणीत 'इतिहास,' पशुवृत्ति के उत्तेजक कामशास्त्र वा कोकशास्त्र, और लोकरुचि को विगाड़ने वाले भ्रष्ट उपन्यास आदि अपनी घोर तामसिकता के स्वतः प्रमाण हैं। मनुष्यों को परस्पर लड़ा कर समाज मे अशान्ति फैलानेवाले 'धर्मशास्त्राभास भी इसी श्रेणी के माने जा सकते हैं। अतः शास्त्रीय प्रमाणों से, तथा प्रत्यक्ष दर्शन से भी यह मानना पड़ेगा कि प्राचीन और अर्वाचीन, सभी शास्त्र-पुराणादि वाङ्मय मे सात्त्विक आदि का भेद विद्यमान है। यह अनिवार्य भी है, क्योंकि यदि वाद, जल्प, और वितण्डा, के अनुसार ग्रन्थ की रचना हो, तो[७९] वाद प्रधान' ग्रन्थ

---

७७. "यां वै दृप्तो वदति, यामुन्मत्तः, सा वै राक्षसी वाक्" [ऐ० ब्रा० अ० ६ खं० ७]
"ऋपयो राक्षसीमाहुर्वाचमुन्मत्त-दृप्तयोः, सा योनिः सर्ववैराणां, सा हि लोकस्य निर्ऋतिः"
[उ० रा० च० ५, ३०]

"अवच्छेदका-ऽवच्छिन्न-व्यवच्छिन्ना-ऽसम्बद्धसम्बन्धसम्बद्धा'ऽन्याय'भाषाऽपीदानीन्तन'न्याय'भाषेति विदेह-वङ्गप्रसिद्धा; ननु का भाषा, वानरी वा, राक्षसी वा, यावनिकी वा ? इत्यप्यत्र स्याच्चिन्तनीयम्; अपौरुषेयवैदिकग्रन्थेषु, अतिप्राचीनसूत्र-स्मृति-न्याय-मीमांसा-वेदान्तादिषु, अनतिप्राचीनेतिहास-पुराण-तन्त्र-वैद्यक-ज्योतिष-सङ्गीत-काव्यादिषु वा क्वचिदपि तथाविधवाग्जालाच्छन्नोच्छन्नहेतुनिवेश-प्रवेशाऽप्रतीतेः"
[ऐ० आलो० पृ० ८३]

७८. "शब्दार्थनिर्वचनखण्डनया नयन्तः, सर्वत्र निर्वचनभावमखर्वगर्वान्;
धीरा यथोक्तमपि कीरवदेतदुक्त्वा, लोकेषु दिग्विजयकौतुकमातनुध्वम्।

ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया, प्राज्ञम्मन्यमना हठेन पठिती माऽस्मिन्खलः खेलतु;
श्रद्धाराऽऽद्धगुरुः श्लथीकृतदृढग्रन्थिः समासादयत्वेतत्तर्करसोर्मिमज्जनसुखेष्वासञ्जनं सज्जनः।
ताम्बूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्, यः साक्षात्कुरुते समाधिषु परब्रह्मप्रमोदार्णवं,
यत्काव्यं मधुवर्षि, धर्षितपरास्तर्केषु यस्योक्तयः" तत्काव्याद्यतिवर्तते तदुदिता 'ताम्बूल'वाक्क्षुद्रता!
"न वयं कवयस्तु केवलं, न वयं केवलतन्त्रपारगाः, अपि तु प्रतिवादिवारणप्रकटाटोपविपाटनक्षमाः"
आ शैलादद्रिकन्याचरणकिसलयन्यासधन्योपकण्ठाद्, आ रक्षोनीतसीतामुखकमलसमुल्लासहेतोश्च सेतोः,
आ च प्राच्य-प्रतीच्यक्षितिधरयुगलाच्चन्द्र-सूर्याऽवतंसाद्, मीमांसाशास्त्रयुग्मश्रमविमलमना मृग्यतां मादृशोऽन्यः"
"देवीं वाचमुपासते हि बहवः, सारं तु सारस्वतं जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः;
अब्धिर्लङ्घित एव वानरभटैः, किन्त्वस्य गम्भीरता मापातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मन्थाचलः"
"अक्षोभ्यं क्षोभयामास विद्यारण्यो महामतिः; असिना 'तत्त्वमसि'ना पर-जीवप्रभेदिना
विद्यारण्यमहारण्यमक्षोभ्यमुनिरच्छिनत्" इत्येवमनुसन्धेयाः कवीनामहमोक्तयः।

७९. "प्रमाण-तर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताऽविरुद्धः पञ्चाऽवयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्ष-परिग्रहो वादः" [न्या० द० १, २, १]
"तत्र प्रमाण-तर्काभ्यां साधनाऽऽक्षेपसंयुता
वीतरागकथा 'वादः', तत्फलं तत्त्वनिर्णयः" [ता० र० श्लो० ७७]
तत्त्वनिर्णयफलः तत्त्वबुभुत्सोः कथा वादः; "वादे वादे जायते तत्त्वबोधः"
"वादः प्रवदतामहम्" [भ० गी० १०, ३२]

सात्त्विक, 'जल्पप्रधान' राजस, और 'वितण्डाप्रधान' तामस कहा जा सकता है। यदि पुरुषार्थों के अनुसार ग्रन्थविवेचन हो, तो मोक्षशास्त्र 'सात्त्विक', अर्थशास्त्र 'राजस', कामशास्त्र 'तामस', और धर्मशास्त्र सङ्कीर्ण, वा वह भी सात्त्विक ही कहा जा सकता है। यह वात भी वैशेष्य-वाद, वा गुणाऽधिक्य-न्याय से ही कही गई है; वस्तुतः सभी शास्त्र, जगत् के अन्य पदार्थों की तरह सामान्यतः त्रिगुणमय हैं। 'पुराण' ग्रन्थ, स्वभावतः सर्वगुणमय सर्वविषय के प्रतिपादक हैं, अतः उनमे सभी गुणों का सङ्क्रमण होना अनिवार्य है। इस लिये यह कहना असंभव है कि अमुक पुराण सम्पूर्णतः सात्त्विक, अमुक राजस, और अमुक तामस है। पुराणों तथा अन्यान्य शास्त्रों के भी सात्त्विकत्व आदि की व्यवस्था उन के मुख्य प्रतिपाद्य विषय—ज्ञान, कर्म, और भक्ति के अनुसार भी की जा सकती है, अर्थात् ज्ञानप्रधान वेदान्त आदि सात्त्विक, कर्मप्रधान मीमांसा आदि राजस, और 'भक्तिप्रधान' शास्त्र तामस कहे जा सकते हैं। वेदों मे ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड, और उपासनाकाण्ड ये तीनों भाग हैं, अतः वेद भी त्रिगुणमय हैं। ज्ञान 'सत्त्व'; कर्म वा क्रिया 'रजः'; सदिच्छात्मिका भक्ति वा उपासना 'तमः' गुणस्वरूप है। तदनुसार पुराण और उपपुराण आदि भी ज्ञानांश मे सात्त्विक, कर्मांश मे राजस, और उपासनांश मे तामस हैं। यहां यह जान लेना आवश्यक है कि कोई भी शास्त्र वा अन्य पदार्थ सात्त्विक (सत्त्वप्रधान) हो जाने से ही श्रेयस्कर और उपादेय, तथा तमःप्रधान होने से ही अश्रेयस्कर और हेय नहीं होता है; ज्ञान-विज्ञान सत्त्वस्वरूप है, पर उस के दुरुपयोग से संसार मे घोर अनर्थ और विनाशमय अनिष्ट प्रत्यक्ष ही देखा जाता है; श्रद्धा और भक्ति आदि, इच्छामयी होने के कारण तमःप्रधानात्मिका होती है, फिर भी उस से आत्मोद्धार हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, और रुद्र, इन तीन देवों मे महादेव 'रुद्र' तमोगुणमय माने जाते हैं, पर उन्हीं का दूसरा नाम 'शिव' कल्याणस्वरूप, और 'शङ्कर' लोक का कल्याण करनेवाला, है। अतः हम तीनों गुणों को सम-योगक्षेमकारक, और उन के प्रयोग के अनुसार समान हेय वा उपादेय, मानते हैं। सुतरां तामस होने के कारण ही किसी पुराण को सर्वथा हेय नहीं मान सकते। पर, सब पुराणों के सभी वाक्यों को प्रमाणभूत मान लेना भी बड़ी जटिल समस्या का हेतु बन जाता है, क्योंकि असंभव और अस्वाभाविक प्रतीत होनेवाले पौराणिक रहस्यवाद, अत्यन्त मनोयोग से अनुसन्धान करने पर भी कुछ समझ मे नहीं आते; और पुराणों की परस्पर व्याहतियाँ विद्वानों को भी भ्रम मे डाल देती हैं। उन रहस्यवादों को निरे पौराणिक 'गप्प' कह देने का साहस करना भी अनुचित है, क्योंकि जो पुराण-कर्त्ता ऋषि वा महात्मा, महाभारत, रामायण, और भागवत ऐसे बृहत्कलेवर महाग्रन्थ बना कर उन पर अपना कर्तृत्वसूचक चिह्न भी नहीं छोड़ गये हैं, उनके विषय मे यह तो मानना ही पड़ेगा कि उनमे अपनी महामहिम अमर कृतियों के कर्त्ता के रूप मे प्रसिद्ध होनेमात्र की महत्त्वाकांक्षा भी नहीं थी, अन्य क्षुद्र स्वार्थों की वात तो दूर रहे। सुतरां उनके ग्रन्थ-प्रणयन का हेतु, प्राणियों

यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः [न्या० द० १, २, २]

"स च च्छलादिसम्पन्नो जल्पो, ऽस्य विजयः फलम्" [ता० र० श्लो० ७८]

"उभयपक्षसाधन(स्थापना)वती विजिगीषुकथा" 'जल्पः' [न्या० सू० वृ० १, २, २]

"स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा" [न्या० द० १, २, ३]

"प्रतिपक्षस्थापनाहीना विजिगीषुकथा" 'वितण्डाः' [तत्रत्या वृत्तिः]

"स्वपक्षस्थापनाहीना कथा परपक्षदूषणमात्राऽवसाना" 'वितण्डा' [न्या० वा० भा० १, १, १]

"जल्प एव वितण्डा स्यात् प्रतिपक्षत्वसाधनैः" [ता० र० श्लो० ७९]

के प्रति विशुद्ध[८०] कारुण्यभाव ही था। जो महापुरुष लोकसेवा के कष्टमय कर्माग्नि मे अपने को हवन करके जला गये, और भस्मीभूत शरीर की राख को भी ऐसा बखेर गये कि उस का एक भी कण उन की स्मृति के लिये शेष नहीं रह गया; वे निरे गप्प लिखने बैठे थे, ऐसी कल्पना नितान्त असङ्गत है; अतः पौराणिक रहस्यवादों का भी अवश्य ही कुछ विशिष्ट अर्थ है, जिसे समझने का यत्न करना चाहिये। यहाँ यह शङ्का उठाई जा सकती है कि केवल लोककल्याण के लिये प्रवृत्त महात्माओं ने विकट रहस्यवाद की सृष्टि ही क्यों की? क्यों नहीं सरल रीति से सुबोध भाषा मे विवक्षित विषय को व्यक्त किया? इस का सहज समाधान यह है कि उस समय से अब तक शब्दों के अर्थ बहुत कुछ बदल गये हैं, विचारपद्धति और भाषा की परम्परा भी बदल गई है, इस लिये जो वाक्य उस समय सरल और सुबोध रहे होंगे, वे अब जटिल और दुर्बोध हो गये हैं। 'पुराण' काल की बातें जाने दीजिये, कौटलीय 'अर्थशास्त्र' ऐसे ग्रन्थों के भी बहुत से वाक्य और शब्द अब रहस्यवत् दुरूह हो गये हैं। इस के अतिरिक्त पुराणों मे 'सौर-जगत्' भर की बातें हैं, अतः उन का अपरोक्ष अनुभव हुए विना, हमारे लिये वे रहस्यमयी हैं। आधुनिक विज्ञान से बहुतेरे पौराणिक रहस्यवादों की यथार्थता पर प्रकाश पड़ रहा है। किन्तु बहुत दिनों से पुराणों के रहस्यवाद का यथाश्रुत अक्षरार्थ ही यहां प्रचलित हो गया है। इस से जिस अनर्थ का प्रचार हुआ है, वह हिन्दूसमाज के लिये पतनकारी सिद्ध हुआ है। इस लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ऐसे भारतीय आर्यसंस्कृति और आर्षशास्त्र के पुनरुद्धारक महात्माने भी पुराणों को 'अनार्ष' कह कर अप्रमाण माना, और उन का खण्डन तथा बहिष्कार किया[८१]। यह अनुमान

---

८० "तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर-तत्स्वभाव-
भोगापवर्ग-तदुपायगतीरुदारः
सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं,
तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय" [स्तोत्ररत्ने ४]

"प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामाः
(मौनं) स्वार्थं चरन्ति विजने, न परार्थनिष्ठाः,
नैतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको
नाऽन्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये" [भा० ७, ९, ४४]

"प्रायशो मुनयो लोके स्वार्थैकान्तोद्यमा हि ते, द्वैपायनस्तु भगवान्सर्वभूतहिते रतः" [भागवते]

"यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक-
मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं
संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यं,
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्" [भा० १, २, ३]

८१ "ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहासादि नामाऽस्ति, न ब्रह्मवैवर्त्त-श्रीमद्भागवतादीनाम्" [ऋ० भा० भू० पृ० ८२ श्रीदयानन्दस्वामिनः]

नैतन्मतं स्वामिनो नवीनं, श्री शङ्कराचार्यादिभिः बहुपूर्वमेवास्य निरूपणात्, तथा हि—

'इतिहास' इति उर्वशी-पुरूरवसोः संवादादिः, 'उर्वशी हाप्सरा' इत्यादि ब्राह्मणमेव; 'पुराणम्'—'असद्वा इदमग्र आसीद्' इत्यादि" [बृ० आ० उ० शां० भा० २, ४, १०]

"ब्राह्मणाद्यवान्तरभेदानामेव इतिहासादीनां पृथगभिधानात्; 'देवाऽसुराः संयत्ता आसन्' इत्याद्य इतिहासाः; 'इदं वा अग्रे नैव किञ्चन आसीत्' इत्यादिकं जगतः प्रागवस्थामुपक्रम्य सर्गादिप्रतिपादकं वाक्यजातं पुराणम्"; इति ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां (पृ० ३७), ऐतरेयब्राह्मणभाष्योपक्रमे (पृ० ४) च श्रीसायणाचार्यः।

करना अनुचित होगा कि 'स्वामी जी पुराणों की उपयोगिता और उपादेयता से अनभिज्ञ थे, अत एव उन्होंने वैसा किया;' क्योंकि उनके वेदभाष्यों और अन्याऽन्य निबन्ध ग्रन्थों के सकृद् अनुवाचन से ही उन की संस्कृतवाङ्मयविषया सर्वदर्शिनी प्रतिभा का स्पष्ट परिचय मिलता है। स्वामी जी ने इतिहास-पुराणों का भी पूरा अध्ययन और अनुसन्धान किया था, वह अच्छी तरह जानते थे कि, हमारे 'सौरजगत्' का 'पञ्चलक्षण' शाश्वतिक इतिहास, पुराणों से ही ज्ञात हो सकता है; विशेषतः भारतीय पुरातत्त्व का विज्ञापक मसाला पुराणों मे ही भरपूर है, वैदिक आर्य-संस्कृति के आरोह-अवरोह, विकास-संकोच का ज्ञान, पुराणों मे ही निहित है; आधुनिक विज्ञान से जिन विषयों का अन्वेषण और आविष्कार अब हो रहा है, उनकी सूचना पौराणिक रहस्यवादों मे पहले से ही की गई है, जिस से भारतीय आर्षदृष्टि की दूरदर्शिता का पता चलता है; और सब से बढ कर पुराणों की उपयोगिता तथा अपरिहार्य आवश्यकता इस लिये है कि, अगणित-शाखामय तथा जटिल रहस्यवादों से ओत-प्रोत विशाल वैदिक वाङ्मय का उपबृंहण और अर्थ-प्रकाश, इतिहास-पुराणों की सहायता से ही हो सकता है। इस के अतिरिक्त सभी दर्शन, आयुर्वेद, युद्धशास्त्र, राजशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, और नीतिशास्त्र आदि के विषयों से इतिहास-पुराण इतने समृद्ध हैं, कि यदि तत्तद्विषय के पौराणिक वाक्यों का, प्रकरणविभागपूर्वक, पृथक् पृथक् संग्रह कर लिया जाय, तो उन उन विषयों के सद्ग्रन्थ उन के उपलभ्यमान मूल ग्रन्थों की अपेक्षा भी प्रायः अधिक अच्छे और सर्वाङ्गपूर्ण निकल आवेंगे।

इन बातों को भलीभाँति जानते हुए भी स्वामी दयानन्द ने पुराणों का खण्डन और बहिष्कार करना ही उस समय आवश्यक समझा। स्वामीजी की वैसी चेष्टा कोई नई बात नहीं थी, सदा से ही लोकहितैषी महापुरुष वैसे काम करने पर बाध्य होते आये हैं। "अति सर्वत्र वर्जयेत्"; जब अच्छे समझे जानेवाले भी, काम के अतिरेक से समाज का अनिष्ट होने लगता है, तब तत्कालीन किसी महात्मा को उसका अवरोध वा विरोध करना पड़ता है। सभी देशों के सभ्य मनुष्यसमाज मे, आचार-व्यवहारविषयक शास्त्रों द्वारा, 'मर्यादन' नियम-बन्धन देखा जाता है; स्यात् जिस समाज का कोई आदर्श शास्त्र न हो, वह 'सभ्य' माना ही नहीं जाता है। कुछ शास्त्रग्रन्थों को तो ऐसा महत्त्व प्राप्त है कि, संसार मे, सदियों से, करोड़ों आदमी उनके अनुयायी हैं; वेद, अविस्ता, त्रिपिटक, बाइबल, क़ुरान, आदि सौभाग्यवान् ग्रन्थ इसी श्रेणी के हैं। जब कालक्रम से ऐसे शास्त्रों की पूजा तथा मान्यता का अतिरेक होजाता है, तत्कालीन रूढिवादी वा प्रगतिविरोधी समाजपुरोहित उनका 'अनर्थ' करने लगते हैं, और उससे लोकाऽभ्युदय मे बाधा पड़ने लगती है, अपि तु क्षति उपस्थित हो जाती है, तब उसका प्रतीकार करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे समयों मे तत्कालीन सूक्ष्मदर्शी महापुरुष, देश, काल, परिस्थिति, तथा प्रजा की प्रवृत्ति और आवश्यकता, को देखकर, प्राचीन शास्त्रों मे, और उसके द्वारा समाज के आचार, व्यवहार, और नीति-रीतियों मे भी, अपेक्षित परिवर्तन करके, उसे नव-जीवन प्रदान करते हैं। किन्तु ऐसा परि-वर्त्तन करना, प्राचीन शास्त्र का सर्वथा खण्डन करके संभव और सफल नहीं होता, अतः उसका

"ते (अप्रमाणभूता ग्रन्थाः) च...रुद्रयामलादयः तन्त्रग्रन्थाः, ब्रह्मवैवर्त्तादीनि पुराणानि च;... तेषु बह्वनृतभाषणेषु किञ्चित्सत्यमपि अग्राह्यं भवितुमर्हति, विषयुक्तान्नवत्" [ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां पृ० २९४–९५] एवं सत्यार्थप्रकाशेऽपि (पृ० ४३) पुराणखण्डनं द्रष्टव्यम्।

समयोचित नये शब्दों और नये विचारों के द्वारा उपबृंहण, प्रतिसंस्करण[२], करके, अथवा उस पर नया 'भाष्य' करके, वा उसी के आधार पर नवीन निबन्ध बना करके, अथवा उस (प्राचीन शास्त्र) को प्रमाण मानते हुए किञ्चित् परिवर्त्तन के साथ स्वतन्त्र ग्रन्थ निर्माण करके, वह काम सम्पन्न और उद्देश्य पूरा किया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद, सब उपवेद, (विशेषतः आयुर्वेद), धर्मशास्त्र, महाभारत, और पुराणों को वर्त्तमान रूप तथा बृहत्कलेवर, समय समय के प्रक्षेपण, उपबृंहण, वा प्रतिसंस्करण से ही प्राप्त हुआ है। यह बात उनके आपातिक पाठ से भी ज्ञात हो सकती है। आवश्यकता-प्रसूत सामयिक भाष्यों, निबन्धों, और स्वतन्त्र ग्रन्थों के विषय में उनका बहुसंख्यक अस्तित्व ही प्रमाण है।

'तालपत्र' के युग मे, जब मुद्रण का प्रचार नहीं था, प्रक्षेपण वा प्रतिसंस्करण का काम नैसर्गिक और अनिवार्य था। तालपत्र के किसी भी ग्रन्थ मे प्रक्षिप्त वाक्यों के कुछ नये पत्ते मिला देना, और प्रतिलिपियों द्वारा देश-देशान्तर मे उसका धीरे धीरे मूल ग्रन्थ के रूप मे ही प्रचार हो जाना, कठिन नहीं था। इस प्रकार के प्रक्षेप-संयोजन से महाभारत, महापुराणों, और धर्मशास्त्रों के कलेवर समधिकरूप से बढ़े हैं; यह बात उनके परस्पर विरुद्धार्थक प्रकरणों, विभिन्नकालीन रचनाशैलियों, और कतिपय अनार्ष भावों से, स्पष्ट प्रतीत होती है। एक एक पुराण मे परस्पर विरुद्ध सम्प्रदायवाद के नाना प्रकरण ऐसे ही प्रक्षेप के फल हैं। साम्प्रदायिक उपनिषदों, उपस्मृतियों और उपपुराणों का आविर्भाव तो प्रायः प्रक्षेप से ही हुआ प्रतीत होता है। अमुद्रण के युग मे, अपने सम्प्रदाय के अनुकूल भाव के 'उपपुराण' वा 'उपस्मृति' ग्रन्थ, तालपत्र पर लिख कर, किसी ऋषि वा व्यास के नामसे रख दिये गये; फिर प्रतिलिपि-परम्परा से उनका प्रचार देश मे हुआ; 'ऋषि' वा 'व्यास' के नाम से होने के कारण उनका विरोध करने का साहस साधारण जनको नहीं होता था। विरोध का प्रकार यही होता था कि, दूसरे सम्प्रदायवाला संस्कृतज्ञ, अपने पक्ष के समर्थक, वैसे ही कृत्रिम ग्रन्थों का, वैसे ही मिथ्या 'ऋषि' और 'व्यास' के नाम से, प्रचार करने लगता था।

अस्तु, यहाँ वक्तव्य यह है कि कृष्णयजुर्वेद से लेकर पुराणों तक मे, समय समय पर, नये वाक्यों और प्रकरणों के प्रक्षेप हुए, तथा स्वतन्त्र रूप से भी उनके कई ग्रन्थ लिखे गये, जिसके कारण प्रायः सभी पुराण, विरुद्धोक्तियों, अनपेक्षित पुनरुक्तियों, दुरुक्तियों, अतिशयोक्तियों, और अंशतः अनृतोक्तियों से, सङ्कीर्ण तथा इन्द्रजाल की तरह जटिल हो गये; फिर भी प्राचीन ऋषियों के नाम से उत्सृष्ट होने के कारण लोकप्रिय और श्रद्धेय बने रहे; और समग्र देश मे दुर्विदग्धता, पाषण्ड, अन्ध-श्रद्धा, वञ्चन, आदि के साधन हो गये। पुराणों का प्रत्येक अनुष्टुप् श्लोक परम प्रमाण माना जाने लगा; प्रधान पुराणों पर विभिन्न साम्प्रदायिकों ने अपनी अपनी टीकायें चलाईं, और उनके आधार पर 'आगमिक' धर्म का प्राबल्य तथा प्रचुर प्रचार हुआ। 'पुराण'भक्ति की 'अति' हो गई; उनके यथाश्रुत अक्षरार्थ मे ही लोगों का मूढ़ग्राह हो गया, और उसके दुष्परिणाम से 'वेद' और 'बुद्धि' दोनों को तिलाञ्जलि मिल गई। ऐसे समय मे स्वामी दयानन्द ने वही किया जो तात्कालिक कर्त्तव्य था; हिन्दू समाज की निम्नगा पौराणिक प्रवृत्ति को उधर से मोड़ कर, उपेक्षित और विस्मृतप्राय वेदों की ओर झुका देने के सदुद्देश्य

---

८२. विस्तारयति लेशोक्तं, संक्षिपत्यतिविस्तरं, संस्कर्त्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम्"
[च० सं० सि० १२,७४]

से, उन्होंने पुराणों का बहिष्कार करना ही उस समय के लिये आवश्यक समझा। वैसा करते हुए स्वामी जी को यह दृढ़ विश्वास रहा होगा, कि उनके बहिष्कार से जो क्षति होगी, उसकी पूर्त्ति, पौराणिक रत्नों का पुनरुद्धार करके, भावी परुस् के विद्वान् अवश्य ही करेंगे। स्वामी जी की वह चेष्टा उस प्रकार की प्राचीन घटनाओं की अनुक्रियामात्र थी। अति प्राचीन काल मे वेदों की अक्षरपूजा प्रचलित हो गई थी, पर तत्कालीन प्रजा की आवश्यकताएँ कुछ नये परिवर्त्तन चाहती थीं। किन्तु स्वतन्त्ररूप से किया गया परिवर्त्तन, वेद-श्रद्धाजड़ जनता को मान्य नहीं होता; अतः यजुर्वेद की ही अनेक नई शाखायें बढ़ाई गईं, और उनके द्वारा नये विचारों का प्रचार करके, प्रजा का तात्कालिक श्रेयःसाधन किया गया। यजुर्वेद की चरकाध्वर्यु, तैत्तिरीया, और वाजसनेयी, इन तीन प्रधान शाखाओं मे पहली दो शाखायें, चरक (कठ और मैत्रायण आदि), तथा वैशम्पायन, प्रभृति ऋषियों द्वारा, नये रूप मे प्रवर्तित हुईं; अत एव उनमे उत्तरकालीन नवीन विचारों का समावेश बहुतायत से देखा जाता है। प्रायः इसी हेतु से, आचार्य वैशम्पायन और उनके शिष्य याज्ञवल्क्य मे वैमनस्य हुआ; और याज्ञवल्क्य ने इस नवीन अंश का 'वमन', बहिष्कार, किया, और पुनरपि प्राचीन शुद्ध (शुक्ल) यजुर्वेद की ओर, तात्कालिक लोगों की प्रवृत्ति कराई[८३]। अक्षरपूजक 'परबुद्धि' लोगों की स्वतन्त्र विचार-शक्ति

---

८३. आचार्य वैशम्पायन के द्वारा अध्यापित, तात्कालिक नवीन भावों का 'वमन' वा बहिष्कार करके, याज्ञवल्क्य ने जिस 'यजुः' का प्रणयन किया, उसे पुराणों मे 'अयातयाम' कहा है, जिसका अर्थ बिल्कुल 'ताज़ा' वा 'नूतन' होता है; अतः यह प्रश्न हो सकता है कि, जब याज्ञवल्क्य ने भी नवीन ग्रन्थ ही बनाया, तब उनके द्वारा प्राचीनतम शुद्ध (शुक्ल) यजुर्वेद की ओर तात्कालिक लोगों की प्रवृत्ति कराने की बात कैसे सङ्गत हुई ? इसका सरल उत्तर यह है कि प्राचीन भावों की ओर लोगों की मनोवृत्ति को झुकाने के लिये भी युगानुरूप नये शब्दों मे, नई पद्धति से, नूतन ग्रन्थ-प्रणयन की ही आवश्यकता होती है; पर वैसे नवीन ग्रन्थों में प्रचारणीय प्राचीनतम शास्त्रार्थ का ही निरूपण, व्याख्यानन, प्रमाणन, और विशदीकरण होता है, अत एव शतपथ ब्राह्मण मे और पुराणों मे भी यही लिखा है कि "याज्ञवल्क्य ने प्राचीनतम 'आदित्य' (सूर्य सम्बन्धी) यजुर्वेद को 'शुक्ल' शुद्ध, और 'अयातयाम' पुनः ताज़ा कर देने के लिये, उनका 'आख्यान' नये शब्दों मे प्रकथन किया, न कि अर्थतः नूतन 'वेद' बनाया।

"आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते" [बृ० आ० ५, ५, ३३]

"एवमुक्तो ददौ तस्मै यजूंषि भगवान् रविः 'अयातयाम'संज्ञानि, यानि वेत्ति न तद्गुरुः" [वि० पु० ३, ५, २८]

"एवं स्तुतः स भगवान्वाजिरूपधरो हरिः यजूंष्ययातयामानि मुनयेऽदात्प्रसादितः" [भा० १२, ६, ७३]

आधुनिक उदाहरणों से यह विषय अधिक स्पष्टतः समझा जा सकता है, यथा स्वामी दयानन्द ने अर्वाकालिक अवैदिक भावों की ओर से लोकप्रवृत्ति को हटा कर, प्राचीनतम वैदिक भावों की ओर ले जाने के लिये कई नये ग्रन्थ बनाये; जो वस्तुतः नये शब्दों मे, प्राचीन भाव के ही विज्ञापक हैं। इधर वर्षों से श्रद्धेय श्री भगवान् दास जी भी ऐसा ही प्रयत्न कर रहे हैं। भारतीय हिन्दू-समाज मे 'अनार्ष' भावों के अतिरेक को और तज्जन्य सर्वतोमुख ह्रास को देख कर, पुनरपि श्रेयस्कर प्राचीनतम 'आर्ष' भावों की ओर भारतीय-लोक-प्रवृत्ति को खींच ले जाने के लिये, उन्हें कई नये ग्रन्थ लिखने पड़े हैं, जो अर्थतः तथा प्रायः शब्दतः भी, प्राचीन 'आर्ष' भाव के होने पर भी, अपनी विशिष्ट प्रक्रिया और रचनापद्धति के कारण 'अयातयाम' नूतन कहे जा सकते हैं।

को जगाने के लिये, भगवान् बुद्ध ने 'वेदों' का खण्डन करना भी आवश्यक समझा। 'ओल्ड टेस्टामेन्ट' के रूढ़िभक्तों को समयानुकूल श्रेयस्कर सन्मार्ग पर ले आने के लिये, महात्मा ईसा ने नया सुसमाचार ('न्यू टेस्टामेन्ट') सुनाया। इस प्रकार प्राचीनता की 'अति' हो जाने पर नवीनता की ओर, और नवीनता की 'अति' हो जाने पर प्राचीनता की ओर, साधारण जन-समाज की प्रवृत्ति और निवृत्ति कराने के लिये तत्कालीन आचार्यों को एक का खण्डन और दूसरे का मण्डन करना ही पड़ता है, जैसा कि स्वामी दयानन्द ने पुराणों के विषय में किया। इस समय श्रद्धेय श्री भगवान् दास जी भी ऐसा ही काम वर्षों से कर रहे हैं। 'शास्त्र' के नाम पर जो 'अनार्ष' भावों की जड़ लोगों की बुद्धि मे जम गई है उसे उखाड़ कर पुनः प्राचीनतम आर्ष भावों की ओर लोक-प्रवृत्ति करा देने के लिये ही उनका प्रयत्न है, फिर भी उनमे यह विशेषता है कि

'अयातयाम' शब्द का सतत ताज़ा रहनेवाला, कभी न बासी होने वाला, अर्थात् 'त्रैकालिक' नित्य 'वेद' सज्ज्ञान, यह अर्थ भी होता है।

यहाँ प्रसङ्गवशात् एक बात और भी स्पष्ट कर देनी है। श्री कृष्णद्वैपायन 'व्यास' के अन्यतम शिष्य आचार्य वैशम्पायन के अन्तेवासियों ने ही 'कृष्ण' और 'शुक्ल' दोनों प्रकार के यजुर्वेद की शाखाओं का विस्तार-प्रस्तार किया। विष्णुपुराण (अं० ३ अ० ५) और भागवत (स्कं० १२ अ० ६) के आधार पर यह कथा इस प्रकरण (उपक्रम) के पृ० २४-२५ पर लिख आये हैं कि आचार्य वैशम्पायन को भानजे की हत्या के पाप से 'चरक' श्वेतकुष्ठ (श्वित्र) नाम का सञ्चारी रोग हो गया था; उसकी निवृत्ति के लिये जिन वैशम्पायन-शिष्यों ने गुरु के आदेश से 'अध्वर' यज्ञ वा व्रत-अनुष्ठान किया, वे 'चरकाऽध्वर्यु' ['चरक' रोग की निवृत्ति के लिये, 'अध्वर' उस रोग के नाशक यज्ञ के, 'यु' प्रयोग करने वाले] कहलाये।

"अध्वर्युः—अध्वरयुः, अध्वरं युनक्ति, अध्वरस्य नेता, अध्वरं कामयते इति वा; अपि वा अधीयाने 'यु'रुपबन्धः; 'अध्वर' इति यज्ञनाम, ध्वरतिर्हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधः" [निरु० १, ८, १]

आचार्य वैशम्पायन के उन 'चरकाऽध्वर्यु' द्वादश शिष्यों द्वारा प्रचारित कृष्णयजुःशाखाओं (कठी, मैत्रायणी आदि) का सामान्य नाम भी 'चरकाऽध्वर्यु' यही पड़ा। याज्ञवल्क्य के द्वारा 'वान्त' वा बहिष्कृत यजुर्मन्त्रों (मन्तव्यों) के रक्षक और प्रवर्त्तक वैशम्पायन-शिष्यों को 'तित्तिरि' और उनसे प्रवर्तित औखेया आदि कृष्ण यजुःशाखाओं को तैत्तिरीया कहते हैं। वैशम्पायन के ही स्वतन्त्र विचारवाले शिष्य याज्ञवल्क्य ने प्राचीनतम 'आदित्य' यजुर्वेद के आधार पर जिन सप्तदश शाखाओं का प्रचार अपने काण्व-माध्यन्दिन प्रभृति शिष्यों द्वारा कराया, वे सब 'शुक्ल यजुर्वेद' कहलाती हैं। उपर्युक्त बातों का समर्थन निम्न लिखित पुराण-वाक्यों से होता है।

"यजूंष्यथ विसृष्टानि याज्ञवल्क्येन वै द्विज, जगृहुस्तित्तिरा भूत्वा तैत्तिरीयास्तु ते ततः।
ब्रह्महत्याव्रतं चीर्णं गुरुणा चोदितैस्तु यैः 'चरकाध्वर्यव'स्ते तु चरणान्मुनिसत्तम।...
शाखाभेदास्तु तेषां वै दश, पञ्च (सप्त) च वाजिनाम्
काण्वाद्याः, सुमहाभाग, 'याज्ञवल्क्याः' प्रकीर्तिताः" [वि० पु० अं० ३, अ० ५,]

"वैशम्पायनशिष्या वै 'चरकाध्वर्यवो'ऽभवन्, ये चेरुर्ब्रह्महत्यांऽहःक्षपणं स्वगुरोर्व्रतम्।...
यजूंषि तित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपतयाऽऽददुः 'तैत्तिरीया' इति यजुःशाखा आसन्सुपेशलाः।...
यजुर्भिरकरोच्छाखा दश, पञ्च, स तैर्विभुः (याज्ञवल्क्यः)
जगृहुर्वाजसन्यस्ताः काण्व-माध्यन्दिनादयः" [भा० स्कं० १२ अ० ६]

उनकी विचारपद्धति खण्डनात्मक नहीं, अपि तु समन्वयात्मक है, अतः वह प्राचीन और नवीन 'अतियों' को मध्यम बौद्ध-स्थान पर मिला देने की चेष्टा मे हैं। पर स्वामी जी के उस उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है, अब समय आगया है कि पौराणिक गुण-रत्नों का भी पुनरुद्धार किया जाय। क्योंकि बहुत प्रक्षिप्त अनार्ष वाक्यों और अध्यायों का सम्मिश्रण होने पर भी, मूल 'आर्ष' पुराणरत्न भी उन्हीं 'आकरों' में निहित हैं, जिनकी उपयोगिता और श्रेयःसाधनता का उल्लेख पहले किया जा चुका है। बड़े हर्ष और आशा का विषय है कि श्रद्धेय श्री भगवान् दास जी ने विशेषतः पौराणिक रहस्यवाद के व्याख्यामार्ग को प्रशस्त करने का सफल प्रयत्न किया है। यद्यपि उन्होंने भी सभी पौराणिक रहस्यवादों का एकत्र संग्रह कर के उन पर कोई क्रमबद्ध भाष्य वा निबन्ध नहीं लिखा है, तथापि अपने हिन्दी 'समन्वय' और 'दर्शन का प्रयोजन', संस्कृत 'मानवधर्मसार', और अंग्रेजी के कई ग्रन्थों मे, यथाप्रसङ्ग, कतिपय पौराणिक रूपकों का बुद्धिग्राह्य रहस्य बतला कर, इस विषय की एक विचार-पद्धति प्रस्तुत कर दी है, और उस पर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अब इस शैली की ओर आर्यसमाज के विद्वान् भी ध्यान देने लगे हैं, कि जैसे वेद के वाक्यों का विशेषरीतियों से अर्थ लगाना आवश्यक है, वैसे पुराणेतिहास की कथाओं का भी। वैदिक, पौराणिक, और ऐतिहासिक (महाभारत, रामायण के) सभी रूपकों का एकत्र सङ्कलन कर के उन के परस्पर के सम्वाद-विसम्वाद से, और आधुनिक विज्ञान की सहायता से, रहस्यार्थ का निश्चय कर के, उन पर एक क्रमबद्ध भाष्य लिखने की आवश्यकता है। इस से भी बड़ी आवश्यकता है, पुराण-उपपुराणों के एक बृहद्-ग्रन्थरूप मे प्रतिसंस्करण की। अति प्राचीन काल मे एक ही पुराण था (पुराणमेकमेवासीत्); यह बात टि० ६६ मे उद्धृत वाक्यों पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होगी। यदि सभी पुराण-उपपुराणों मे से समानार्थक और समानाऽऽनुपूर्वीक वचनों को छाँट कर पृथक् एक ग्रन्थ कर दिया जाय, तो प्राचीनतम 'एक-पुराण' का उद्धार हो जायगा, और साथ ही निरर्थक पुनरुक्त, दुरुक्त, और परस्पर व्याहत श्लोकों के छंट जाने से, तथा पुराणों के परस्पर संवाद-विसंवाद से अशुद्धपाठों का संशोधन हो जाने से, अधिकांश मे उन का अर्थ भी सरल और सुबोध हो जायगा। एवं अष्टादश पुराण और अष्टादश से भी अधिक उपपुराणों के बोझैल संग्रह से भी जिज्ञासु की जान बचेगी। हाँ, पुस्तकालयों मे उन सब का संग्रह भी रहना ही चाहिये।

ऐसा करने से पुराणों के प्रामाण्य और अप्रामाण्य की समस्या भी बहुत अंश मे स्वतः हल हो जायगी, क्योंकि अप्रामाण्य के प्रयोजक हेतु, अशुद्धि, व्याहति, और विसम्वाद आदि, दूर हो गये रहेंगे। पुराण आदि के कौन वाक्य प्रमाण हैं, और कौन अप्रमाण, इस बात का निर्णय, उनके स्थल, प्रसङ्ग, और वक्ता आदि के अनुसार भी करना चाहिये। यदि वक्ता युधिष्ठिर हैं, और "अश्वत्थामा हतः" ऐसा वाक्य नहीं बोलते हैं, तब वह प्रमाण है; विदुर आदि का कथन प्रमाणतर, और भीष्माचार्य का कथन प्रायः सर्वत्र प्रमाणतम है; और दुर्योधन, तथा भीम, आदि का वाक्य प्रायः अप्रमाण। पुराणों मे कोई कोई वाक्य, पूर्व पक्ष के रूप मे, या असत्पक्ष के उद्धरण-रूप मे भी, प्रदर्शित रहता है, और आगे उसका उत्तर दिया गया रहता है; केवल पूर्व पक्षवाले वाक्य को लेकर पुराणों को असदर्थ-प्रतिपादक कहना ठीक नहीं। इन सभी बातों पर विचार करके ही पुराणों के प्रामाण्य-अप्रामाण्य की व्यवस्था करनी चाहिये, और उनके रहस्यवादों के परमार्थ का अनुसन्धान होना ही चाहिये। यह सब परम उपयोगी, मानव धर्म और मानव समाज

का कल्याणकारी, कार्य, तभी सम्पन्न होगा, जब, वेद की आज्ञा—सं-गच्छध्वं, सं-वदध्वं, सं वो-मनांसि जानतां—का अनुसरण करनेवाले, स-हृदय, सुहृदय, विशेषज्ञ भी, सामान्यज्ञ भी, सौ दो सौ विद्वान्, एक सुश्रद्धित वृद्ध के निरीक्षण मे, एकाग्र होकर कार्य करें; जैसे पाश्चात्य देशों मे 'एन्साइक्लोपीडिया' ग्रन्थों के निर्माण के लिये करते हैं।

पुराणों के विषय में यहाँ कुछ विस्तृत चर्चा इस लिये कर दी गई है कि उनके सम्बन्ध मे बड़ा भ्रम फैल गया है, और कई प्रकार के मतभेद हो गये हैं।

(पुराणलक्षणम्)

"सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो, मन्वन्तराणि च, वंशाऽनुचरितं चैव, पुराणं पञ्चलक्षणम्*"
"एतद् उपपुराणानां लक्षणं च विदुर्बुधाः, महतां तु पुराणानां लक्षणं कथयामि ते।
सृष्टिश्चाऽपि,विसृष्टिश्च,स्थितिस्, तेषां च पालनं, कर्मणां वासना, वार्ता, मनूनां च क्रमेण च
वर्णनं, प्रलयानां च, मोक्षस्य च निरूपणम्, उत्कीर्त्तनं हरेर्, एवं देवानां च पृथक्पृथक्,
महापुराणं विज्ञेयमेकादशकलक्षणम्†"
"पुराणलक्षणं ब्रह्मन्, ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितं शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्राऽनुसारतः।
सर्गोऽस्या,ऽथविसर्गश्च,वृत्ति-रक्षा-ऽन्तराणि च,वंशो, वंशाऽनुचरितं, संस्था, हेतुर्, अपाश्रयः,
दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः; केचित्पञ्चविधं ब्रह्मन्, महद्-अल्पव्यवस्थया।
अव्याकृतगुणक्षोभान्महतस्त्रिवृतोऽहमः भूत-मात्रेन्द्रियाऽर्थानां संभवः 'सर्ग' उच्यते।
पुरुषाऽनुगृहीतानामेतेषां वासनामयः 'विसर्गो'ऽयं समाहारो बीजाद्बीजं चराचरम्।
'वृत्ति'र्भूतानि भूतानां, चराणामचराणि च, कृता स्वेन; नृणां तत्र कामा,च्चोदनयाऽपि वा।
'रक्षा'ऽच्युताऽवतारेहा विश्वस्याऽनु युगे युगे तिर्यङ्मर्त्यर्षिदेवेषु, हन्यन्ते यैस्त्रयीद्विषः।
'मन्वन्तरं' मनु,र्देवा, मनु-पुत्राः, सुरेश्वरः, ऋषयो,ऽशाऽवताराश्च हरेः, षड्विधमुच्यते।
राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां 'वंशस्' त्रैकालिकोऽन्वयः; 'वंशाऽनुचरितं' तेषां वृत्तं, वंशधराश्च ये।
नैमित्तिकः,प्राकृतिको, नित्य,आत्यन्तिको लयः, 'संस्थे'तिकविभिः प्रोक्ता चतुर्धाऽस्य स्वभावतः।
'हेतु'र्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याकर्मकारकः, यं चाऽनुशयिनं प्राहुर्, अव्याकृतमुताऽपरे।
व्यतिरेका-ऽन्वयौ यस्य जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्तिषु मायामयेषु, तद्ब्रह्म जीववृत्तिषु-'अपाश्रयः';
पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु बीजादि-पञ्चतान्तासु ह्यवस्थासु युताऽयुतम्।
विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं, योगेन वा, तदाऽऽत्मानं वेद,-ईहाया निवर्तते।
एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः मुनयोऽष्टादश प्राहुः; क्षुल्लकानि, महान्ति च,
ब्राह्मं, पाद्मं, वैष्णवं च, शैवं, लैङ्गं, सगारुडं, नारदीयं, भागवतम्, आग्नेयं, स्कान्दसंज्ञितं,
भविष्यं, ब्रह्मवैवर्त्तं, मार्कण्डेयं, सवामनं, वाराहं,मात्स्यं,कौर्मं च,ब्रह्माण्डाख्यमितित्रिषट्‡"
"अत्र सर्गो, विसर्गश्च, स्थानं, पोषण,-मूतयः; मन्वन्तर,-ईशाऽनुकथा, निरोधो, मुक्ति,-राश्रयः;
दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेना,-ऽर्थेन चा,ऽञ्जसा।
भूत-मात्रा-इन्द्रिय-धियां जन्म 'सर्ग' उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद्; 'विसर्गः' पौरुषः स्मृतः;
'स्थिति' र्वैकुण्ठविजयः; 'पोषणं' तदनुग्रहः; 'मन्वन्तराणि' सद्धर्मः; 'ऊतयः' कर्मवासनाः;
अवताराऽनुचरितं हरे,श्चाऽस्याऽनुवर्तिनां पुंसाम्, 'ईशकथाः' प्रोक्ता नानाऽऽख्यानोपबृंहिताः;
'निरोधो'ऽस्याऽनुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः; 'मुक्ति'र्हित्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः;
आभासश्च, निरोधश्च, यतश्चाऽध्यवसीयते स 'आश्रयः' परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते।

---

* मात्स्ये ५३, ६५; एष श्लोको बहुषु पुराणोपपुराणेषु दृश्यते। † ब्र० वै० श्रीकृष्णजन्मखं-० अ० १३२; इमे श्लोकाः शब्दकल्पद्रुमादिषूद्धृताः सन्ति। ‡ भा० १२, ७, ८-२४।

योऽऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः, सोऽसावेवाऽधिदैविकः, यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः, एकमेकतराऽभावे यदा नोपलभामहे, त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः§"

सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, और वंशाऽनुचरित, ये पांच, पुराणों के लक्षण हैं। यहां 'लक्षण' शब्द का अर्थ, इतर-व्यावर्त्तक धर्म वा गुणमात्र नहीं, किन्तु 'लक्षणीय' अर्थात् प्रतिपाद्य विषय है। सभी पुराणों मे सामान्यतः विश्व की सृष्टि, और प्रलय, इसके ऋषि पितर और राजवंश आदि का वर्णन, मनु, मनुपुत्र, और इन्द्र-प्रभृति लोकाऽऽधिकारिक पुरुषों, और उनके कार्यकालों का निरूपण, तथा उपर्युक्त वंशों की परम्परा और उनके प्रधान पुरुषों का चरित, लिखा रहता है। इन्हीं के प्रसङ्ग से अन्याऽन्य विषयों का विवरण भी रहता है।

कई पुराणों के मत से, उपर्युक्त पांच लक्षण वा प्रतिपाद्य विषय, उपपुराणों के हैं; पुराणों वा महापुराणों के 'लक्षण' दश वा ग्यारह हैं। श्रीमद्भागवत मे—सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु, और अपाश्रय, ये दश लक्षण महापुराण के लिखे हैं। पुराणान्तर मे—सृष्टि, विसृष्टि, स्थिति, पालन, कर्मवासना, 'वार्ता', मन्वन्तर, प्रलय, मोक्ष, विष्णुचरित, और देवचरित, ये ग्यारह लक्षण बतलाये हैं। इन सब का विशेष विवरण संस्कृत भाष्य मे उद्धृत 'भागवत' के श्लोकों मे स्पष्ट है, विस्तार के भय से हिन्दी मे प्रत्येक का अनुवाद नहीं किया है।

(पुराणेतिहासनिर्माणप्रयोजनम्)

"स्त्री-शूद्र-द्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मतं, तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च❊"
"अस्ति शूद्रस्य शुश्रूषोः पुराणेनैव वेदनं; वदन्ति केचिद्विद्वांसः स्त्रीणां शूद्रसमानताम्†"
"स्त्री-शूद्र-द्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां, श्रेय एवं भवेदिह, इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतं; भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः, दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री-शूद्रादिभिरप्युत‡" इत्थमुक्तं पुराणादेर्निर्माणस्य प्रयोजनम्। यत्तु स्त्री-शूद्रयोरत्र 'न वेदश्रवणं मतं', तत्तु बुद्ध्याद्यसामर्थ्याद्, न त्वेवाऽनधिकारतः। वेदस्याऽनन्तशाखत्वा, त्स्वाध्यायनियमात्तथा, विप्रकीर्णार्थकत्वाच्च, नाऽल्पधीशक्तिसाध्यता। तस्मादाबाल-वृद्ध-स्त्री-शूद्रादीनामनुग्रहात् भारतं च, पुराणं च, सुबोधं मुनिना कृतम्। "तानेव वैदिकान्मन्त्रान्भारतादिनिवेशितान्, स्वाध्यायनियमं हित्वा लोकबुद्ध्या प्रयुञ्जते¶" "बिभेति गहनाच्छास्त्राल्लोको व्याधिरिवौषधात्, भारतं शास्त्रसारोऽयमतः काव्यात्मना⁸⁴ कृतः;

---

§ भा० २, १०, १-९; विशेषतो भागवत-दशलक्षणी-विवरणमेतत् सर्वपुराणविषयं सामान्य-लक्षणं तु पूर्वमभिहितं वेदितव्यम्।

❊ दे० भा० १, ३, २१। † सू० सं० शि० मा० खं ७, २१। ‡ भा० स्कं० १ अ० ४।
¶ स्वप्नेश्वरीये शाण्डिल्यभक्तिसूत्रभाष्ये धृतम्।

८४. "काव्यं यशसे,ऽर्थकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये,
सद्यः परनिर्वृतये, कान्तासंमिततयोपदेशयुजे।..."

प्रभुसंमितशब्दप्रधानवेदादिशास्त्रेभ्यः, सुहृत्संमितार्थतात्पर्यवत्पुराणाद्, इतिहासेभ्यश्च, शब्दार्थयोर्गुणभावेन रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतया विलक्षणं यत् काव्यं—लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म, तत् कान्तेव सरसतापादनेनाऽभिमुखीकृत्य 'रामादिवद्वर्तितव्यं, न रावणादिवद्' इत्युपदेशं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम्" [काव्यप्रकाशे १,२]

यथा स्वादु च, पथ्यं च, दद्यात्स्वं भिषगौषधं , तथा रस्यं च, शास्त्रं च, भारतं कृतवान्मुनिः卐"
स्वकर्त्तव्यातिभारेण पर्याप्ताऽवसरः श्रुतेः गूढार्थश्रवणे न स्त्री-शूद्रयोरिति चेष्यते ।
लोकानां जननं, गर्भे धारणं, पोषणं, सुखं , स्त्रीषु सर्वं समायत्तं, तासां भारो महानतः ।
"सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदाः , पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः ,
कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य वै , यः सदारः, स विश्वास्य, स्तस्माद्दाराः परा गतिः*"
कर्त्तव्येषु यदा नारी "दासीवच्च, सखीव च , भार्यावद्, भगिनीवच्च, मातृवच्चोपतिष्ठति †"
तदा दीर्घाऽवकाशो न स्यात्तस्याः श्रुतिवेदने , तस्मादृजुपुराणादेस्तद्धियात्वमिहोच्यते ।
यस्याः पूर्णाऽवकाशः स्याद्, उच्चशिक्षामनोरथः, तस्या वेदाऽधिकारो न स्त्रियाः शास्त्रेण बाध्यते ।
"द्विजस्त्रीणामपि श्रौतज्ञानाऽभ्यासेऽधिकारिता‡" एवं वेदाऽधिकारोऽस्ति शूद्र-स्त्रीपुंसयोरपि ।
बुद्धिमान्द्याद्यसामर्थ्यात्तद्वेदाऽश्रवणं मतम् ; अन्यथा द्विजबन्धूनां[८५] तन्निषेधो न युज्यते ।
रक्षार्थं च समाजस्य कार्यभारो महत्तमः शूद्रे, तस्मान्न वेदानामभ्यासाय स कल्पते ।
'तथैव शूद्रा विहिताः सर्वधर्मप्रसाधकाः ; शूद्राश्च यदि ते न स्युः, कर्मकर्त्ता न विद्यते ,
त्रयः पूर्वे शूद्रमूलाः सर्वे कर्मकराः स्मृताः ; ब्राह्मणादिषु शुश्रूषा 'दासधर्म' इति स्मृतः ;
'वार्ता' च कारुकर्माणि, शिल्पं, नाट्यं तथैव च, एवमादि, तथाऽन्यच्च, 'शूद्रधर्म' इति स्मृतः§"
इत्थं सामाजिके कार्ये, जीविकार्थे च मुख्यतः व्यापृतत्वान्न शूद्रस्य वेदोच्चाऽध्ययने गतिः ।
शूद्रस्याऽपि तु यस्य स्याद्वेदपाठमनोरथः , प्रतिभा चाऽवकाशश्च, वेदं सोऽध्येतुमर्हति ।
अध्येतृत्वं तु किं तुच्छं, वेदकर्त्तृत्वमप्यथ श्रूयते कवषादीनां बहूनां शूद्रजन्मनाम् ।
"ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत; ते कवषमैलूषं सोमादनयन्, दास्याः पुत्रः कितवोऽब्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति । तं बहिर्धन्वोदवहन्, अत्रैनं पिपासा हन्तु, सरस्वत्या उदकं मा पादिति । स बहिर्धन्वोदूढः पिपासया वित्त एतदपोनप्त्रीयं (सूक्तम्) अपश्यत्"¶
[ऐ० ब्रा० अ० ८ खं० १]

"धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च, करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम्"
"काव्यालापाश्च ये केचिद्, गीतकान्यखिलानि च, शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनः" [अ० पु०]
"त्रिवर्गसाधनं नाट्यम्" [वि० पु०]
"काव्यालापांश्च वर्जयेत्" एवमादिप्रतिषेधवचनमसत्काव्यादिविषयम् । 卐. भ० पु० १, १, १८–१९ ।

८५. द्विजबन्धूनां वेदाऽश्रवणवचनं बुद्धिमान्द्यादिकारणादध्ययनाद्यशक्तिनिबन्धनं प्रायोवचनमेव, न त्वनधिकारनिमित्तं नित्यं विधानं; "कर्मश्रेयसि मूढानाम्" इति विशेषणेनाऽपि स्त्री-शूद्र-द्विजबन्धूनां वेद-श्रवणेऽसामर्थ्यस्यैव सूचनात् । अत एव स्त्रीशूद्राणामिव 'द्विजबन्धूनाम्' अधमद्विजानामपि त्रय्या अश्रुति-गोचरत्वाऽभिधानमुपपद्यते । "द्विजबन्धुः—द्विजो बन्धुर्यस्य, तद्गोत्रोत्पन्नत्वात्; स्वकार्य-रहितेषु जन्ममात्रोपजीविषु अधमेषु ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्येषु" इति कोशादितो द्विजबन्धुष्वपि द्विजातित्वाङ्गी-कारात् तन्मूलस्य तेषां वेदाऽधिकारस्याऽक्षुण्णत्वेऽपि त्रय्यास्तदश्रुतिगोचरत्वकथनं बुद्धिमालिन्याद्यशक्तिकारणा-ऽभिप्रायमेव, न त्वधिकाराऽभावप्रयुक्तम् । एवमेव स्त्रीशूद्रविषयेऽपि बोद्धव्यम् ।

"प्रकृते तु यथाऽद्य प्रतीच्योदीच्यापाच्यभारतीयानां भारतसम्राट्सैनिकेषु लब्धप्रवेशत्वेऽपि प्राच्येषु वङ्गदेशीयानां योग्यबलाद्यभावत एव नास्ति प्रवेशाधिकारः, अस्ति तु व्यांश्फिरिंगीति वङ्गप्रसिद्धानां युरेशीयानाम् ; तथैव अमिश्रितार्यशोणितानामनार्याणां बुद्धिमान्द्यादितोऽनुपयुक्ततयैव अस्मच्छास्त्रेषु वेदग्रहणायो-पनयनविधेरभावोऽनुग्रह एव; विमिश्रार्यशोणितानां तु वेदव्याससदृशानां वेदग्रहणायोपनयनं केन वारितमिति स्फुटम्" [ऐ० आलो०]

---

* म० भा० आ० ७४, ४३-४४ । † वा० रा० २, १२, ६९ । ‡ सू० सं० शि० मा० खं० ७, २० § म० भा० अनु० २०८, ३३-३६ कुं० सं० ।

¶ तदपोनप्त्रीयं सूक्तं तु ऋक्संहितायां दशमे मण्डले त्रिंशं द्रष्टव्यम् ।

ऋग्वेदब्राह्मणस्यासीत्कर्त्ता　　यस्त्वैतरेयकः , दासीपुत्रः स विख्यातो ब्राह्मण्यं कर्मणा गतः ।

"एतद्ध स्म वै तद्विद्वानाह 'महिदास' ऐतरेयः"|| [ऐ० आ० ८, १, २; छा० ब्रा० ५, १६, ७; छा० उ० ३, १६, ७]

वेदाऽधिकारे शूद्राणां वेदमन्त्रश्च दर्शितः स्वामिभिः श्रीदयानन्दैर्वेदेषु श्रमकृत्तमैः—

"यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः—

ब्रह्म-राजन्याभ्यां, शूद्राय चाऽर्याय च, स्वाय चाऽरणाय च" [यजुः २६, २]

'शूद्र'–जानश्रुते रैक्वाद्वेदान्ताऽध्ययनं श्रुतं ; अज्ञातगोत्रजस्यैवं जाबालस्य च गौतमात् ।
वेदाद्धि संपदं शौद्रीमभिजातो निवार्यते मानवोऽनुपयुक्तत्वात् ; तस्यार्हन्ती न बाध्यते ।
शक्त्या-ऽऽर्हन्त्योः पृथक्त्वेन, शक्त्यभावान्निवारणं , नार्हन्तीं बाधते; तस्माद्वेदे सर्वाऽधिकारिता ।
मीमांसा-दर्शने, किञ्च ब्रह्मसूत्रे निरूपितं शूद्राऽधिकरणं, वेदान्न शूद्रस्य निवर्तकं ;
यज्ञे, वेदे च, शूद्रस्याऽप्यधिकारप्रदर्शने पूर्वापराऽनुसन्धानात्तत्तात्पर्यं प्रतीयते ।

पश्चादनार्षकालीनैर्भाष्यकारैः प्रकल्पितं शूद्रविद्यानिषेधार्थमपशूद्रेति[८६] संज्ञकम् ।
वस्तुतस्तूपशूद्रं तद् यज्ञे शूद्रप्रवर्त्तकं, वेदे शूद्राऽधिकारार्थं चाऽस्ति मीमांसयोः क्रमात् ।
अत्रोद्धृत्य न सम्पूर्णं तच्चाऽधिकरणद्वयं व्याख्यातुं शक्यते,ग्रन्थे विस्तराऽधिक्यकारणात्।
अग्रे सति प्रसङ्गे तु यथास्थानं यतिष्यते व्याकर्त्तुं सर्वशो धृत्वा स्फुटं; ग्रन्थान्तरेऽथवा ।
"शूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः" तत्सामर्थ्याद्यभावतः , न त्वेवाऽनधिकारित्वाद्, इत्यर्थोऽस्याः श्रुतेर्मतः।
समर्थोऽधिकृतो यज्ञे विद्वानर्थी च मानवः , तदभावेऽनवक्लृप्तोऽगत्या, नाऽनधिकारतः ;
असमर्थो-ऽ'नवक्लृप्तः' समानार्थमिदं द्वयं , "कृपू सामर्थ्ये" इत्यर्थाद्धातोः 'क्लृप्त' पदस्मृतेः ।
निषादपञ्चमा वर्णा वेदे 'पञ्चजनाः' श्रुताः , तेषां यज्ञप्रयोक्तृत्वं संभूय श्रुतिदर्शितम्—
[पश्चात्काले निषादानां शूद्रेष्वेवोपसंग्रहात् चातुर्वर्ण्यं स्थिरं प्राह मनुर्—"नास्ति तु पञ्चमः"]
"मित्राय पञ्च येमिरे जना अभिष्टिशवसे , स देवान्विश्वान्बिभर्ति *"

"अदिद्युतत्स्वपाको विभावाग्ने यजस्व रोदसी उरूची ,
आयुं न यं नमसा रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पञ्चजनाः †"

"गिरा यदी सबन्धवः पञ्च व्राता अपस्यवः परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम् ‡"

"विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ आरोदसी अपृणाज्जायमानः
वीळुं चिदद्रिमभिनत्परायञ्जना यदग्निमयजन्त पञ्च §"

|| "महिदासो नामतः, इतराया अपत्यम् ऐतरेय" इति तत्रत्यं शाङ्करभाष्यम् ।

८६ "श्रवणा-ऽध्ययना-ऽर्थप्रतिषेधात्, स्मृतेश्च" [ब्र० सू० १, ३, ३८]

"श्रवणप्रतिषेधस्तावत्—अथाऽस्य वेदमुपशृण्वतः त्रपु-जतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्" (गौ० ध० सू० १२, ४), 'पद्यु ह वा एतत्–श्मशानं यत् शूद्रः, तस्मात् शूद्रसमीपे नाऽध्येतव्यम्' इति च; अत एवाऽध्ययनप्रतिषेधः,...भवति च 'वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो, धारणे शरीरभेदः' (गौ० १२, ४) इति; अत एव चार्थादर्थज्ञाना-ऽनुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति——'न शूद्राय मतिं दद्यात्' इति, 'द्विजातीनामध्ययनमिज्यादानम्' इति च । 'श्रावयेच्चतुरो वर्णान्' इति च इतिहासपुराणाऽधिगमे चातुर्वर्ण्यस्याधिकारस्मरणात्, वेदपूर्वकस्तु नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितम्" [शां० भा०]

---

* ऋ० सं० ३, ५९, ८; "पञ्चजना निषादपञ्चमाश्चत्वारो वर्णाः...मित्राय 'येमिरे' हवींष्युयच्छन्ति" इति सायणः ।

† ऋ० सं० ६, ११, ४; "यं 'पञ्चजना' मनुष्या ऋत्विग्यजमानलक्षणा, 'रातहव्या' दत्तहविष्काः सन्तः, 'सुप्रयसम्'...अग्निं नमसा, 'अन्नेन' हविर्लक्षणेन, 'अञ्जन्ति' सिञ्चन्ति तर्पयन्ति" इति सायणः ।

‡ ऋ० सं० ९, १४, २; "सबन्धवः समानबन्धनाः पञ्च व्राताः पञ्चजना मनुष्या यजमाना, 'अपस्यवः' कर्मेच्छवो, 'धर्णसिं' धारकं सोमं, 'गिरा' स्तुत्या, 'परिष्कृण्वन्ति' अलङ्कुर्वन्ति" इति सायणः ।

§ ऋ० सं० १०, ४५, ६; "पञ्चजना मनुष्या, 'अग्निमयजन्त' यजन्ते" इति सायणः ।

"तदद्य वाचः प्रथमं मसीय येनासुराँ अभिदेवा असाम,
ऊर्जाद उत यज्ञियासः पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम् ।
पञ्चजना मम होत्रं जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः¶"
"यं त्वा होतारं मनसाभि संविदुस्त्रयोदश भैवनाः पञ्च मानवाः;
वर्चोधसे यशसे सूनृतावते तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत् ||"

शूद्रादपि निहीनश्चेन्निषादः श्रुति-यज्ञभाक्, तर्हि शूद्राऽधिकारस्य प्रश्नो नैवावशिष्यते ।
रथकारस्य* याज्यत्वं, निषादस्थपतेः,† श्रुतं; न तज्जातीयमात्रे, तत्, सामर्थ्ये सति बाध्यते ।
क्वचिद्ग्रन्थेषु याऽनूक्ता शूद्रश्रोत्रे तु निर्दया तप्तत्रपु-जतुक्षेप्त्री स्मृतिः, सा नार्षवाङ्मयी ।
बभूवुर्ऋषयः पूर्वं सर्वभूतहितेरताः महाकारुणिकाः, तेषां शूद्रे न स्यान्नृशंसता ।
न वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदं शूद्रस्य, धारणे देहभेदं, विदध्याद्वा वागार्षी करुणामयी ।
साक्षाद्वेदविरुद्धत्वात् स्मृतिष्वेतादृशं वचः प्रक्षिप्तं स्यान्नृशंसैस्तु स्वार्थान्धैर्नर-शत्रुभिः ।
यत्समाजशरीरस्य पादः 'शूद्रः' पृथक्कृतः तन्मूर्ध्नि न कथं कुर्युः पादाघातं विधर्मिणः ।
स्वाङ्ग-'शूद्र'तिरस्कारादेव नूनं द्विजातिभिः प्रापितं भारतं वर्षं शोचनीयदशामिमाम् ।
"स्त्री-शूद्रौ न त्वधीयाताम्"एषा कैश्चित्प्रकल्पिता श्रुतिः, क्वापि हि वेदेषु तत्सत्त्वाऽनुपलम्भतः ।
प्रत्युत श्रुतिकर्तृत्वं शूद्रस्य प्रागुदाहृतं, स्त्रीदृष्टा वेदमन्त्राश्च जयन्त्यद्यापि सूक्तशः[८६] ।

¶ ऋ० सं० १०, ५३, ४-५; "यज्ञियासो यज्ञार्हाः, हे पञ्चजना...यूयं मम होत्रं, 'जुषध्वं' सेवध्वम्" इति सायणः । ||अर्थ० सं० ३, २१, ५; "पञ्च मानवाः निषादपञ्चमाश्चत्वारो वर्णाः" इति सायणः ।

* "आधाने श्रूयते—'वर्षासु रथकार आदधीत' इति" [मी० शा० भा० ६, १, १२, ४४]
"वैश्यायां क्षत्रियादुत्पन्नो माहिष्यः, शूद्रायां वैश्यादुत्पन्ना करणी, तस्यां करण्यां माहिष्यादुत्पन्नो 'रथकारः' तथा च याज्ञवल्क्यः—'माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते' इति" [जै० न्या० मा० ६, १, १२]

† "वास्तु-(मयं)-मध्ये रौद्रं चरुं निर्वपेत्, यत्र रुद्रः प्रजाः शमयेद्, इत्येतामिष्टिं प्रकृत्योच्यते- 'एतया निषादस्थपतिं याजयेत्' इति" [मी० शा० भा० ६, १, १३, ५१]

८७ ऋ० सं० म० ५ सू० २८ आत्रेयी (अत्रिवंशीया काचित्स्त्री) 'विश्ववारा' अस्य सूक्तस्य 'ऋषिः' । ऋ० सं० म० ८ सू० ९१ आत्रेयी (अत्रिदुहिता) 'अपाला' नाम काचिदेतस्य सूक्तस्य द्रष्ट्री निर्दिष्टा । ऋ० सं० म० १० सू० ४० एतस्य सूक्तस्य प्रणेत्री 'घोषा' इति प्रसिद्धा काक्षीवती (कक्षीवतो दुहिता) बभूव; अस्या विषये ऋ० सं० १, ११७, ७, इति ऋङ्मन्त्रो द्रष्टव्यः ।

स्त्रीणां वेदाधिकारं तु पूर्वमीमांसाशास्त्रमपि सम्यग् व्यवस्थापयति; तथा हि वैदिकक्रतुषु स्त्रिया अप्यधिकाराऽधिकरणे सिद्धान्तसूत्रम् (६, १, ३, ८)—

"जातिं तु बादरायणो, ऽविशेषात्, तस्मात्स्त्र्यपि प्रतीयेत, जात्यर्थस्याविशिष्टत्वात्" इति ।

"तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति, नैतदस्ति पुंस एवाधिकार इति । जातिं तु भगवान् बादरायणोऽधिकृतां मन्यते स्म ।··· तस्मात् शब्देन (क्रतुविधायकवेदवचनेन) उभावपि स्त्रीपुंसौ अधिकृताविति गम्यते" इत्यादि तत्रत्यं शाबरभाष्यम् ।

एवं वैदिककर्मसु दम्पत्योः सहाधिकाराऽधिकरणेऽपि सिद्धान्तसूत्रम् (६, १, ४, १७)—

"स्ववतोस्तु वचनादैककर्म्यं स्यात्" इति ।

"स्ववन्तावुभावपि दम्पती,...स्ववतोस्तु वचनादैककर्म्यं स्यात्, वचनात्तयोः सहक्रिया । एवं हि स्मरन्ति—
'धर्मे चार्थे च कामे च नातिचरितव्येति' । तथा—
'सह धर्मश्चरितव्यः, सहापत्यमुत्पादयितव्यम्' इति ।...

यत्तु 'शूद्राऽधिकारोऽस्ति पुराणश्रवणे, न तु तत्पाठेऽपीति', केषाञ्चिन्मतं; तच्चाज्ञकल्पितम्।
पुराणाऽध्यापनं तुच्छं, तत्कथावाचनं च किम्, ब्रह्मविद्याप्रवक्तृत्वं चाऽपि शूद्रस्य सुश्रुतम्।
"नमस्कृत्वा ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मीं विद्यां निबोध मे*" इत्युक्त्वा कौशिकं व्याधस्तं वेदान्तमवेदयत्।
पुराणादिप्रवक्तृत्वं शूद्रस्यैवादितः श्रुतम्, ऋषीनध्यापयत्सूतः पुराणानि विलोमजः†।
"प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभूत्सूतो वै रोमहर्षणः पुराणसंहितां तस्मै ददौ व्यासो महामतिः।
सुमति,श्चाग्निवर्चाश्च, मित्रायुः, शांसपायनः, अकृतव्रण सावर्णी,षट् शिष्यास्तस्य चाऽभवन्‡"
"एते आथर्वणाचार्याः; शृणु पौराणिकान्मुने, त्रय्यारुणिः, कश्यपश्च, सावर्णिर्, अकृतव्रणः,
शांसपायन-हारीतौ, षड्वै पौराणिका इमे अधीयन्त व्यासशिष्यात्संहितां मत्पितुर्मुखात्§"

"सं पत्नी पत्या सुकृतेन गच्छतां, यज्ञस्य धुर्या युक्तावभूताम्;
सं जानानौ विजहीतामरातीर्, दिवि ज्योतिरजरमारभेताम्"

इति दम्पत्योः फलं दर्शयति, तस्मादपि उभावधिकृताविति सिद्धम्" इत्येवमादि तत्रत्यं शाबरभाष्यं च द्रष्टव्यम्।

"अस्यैवाधिकरणस्यानुसारेण 'अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत, तमध्यापयीत' इत्यत्रापि स्त्रिया अप्यधिकारः। अत एव—'प्रावृतां यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयञ्जपेत्' (२, १, १९), 'पश्चादग्नेः संवेष्टितं कटम्, एवंजातीयं वाऽन्यत्, पदा प्रवर्तयन्तीं वाचयेत्—प्र मे पतियानः पन्थाः कल्पताम्' (२, १, २०) इति गोभिलसूत्रम्; 'मनसा भर्तुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं, क्षीरोदनं वा भुञ्जानाऽधः शयीत, ऊर्ध्वं त्रिरात्राद् अप्सु निमग्नायाः सावित्र्याऽष्टशतेन शिरोभिर्जुहुयात्, पूता भवति' (अ० २० ख० ५) इति वासिष्ठस्मृतिः; 'अथ य इच्छेत्—दुहिता मे पण्डिता जायेत, सर्वमायुरियात्, इति; तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै' इति बृहदारण्यकोपान्त्यश्रुतिश्च (६, ४, १७);

'कठी' (कठेन प्रोक्तमधीयाना) 'बह्वृची (बह्व्य ऋचोऽध्येतव्या यया, सेति) इत्यादिप्रयोगसाधकं 'शाखाऽध्येतृवाची च शब्दो जातिकार्यं लभते' इत्यर्थकं 'गोत्रं च चरणैः सह' इति वार्तिकं पा० ४, १, ६३ सूत्रोपर्युक्तं) च संगच्छते। किञ्च यजमानपत्न्या अध्ययनमन्तरेण ऋत्विगादिप्रोक्तार्थस्यज्ञानाभावात् तदुक्तकर्मणि प्रवृत्तिरेव न स्यात्। संस्कृताऽतिरिक्तभाषणं तु 'नाऽयज्ञियां वाचं वदेत्' इत्यादिना निषिद्धमेव। उपलभ्यते च प्राचीनेतिहासादिषु सीता-महाश्वेतादीनां सन्ध्योपासनमपि" इति जैमिनीयन्यायमालाविस्तरस्य ३०५ पृष्ठे टिप्पणम्।

"सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला"।
इति वाल्मीकीयरामायणे (२, २०, १५) कौसल्याया वेदमन्त्रवदग्निहोत्रं स्पष्टमेवाऽभिहितं दृश्यते।

"पत्युर्नो यज्ञसंयोगे" (४, १, ३३) इति पाणिनीयसूत्रेणाऽपि स्त्रीणां वैदिककर्मसम्बन्धः, तन्नान्तरीयकविद्याऽधिकारश्च सूचितः।

"पुराकल्पेषु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते, अध्यापनं च वेदानां, सावित्रीवचनं तथा"

इति यमवचने 'पुराकल्प'शब्दो न कालवचनः, 'इष्यते' इति सदावर्त्तमानबोधनात्; तस्मात् 'पुराकल्पेषु' प्राचीनकल्पग्रन्थेषु, नारीणां मौञ्जीबन्धनादिकम् 'इष्यते' पुरातनकल्पकारमहर्षीणामिष्टमस्तीति व्याख्येयम्।

* म० भा० वन० २१०, १५।

† "अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हास्म वृद्धानुवृत्त्याऽपि विलोमजाताः,
दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः" [भा० १, १८, १८]
इति सूतेन स्वविलोमजत्वं स्वयमेवाऽभिहितं द्रष्टव्यम्।

‡ वि० पु० ३, ६, १६-१७। § भा० १२, ७, ४-६।

शौनकादिमहर्षीणां सूतेनाऽध्यापनं स्फुटं सर्वत्रैव पुराणेषु साक्षाद्‌दृश्यं तदिच्छुकैः।
इतिहास-पुराणानां शूद्रैः पाठोऽपि कण्ठतः तत्फलस्य च सम्बन्धः प्रोक्तो रामायणादिषु।
"पठन्द्विजो वागृषभत्वमीयात्, स्यात्क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्,
वणिग्जनः पण्यफलत्वमीयाज्, जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् ¶"
"य इदं शृणुयान्नित्यं, यश्चाऽपि परिकीर्तयेत्" इत्यारम्य फलं प्रोक्तं चातुर्वर्ण्यस्य भारते—
"वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्, वैश्यो धनसमृद्धः स्यात्, शूद्रः सुखमवाप्नुयात् ||"
हंहो बत महत्पापं ! शूद्रेणैव प्रवर्तिते पुराणेऽनधिकारित्वं तस्यैवोक्त्वा प्रवञ्चनम्;
वेदशास्त्रेऽकृतप्रज्ञैः कृतं तद् ब्राह्मणब्रुवैः पुराणैरुपजीवद्भिः कथावाचनवृत्तिभिः।
श्रेष्ठः श्री-वैष्णवाचार्यः 'शठकोपो'ऽन्त्यजातमजः जन्म-कर्मविशुद्धानां ब्राह्मणानामभूद्‌गुरुः।
अध्यापनं तु वृत्त्यर्थं ब्राह्मणस्य सुरक्षितं, लोके ज्ञानप्रचारार्थं शूद्रोऽप्यध्यापयेद्‌द्विजान्।
"श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददीताऽवरादपि; अन्त्यादपि परं धर्मम्" इत्याह भगवान्मनुः।
स्वयं श्रीशङ्कराचार्यश्चान्त्यजोक्तिप्रबोधितः भेदबुद्धिं मनुष्येषु त्यक्त्वाऽमन्यत तं गुरुम्।

अन्त्यजः—"दण्डमण्डितकरा धृतकुण्डाः पाटलाभवसनाः पटुवाचः
ज्ञानगन्धरहिता गृहसंस्थान्वञ्चयन्ति किल केचन वेषैः।
गच्छ दूरमिति देहमुताहो देहिनं परिजिहीर्षसि विद्वन्,
भिद्यतेऽन्नमयतोऽन्नमयं किं? साक्षिणश्च यतिपुङ्गव, साक्षी।...
शङ्करः—सत्यमेव भवता यदिदानीं प्रत्यवादि तनुभृत्प्रवरैतत्,
अन्त्यजोऽयमिति संप्रति बुद्धिं संत्यजामि वचसात्मविदस्ते।
जानते श्रुतिशिरांस्यपि, सर्वे मन्वते च विजितेन्द्रियवर्गाः,
युञ्जते हृदयमात्मनि नित्यं, कुर्वते न धिषणामपभेदाम्
भाति यस्य तु जगद् दृढबुद्धेः सर्वमप्यनिशमात्मतयैव,
स द्विजोऽस्तु, भवतु श्वपचो वा, वन्दनीय इति मे दृढनिष्ठा।
या चितिः स्फुरति विष्णुमुखे, सा पुत्तिकाऽवधिषु, सैव सदाऽहं,
नैव दृश्यमिति यस्य मनीषा, पुल्कसो भवतु वा स गुरुर्मे"*

प्रत्येक 'कर्त्तव्य' और 'पद' के लिये अधिकार की आवश्यकता होती है। अनधिकारी मनुष्य, किसी 'कर्त्तव्य' मे, अथ वा किसी 'पद' पर नियुक्त नहीं किया जाता है। जिसमे कर्त्तव्य-पालन की योग्यता और 'पद' के उत्तरदायित्व को संभालने की क्षमता नहीं होती, वह समझदार आदमी स्वयं भी वैसे कर्त्तव्य मे प्रवृत्त और 'पद' के लिये उम्मेदवार नहीं होता है; अवश्य ही 'अनात्मज्ञ' पदलोलुपों की अविवेकिनी प्रवृत्ति की बात इससे विपरीत है। पर अपने को, अपनी अयोग्यता को, न समझ सकनेवाले (न बुध्यते, इत्यपि बुद्धिसाध्यम्), वा समझ कर भी स्वार्थान्धता के कारण, जो लोग स्वप्रयत्न से 'असाध्य' कर्त्तव्य का भार स्वीकार कर लेते हैं, और किसी प्रकार से, जिसके योग्य नहीं हैं, वैसे 'पद' पर पहुँच जाते हैं, वे अवश्य ही गिरते हैं, और यदि नहीं गिरते तो स्वीकृत कर्त्तव्य मे त्रुटि, तथा, समाज की हानि, करते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य के सामाजिक अधिकार की समीक्षा-परीक्षा और तदनुसार 'कर्त्तव्य' तथा 'पद' के नियमन-नियन्त्रण की अत्यन्त आवश्यकता पहले थी, आजकाल है, एवं आगे भी सदा रहेगी। किन्तु प्राचीन काल मे ऐसे अधिकार की शर्त्तें गुणमयी (कर्मकुशलता, नीतिमत्ता, और पदार्हन्ती) होती थीं, और वर्तमान काल मे भी भारत से अन्यत्र प्रायः सभी देशों मे यही प्रथा है; यह दूसरी

¶ वा० रा० १, १, ९७। || म० भा० अनु० १४९,२२-२३। * शं० दि० स० ६

वात है कि सिफ़ारिशों से और भय-प्रलोभन तथा वञ्चना आदि असद् उपायों द्वारा प्राप्त किये गये 'वोटों' से भी आज-काल के संसार मे बड़े बड़े 'कार्य' और 'पद' प्राप्त किये जाते हैं, फिर भी कर्त्तव्य की क्षमता और 'पद' की योग्यता वा आर्हन्ती को ही आधार बना कर सिफ़ारिश आदि किये जाते हैं। सारांश यह कि स्वकृतिसाध्य कर्त्तव्य का, और अपनी नीतिमत्ता तथा योग्यता के उपयुक्त 'पद' का, अधिकार मनुष्यमात्र को होना चाहिये; यह दूसरी बात है कि कोई योग्य पुरुष भी, स्वार्थ-कामना वा परोपचिकीर्षा के अभाव मे, वैसे 'कर्त्तव्य' वा 'पद' को स्वीकार न करे। हाँ, जीविका-विषयक 'कर्त्तव्यों' और 'पदों' की ऐसी सुव्यवस्था होनी चाहिये कि जीवन के साधनों का उत्पादन और वितरण स्वभावतः यथायोग्य समुचित रूप से समाज मे होता रहे; अर्थात् सर्वकलाकुशल होने पर भी एक मनुष्य को अध्यापन, शासन, व्यापार, और शिल्पकर्म का अधिकार उसकी जीविका-वृत्ति वा धनोपार्जन के लिये नहीं मिलना चाहिये; परार्थ वा लोक-सेवा के लिये चाहे जितने काम वह उठा सकता हो, उठावे।

यहाँ तक तो उचित तथा आवश्यक था और है। किन्तु मध्य-अर्वाचीन काल मे भारतीय चातुर्वर्ण्य समाज की अधिकारनीति बहुत विकृत और विचित्र हो गई; वह तब से आज तक हिन्दू-शास्त्र, हिन्दू-धर्म, और हिन्दू समाज को अव्यवस्थित, अव्यूढ, अस्वस्थ, और अन्तश्छिन्न-भिन्न करती आई है, तथा अब भी कर रही है। प्राचीन आर्ष काल मे लौकिक वा पारलौकिक कर्म और ज्ञान-साधन मे मनुष्यमात्र का अधिकार सामान्य रूप से माना जाता था; उसके लिये तदुपयुक्त योग्यता, क्षमता, कामना, साधनसम्पत्ति, बुद्धि, श्रद्धा, नीतिमत्ता तथा सच्चरित्रता आदि गुण और सामग्री ही पर्याप्त 'शर्त्तें'[८८] होती थीं। पश्चात् कालक्रम से स्थिति बदल गई, 'जाति' भी

---

८८ "स्वर्गकामो यजेत;" "अर्थी, समर्थो, विद्वानधिक्रियते;" "न पापः पुरुषो याज्यः" [ऐ० ब्रा० अ० १९, खं० ३] "श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः" [भ० गी० ४, ३९]

"श्रद्धा-ऽन्नदाना-ऽनुद्धतत्वादीनां च विद्याप्राप्तिसाधनत्वं प्रदर्श्यते" [छा० उ० ४, १, १, शां० भा०]

"इदं ते नाऽतपस्काय, नाऽभक्ताय कदाचन, न चाऽशुश्रूषवे वाच्यं, न च मां योऽभ्यसूयति" [भ०गी० १८, ६७]

"तदेतत्सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाच—नैतदचीर्णव्रतोऽधीते" [मुं० उ० ३,२,११]

"वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितं, नाऽप्रशान्ताय दातव्यं, नाऽपुत्राया,ऽशिष्याय वा पुनः" [श्वे० उ० ६, २२]

"ब्रह्मचारी, धनदायी, मेधावी, श्रोत्रियः, प्रियः, विद्यया वा विद्यां प्राह; तानि तीर्थानि षण्मम। इति विद्याया वचनम्" [छा० उ० ४, २, ५, शां० भा०]

"विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम, गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि,
असूयकायाऽनृजवेऽयताय न मा ब्रूया, वीर्यवती तथा स्याम्।
य आतृणत्त्यवितथेन कर्णावदुःखं कुर्वन्नमृतं सम्प्रयच्छन्
तं मन्येत पितरं मातरं च, तस्मै न द्रुह्येत्कतमच्चनाह।
अध्यापिता ये गुरुं नाऽद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा,
यथैव ते न गुरोर्भोजनीया,स्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्।
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नं,
यस्ते न द्रुह्येत्कतमच्चनाह, तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्" [निरु० अ० २ खं० ४]

ऊपर उद्धृत चारो मन्त्र, किसी वेद के प्रतीत होते हैं, क्योंकि निरुक्त में इनका उद्धरण 'पुरातत्त्ववाद' के रूप में हुआ है और वेदमन्त्रवत् 'सस्वर' उल्लेख किया गया है। इस बात का समर्थन इससे भी होता है कि निरुक्त में मनु का उल्लेख अतिप्राचीन और परम प्रामाणिक रूप में किया गया है—

"अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः मिथुनानां, विसर्गादौ मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत्" [नि० ३,४,२]

अधिकार की शर्त्त वनाई गई, और धीरे धीरे वही मुख्य शर्त्त हो गई। इसकी आवश्यकता सइ लिये हुई कि गुण-कर्म के अनुसार परिवर्त्तनशील 'वर्ण' को जन्म के आधार पर वंशानुक्रम से स्थिर 'जाति' का रूप दे दिया गया, अतः तत्कालीन होशियार, शक्तिशाली, और सत्ताधारी वर्गों ने सभी लाभप्रद 'कर्त्तव्यों' और 'पदों' को अपनी वपौती विभूति वना लेने का, और उनमे अपना जन्मसिद्ध अधिकार कायम कर लेने का, स्थायी प्रवन्ध करना आवश्यक समझा। तथाकथित ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिये गुरु, उपाध्याय, आचार्य, पुरोहित, राजमन्त्री, राजा, और शासक आदि के उच्च 'पद', तत्सम्वन्धी सभी उच्च कार्य, और उनसे होनेवाले लाभ तथा भोग, सुरक्षित ('रिज़र्व') कर लिये गये; 'वैश्य' कथित जाति के अधिकार मे अर्थोपार्जन के साधन (कृषि-पशु आदि) कर दिये गये; और 'शूद्र' कथित वर्ग को वंशपरम्परा से सदा अपनी गुलामी मे रखने के लिये, स्वसेवार्थ जीवित रहने भर के पर्याप्त, टुकड़ों का प्रवन्ध करके, उपर्युक्त सभी आभ्युदयिक तथा प्रतिष्ठित 'कर्त्तव्यों' और 'पदों' के मानवोचित अधिकार से सदा के लिये वञ्चित कर दिया गया ! 'जन्म' से शूद्र वना दिये गये मानवसन्तानों पर सवसे अधिक क्रूर और अमानुषिक अत्याचार यह हुआ, कि उनकी स्वभावतः उन्नतिशील मानवी सदिच्छा, प्रतिभा, और क्रियाशक्ति को विकसित न होने देने के लिये, सतत अपनी 'सेवा' वा 'दासता' मे रखने के दुरभिसन्धि से, जन्म-कालीन पाशविक स्थिति मे ही उन्हें रहने देने के लिये, घोर दमनकारी वंशानुक्रमी विधान वनाये गये, और उन्हें लोकश्रद्धा का विषय वनाने के लिये, और जनविक्रोश से वचाने के लिये प्राचीन आर्षशास्त्रों मे भी इस दुर्नीति के पोषक वाक्य प्रक्षिप्त किये गये। वैसे अनार्ष, किन्तु आर्षवदाभासमान वाक्यों के फेर मे पड़कर 'ज्ञानी' विद्वान् भी, मोह मे आगये, जैसा दुर्गासप्तसती मे कहा है, कि महामाया देवी ज्ञानियों के चित्तों को भी मोह मे डाल देती है। "शूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः" [तै० सं० ७, १, १, ६] इस तैत्तिरीय-वचन ऐसे आर्ष वाक्यों का अनर्थ करके 'शूद्र' को 'यज्ञ' का अनधिकारी तो ठहरा ही दिया गया, साथ ही 'उपनयन' (अध्ययन के लिये गुरु के समीप जाना) और 'अध्ययन' ऐसे लौकिक दृष्टफलार्थक (लोक मे ही ज्ञानरूप प्रत्यक्ष फल देनेवाले) कर्त्तव्यों का सम्वन्ध भी पारलौकिक धर्म वा 'अदृष्ट' से इसलिये जोड़ दिया गया कि परलोक की विभीषिका दिखा कर शूद्रों की अध्ययन-प्रवृत्ति का दमन करने मे सुविधा और सफलता मिले।

न जाने, किस कारण से उस समय द्विजों का शूद्रद्वेष इतना प्रवल हो गया था कि वे वैदिक शव्द को शूद्र के श्रोत्राकाश से भी अस्पृष्ट रखने का प्रयत्न करते थे ! किसी वेदपाठी द्विज की आवाज यदि दूर से हवा मे उड़कर राह चलते शूद्र के भी कर्णविवरवर्त्ती आकाश मे

और मनुस्मृति में उपर्युक्त निरुक्तोद्धृत मन्त्रों में से दो (प्रथम और अन्तिम) मन्त्रों का अनुष्टुप् श्लोक में अविकल अनुवाद हुआ है [मनु० २,११४—१५] अतः ये मन्त्र अवश्य ही अतिप्राचीन किसी विलुप्त वेदशाखा के हैं, वा संप्रति विद्यमान वेदों में ही हों, जो अभी तक हमारे दृग्गोचर नहीं हुए हैं। पर सर्ववेदभाष्यकार श्रीसायणाचार्य ने भी स्वयं इन मन्त्रों को किसी वेद ग्रन्थ में मूलतः नहीं देखा था; क्योंकि अपनी 'ऋग्वेदभाष्यभूमिका' के अन्त में—

"एतैः पुराणादिभिश्चतुर्दशभिर्विद्यास्थानैरुपबृंहिताया विद्याया ग्रहणेऽधिकारविशेषः शाखान्तर्गतैश्चतुर्भिर्मन्त्रैरुपदर्शितः, तांश्च मन्त्रान् यास्क उदाजहार"—

ऐसा अवतरण देकर उन्होंने इन मन्त्रों का उल्लेख किया है।

स्वभावतः पहुँच जाय तो भी उस अभागे के कानों में, आग मे गलाकर खौलते हुए शीशे और लाह को भर देना चाहिये; और यदि दुर्दैव-वशात् कोई यमप्रेरित हतभाग्य 'शूद्र' वेद के शब्द का उच्चारण कर ले तो उसकी जीभ काट ली जाय, ताकि 'न रहेगा बांस, नहीं बजेगी बांसुरी', सदा के लिये वेदोच्चारणरूप महापाप के साधन की जड़ ही कट जाय ! यदि किसी शूद्र पर मृत्यु की शामत सवार हो जाय और वह कहीं वेद के कुछ शब्द कण्ठस्थ करले, तव तो उसके शरीर के ही टुकड़े कर डालने चाहिये ! जैसे उत्तमंमन्य द्विजों ने जाति-मात्र शूद्र को अधम जाना, वैसे ही आज उत्तमंमन्य पाश्चात्य श्वेत जातियां 'द्विज'-मात्र को अधम और तिरस्करणीय दमनीय समझती हैं । जिस समाज के ऐसे अल्पदर्शी नेता वा पुरोहित हुए हों, उसका शिर क्यों न वैदेशिक विधर्मियों के पादतले कुचला जाय, और वह धर्म क्यों न रसातल को चला जाय, जिसके वे पुरस्कर्त्ता हुए हों । जिस शूद्र के प्रति ऐसे नृशंस व्यवहार-वर्ताव का फ़तवा दिया गया है उसका अपराध, केवल इतना ही है कि वह शेष तीनों वर्णों (द्विजातियों) का हर तरह से सेवक सहायक वा कमकर रहा है और अभी तक है । महाभारत का कहना है कि यदि शूद्र न होते तो किसी को भी 'कार्यकर्त्ता' कमकर नहीं मिल सकता; ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण 'शूद्रमूलक' शूद्र के आधार पर चलने वाले हैं, क्योंकि ये सभी शूद्र से ही अपना काम कराते हैं । ब्राह्मण की परिचर्या और सेवा-शुश्रूषा; क्षत्रिय के अन्तःपुर मे और न्याय तथा शासन आदि के विभागों मे सफ़ाई, गृहपरिचर्या, पत्रवाहन और अन्यत्र धावन आदि का काम; वैश्य की खेती, खान, उद्यान, और गोचारण आदि का काम; ये सब शूद्र ही तो करते हैं, वा ये सब काम जो करते हैं उन्हीं की संज्ञा 'शूद्र' वा 'कमकर' है । अतः महाभारत मे यह ठीक ही कहा गया है कि 'शूद्र ही सभी धर्मों के प्रसाधक,' सबके धर्म का निर्वाह करानेवाले, हैं । हम तो प्रत्यक्षतः भी देख रहे हैं कि संसार मे त्रैवर्णिकों का ही नहीं, प्रत्युत चातुराश्रम्य का भी सारा कार्य 'शूद्र' की बदौलत ही चलता है । ब्रह्मचर्य आश्रमों वा शिक्षासंस्थाओं में, गृहस्थ आश्रम के सभी क्षेत्रों में और वानप्रस्थों तथा संन्यासियों के मठ-मन्दिरों में, सर्वत्र ही 'शूद्र' वा कमकर सबके धर्म का प्रसाधन कर रहे हैं । वस्तुतः 'शूद्र' मानवसमाज-शरीर का आधारभूत और सञ्चालन करनेवाला परम क्रियाशील पैर है; वह स्वयं अस्पृश्य और अपवित्र बनकर अन्य सबको स्पृश्य और पावन करता है । ऐसे 'शूद्र' के प्रति नृशंस व्यवहार का आदेश, आर्ष सच्छास्त्र नहीं दे सकते, अतः यदि आर्ष शास्त्रों मे वैसे वाक्य मिलें तो उन्हें अवश्य ही स्वार्थि-प्रक्षिप्त समझना चाहिये । यदि सज्जन और ज्ञानी समझेजानेवाले महात्मा भी वैसे क्रूर कर्मों का समर्थन करते हों, तो उन्हें सामयिक और एकवर्गीय धर्मदूत समकझर विराट् मानवधर्म के प्रेमियों को उनकी उपेक्षा करनी चाहिये । यदि किसी समय, किसी विशेष परिस्थिति मे, विशिष्ट उद्देश्य से, लोकधारणा वा समाजनीति, 'शूद्र' के विषय मे वैसी क्रूर होने पर भी लाभप्रद रही हो; तौ भी आज उसकी व्यर्थता, दुष्परिणामजनकता और अनौचित्य प्रत्यक्ष सिद्ध है । सूक्ष्म विचार करने पर यह अनुभव सबको होगा कि सिर्फ़ 'शूद्र' के प्रति क्रूरनीति, वा जातीय अस्पृश्यता, अथवा यदि एक शब्द में कहें तो 'जन्मना वर्णव्यवस्था' ही उन सभी फ़सादों की जड़ है, जिनके कारण हिन्दूधर्म का आरसातल अधःपात, हिन्दूसमाज का घोर ह्रास और भारत की शोचनीय पराधीनता हुई है । अतः अब भी शूद्र-विषयक अनार्ष भावों और अमानुषिक कर्मों का परित्याग कर देना चाहिये ।

मध्य-अर्वाचीन काल के हिन्दूधर्माचार्यों और समाज-पुरोहितों की स्वार्थबुद्धि वा अदूरदर्शिता से जिस अधिकारनीति, जातिवर्णता, और अस्पृश्यता की सृष्टि हुई, उसका अनिष्ट परिणाम

जैसा होना चहिये था, वैसा ही हुआ। गुण और कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण्य मे लोकसंग्रह होना और वैयक्तिक सदिच्छा, महत्त्वाकांक्षा, बुद्धि तथा क्रियाशक्ति का सहज विकास होना, बन्द होगया; हिन्दूसमाज अन्तःसारहीन, दुर्बल तथा विधर्मिपरतन्त्र हुआ, और इसके ही अस्पृष्ट, तिरस्कृत, एवं बहिष्कृत सन्तानों से बने विधर्मी लोग इसके शिरपर पादाघात कर रहे हैं। आज इस (हिन्दू समाज) के वे सभी उच्च 'कार्य' और 'पद' जिनसे इसने अपने ही अङ्ग 'शूद्र' को वञ्चित किया था, उन विधर्मियों और विदेशियों के अनियन्त्रित अधिकार मे चले गये हैं जिनको हिन्दू द्विज, अपने शास्त्रों के अनुसार, 'शूद्र' से भी बदतर 'अनार्य' वा 'म्लेच्छ' कहते और मानते आये हैं। आर्थिक और राजनैतिक अधिकार की बात दूर रहे, उन वेदों को भी वे तथा-कथित 'अनार्य वा म्लेच्छ' लोग पढ़ते-पढ़ाते हैं और उन पर बड़े बड़े भाष्य, निबन्ध, अनुवाद और समालोचना के ग्रन्थ भी लिखते हैं, जिनको स्यात् हमारे 'द्विज' भी गौरव और आदर-सत्कार के साथ पढ़ते और पढ़कर कृतार्थ होते हैं। पर 'शूद्रों' के विषय मे आज भी उसी पुरानी क्रूरता का समर्थन किया जाता है, "किमाश्चर्यमतः परम्" !

किन्तु वेद-शास्त्रों के प्रमाण से हमने संस्कृत भाष्य से यह प्रदर्शित किया है कि स्त्री और शूद्र का वेदाधिकार भी उतना ही वैध और उचित है जितना कि ब्राह्मण का। फिर भी उन्हें 'वेद' की उच्च शिक्षा मे सामूहिक रूप से न लगने का, और इतिहास-पुराणों से ही अपने कार्य के उपयुक्त ज्ञान प्राप्त कर लेने का, उपदेश इसीलिये किया गया है, कि 'शौद्रसम्पदभिजात' मनुष्यों मे उच्च शिक्षा के उपयुक्त बुद्धि-प्रतिभा प्रायः नहीं होती; और उनके ऊपर 'सहजकर्म' (स्वभावजगुण-कर्म के अनुसार अनायाससाध्य वैयक्तिक और सामाजिक कर्त्तव्य) का अत्यधिक भार रहता है, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा के लिये पूरा दीर्घकालीन अवकाश नहीं मिलता है।

केवल 'वेद' के अध्ययन वा उच्च ज्ञान की शिक्षा से ही समाज का योग-क्षेम नहीं हो सकता, उसके लिये शिक्षण के तुल्य ही रक्षण, पोषण, और उपकरण की भी आवश्यकता है। यदि समाज के शिक्षण के लिये वा ब्राह्म कर्त्तव्य की सिद्धि के लिये 'वेद' की, उच्च ज्ञान की आवश्यकता है, तो उसके रक्षण के लिये 'क्षात्र कर्म' शौर्य-वीर्यादि द्वारा साध्य कर्त्तव्य की; पोषण के लिये 'वैश्यकर्म' कृषि-गोरक्ष-वाणिज्य आदि की; तथा उपकरण के लिये 'शौद्र कर्म' शरीरश्रमसाध्य शिल्प आदि की; उससे भी अधिक नहीं, तो वैसी ही आवश्यकता है। अतः सब वर्ग वा वर्ण के लोगों को वेदोपलक्षित उच्च शिक्षा मे सामूहिक रूप से न लगने, प्रत्युत उनके प्रकृति के अनुसार सहज पड़नेवाले कर्त्तव्यों का ही मुख्यतः पालन करने, की व्यवस्था करने से, उनके साधारण मानवीय वेदाधिकार का वारण वा बाध शास्त्र द्वारा नहीं होता है, और न वह शास्त्र के तात्पर्य का विषय है। यदि ऐसे नियम वा कानून बनाये जायं, कि जो छात्र प्रवेशिका वा मध्यमा परीक्षा मे अनुत्तीर्ण होंगे, वा जो पुरुष अपनी शरीर-सम्पत्ति, महाप्राणता और शूरता के कारण सैनिक-कर्त्तव्य के योग्य होंगे, उनको विश्व-विद्यालय की 'वेद' नामक उच्च ज्ञान की शिक्षा न दी जायगी, तो इससे उनके उच्च शिक्षाविषयक साधारण 'अधिकार' का ही बाध कैसे हो जायगा ? यही बात शूद्रविषयक 'वेद'-श्रवण के निषेध मे भी चरितार्थ है; अर्थात् जो मनुष्य ब्राह्मी सम्पदभिजात हो वही 'वेद' की उच्च शिक्षा प्राप्त करे, फिर चाहे उसका जन्म किसी भी जाति मे क्यों न हुआ हो। यही बात दूसरे वर्णों के विषय मे भी समझनी चाहिये। 'स्त्री' के विषय मे भी ऐसी ही बात है; मनुष्य का जन्म, पोषण, और सुख, सब कुछ 'स्त्री' के अधीन है, वह यदि 'वेद' की उच्च शिक्षा से व्यस्त हो जाय, तो

संसार की गृहस्थ-संस्था की अव्यवस्था, और उसके परिणाम से समाज की दुर्दशा जो होगी उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। स्त्रियों को प्रसूतितन्त्र, बालोपचर्या, गृहशिल्प, ललितकला, दैनिक कार्य के उपयुक्त ज्योतिष, पाकशास्त्र, इतिहास-पुराण और आत्मरक्षा के उपयुक्त शस्त्रविद्या, का अभ्यास तो नियमतः और प्रत्येकशः होना चाहिये। एवं 'शूद्र' को भी नियमतः दौत्य-विद्या, परिचारशास्त्र, विविधकला, कारुकर्म, शिल्प-शास्त्र, उद्यान-वनस्पतिविद्या, नाट्य-सङ्गीतशास्त्र, और इतिहास-पुराण आदि, स्वकर्मोपयुक्त शास्त्रों का अध्ययन यथायोग्य, यथारुचि और यथाप्रवृत्ति अवश्य करना चाहिये। यदि जिज्ञासा, प्रतिभा, साधन-सम्पत्ति और यथेष्ट अवकाश हो, तो स्त्रियों तथा शूद्रों के भी 'वेद' वा उच्च शिक्षा के अधिकार का वारण, शास्त्र नहीं करता है; प्रत्युत संस्कृत भाष्य मे स्त्रियों और शूद्रों के 'मन्त्रद्रष्टृत्व' तथा 'वेदकर्तृत्व' का भी उदाहरण वेदशास्त्रों से ही दिया गया है, फिर वेदाऽध्ययन जैसी उससे छोटी बात की चर्चा ही क्या।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इतिहास-पुराण के श्रवण में ही 'शूद्र' का अधिकार है, अध्ययन मे नहीं। ऐसी कपोलकल्पना का उत्तर 'उपेक्षा' के सिवा और क्या दिया जा सकता है? जो शूद्र वेद का मन्त्रदर्शन और प्रणयन कर सकता है, उसका अधिकार 'पुराण' पाठ मे नहीं है, ऐसा कहना कैसे किसी को उचित मालूम होता है, यह आश्चर्य का स्थान है। आदिम पुराणप्रवक्ता, ब्रह्मर्षियों के भी 'पुराण'-गुरु, सूत जी, विलोमज अन्त्यज (शूद्र से भी निहीन) थे। जिन महर्षि 'व्यास' श्रीकृष्ण-द्वैपायन ने वेदों का विभाग और इतिहास-पुराणों का निर्माण किया, उनके जन्म की कथा पर ज़रा ध्यान देना चाहिये; क्या उनका जन्म शूद्रवत् निहीन योनि से नहीं हुआ था? फिर भारतीय वर्णाश्रम धर्म के सर्वसम्प्रदाय-सुश्रद्धित परमाचार्य वही हैं। यह बड़े आश्चर्य और उपहास की बात है कि जिनके समानधर्मा पूर्वजों ने पुराणों का प्रणयन, अध्यापन, और लोक मे प्रचार किया, उन्हीं को पुराणपाठ के अधिकार से भी वञ्चित करने का जघन्य प्रयत्न किया गया। वह कल्पना, किन्ही स्वार्थी ब्राह्मणब्रुवों ने की होगी, क्योंकि इतिहास-पुराणों के प्रमाण से ही संस्कृत भाष्य मे शूद्र के पुराण-पाठ का अधिकार प्रदर्शित किया गया है।

इस विषय की प्रायः अपेक्षित सभी बातों पर संस्कृत भाष्य मे थोड़े विस्तार के साथ विचार किया है, हिन्दी मे सब का अनुवाद, अधिक विस्तार के भय से नहीं किया है।

(पुराणेतिहासयोः परमं प्रयोजनं, माहात्म्यं च)

"धर्मश्चार्थश्च कामश्च मोक्षश्चैवाऽत्र कीर्त्यते सर्वेष्वपि पुराणेषु, तद्विरुद्धं च यत्फलम्। अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः भारताख्यानमखिलं चक्रे तदुपबृंहितम्[८९]; लक्षेणैकेन यत्प्रोक्तं वेदार्थपरिबृंहितम्। वाल्मीकिना तु यत्प्रोक्तं रामोपाख्यानमुत्तमं, ब्रह्मणाऽभिहितं यच्च शतकोटिप्रविस्तरम् आहृत्य नारदायैव, तेन वाल्मीकये पुनः, वाल्मीकिना च लोकेषु धर्मकामार्थसाधनम्; एवं सपादाः पञ्चैते लक्षाः*मर्त्ये प्रकीर्तिताः।"

---

८९ एष श्लोको देवीभागवतेऽपि (१, ३, १७) दृश्यते; ततः पूर्वं च (१, २, २६) "सपादलक्षं च तथा भारतं मुनिना कृतम् 'इतिहास' इति प्रोक्तं पञ्चमं वेदसंमितम्" इत्युक्तम्।

* चतुर्लक्षं पुराणं, लक्षं महाभारतं, पञ्चविंशतिसहस्रं रामायणं चेति मिलित्वा सपादपञ्चलक्षमितिहासपुराणम्। । म० पु० अ० ५३।

चतुर्दश वा अष्टादश विद्याओं मे 'इतिहास' का पृथक् उल्लेख नहीं हुआ है, 'पुराण' नामक वेदोपाङ्ग मे ही उपपुराण और इतिहास का भी समावेश माना जाता है; सुतरां पुराण के प्रसङ्ग मे इतिहास की चर्चा भी आजाती है। यहाँ 'इतिहास' पद से मुख्यतः रामायण और महाभारत, ये दो महाग्रन्थ विवक्षित होते हैं। वस्तुतः इतिहास और पुराण के विषय ('सर्ग' आदि), तथा प्रयोजन (पुरुषार्थोपदेश), और उपयोगिता (बालक, स्त्री, 'शूद्र' शरीरश्रमी, अधिक न पढनेवाले और पढने पर भी वार्द्धक्य के कारण शास्त्रान्तरविषयक परिश्रम करने मे असमर्थ वृद्ध, ऐसे ऋजुबुद्धिवाले मनुष्यों को सहज मे तत्त्वबोध कराना, तथा वेदोपबृंहण) आदि एक हैं; अत एव उनका निर्देश भी प्रायः एक साथ ("इतिहासपुराणम्" "इतिहासपुराणाभ्याम्") देखा जाता है। व्यास जी ने पहले चार लाख श्लोकों मे अठारह पुराण बनाये, अनन्तर उनका सार लेकर लक्षश्लोकात्मक महाभारत की रचना की, जिस मे वेदों का अर्थ परिपूर्ण है। 'ब्रह्मा ने पुराकल्प मे नारद जी को एक सौ करोड़ श्लोकों का 'रामायण' संग्रह करके सुनाया था, उसे नारद ने वाल्मीकि को सुनाया और उन्होंने पचीस हजार श्लोकों मे संक्षिप्त करके लोक मे उसका प्रचार किया; ये सवापाँच लाख श्लोकों के 'इतिहास-पुराणग्रन्थ' मानव-जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले और धर्म, अर्थ, काम, तथा मोक्ष के परम उपदेशक हैं।

(तत्र रामायणम्)

"यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक्पिबत्यादराद्
वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु,
जन्म-व्याधि-जरा-विपत्ति-मरणैरत्यन्तसोपद्रवं
संसारं स विहाय गच्छति पुमान्विष्णोः पदं शाश्वतम्।
तदुपगतसमास-सन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्।
वाल्मीकिगिरिसंभूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी।
श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्।
वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन्रामकथनादं को न याति परां गतिम्।
वाल्मीकेर्गौः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया यद्दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तर्णका इव।
सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणार्णवे विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम,
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना,
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्[९०] एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्*"
"शृणोति य इदं काव्यमार्षं वाल्मीकिना कृतं श्रद्दधानो जितक्रोधो, दुर्गाण्यतितरत्यसौ।
पूजयंश्च पठंश्चेममितिहासं पुरातनं सर्वपापैः प्रमुच्येत, दीर्घमायुरवाप्नुयात्।
ऐश्वर्यं, पुत्रलाभश्च, भविष्यति; न संशयः, रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः, पठतः सदा†"
"यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति‡"

उपर्युक्त श्लोकों मे वाल्मीकीय रामायणका माहात्म्य दिग्दर्शित हुआ है, वस्तुतः उसका

---

९० "प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवानृषिः; चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमर्थवत्;
चतुर्विंशत्सहस्राणि श्लोकानामुक्तवानृषिः, तथा सर्गशतान्पञ्च, षट्काण्डानि, तथोत्तरम्"
[वा० रा० १, ४, १-२]

* रामायणोपक्रमे। † वा० रा० कां० ६, स० १३१। ‡ वा० रा० १, २, ३६।

महत्त्व इससे भी अधिक है। वह आदिम 'आर्षमहाकाव्य' और भारतीय आर्यचरित का आदर्श 'इतिहास', 卐 सचमुच लोकोत्तर और विलक्षण वाङ्मय है। उसका प्रभाव आज भी भारतीय आर्य-सन्तानों पर अक्षुण्ण बना है। इनके प्रत्येक आचार-व्यवहार पर उसका सुसंस्कार जम गया है। उसकी व्याप्ति तो सारे संसार मे हो गई है, प्रायः सभी सभ्य भाषाओं मे उसके अनुवाद किये गये हैं। अनन्तर के भारतीय वाङ्मय तो रामायण और महाभारत से ही सर्वथा अनुप्राणित हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय गौरव-स्वरूप, इन महाग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन की प्रथा बहुत वर्षों से यहाँ प्रायः लुप्त हो गई है। पहले इन्हीं सद्ग्रन्थों के अभ्यास से श्री शङ्कराचार्य, श्री रामानुजाचार्य ऐसे 'सकलज्ञ'‖ विद्वान् होते थे; पर जब से इनकी उपेक्षा हुई, तब से यहाँ अल्पज्ञता, 'ज्ञानलवदुर्विदग्धता', और नव्यशास्त्राक्षरचर्वणा बढ़ गई है। इससे जिस अनार्ष भावना की सृष्टि और अभिवृद्धि हुई है, उसने भारतीय हिन्दूसमाज की सद्बुद्धि का नाश कर दिया है, और सद्बुद्धि के नाश का जो दुष्परिणाम होता है, वह हमारे सामने है; "बुद्धिनाशात्प्रणश्यति"; अतः आर्षी सद्बुद्धि को पुनरुज्जीवित करने के लिये पूर्वाचार्यों की तरह हमे भी 'रामायण' आदि आर्ष सद्ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन करना चाहिये।

(*महाभारतम्*)

"अष्टादश पुराणानि, अष्टौ व्याकरणानि ÷ च, ज्ञात्वा सत्यवतीसूनुश्चक्रे भारतसंहिताम्¶"

"धर्मार्थकाममोक्षाणां भारतात्सिद्धिरेव हि, अजिह्मो भारतः पन्था निर्वाणपदगामिनाम्।... विपत्तिं भारताच्छ्रुत्वा वृष्णि-पाण्डवसम्पदां दुःखावसानाद्राजेन्द्र, पुण्यं च संश्रयेद्बुधः। एवंविधं भारतं वै प्रोक्तं येन महात्मना सोऽयं नारायणः साक्षाद् व्यासरूपी महामुनिः†"

"कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुं, को ह्यन्यो भुवि मैत्रेय, महाभारतकृद्भवेत् ‡"

"महर्षेः पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणः। आचख्युः कवयः केचित्, संप्रत्याचक्षते परे, आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि। इदं तु त्रिषु लोकेषु महज्ज्ञानं प्रतिष्ठितं, विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते यद् द्विजातिभिः। अलङ्कृतं शुभैः शब्दैः, समयैर्दिव्य-मानुषैः, छन्दोवृत्तैश्च विविधैरन्वितं विदुषां प्रियम्।... भूतस्थानानि सर्वाणि, रहस्यं त्रिविधं च यत्, वेदा, योगः सविज्ञानो, धर्मो,ऽर्थः, काम एव च, धर्म-कामा-ऽर्थयुक्तानि शास्त्राणि विविधानि च, लोकयात्राविधानं च, सर्वं तद्दृष्टवानृषिः।

卐 महाभारत के वनपर्व मे २७३ वें अध्याय से 'रामोपाख्यान' का आरंभ हुआ है, वहाँ 'पुरातन इतिहास' का उल्लेख है, स्यात् वह 'वाल्मीकीय रामायण' की ओर ही संकेत है; क्योंकि महाभारत मे अनेक स्थानों पर रामायण के कर्त्ता महर्षि 'वाल्मीकि' का सादर उल्लेख हुआ है—

"वाल्मीकिवत्ते निभृतं स्ववीर्यम्" [म० भा० आ० ५५, १४]

"अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि" [म० भा० द्रो० प०]

इससे स्पष्ट है, कि महाभारत काल मे ही 'रामायण' पुरातन इतिहास हो चुका था।

‖"इतिहास-पुराण-भारत-स्मृतिशास्त्राणि पुनः पुनर्मुदा विबुधैः सुबुधो विलोकयन् 'सकलज्ञत्व'पदं प्रपेदिवान्" [माधवीये शंकरदिग्विजये ४, १०६]

÷ "प्रथमं प्रोच्यते ब्राह्मं, द्वितीयमैन्द्रमुच्यते, याम्यं प्रोक्तं, ततो रौद्रं, वायव्यं, वारुणं, तथा सावित्रं च तथा प्रोक्तम्, अष्टमं वैष्णवं तथा, एतानि व्याकरणानि" [भ० पु० १, १, ६०–६१]

¶ भ० पु० १, १, ५८।

† भ० पु० १, १, २३–२६। ‡ वि० पु० ३, ४, ५।

इतिहासाः सवैयाख्याः विविधाःश्रुतयोऽपि च, इह सर्वमनुक्रान्तमुक्तं ग्रन्थस्य लक्षणं ;
विस्तीर्यैतन्महज्ज्ञानमृषिः संक्षिप्य चाऽब्रवीत्, इष्टं हि विदुषां लोके समास-व्यासधारणम्।...
तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम् इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यवतीसुतः।...
उवाच स महातेजा ब्रह्माणं परमेष्ठिनं—कृतं मयेदं भगवन्, काव्यं परमपूजितं ;
ब्रह्मन्, वेदरहस्यं च, यच्चान्यत्स्थापितं मया, साङ्गोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया,
इतिहासपुराणानामुन्मेषं निर्मितं च यत्, भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधं कालसंज्ञितं,
जरा-मृत्यु-भय-व्याधि-भावा-ऽभावविनिश्चयः ' विविधस्य च धर्मस्य ह्याश्रमाणां च लक्षणं,
चातुर्वर्ण्यविधानं च, पुराणानां च कृत्स्नशः, तपसो, ब्रह्मचर्यस्य, पृथिव्या,श्चन्द्र-सूर्ययोः,
ग्रह-नक्षत्र-ताराणां प्रमाणं च युगैः सह, ऋचो यजूंषि सामानि, वेदाध्यात्मं तथैव च,
न्यायः, शिक्षा, चिकित्सा च, दानं, पाशुपतं तथा, हेतुनैव समं जन्म दिव्य-मानुषसंज्ञितं,
तीर्थानां चैव पुण्यानां, देशानां चैव कीर्त्तनं, नदीनां, पर्वतानां च, वनानां, सागरस्य च,
पुराणां चैव, दिव्यानां कल्पानां, युद्धकौशलं, वाक्यजातिविशेषाश्च, लोकयात्राक्रमश्च यः,
यच्चाऽपि सर्वगं वस्तु तच्चैव प्रतिपादितम्।...

भारतस्य वपुर्ह्येतत्सत्यं चाऽमृतमेव च ; नवनीतं यथा दध्नो, द्विपदां ब्राह्मणो यथा,
आरण्यकं च वेदेभ्य, ओषधिभ्योऽमृतं यथा, ह्रदानामुदधिः श्रेष्ठो, गौर्वरिष्ठा चतुष्पदां ;
यथैतानि, इतिहासानां तथा भारतमुच्यते।...कार्ष्णं वेदमिमं विद्वान् श्रावयित्वाऽर्थमश्नुते।
एकतश्चतुरो वेदान्, भारतं चैतदेकतः, पुरा किल सुरैः सर्वैः समेत्य तुलया धृतं ;
चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा, तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन्महाभारतमुच्यते।
महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्त्वाद्भारवत्त्वाच्च 'महाभारत'मुच्यते *"
"यो विद्याच्चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः, न चाख्यानमिदं विद्याद्, नैव स स्याद्विचक्षणः।
अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं, धर्मशास्त्रमिदं महत्, कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनाऽमितबुद्धिना।
श्रुत्वा त्विदमुपाख्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचते, पुंस्कोकिलगिरं श्रुत्वा रूक्षा ध्वांक्षस्य वागिव।
इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः।
अस्याख्यानस्य विषये 'पुराणं' वर्तते द्विजाः, अन्तरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधाः।
क्रियागुणानां सर्वेषामिदमाख्यानमाश्रयः इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनःक्रियाः।
अनाश्रित्यैतदाख्यानं कथा भुवि न विद्यते यथाऽऽहारमनाश्रित्य न शरीरस्य धारणम्।
इदं कविवरैः सर्वैराख्यानमुपजीव्यते उदयप्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात इवेश्वरः।
अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे साधोरिव गृहस्थस्य शेषास्त्रय इवाश्रमाः §"
"अष्टादश पुराणानि, धर्मशास्त्राणि सर्वशः, वेदाः साङ्गास्तथैकत्र; भारतं चैकतः स्थितम्।...
आकर्ण्य भक्त्या सततं 'जयाख्यं' भारतं महत् श्रीश्च कीर्त्तिस्तथा विद्या भवन्ति सहिताः सदा।
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदिहास्ति, तदन्यत्र, यन्नेहास्ति, न तत्क्वचित्।|"

ऊपर महाभारत के विषय मे इतिहास-पुराणों के जो वाक्य उद्धृत हैं, उनका अर्थ स्पष्ट है; अतः हिन्दी मे उसे लिखकर ग्रन्थविस्तर करना अनावश्यक है। वस्तुतः यह महाग्रन्थ, भारतवर्ष का शाश्वत इतिहास और भारतीय आर्य गौरव का अमर स्मारक है। 'प्रेयः' और 'श्रेयः', 'अभ्युदय' और 'निःश्रेयस', अथवा 'त्रिवर्ग' (धर्म, अर्थ, काम) और 'मोक्ष', जो कुछ भी मनुष्य के वा प्राणिमात्र के अभीष्ट हैं, उन सब का सदुपदेश तथा अपेक्षित साधन इस

* म० भा० आ० प० अ० १। § म० भा० आ० प० अ० २। | म० भा० स्व० प० अ० ५।

विराड् वाङ्मय मे पर्याप्त है । इसके अध्ययन और तदनुसार आचार-व्यवहार करने से भारतवर्ष पुनरपि अपने प्राचीनतम 'जगद्गुरुत्व' का जीर्णोद्धार कर सकता है ।

(आर्षेतिहासपदार्थः)

एवमार्षेतिहासस्य माहात्म्यं सप्रयोजनं संक्षेपाद्दर्शितं, तेन तद्वैशिष्ट्यं च गम्यते ।
प्राक्तनार्षेतिहासार्थो नासीत्सङ्कुचितो, यथा भूतार्थवादमात्रेऽस्ति तत्प्रयोगस्तु साम्प्रतम् ।
वेदे विधिनिषेधाभ्यां प्रोक्ते सुकृत-दुष्कृते साक्षात्कृत्येतिहासेन दर्श्येते लोकवर्त्मनि ।
श्रुतिप्रत्यक्षहेतुत्वात्सर्ववेदार्थसंग्रहः अभूदार्षेतिहासेषु लोकवृत्ताऽनुषङ्गतः ।
अतः पञ्चमवेदत्वं महाभारत इष्यते, वेदोपबृंहणत्वं च तत्र संगच्छते श्रुतम् ।
तस्मादत्रेतिहासेति शब्दः सर्वार्थवाङ्मयम् अभिधत्ते, पुरावृत्तैः पुरुषार्थोपदेशकम् ।
"धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितं पुरावृत्तकथायुक्तम् 'इतिहासं' प्रचक्षते*"

यहां प्राचीन आर्ष इतिहास का महत्त्व और प्रयोजन संक्षेप से बतलाया गया है, इस प्रसङ्ग में उद्धृत वाक्यों पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आज–काल की तरह पूर्व काल मे 'इतिहास' शब्द का अर्थ 'भूतार्थवाद' वा पुरावृत्त मे ही संकुचित नहीं था । वेद मे विहित और निषिद्ध कर्मों को लौकिक चरित्र मे प्रत्यक्ष कर के दर्शा देना 'इतिहास' का कार्य समझा जाता था । 'श्रुति' द्वारा सुने गये अर्थों के प्रत्यक्षीकरण के लिये 'इतिहास' मे लोकवृत्त के आधार पर सम्पूर्ण वेदार्थ का संग्रह होता था । अत एव वेदार्थमय होने के कारण ही इतिहास–पुराण को, विशेषतः महाभारत को 'पञ्चम वेद' कहते हैं; और वाल्मीकीय रामायण वेद का अवतार माना जाता है । इतिहास–पुराणों मे वेद के अर्थ का ही, प्रत्यक्ष घटनामय लोक चरित्र के उदाहरण से, विशदीकरण होता है, अत एव उन्हें 'वेदोपबृंहण' भी कहते हैं । अतः जीवलोक के विशिष्ट प्राणियों के चरित्रों से, वैदिक कर्मों के प्रयोग और उसके परिणाम को प्रत्यक्षवत् प्रस्तुत कर के, सुकर्म मे प्रवृत्ति और दुष्कर्म से निवृत्ति के सदुपदेश द्वारा, मनुष्यों के सभी पुरुषार्थों का साधन करना ही प्राचीन आर्ष 'इतिहास' का परम प्रयोजन है ।

पुराणानां तु माहात्म्यं भूयः शास्त्रेषु वर्णितं ; पाद्मे विष्णुस्वरूपत्वं त्वेव तेषां प्रकल्पितम्—
"ब्राह्मं मूर्धा हरेरेव, हृदयं पद्मसंज्ञितं, वैष्णवं दक्षिणो बाहुः, शैवं वामो महेशितुः,
ऊरू भागवतं प्रोक्तं, नाभिः स्यान्नारदीयकं, मार्कण्डेयं च दक्षाङ्घ्रि,र्वामो ह्याग्नेयमुच्यते,
भविष्यं दक्षिणो जानुर्विष्णोरेव महात्मनः, ब्रह्मवैवर्त्तसंज्ञं तु वामजानुरुदाहृतः,

---

* अयमितिहासलक्षणश्लोकः—

"इतिहासं, पुराणं च, धर्मप्रवचनानि च, भवन्त एव जानन्ति; रघूणां च कुलस्थितिम्"

इत्युत्तररामचरित(५, २३)पद्यटीकायां; काव्यप्रकाशटीकायां (बालबोधिन्यां); वाचस्पत्ये, शब्दस्तोममहानिधौ च समुद्धृतो दृश्यते ।

"तत्र इतिहासमाचक्षते" इति निरुक्तवचन-व्याख्याने—

"यः कश्चिद् आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिको वाऽर्थ आख्यायते दिष्ट्युदितार्थाऽवभासनार्थं, स 'इतिहास' इत्युच्यते; स पुनरयमितिहासः सर्वप्रकारो हि नित्यमविवक्षितस्वार्थः, तदर्थप्रतिपत्तॄणामुपदेशपरत्वात्" इति श्रीदुर्गाचार्य इतिहासपदार्थं निरवोचत ।

"पारम्पर्योपदेशे स्यादैतिह्यमितिहाव्ययम्" इति, "इतिहासः पुरावृत्तम्" इति चामरः ।

"इतिह इति पारम्पर्योपदेशेऽव्ययम्, तदास्तेऽस्मिन्" (स इतिहासः) इति तत्रत्या व्याख्यासुधा ।

लैङ्गं तु गुल्फकं दक्षं, वाराहं वामगुल्फकं , स्कान्दं पुराणं लोमानि, त्वगस्य वामनं स्मृतं , कौर्मं पृष्ठं समाख्यातं, मात्स्यं मेदः प्रकीर्त्यते , मज्जा तु गारुडं प्रोक्तं, ब्रह्माण्डमस्थि गीयते , एवमेवाऽभवद्विष्णुः पुराणाऽवयवो हरिः" [पाद्मे १, ६२, २-७]

पुराणों का माहात्म्य एक एक करके, और सबका एकत्र भी, प्रायः सभी इतिहास-पुराणों मे तथा अन्यान्य शास्त्रों मे भी वर्णित है। यदि दिग्दर्शन के लिये भी उनका यहां उद्धरण किया जाय तो यह ग्रन्थ 'पुराणमाहात्म्य' का एक स्वतन्त्र महापुराण ही बन जायगा, अतः छोड़ दिया जाता है। पुराणों के विषय के अपेक्षित उद्धरण प्रायः इस भाष्य मे पहले आ ही चुके हैं। माहात्म्य-कथन वा अर्थवाद का प्रयोजन, प्रशंसा द्वारा प्रोत्साहित करके अध्येताओं वा श्रोताओं को उस शास्त्र मे प्रवृत्त कराना मात्र है। विचारशील मनुष्य, ग्रन्थ मे वर्णित सद्वस्तु के कारण आकृष्ट और उसमे प्रवृत्त होते हैं, उनके लिये माहात्म्य-वर्णन अकिंचित्कर है, फिर भी माहात्म्यकथा मे कुछ तत्त्व की बातें भी रहती हैं। पद्मपुराण मे, पुराणों को, 'विष्णु' के अङ्गों मे रूपित किया है; उसे भी विष्णुतत्त्व, महत्तत्त्व, बुद्धितत्त्व के मूर्त्त आकार में भक्ति के द्वारा पुराणों मे श्रद्धा, और उनमें निहित ज्ञान के ग्रहण में लोकप्रवृत्ति को बढ़ाने तथा प्रोत्साहन देने के लिये ही किया है।

(*इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थोपबृंहणस्याऽवश्यकर्त्तव्यता*)

"इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः*"
"यो विद्याच्चतुरो वेदान्साङ्गोपनिषदो द्विजः , न चेत्पुराणं संविद्यात्, नैव स स्याद्विचक्षणः†"
"यश्चतुर्वेदविद्विप्रः पुराणं वेत्ति नार्थतः तं दृष्ट्वा भयमाप्नोति वेदो, मां प्रतरिष्यति‡"
"स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः" [१,४,६]
एतद्वाल्मीकिवाक्येन व्यक्तं रामायणस्य च वेदोपबृंहणार्थत्वं; भारतादेश्च तन्मतम्।
"जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्मेत्यवसिते सति—

'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् , बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति§'

इति शास्त्रेणास्यार्थस्य इतिहास-पुराणाभ्यामुपबृंहणं कार्यमिति ज्ञायते। उपबृंहणं नाम—विदितसकलवेद-तदर्थानां स्वयोगमहिमसाक्षात्कृतवेदतत्त्वार्थानां वाक्यैः स्वाऽवगतवेद-

---

* भा० ३, १२, ३९। † शि० पु० वा० सं० पू० १, ३५; वा० पु० १, २००; पाद्मे सृष्टि-खण्डे (२, ५०) तु "पुराणं च विजानाति यः स तस्माद्विचक्षणः" इत्युत्तरार्धपाठः, पूर्वार्धं समानम्।

‡ सू० सं० शि० मा० खं० १, ३४; "वेदस्य प्रतारणं नाम तदभिप्रेत-विपरीतार्थवर्णनमेव" [श्रीभा० श्रुतप्र० १, १, १; पृ० १४७]

§ म० भा० १, १, २६७; वा० पु० १, २०१; पाद्मे सृ० खं० २, ५१; शि० पु० वा० सं० पू० १, ३६; सू० सं० शि० मा० खं० १, ३५।

"इतिहासेत्यादिश्लोके 'वेद'शब्दो वेदान्तपरः, वेदोपबृंहणभूतेषु धर्मशास्त्रेतिहासपुराणेषु धर्मशास्त्राणि पूर्वभागोपबृंहणानि, इतिहास-पुराणानि उपरितनभागोपबृंहणपराणीति हि विभागः।...तत्र धर्मशास्त्रेषु ब्रह्मप्रतिपादनं, कर्मणां तदाराधनरूपत्वज्ञापनार्थम्; इतिहासपुराणेषु कर्मप्रतिपादनं, कर्मणां ब्रह्मोपासनाङ्गत्वज्ञापनार्थम्" [श्रीभा० श्रुतप्र० पृ० १४६]

"इतिहास-पुराणभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्"

इति मनुवचनाद् इतिहास-पुराणादि वेदस्य परिबृंहणानि; अविनाभावाच्च व्याकरणादीनि" [या० स्मृ० १, ८ अपरार्कः]

वाक्यार्थव्यक्तीकरणं; सकलशाखानुगतस्य वाक्यार्थस्य अल्पभागश्रवणाद् दुरवगमत्वेन, तेन विना निश्चयायोगाद् 'उपबृंहणं' हि कार्यमेव" [श्रीभाष्ये १, १, १; पृ० १४८-४९]

वेद का उपबृंहण (वेदार्थ का विशदीकरण और उसके गूढ़ तत्त्व वा रहस्य का यथार्थ अभिव्यक्तीकरण), इतिहास और पुराण के वाक्यों से अवश्य करना चाहिये; क्योंकि इतिहास और पुराण पञ्चम 'वेद' हैं, सर्वदर्शी ईश्वर ने वेदों की तरह ही इतिहास-पुराणों का प्रकाशन भी सर्वतोमुख से किया; अर्थात् जिन तपस्वी और मननशील ऋषियों की सद्बुद्धि मे ईश्वरीय ज्ञानमय वेदमन्त्रों का आविर्भाव हुआ, उन्हीं के द्वारा वेदोपबृंहणस्वरूप इतिहास-पुराणों का भी प्रकाशन हुआ ["य एव मन्त्र-ब्राह्मणस्य द्रष्टारः, प्रवक्तारश्च, ते खलु इतिहास-पुराणस्य" (न्यायभाष्ये)]; अतः जो मनुष्य अङ्गों और उपनिषदों के साथ चारो वेदों को पढ़ लेता है, किन्तु इतिहास पुराण को अर्थतः नहीं जानता, वह वेदार्थ-निर्णय मे समर्थ नहीं होता है। उस अल्पश्रुत मनुष्य से 'वेद' डरता है कि वह मुझको (वेद को) ठग लेगा, मेरा अनर्थ कर डालेगा। इस लिये इतिहास-पुराणों के द्वारा वेद का उपबृंहण करना ही चाहिये।

मनुस्मृति भी वेदार्थाऽनुवादिनी है, अतः इसका उपबृंहण भी इतिहास-पुराणों के वाक्यों से अवश्य कर्त्तव्य है; उन मे भी रामायण और महाभारत ही मनुस्मृति के सर्वोत्तम रोचकतम भाष्य हैं*, अतः उनके वाक्यों से विशेषतः इस के 'अर्थ' पर प्रकाश डालना है; इस लिये यहाँ इस विषय की चर्चा की गई है।

एवमाख्यातमाहात्म्यैः पुराणैरुपबृंहणम् इतिहासैश्च वैशेष्यान्मनोः शास्त्रे करिष्यते।
तत्राऽपि मुख्यतो मात्स्यं, द्वे च भागवते, तथा वैष्णवं, वायवीयं च, प्रयोक्ष्यन्ते यथायथम्।
एषु मात्स्ये च, वायौ च, प्रागध्यायाः प्रदर्शिताः, ततः श्लोकाः क्रमादङ्कैः; कौर्मादिष्वप्ययं क्रमः।
विष्णौ-अंशास्, ततोऽध्यायास्, ततः श्लोकाश्च दर्शिताः;
पाद्मे, स्कान्दे च, प्राक्खण्डास्, ततोऽध्यायादयः क्रमात्।
विष्णुभागवते, देवीभागवते च तद्वतः क्रमात्स्कन्धास्, तथाऽध्यायाः, श्लोकाश्चाङ्कैः प्रदर्शिताः।
प्राधान्यादितिहासेषु श्रीमद्रामायणं, तथा महाभारतमेवाऽत्र प्रमाणार्थं प्रयोक्ष्यते।
तत्र रामायणे काण्डाः, सर्गाः, श्लोकाः क्रमाङ्किताः; भारते क्रमशः पर्वा-ऽध्याय-श्लोकाः प्रदर्शिताः।
लक्षश्लोकात्मकं किञ्चिन्न्यूनाधिक्येन संयुतं महाभारतमद्यत्वे नानारूपं विजृम्भते।
तत्र भिन्नेषु कोशेषु पाठभेदाः सहस्रशः मूलशब्दानपि स्वाभिः सङ्ख्याभिरतिशेरते।
अतो यत्किञ्चिदेवैकं महाभारतपुस्तकं संग्रहेषूपयोक्तव्यं प्रमाणत्वेन निश्चितम्।
अत्र श्रीनीलकण्ठस्य टीकया सह मुद्रितं पूनायां, चित्रशालीयं पुस्तमेवोपयोक्ष्यते।
कुम्भकोणाङ्कितं कोशं, किञ्च मद्रासमुद्रितं, संवाद्याऽपि; तदीयाङ्काः क्वचिदत्र प्रदर्शिताः।
तत्र पू०, कुं०, म०, इत्येवं सङ्केतेन समासतः तत्तत्संस्करणस्थत्वं पाठानामिह बोधितम्।

इतिहास और पुराणों का महत्त्व पहले बतलाया गया है, अधिकतर उन्हीं के वाक्यों से मानवधर्मशास्त्र का उपबृंहण किया जायगा; उन मे भी मात्स्य, भागवत, देवी-भागवत, विष्णु, और वायुपुराणों का प्रयोग, प्रधानतया होगा। इतिहास-ग्रन्थों मे मुख्यतः वाल्मीकीय रामायण और महाभारत का उपयोग किया जायगा। यों तो इतिहास-पुराणों के जो अनेक संस्करण,

---

* मन्वर्थमुक्तावलीकार श्रीकुल्लूकभट्टने 'भविष्यपुराण' को भी मनु-स्मृति का 'भाष्य' कहा है—
"मनुश्लोकमेव लिखित्वा व्याख्यातं भविष्यपुराणे" [म० मु० ११, ७२]; "अत एव मन्वर्थव्याख्यानपरे भविष्यपुराणे". [म० मु० ११, १००]

विभिन्न प्रकाशन-संस्थाओं से निकले हैं, उन सब में प्रायः अध्याय आदि के व्यत्यास, न्यूनाधिक्य, क्रम की भिन्नता, तथा बहुत पाठभेद पाये जाते हैं; पर, महाभारत इन विषयों मे उन सब से आगे बढ़ गया है। इस के जितने संस्करण निकले हैं, वे सब पृथक् पृथक् विभिन्न प्रस्थान माने जा सकते हैं; तिस पर भी 'औत्तराह' और 'दाक्षिणात्य' महाभारत-प्रस्थानों मे बहुत अधिक भिन्नता है, अतः किसी एक संस्करण का ही उपयोग करना अच्छा है। हम इस भाष्य मे, नीलकण्ठी-टीका के साथ 'चित्रशाला' प्रेस (पूना) मे मुद्रित महाभारत का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ उद्धृत वाक्यों का निर्दिष्ट मूलस्थल, महाभारत के अन्यान्य संस्करणों मे कुछ आगे-पीछे के अध्यायों में खोजने से अवश्य मिलेगा।

(न्यायः)

वेदोपाङ्गं द्वितीयं तु 'न्याय' आन्वीक्षिकीमयः सत्तर्कात्माऽस्ति,तच्छास्त्रं गौतमीयादिकं मतम्
असत्-"तर्काऽप्रतिष्ठानात्*"सत्तर्को'न्याय'उच्यते, आन्वीक्षिकीति तस्यैव स्मृतं नामान्तरंबुधैः।
"प्रत्यक्षं, चाऽनुमानं च, शास्त्रं (शाब्दं) च विविधागमं,
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता।
आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना यस्तर्केणाऽनुसन्धत्ते,स धर्मं वेद,नेतरः" [मनु०]
"प्रदीपः सर्वविद्यानाम्, उपायः सर्वकर्मणाम्, आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता।†"
"विषयो वेदवाक्यानां पदार्थैः प्रतिपाद्यते, ते च जात्यादिभेदेन संकीर्णा लोकवर्त्मनि;
स्वलक्षणविविक्तैस्तैः प्रत्यक्षादिभिरञ्जसा परीक्षकाऽर्पितैः शक्याः प्रविवेक्तुं, न तु स्वतः;
वेदोऽपि विप्रकीर्णात्मा प्रत्यक्षाद्यवधारितैः स्वार्थं साधयतीत्येवं ज्ञेयास्ते न्यायविस्तरात्"‡
इत्थं न्यायस्य वेदार्थज्ञाने प्रोक्तोपयोगिता; अतो वेदार्थगर्भायां स प्रयोज्यो मनुस्मृतौ।
तत्र न्यायेऽक्षपादीये, काणादे च निदर्शिताः अध्याया-ऽऽह्निक-सूत्राङ्काः;तद्भाष्यादिष्वपि क्रमात्।
सांख्ये सङ्ख्या विनिर्दिष्टा क्रमादध्याय-सूत्रयोः, कारिकाङ्काश्च; योगे तु पादसूत्राङ्कदर्शनम्।
तस्य वैयासिके भाष्ये तद्वदेव विभाजनं, वार्तिकादावपि ज्ञेयं तत्क्रमादङ्कलेखनम्।
एवमत्रोद्धृतेष्वन्यग्रन्थवाक्येष्वपि क्रमः तद्विभागाऽनुसारेण मूलस्थानोपलब्धये।

वेद का दूसरा उपाङ्ग 'न्याय' है, इसे ही 'आन्वीक्षिकी' और 'तर्क' भी कहते हैं। शास्त्रों मे 'असत्तर्क' को अनुपादेय कहा गया है, पर 'सत्तर्क' के विना शास्त्रार्थ का निर्णय, वा धर्म-अधर्म का सच्चा विवेक नहीं होता, अतः मानवधर्म के सुनिश्चय के लिये इस भाष्य मे गौतम और कणाद आदि के न्यायशास्त्रों का उपयोग करना आवश्यक है; उन के उद्धरणों के मूलस्थल यथास्थान सूचित कर दिये जायंगे।

(मीमांसा)

"युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि, अन्यत्तृणमिव त्याज्यमप्युक्तं पद्मजन्मना।
अपि पौरुषमादेयं शास्त्रं चेद्युक्तिबोधकम्, अन्यत्त्वार्षमपि त्याज्यं भाव्यं न्याय्यैकसेविना।
बोधस्याऽपि परं बोधं बुद्धिरेति न संशयः" इत्युक्ता 'योगवासिष्ठे' युक्तिः शास्त्राद्गरीयसी।
"युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं, न ग्राह्यं गुरुगौरवात्; सर्वशास्त्ररहस्यं तद् याज्ञवल्क्येन भाषितम्"§
"केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्त्तव्यो विनिर्णयः, युक्तिहीनविचारे तु धर्महानिः प्रजायते" ¶
"शास्त्रं ज्योतिः प्रकाशार्थं, दर्शनं बुद्धिरात्मनः"|| इत्याह चरकाचार्यश्चायुर्वेदे महत्तमे।

---

* ब्र० सू० २, १, ११; "तर्कोऽप्रतिष्ठः" [म० भा० वन० ३१३, १७] † कौ० अर्थ० १, २, १; न्या० भा० १, १, १। ‡ मी० तं० वा० १, ३, १, २। § या० शि०। ¶ म० सु० धृतं। || च० सं० सू० ९, २३।

"बुद्धिः पश्यति या भावान्बहुकारणयोगजान् , युक्तिस्त्रिकाला सा ज्ञेया, त्रिवर्गः साध्यते यया" ॐ
एवमाद्यार्षवाक्येषु युक्तिरूपा तु या स्तुता बुद्धिः, सैवाऽस्ति 'मीमांसा'; वेदो मीमांस्यते तया।
तच्छास्त्रमपि तन्नाम्ना मीमांसेति निरुच्यते; तत्पूर्वम्, उत्तरं चे,ति द्वयं मुख्यं प्रकीर्तितं,
यत्र मीमांस्यते कर्म, ब्रह्म, चेति द्वयं क्रमात् , सेयं संभूय मीमांसाद्वयी षोडशलक्षणी।
अन्यच्च भक्तिमीमांसाशास्त्रमप्यस्ति, तत्र तु शाण्डिल्यं, नारदीयं च प्राधान्येन प्रसिध्यतः।
"मीमांसाशास्त्रतेजोभिर्विशेषेणोज्ज्वलीकृते वेदार्थज्ञानरत्ने, मे तृष्णाऽतीव विजृम्भते।
धर्मे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना इतिकर्त्तव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति।
मीमांसायां त्विहाऽज्ञाते, दुर्ज्ञाते वा, ऽविवेकतः न्यायमार्गे, महान्दोषः, इति यत्नोपचर्यता।
मीमांसाख्या तु विद्येयं बहुविद्यान्तराश्रिता"* तस्मादेषा प्रयोक्तव्या मानवार्थविनिर्णये।
तद्वाक्येषु क्रमादङ्कैः प्रागध्यायाः प्रदर्शिताः, पादा-ऽधिकरणे पश्चात्, सूत्राणि तदनन्तरम्।
तत्तच्छास्त्रीयभाष्यादेरध्यायादिप्रदर्शनं तत्तन्मूलविभागाङ्कैरेवाऽत्र विहितं क्रमात्।

विचारणीय विषय का यथार्थ बोध करा देनेवाली बौद्धिक प्रक्रिया का नाम 'युक्ति' है, इसे ही 'मीमांसा' भी कहते हैं; यही किसी भी संशयित और विवादास्पद विषय के सन्निर्णय की सच्ची और पक्की कसौटी है। इसी लिये 'योगवासिष्ठ' मे यह स्पष्ट आदेश है कि 'युक्ति' की कसौटी पर खरी उतरनेवाली बच्चे की बात भी मानो, किन्तु साक्षात् ब्रह्मा की भी अयुक्त बात को मत मानो; युक्तिसङ्गत पौरुषेय (साधारण पुरुष का) वचन भी उपादेय है, पर युक्ति-विरुद्ध वेदवाक्य भी अमान्य है। 'याज्ञवल्क्यशिक्षा' मे तो यहाँ तक लिखा है कि 'किसी की भी युक्तियुक्त बात को मानो, केवल बड़े और पूज्य होने के कारण ही, गुरुजनों की बात भी, 'युक्ति' की कसौटी पर परखे बिना, मत मान लिया करो, यही महर्षि याज्ञवल्क्य का बतलाया हुआ सभी शास्त्रों का रहस्य है', क्योंकि केवल शास्त्र के आधार पर धर्म का निर्णय नहीं करना चाहिये; युक्तिहीन विचार करने से धर्म की हानि हो सकती है। आयुर्वेद के प्रवर्त्तक आचार्य चरक का मत है कि 'शास्त्र' केवल प्रकाश का काम देता है, वस्तुतत्त्व को देखनेवाली, सद्-असद् का विवेक करने वाली आँख तो अपनी बुद्धि ही है [च० १, ९, २३]; जो बुद्धि बहुत कारणों की सङ्गति (उपपत्ति) से ज्ञेय विषयों को देखती है, वह 'युक्ति' कहलाती है। यह युक्ति-रूपा बुद्धि ही भूत, वर्त्तमान, और भविष्यत् के विषयों का बोध कराती है, और इसी से धर्म, अर्थ, तथा काम की सिद्धि होती है। यही कारण है कि 'धर्म' और 'ब्रह्म' का विचार करने के लिये, और तद्विषयक नितान्त जटिल, अनेक शाखाओं मे विप्रकीर्ण, और परस्पर विरुद्धवद् आभासमान, वैदिक वाक्यों के सामञ्जस्य तथा तत्त्वार्थ-निर्णय के लिये, 'पूर्व' और 'उत्तर' मीमांसा-शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई है। यह मनुस्मृति भी वेदार्थगर्भित है, सुतरां इस के भाष्य मे मीमांसा का प्रयोग अत्यन्त अपेक्षित है; अतः प्रधानतया मीमांसक-विचार-पद्धति के अनुसार ही इस भाष्य का प्रणयन किया जा रहा है। इस मे उद्धृत मीमांसाशास्त्रीय वाक्यों के मूलस्थल भी यथास्थान सूचित कर दिये जायँगे।

(धर्मशास्त्रम्)

वेदोपाङ्गं चतुर्थं तु 'धर्मशास्त्र'मिति स्मृतं, तदेव 'स्मृति'रित्युक्तं; नानाप्रास्थानिकं च तत्।
"श्रुता मे मानवा धर्मा, वासिष्ठाः, काश्यपास्तथा, गार्गेया, गौतमीयाश्च, तथा चोशनसा स्मृताः,
अत्रे,र्विष्णोश्च, संवर्त्ताद्, दक्षाद्, अङ्गिरसस्तथा, शातातपाच्च, हारीताद्, याज्ञवल्क्यात्तथैव च,

---

ॐ च० सं० सू० ११, २५। * मीमांसाश्लोकवार्तिके प्रतिज्ञा (१) सूत्रे।

आपस्तम्बकृता धर्माः, शङ्खस्य, लिखितस्य च , कात्यायनकृताश्चैव, तथा प्राचेतसान्मुनेः"※

"मनु-अत्रि-विष्णु-हारीत-याज्ञवल्क्य-उशनो-ऽङ्गिराः ,
यमा-ऽऽपस्तम्ब-संवर्त्ताः, कात्यायन-बृहस्पती ,
पराशर-व्यास-शङ्ख-लिखिता, दक्ष-गौतमौ , शातातपो, वसिष्ठश्च, धर्मशास्त्रप्रयोजकाः†"

"तेषां मनु-अङ्गिरो-व्यास-गौतमा-ऽत्रि-उशनो-यमाः , वसिष्ठ-दक्ष-संवर्त्त-शातातप-पराशराः ,
विष्णु-आपस्तम्ब-हारीताः, शङ्खः, कात्यायनो, भृगुः , प्रचेता, नारदो, योगी, बौधायन-पितामहौ ,
सुमन्तुः, कश्यपो, बभ्रुः, पैठीनो, व्याघ्र, एव च , सत्यव्रतो, भरद्वाजो, गार्ग्यः, कार्ष्णाजिनिस्तथा ,
जावालि, र्जमदग्निश्च, लौगाक्षि, र्ब्रह्मसंभवः , इति धर्मप्रणेतारः षट्त्रिंशदृषयः स्मृताः‡"

"मनु-र्बृहस्पति-र्दक्षो गौतमोऽथ यमो-ऽङ्गिराः योगीश्वरः प्रचेताश्च शातातप-पराशरौ

※ परा० स्मृ० १, १२-१४।

† या० स्मृ० १, ४-५। ‡ स्मृतिचन्द्रिका-संस्कारमयूख-वीरमित्रोदयादिषु धृतं पैठीनसिवचनम्।

"अत्र गौतमः—'स्मृतिर्धर्मशास्त्राणि, तेषां प्रणेतारो मनु-विष्णु-दक्षा-ऽङ्गिरो-ऽत्रि-बृहस्पति-उशन-आपस्तम्ब-गौतम-संवर्त्त-आत्रेय-कात्यायन-शङ्ख-लिखित-पराशर-व्यास-शातातप-प्रचेतो-याज्ञवल्क्यादयः' इति।

ताश्च—'मनु-विष्णु-यम-दक्षा-ऽङ्गिरो-ऽत्रि-बृहस्पति-उशना-ऽऽपस्तम्ब-वसिष्ठ-कात्यायन-पराशर-व्यास-शङ्ख-लिखित-संवर्त्त-गौतम-शातातप-हारीत-याज्ञवल्क्य-प्रचेतो-बुध-देवल-सोम-जमदग्नि-विश्वामित्र-प्रजापति-नारद-पैठीनसि-पितामह-बौधायन-छागलेय-जावालि-च्यवन-मरीचि-कश्यपा' इति षट्त्रिंशदेव स्मृत्यन्तरे पठिताः" [या० स्मृ० अपरार्के धृतं, पृ० ७]

"शङ्ख-लिखितौ—'स्मृतिर्धर्मशास्त्राणि, तेषां प्रणेतारो मनु-विष्णु-यम-दक्षा-ङ्गिरो-ऽत्रि, बृहस्पति उशन-आपस्तम्ब-वसिष्ठ-कात्यायन-पराशर-व्यास-शङ्ख-लिखित-संवर्त्त-गौतम-शातातप-हारीत-याज्ञवल्क्य-प्राचेत-सादयः'

'आदि'शब्देन कल्पतरौ—'बुध-देवल-सोम-जमदग्नि-विश्वामित्र-प्रजापति-नारद-पैठीनसि-पितामह-बौधायन-छागलेय-जाबाल-च्यवन-मरीचि-कश्यपा' उक्ताः। एवं च

'मन्वादिस्मृतयो यास्तु षट्त्रिंशत्परिकीर्तिताः' इत्यत्र एताः षट्त्रिंशद्बोध्याः।

यानि तु गृह्य-तत्परिशिष्टादीनि, तानि भिन्नकोटीन्येव पुराणवत्प्रमाणानि; तथा विष्णुधर्मोत्तर-महाभारत-रामायणादीन्यपि।

'अष्टादशपुराणेषु यानि वाक्यानि भारत, तान्यालोच्य महाबाहो, तथा स्मृत्यन्तरेषु च,
मन्वादिस्मृतयो याश्च षट्त्रिंशत्परिकीर्तिताः, तासां वाक्यानि क्रमशः समालोच्य ब्रवीमि ते'
इति भविष्यपुराणे षट्त्रिंशत्स्मृतिभिन्नस्मृत्यन्तराऽभिधानात्।

'अष्टादशपुराणानि, रामस्य चरितं तथा, विष्णुधर्मादिशास्त्राणि, शिवधर्माश्च भारत,
कार्ष्णं च पञ्चमं वेदं यन्महाभारतं स्मृतं, सौराश्च धर्मा राजेन्द्र, मानवोक्ता महीपते,
जयेति नाम एतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः', इति विशिष्य रामचरितादेस्तत्रैवाऽभिधानाच्च।

श्राद्धशूलपाणौ भविष्यपुराणे—
'चतुर्णामपि वर्णानां यानि प्रोक्तानि श्रेयसे धर्मशास्त्राणि, राजेन्द्र, शृणु तानि नृपोत्तम;
अष्टादशपुराणानि, चरितं राघवस्य च रामस्य, कुरुशार्दूल, धर्मकामार्थसिद्धये
तथोक्तं भारतं वीर, पाराशर्येण धीमता वेदार्थं सकलं योज्य, धर्मशास्त्राणि च प्रभो' इति।

यदपि स्मर्तृनाम अनिर्दिश्य—'अत्र स्मृतिः, अत्र श्लोकः' इत्यादि प्रामाणिकलिखनं, तदपि अविगीतमहाजनपरिगृहीतत्वेन प्रमाणं, 'स्मृत्यन्तरेषु च' इत्यनेनैव संगृहीतं वेदितव्यम्" [वीर० परिभाषाप्र० पृ० १६-१७]

संवर्त्तो-शनशौ शङ्ख-लिखितौ-अत्रिरेव च विष्णु-आपस्तम्ब-हारीता धर्मशास्त्रप्रवर्तकाः ;
एते ह्यष्टादश प्रोक्ता मुनयो नियतव्रताः । जाबालि-र्नाचिकेतश्च स्कन्दो लौगाक्षि-काश्यपौ
व्यासः सनत्कुमारश्च शान्तनु-र्जनकस्तथा व्याघ्रः कात्यायनश्चैव जातुकर्ण्यः कपिञ्जलः
बौधायनश्च काणादो विश्वामित्रस्तथैव च पैठीनसि-र्गोभिलश्चेति 'उपस्मृति' विधायकाः ।
वसिष्ठो नारदश्चैव सुमन्तुश्च पितामहः विष्णुः कार्ष्णाजिनिः सत्यव्रतो गार्ग्यश्च देवलः
जमदग्नि-र्भरद्वाजः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः आत्रेयश्च गवेयश्च मरीचिर्वत्स एव च
पारस्करश्च-र्ष्यशृङ्गो वैजवापस्तथैव च इत्येते स्मृतिकर्त्तारः एकविंशतिरीरिताः §"
एवं हि स्मृतयो बह्व्यस्, तथोपस्मृतयः स्मृताः ; तासामधिकसङ्ख्यास्तु नामशेषत्वमापिताः ;
याः काश्चिदवशिष्यन्ते, तासु बह्व्यश्च खण्डिताः, एका-ऽल्पविषयाः काश्चिद्, प्रकीर्णार्थास्तथाऽपराः।
सम्पूर्णा उपलभ्यन्ते प्रायेणोपदशास्तु याः ; ताश्चाऽतीव विपर्यस्ताश्चिराल्लेखक-शोधकैः ।
अथाऽपीह यथालब्धस्मृतिवाक्यप्रयोगतः संवाद्यो मनुशास्त्रार्थस्; तस्मात्तत्तत्प्रसङ्गतः
उद्धृतस्मृतिवाक्येषु, तत्र तत्र प्रवर्तिताः विभागाः सूचिताः, प्रश्ना-ऽध्याय-खण्डादिसंज्ञिताः ।

वेद का चौथा उपाङ्ग 'धर्मशास्त्र' कहलाता है, इसे ही 'स्मृति' भी कहते हैं । इतिहास पुराणों मे, और स्वयं धर्मशास्त्रों मे भी बहुसंख्यक 'स्मृति और 'उपस्मृति' ग्रन्थों का उल्लेख है, जिनका उद्धरण यहाँ भी संस्कृत भाष्य और टिप्पण मे कर दिया गया है; पर, उन मे से अधिकतर विलुप्त हो चुके हैं; जो सम्प्रति उपलब्ध हैं, उन मे भी बहुत से खण्डित मिलते हैं । कई स्मृतियों मे एक एक विषय का, और कई मे किसी एक वा अनेक विषय के स्वल्पांश का, ही निरूपण है । कई स्मृतियों मे प्रतिपाद्य विषय, विशृङ्खल और बिखरे हुए हैं । जो दस-बारह स्मृतियां सम्पूर्णतः उपलब्ध हैं, वे भी लेखक-शोधकों के सम्बन्ध से, वा अन्य कारणों से बहुत 'विकृत' हो गई हैं । फिर भी वे जिस रूप मे हमें प्राप्त हैं, उसी रूप मे (साधारण अशुद्धियों और परस्पर की व्याहतियों का यथामति यथार्थ संशोधन कर के) उन का प्रयोग, मन्वर्थ की एक-वाक्यता के लिये करना आवश्यक है । इस भाष्य मे उद्धृत अन्यान्य धर्मशास्त्रीय वाक्यों के मूलस्थल की सूचना उन के अपने अपने विभागों के अनुसार ही कर दी गई है ।

(धर्मशास्त्रप्रभेदाः)

'स्मृति–उपस्मृति' भेदेन, 'पुराण-उपपुराण'वत्, धर्मशास्त्रं द्विधा भिन्नं; 'सूत्र'रूपं तृतीयकम् ।
तत्र सूत्रस्वरूपं तु पूर्वमत्र निरूपितं ; साम्प्रतं स्मृतिरूपस्य दिङ्मात्रमिह दर्श्यते ।
"पूर्वाऽनुभूतं यज्ज्ञानम्; अथ तत्स्मरणं स्मृतिः" * कृतं, लोकहितं स्मृत्वा धर्मशास्त्रमपि 'स्मृतिः' ;
तत्परिशिष्टरूपा या, तया वोपमिता गुणे, सा स्याद् 'उपस्मृतिः', तस्याः प्रामाण्यं स्मृतिवन्मतम्।
सेयं द्विधा विभिन्नाऽपि स्मृतिः पञ्चविधा पुनः दृष्टार्थत्वादिभेदेन भविष्यादौ निरूपिता—
"पञ्चप्रकाराः स्मृतयः एवं शिष्टव्यवस्थिताः, त्रिधा, चतुर्धा, द्वेधा वा, एकधा, बहुधा, खग ।
दृष्टार्था तु स्मृतिः काचिद् , अदृष्टार्था तथाऽपरा , दृष्टा-ऽदृष्टार्थरूपाऽन्या, न्यायमूला तथाऽपरा ,
अनुवादस्मृतिस्त्वन्या, शिष्टैर्दृष्टा तु पञ्चमी ? सर्वा एता वेदमूला दृष्टार्थाः परिहृत्य तु ।
षाड्गुण्यस्य प्रयोज्यस्य प्रयोगः कार्यगौरवात्, सामादीनामुपायानां योगो व्याससमासतः,
अध्यक्षाणां च निक्षेपः, कण्टकानां निरूपणं, दृष्टार्थेयं स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्ज्ञानकोविदैः;
सन्ध्योपास्या सदा कार्या, शुनो मासं न भक्षयेत्, अदृष्टार्था स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्गरुडाग्रज ;
पालाशं धारयेद्दण्डम्, उभयार्थां विदुर्बुधाः ; विरोधे तु विकल्पः स्याज्, जप-होमश्रुतौ यथा ;

---

§ मदनरत्न-प्रयोगपारिजातादिधृतं, वीर० पृ० १८ । * भ० पु० ब्रा० प० १८१, ६ ।

श्रुतौ दृष्टं यथा कार्यं, स्मृतौ तत्तादृशं यदि , उक्ताऽनुवादिनी सा तु,पारिव्राज्यं यथा गृहात् ।†"

पुराण और उपपुराण की तरह धर्मशास्त्र के भी 'स्मृति' और 'उपस्मृति' ये दो भेद हैं; इन के अतिरिक्त धर्मसूत्र-प्रस्थान हैं । धर्मसूत्रों का निरूपण पहले (पृ० ३१-३३ पर) हो चुका है; यहां 'स्मृति' और उपस्मृति का दिग्दर्शन कराया गया है । इन के अन्यप्रकार के भी कई भेद हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय संस्कृत भाष्य मे दिया गया है; स्पष्टार्थक होने के कारण हिन्दी में विस्तार करना अनावश्यक है ।

(उपवेदाः)

आयुर्वेदो, धनुर्वेदो, गान्धर्वं,श्चार्थशासनं शिल्पं वे,ति तु चत्वारः 'उपवेदाः' प्रकीर्तिताः* ।
वेदैरुपमिता ह्येते नृणां श्रेयोऽनुशासने, तस्मादेवोपवेदाः स्युस्तत्सादृश्येन भूयसा ।
वस्तुतो लोकयात्रायां वेदेभ्योऽपि विशेषतः योगक्षेमकरत्वेन पुरुषार्थोपयोगिनः ।

---

† भ० पु० ब्रा० प० १८१, २३-३२ ।

* वि० पु० ३, ६, २९; म० भा० शां० १२२, ३२ कुं० सं०; भागवते (३, १२, ३८) तु 'अर्थशास्त्र' मित्यस्य स्थाने 'स्थापत्यं' चतुर्थ उपवेद उक्तः, अन्यत्रत्यं समानम् ।

"तत्र वेदानामुपवेदाश्चत्वारो भवन्ति—ऋग्वेदस्य 'आयुर्वेद' उपवेदो, यजुर्वेदस्य 'धनुर्वेद' उपवेदः, सामवेदस्य 'गान्धर्ववेदः', अथर्ववेदस्य 'अर्थशास्त्रं' च, इत्याह भगवान् व्यासः, स्कन्दो वा" [च० व्यू० कं० ४]

"तत्र वेदानां चत्वार उपवेदा भवन्ति, यथा ऋग्वेदस्य उपवेद 'आयुर्वेदः' चिकित्साशास्त्रं; यजुर्वेदस्य उपवेदो 'धनुर्वेदः' युद्धशास्त्रं; सामवेदस्य उपवेदो 'गान्धर्ववेदः' सङ्गीतशास्त्रम्; अथर्ववेदस्य उपवेदः 'अर्थशास्त्रं, नीतिशास्त्रं, शस्त्रशास्त्रं, विश्वकर्मादिप्रणीतशिल्पशास्त्रम्; इति भगवान्वेदव्यासः, स्कन्दः कुमारो वा आह" [च० व्यू० भा० कं० ४ पृ० ५१]

"अथ वेदचतुष्टयस्य क्रमेण चत्वार उपवेदाः; तत्र आयुर्वेदस्याष्टौ स्थानानि भवन्ति—सूत्रं, शारीरम्, ऐन्द्रियं, चिकित्सा, निदानं, विमानं, (वि)कल्पः, सिद्धिश्चेति । ब्रह्म-प्रजापति-अश्वि-धन्वन्तरि-इन्द्र-भरद्वाजा-ऽऽत्रेया-ऽग्निवेश्यादिभिरुपदिष्ट,श्चरकेण संक्षिप्तः । तत्रैव सुश्रुतेन पञ्चस्थानात्मकं प्रस्थानान्तरं कृतम् ; एवं वाग्भटादिनाऽपि बहुधेति न शास्त्रभेदः । कामशास्त्रमपि आयुर्वेदान्तर्गतमेव, तत्रैव सुश्रुतेन वाजीकरणाख्यकामशास्त्राऽभिधानात् । तत्र वात्स्यायनेन पञ्चाऽध्यायात्मकं कामशास्त्रं प्रणीतं; तस्य च विषयवैराग्यमेव प्रयोजनं, शास्त्रोद्दीपितमार्गेणाऽपि विषयभोगे दुःखमात्रपर्यवसानात् । चिकित्साशास्त्रस्य रोग-तत्साधन-रोगनिवृत्ति-तत्साधनज्ञानं प्रयोजनम् ।

एवं 'धनुर्वेदः' पादचतुष्टयात्मको विश्वामित्रप्रणीतः; तत्र प्रथमो दीक्षापादः, द्वितीयः संग्रहपादः, तृतीयः सिद्धिपादः, चतुर्थः प्रयोगपादः । तत्र प्रथमे पादे धनुर्लक्षणम् , अधिकारिनिरूपणं च कृतम् । अत्र 'धनुः' शब्दश्चापे रूढोऽपि धनुर्विधायुधे प्रवर्तते । तच्चतुर्विधं—मुक्तम्, अमुक्तं, मुक्ताऽमुक्तं, यन्त्रमुक्तम्; 'मुक्तं' चक्रादि, 'अमुक्तं' खड्गादि, 'मुक्ताऽमुक्तं' शल्यावान्तरभेदादि, 'यन्त्रमुक्तं' शरादि । तत्र 'मुक्तम्' अस्त्रमुच्यते, 'अमुक्तं' शस्त्रम् इत्युच्यते । तदपि ब्राह्म-वैष्णव-पाशुपत-प्राजापत्या-ऽऽग्नेयादिभेदादनेकविधम् । एवं साऽधिदैवतेषु समन्त्रकेषु चतुर्विधायुधेषु येषामधिकारः क्षत्रियकुमाराणां, तदनुयायिनां च, ते सर्वे चतुर्विधा—पदाति-रथ-गज-तुरगारूढाः । दीक्षाऽभिषेक-शकुन-मङ्गलकरणादिकं च सर्वमपि प्रथमे पादे निरूपितम् । सर्वेषां शस्त्रविशेषाणामाचार्यस्य च लक्षणपूर्वकं संग्रहणप्रकारो दर्शितो द्वितीयपादे । गुरुसम्प्रदायसिद्धानां शस्त्रविशेषाणां पुनः पुनरभ्यासो, मन्त्रदेवतासिद्धिकरणमपि निरूपितं तृतीयपादे । एवं देवतार्चना-ऽभ्यासादिभिः सिद्धानां मंत्रविशेषाणां प्रयोगश्चतुर्थपादे निरूपितः । क्षत्रियाणां स्वधर्माचरणं युद्धं, दुष्टस्य दण्डः,

(आयुर्वेदः)

प्रत्यक्षमायुषो योगक्षेमः सर्वत्र दृश्यते आयुर्वेदेन; शास्त्रेऽपि प्रोक्ता तस्योपकारिता।
"धर्मा-ऽर्थ-काम-मोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमं, रोगास्तस्याऽपहर्त्तारः, श्रेयसो, जीवितस्य च।
हिता-ऽहितं सुखं दुःखम् आयुस्, तस्य हिता-ऽहितं, मानं च, तच्च, यत्रोक्तम् 'आयुर्वेदः' स उच्यते।
शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो, धारि, जीवितं, नित्यगश्चा-ऽनुबन्धश्च, पर्यायैरायुरुच्यते।
तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम्।
सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत्त्रिदण्डवत् 'लोकः', तिष्ठति संयोगात्; तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्;
स पुमांश्चेतनं तच्च, तच्चाऽधिकरणं स्मृतं वेदस्यास्य, तदर्थं हि वेदोऽयं संप्रकाशितः†"

"तत्र चेत्प्रष्टारः स्युः—चतुर्णामृक्सामयजुरथर्ववेदानां कं वेदमुपदिशन्ति आयुर्वेद-विदः, किमायुः, कस्मादायुर्वेदः?...

...तत्र भिषजा पृष्टेनैवं चतुर्णामृक्सामयजुरथर्ववेदानामात्मनोऽथर्ववेदे भक्तिरादेश्या; वेदो हि आथर्वणः स्वस्त्ययन-बलि-मङ्गलहोम-नियम-प्रायश्चित्त-उपवास-मन्त्रादिपरिग्रहाच्चिकित्सां प्राह, चिकित्सा चायुषो हितायोपदिश्यते। वेदं चोपदिश्य आयुर्वाच्यं; तत्राऽऽयुः, चेतनाऽनुवृत्तिः, जीवितम्, अनुबन्धो, धारि च, इत्येकोऽर्थः। तत्र आयुर्वेदयतीति 'आयुर्वेदः'; कथमिति चेत्, उच्यते—स्वलक्षणतः, सुखाऽसुखतः, हिताऽहिततः, प्रमाणाऽप्रमाणतश्च; यतश्चायुष्याऽनायुष्याणि च द्रव्य-गुण-कर्माणि वेदयति, अतोऽप्यायुर्वेदः।... प्रयोजनं चाऽस्य-स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्, आतुरस्य विकारप्रशमनं च" [च० सं० सू० अ० ३०]

"इह खलु आयुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेदस्य;‡... आयुर्वेदप्रयोजनं—व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः, स्वस्थस्य रक्षणं च। आयुरस्मिन्विद्यते, अनेन वा आयुर्विन्दतीति आयुर्वेदः" 卐

प्राणदानं मनुष्येभ्यः सर्वदानाद्विशिष्यते, आयुर्वेदफलं तस्मादिहा-ऽमुत्र च मङ्गलम्।
"आरोग्यदानात्परमं न दानं विद्यते क्वचित्, अतो देयो रुजार्त्तानामारोग्यं भाग्यवृद्धये"
"धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं साधनं यतः, अतस्त्वारोग्यदानेन नरो भवति सर्वदः"§
"ब्रह्म-क्षत्रिय-विट्-शूद्रान्रोगार्त्तान्परिपाल्य च यत्पुण्यं महदाप्नोति, न तत्सर्वैर्महामखैः;
तस्माद्भोगाऽपवर्गार्थं रोगार्त्तं समुपाचरेत्। योऽनुगृहीतमात्मानं मन्यमानो दिने दिने
उपसर्पेत रोगार्त्तां, स्तीर्णस्तेन भवार्णवः" [स्कन्दपुराणे]

चोरादिभ्यः प्रजापालनं च धनुर्वेदस्य प्रयोजनम्। एवं च ब्रह्म-प्रजापत्यादिक्रमेण विश्वामित्रप्रणीतं धनुर्वेदशास्त्रम्।

एवं गान्धर्ववेद'-शास्त्रं भगवता भरतेन प्रणीतं; गीतवाद्य-नृत्यभेदेन बहुविधोऽर्थः। देवताऽऽराधन-निर्विकल्पकसमाध्यादिसिद्धिश्च गान्धर्ववेदस्य प्रयोजनम्।

एवमर्थशास्त्रं च बहुविधं—नीतिशास्त्रम्, अश्वशास्त्रं, शिल्पशास्त्रं, सूपकारशास्त्रं, चतुःषष्टिकलाशास्त्रं, चेति; नानामुनिभिः प्रणीतं तत्सर्वम्। अस्य च सर्वस्य लौकिकवत् प्रयोजनभेदो द्रष्टव्यः," [प्रस्थान-भेदे पृ० ८-९]

" 'आयुर्वेदो' वैद्यकशास्त्रं, 'धनुर्वेदः' शस्त्रास्त्रराजविद्या, 'गान्धर्ववेदो' गानविद्या, 'अर्थवेदश्च' शिल्पशास्त्रं, चत्वार उपवेदाः। तत्र चरक-सुश्रुत-निघण्ट्वादय आयुर्वेदे ग्राह्याः। धनुर्वेदस्य ग्रन्थाः प्रायेण लुप्ताः सन्ति, परन्तु तस्य सर्वविद्याक्रियाऽवयवैः सिद्धत्वादिदानीमपि साधयितुमर्हाः सन्ति; अङ्गिरःप्रभृतिभिर्निर्मिता धनुर्वेदग्रन्था बहवः आसन्निति। गान्धर्ववेदश्च सामगानविद्यादिसिद्धः। अर्थवेदश्च विश्वकर्म-त्वष्टृ-मयकृतश्च-तत्संहिताख्यो ग्राह्यः।" [ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां पृ० २९१]

† च० सं० शा० १, अ० १। ‡ सर्वत्रैव प्रायेणायुर्वेदग्रन्थेषु अथर्ववेदस्यैवोपवेद आयुर्वेद उक्तः, चरणव्यूहे तु ऋग्वेदस्येति। 卐 सु० सं० सू० अ० १। § नन्दि-पुराणे।

"कचिद्धर्मः, कचिन्मैत्री, कचिदर्थः, कचिद्यशः, कर्माऽभ्यासः कचिच्चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला"

"सनातनत्वाद्वेदानाम्, अक्षरत्वात्तथैव च, तथा दृष्टफलत्वाच्च, हितत्वादपि देहिनाम्, वाक्समूहार्थविस्तारात्, पूजितत्वाच्च देहिभिः, चिकित्सितात्पुण्यतमं न किञ्चिदपि शुश्रुम"¶

(धनुर्वेदः)

'धनुर्'युद्धाऽस्त्र-शस्त्राणां सर्वेषामुपलक्षणं, तद्वेदयति यः सम्यग्, धनुर्वेदः स उच्यते।
सर्वं युद्धकलाशास्त्रं, दण्डनीत्यादिकं तथा, अत्रैवान्तर्भवेद्वेदे लोकरक्षाप्रयोजने।
बाह्याक्रमणसंरोधाद्, अन्तर्दुष्टविनिग्रहात्, योगक्षेमः समाजस्य धनुर्वेदेन सिध्यति।
तस्मात् स्व-पराराष्ट्राणां दुष्टनिग्रहकर्मसु दण्डप्रयोगविज्ञानं धनुर्वेदादधीयते।
"परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्§" "दण्डो दमयतां+"(श्रीकृष्णः)प्राह धनुर्वेदप्रयोजनम्
धनुर्वेदाऽपरं नाम‖ "युद्धशास्त्र"मिति स्मृतं, धर्मयुद्धेन वीराणां योगिनामिव सद्गतिः—
"द्वावेव पुरुषौ ज्ञातौ सूर्यमण्डलभेदिनौ, योगी योगसमारूढः शूरश्च समरे हतः।
अतिस्विष्टमधीतानां, लोकानतितपस्विनाम्, अनाशकाऽग्न्योर्विशतां, शूरा यान्ति परां गतिम्;
एवमेवात्मनस्त्यागान्नाऽन्यं धर्मं विदुर्जनाः; तेभ्यो नमश्च, भद्रं च, ये शरीराणि जुह्वते
ब्रह्मद्विषो नियच्छंतस्, तेषां नोऽस्तु सलोकता। ब्रह्मलोकजितः स्वर्ग्यान्वीरांस्तान्मनुरब्रवीत्;
यथाऽश्वमेधाऽवभृथे स्नाताः पूता भवन्त्युत, दुष्कृतस्य प्रणाशेन तथा शस्त्रहता रणे✻"

"विद्याद्राजा सर्वभूताऽनुकम्पी देहत्यागं चाहवे धर्ममग्र्यं
त्यागं श्रेष्ठं मुनयो वै वदन्ति, सर्वश्रेष्ठं यच्छरीरं त्यजन्तः,
नित्यं युक्ता राजधर्मेषु सर्वे प्रत्यक्षं ते भूमिपाला यथैते†",

अधर्मः क्षत्रियस्यैष यत् शय्यामरणं गृहे, विसृजन्कफपित्तानि, कृपणं परिदेवयन्;
अरण्ये वा विमुच्येत, संग्रामे वा तनुं त्यजेत्" [म० भा०]
"क्षत्रियैर्धार्य्यते चापं नाऽऽर्त्तनादो भवेदिति" [वा० रा०]

यदृच्छया चोपपन्नं, स्वर्गद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, लभन्ते युद्धमीदृशम् [भ०गी० २,३२]
"हतोऽपि लभते स्वर्गं, हत्वा च लभते यशः, उभयं नो बहुगुणं, नास्ति निष्फलता रणे।
न यज्ञैर्दक्षिणावद्भिर्, न तपोभिर्, न विद्यया, स्वर्गं यान्ति तथा मर्त्या, यथा शूरा रणे हताः‡"

(गान्धर्ववेदः)

उपवेदस्तु गान्धर्वः सर्वा गानविधाः कलाः वेदयन्नृषु कामाख्यं पुमर्थं सूयते परम्।
पारम्पर्येण सर्वेषां शास्त्राणां काम-मोक्षयोः विनियोगेऽपि, गान्धर्वः साक्षात्कामप्रसाधकः।
कामो नाम सुखास्वादः प्रीतिरूपः, स जन्यते गान्धर्वकर्मभिः सद्यः सङ्गीतश्रवणादिभिः।
चतुःषष्टिकलाशास्त्रं, 卐 कामशास्त्रं ⸸ च, तद्विधं साहित्यादिकमन्यच्च, गान्धर्वान्तर्गतं मतम्।

¶ (सुश्रुते) § भ० गी० ४,८। + भ० गी० १०, ३८। ‖ "युद्धशास्त्रविदेव त्वम्" [म० भा० शां० १९, ८] ✻ म० भा० शां० ७८, २८–३१। † म० भा० शां० ६५, २–३। ‡ म० भा० स्त्री० अ० २।

卐 गीतं, वाद्यं, नृत्यं, नाट्यम्, आलेख्यं, विशेषकच्छेद्यं, तण्डुलकुसुमवलिविकाराः, पुष्पास्तरणं, दशनवसनाङ्गरागः, मणिभूमिकाकर्म, शयनरचनम्, उदकवाद्यम्, उदकाघातः, चित्राश्च योगाः, माल्यग्रथनविकल्पाः, शेखरकापीडयोजनं, नेपथ्यप्रयोगाः, कर्णपत्रभङ्गाः, गन्धयुक्तिः, भूषणयोजनम्, ऐन्द्रजालाः, कौचुमाराश्च योगाः, हस्तलाघवं, विचित्रशाकयूषभक्ष्यविकारक्रिया, पानकरसरागासवयोजनं, सूचीवानकर्माणि, सूत्रक्रीडा, वीणाडमरुकवाद्यानि, प्रहेलिका, प्रतिमाला, दुर्वाचकयोगाः, पुस्तकवाचनं, नाटकाख्यायिकादर्शनं, [☞]

⸸ "पूर्वशास्त्राणि संहृत्य, प्रयोगानुपसृत्य च, कामसूत्रमिदं यत्नात्संक्षेपेण निवेशितम्।
धर्ममर्थं च कामं च प्रत्ययं लोकमेव च, पश्यत्येतस्य तत्त्वज्ञो, न च रागात्प्रवर्तते [☞]।

आयुर्वेदाङ्गमेवाहुः कामशास्त्रं च केचन, तत्तु कामोपभोगस्य व्यवस्थाऽपेक्षया मतम्।
आयुर्वेदेन कामानामुपभोगो नियम्यते ; गान्धर्वेण पुमर्थात्मा साक्षात्कामोऽनुभाव्यते।
सत्प्रीतिजननाल्लोके सदानन्दप्रवर्त्तनात् निर्वर्तयति गान्धर्वः काममन्त्यसुखात्मकम्।
कामोपभोगसामग्र्या,स्तत्प्रयोगकलाविधेः, वेदनात्सुखनिष्पत्तिर्गान्धर्वस्य प्रयोजनम्।
इष्टदेवैकतानेन सङ्गीतादिप्रयोगतः सिध्येद्भक्तिः, समाधिर्वा, ततो मोक्षश्च तत्फलम्।
"यथाविधानेन पठन्सामगायमविच्युतं, सावधानस्तदभ्यासात्परं ब्रह्माधिगच्छति।
अपरान्तकमुल्लोप्यं मद्रकं प्रकरीं तथा औवेणकं सरोविन्दुमुत्तरं गीतकानि च,
ऋग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिका, ज्ञेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंज्ञितम्।
वीणावादनतत्त्वज्ञः, श्रुतिजातिविशारदः, तालज्ञश्चाऽप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छति।
गीतज्ञो यदि योगेन नाप्नोति परमं पदं, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते"*

(अर्थवेदः)

अर्थवेदस्य सम्बन्धे नानावादः प्रदृश्यते ; नीति-शस्त्रास्त्र-शिल्पादिविषयत्वेन शास्त्रिणाम्।
दण्डनीत्यर्थशास्त्रादि नामधेयं पुरातनं राजशास्त्रस्य; शिल्पादेरर्थशास्त्रमिति स्मृतम्।
"यैर्यैरुपायैर्लोकस्तु न चलेदार्यवर्त्मनः तत्सर्वं राजशार्दूल, नीतिशास्त्रेभिवर्णितम्"†
उपलब्धार्थशास्त्रेषु राजधर्मस्य वर्णनात्, पर्यायत्वं सुविज्ञेयं राजशास्त्रा-ऽर्थशास्त्रयोः।
कौटलीयार्थशास्त्रादौ या व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता 'अर्थशास्त्रा'दिशब्दानां, तयाऽप्येतत्समर्थ्यते।

"पृथिव्या लाभे, पालने च, यावन्ति अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि, प्रायस्तानि संहृत्य एकमिदमर्थशास्त्रं कृतम्" [कौ० अर्थ० १, १, १]

⌛ काव्यसमस्यापूरणं, पट्टिकावेत्रवानविकल्पाः, तक्ष-(तर्कु)-कर्माणि, तक्षणं, वास्तुविद्या, सुवर्णरूप्यरत्नपरीक्षा, धातुवादः, मणिरागाकरज्ञानं, वृक्षायुर्वेदयोगाः, मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधिः, शुकसारिकाप्रलापनं, उत्सादने, संवाहने, केशमर्दने च कौशलम्, अक्षरमुष्टिकाकथनं, म्लेच्छितविकल्पाः, देशभाषाविज्ञानं, पुष्पशकटिका, निमित्तज्ञानं, यन्त्रमातृका, धारणमातृका, संपाठ्यं, मानसी, काव्यक्रिया, अभिधानकोपच्छन्दोज्ञानं, क्रियाकल्पः, छलितकयोगाः, वस्त्रगोपनानि, द्यूतविशेषाः, आकर्षक्रीडा, बालक्रीडनकानि, वैनयिकीनां वैजयिकीनां व्यायामिकीनां च विद्यानां ज्ञानम्; इति चतुःषष्टिरङ्गविद्याः कामसूत्रस्यावयविन्यः।...पाञ्चालिकी चतुःषष्टिरपरा, तस्याः प्रयोगानन्ववेत्य सांप्रयोगिके वक्ष्यामः, कामस्य तदात्मकत्वात्।"

[का० सू० अधि० १ अ० ३]

"संप्रयोगाङ्गं चतुःषष्टिरित्याचक्षते, चतुःषष्टिप्रकरणत्वात्। शास्त्रमेवेदं चतुःषष्टिरित्याचार्यवादः। कलानां चतुःषष्टित्वात्, तासां च संप्रयोगाङ्गभूतत्वात्, कलासमूहो वा 'चतुःषष्टि'रिति; ऋचां दशतयीनां च संज्ञितत्वाद् इहाऽपि तदर्थसंबन्धात्, पञ्चालसम्बन्धाच्च बह्वृचैरेषा पूजार्थं संज्ञा प्रवर्तिता इत्येके।" [कामसूत्रे अधि० २ अ० २]

☞ अधिकारवशादुक्ता ये चित्रा रागवर्धनाः, तदनन्तरमत्रैव ते यत्नाद्विनिवारिताः।
न शास्त्रमस्तीत्येतेन प्रयोगो हि समीक्ष्यते, शास्त्रार्थान्व्यापिनो विद्यात्, प्रयोगांस्त्वेकदेशिकान्।
बाभ्रवीयांश्च सूत्रार्थानागमं सुविमृश्य च, वात्स्यायनश्चकारेदं कामसूत्रं यथाविधि।
तदेतद्ब्रह्मचर्येण, परेण च समाधिना, विहितं लोकयात्रायै, न रागार्थेऽस्य संविधिः।
रक्षन्धर्मार्थकामानां स्थितिं स्वां लोकवर्तिनीम् अस्य शास्त्रस्य तत्त्वज्ञो भवत्येव जितेन्द्रियः।
तदेतत्कुशलो विद्वान् धर्मार्थाववलोकयन्, नातिरागात्मकः कामी, प्रयुञ्जानः प्रसिध्यति"

[कामसूत्रान्ते] * या० स्मृ० प्राय० ११२-१६। † म० भा० शां० ५९, ७४।

आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीतिश्चेति विद्याः...आन्वीक्षिकी-त्रयी-वार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डः, तस्य नीति'र्दण्डनीतिः'—अलब्धलाभार्था, लब्धपरिरक्षणी, रक्षितविवर्धनी, वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च; तस्यामायत्ता लोकयात्रा।......

चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः
स्वधर्मकर्माऽभिरतो वर्तते स्वेषु वेश्मसु" [कौ० अ० विद्यासमुद्देशे]

"मनुष्याणां 'वृत्तिर्' अर्थः, मनुष्यवती ‡ भूमिरित्यर्थः; तस्याः पृथिव्या लाभ-पालनोपायः शास्त्रम् 'अर्थशास्त्र' मिति" [कौ० अ० १५, १, १]

विद्या-भूमि-हिरण्य-पशु-धान्य-भाण्डोपस्कर-मित्रादीनामर्जनम्, अर्जितस्य रक्षणं, रक्षितस्य विवर्धनम् 'अर्थः,; इति कामसूत्रे १, २।

"यतः सर्वप्रयोजनसिद्धिः सोऽर्थः।... अलब्धलाभो, लब्धपरिरक्षणं, रक्षितविवर्द्धनं चार्थाऽनुबन्धः" [नी० वा० २, १-३]

"चिकित्साऽऽगम इव दोषविशुद्धिहेतुर्दण्डः; यथादोषं दण्डप्रणयनं 'दण्डनीतिः'" [नी० वा० ९, १-२]

वस्तुतस्त्वर्थवेदस्य § वार्ताशास्त्रत्वमिष्यते, वैश्येन मुख्यसम्बन्धश्चाऽस्य न्याय्योऽनुमन्यते।
एकैकस्य तु वर्णस्य ह्येकैकेन विशेषतः उपवेदेन सम्बन्धो यथायोग्यं प्रतीयते।
स्वस्थवृत्तोपदेशेन, रोगिणां च चिकित्सया, आयुर्वेदेन सम्बन्धो ब्राह्मणस्य विशेषतः।
धनुर्वेदेन सम्बन्धः क्षत्रियस्य स्वभावतः; अर्थवेदेन वैश्यस्य 'वार्ता'कर्मविधायिना।
गान्धर्वेणोपवेदेन विनोदाऽऽवेदकेन तु मुख्यः शूद्रस्य सम्बन्धः क्रीड़ाकामस्य युज्यते;
जीविकार्थे च गान्धर्वं शूद्रा एव प्रयुञ्जते; अन्ये वर्णा विनोदार्थं, भक्त्याद्यर्थं च साधवः।

(सर्ववर्णानां सामान्यतः सर्वोपवेदैः सम्बन्धः)

वैशेष्यादेकशो योगः प्रोक्तो वर्णोपवेदयोः, सर्वोपवेदसम्बन्धः सामान्यात्सर्ववर्णतः।
आत्मनः स्वास्थ्यरक्षार्थं, लोकसेवार्थमेव च, आयुर्वेदप्रयोक्तारः सर्वे स्युरविशेषतः।
आत्मरक्षार्थमापत्सु, हिंस्रसत्त्वेषु, शत्रुषु, स्वीयराष्ट्रे विपन्ने च परराष्ट्राऽभियोगतः,
सर्ववर्णैः प्रयोक्तव्यो धनुर्वेदोऽपि मानवैः, इत्यादेशो मनोःसाक्षाद्,व्यासस्याऽपि महात्मनः।
भक्त्यादिसाधनोद्देशात्संप्रयुक्तस्तु सात्त्विकः गान्धर्वो ब्रह्मपुत्राद्यैर्नारदादिभिरप्युत।
यथाकामं विनोदार्थं सर्ववर्णजनाः सदा वादयन्ति च, नृत्यन्ति, गायन्ति, कवयन्ति च।
अर्थशास्त्रं तु वृत्त्यर्थं सुतरां सर्वपार्थदम्; इत्थं सर्वोपवेदानां सर्ववर्णाऽनुबन्धिता।
इमे लोकोपकारार्थं सन्ति भूरिप्रयोजनाः, अतो यत्नादुपादेया योगक्षेमाय मानवैः।
हन्त! किन्तु चिराल्लुप्ता आयुर्वेदादृते त्रयः धनुर्वेदादयः प्राचामार्षोपवेदवाङ्मयाः।
अर्थशास्त्रं तु यन्नाम राजधर्मप्रशासनं शिष्यते, धर्मशास्त्राङ्गं तत्, क्षत्रविषयत्वतः।
एवं सत्यपि, लोकेषु धनुर्वेदादिविस्तरः नव्यविज्ञानपद्धत्या नित्यमेवाऽभिवर्धते।
ततस्ततोऽधिगन्तव्यं ज्ञानं कार्येष्वपेक्षितं, नैकस्मिन्संभवेत्-शास्त्रे सर्वशास्त्रार्थसंग्रहः †।
अथाऽप्यत्र यथास्थानमुपलब्धोपवेदतः ग्राह्यं प्रासङ्गिकं वाक्यं; तन्मूलस्थलसूचने।
आयुर्वेदेषु तत्स्थाना-ऽध्याय-वाक्याङ्कलेखनं; कामा-ऽर्थशास्त्रयोरङ्कैरग्रेऽधिकरणं ततः

---

‡ "वर्णाश्रमवती, धान्य-हिरण्य-पशु-कुप्य-वृष्टिप्रदानफला च, पृथ्वी" [नी० वा० ५, ५]

§ "अर्थविद्या वार्ताशास्त्रम्" [का० सू० १, ३, १ टीका]

† "अन्यशास्त्रोपपन्नानां चाऽर्थानामिहोपनीतानामर्थवशात्तेषां तद्विद्येभ्य एव व्याख्यानमनुश्रोतव्यं; कस्मात्? न हि एकस्मिञ्शास्त्रे शक्यः सर्वशास्त्राणामवरोधः कर्त्तुम्।
एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयं, तस्माद्बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीयाद्" इति स्मृतम्।
[सुश्रुत० १, ४, ५-६]

अध्यायः सूचितः, पश्चात्तत्तत्प्रकरणं धृतम् ; अन्योपवेदवाक्यान्ते पूर्णं नामादि दर्शितम् । कृताऽल्पोद्धरणस्याऽन्यग्रन्थस्याऽपि यथास्थलं नामा-ऽध्यायादि-निर्देशः प्रायः पूर्णतया कृतः ।

इत्यष्टादशसङ्ख्याताद्विद्यास्थानात्समुद्धृतैः आर्षवाक्यैरिदं भाष्यं मनोः शास्त्रे विरच्यते ।

आयुर्वेद (वैद्यक-शास्त्र), धनुर्वेद (शस्त्रास्त्रविद्या वा युद्धशास्त्र), गान्धर्ववेद (कामशास्त्रान्तर्गत सर्वकलाशास्त्र, गानविद्या, नाट्य-सङ्गीतशास्त्र), और अर्थवेद ('वार्ता' जीविकाशास्त्र, और शिल्पशास्त्र वा स्थापत्य), ये चार 'उपवेद' हैं; ये वेदों से उपमित (सज्ज्ञान-प्रदान में वेदों के तुल्य) हैं, अतः 'उपवेद' कहलाते हैं । वस्तुतः तो लौकिक योगक्षेम के विषय मे, वेदों से भी अधिक उपयोगिता, उपवेदों की ही है, साथ ही इन मे पारलौकिक श्रेयस्करत्व भी कम नहीं है । आयुर्वेद से प्रत्यक्ष ही प्राणियों के जीवनका योगक्षेम होता है, और सेवाभाव से असमर्थोंकी चिकित्सा करने पर प्राणदाता वैद्यों के पारलौकिक कल्याण का उल्लेख भी शास्त्रों मे वहुत है । धनुर्वेद से दण्डप्रयणन की योग्यता और युद्धकला प्राप्त होती है, जिसके द्वारा बाहरी और भीतरी दुष्टों का दमन तथा निग्रह करने से राष्ट्र वा समाज का त्रैवर्गिक योगक्षेम होता है । धनुर्वेद के अनुसार धर्मयुद्ध मे आत्मोत्सर्ग करनेवाले वीरों की पारलौकिक सुगति भी योगियों के बराबर की होती है । गान्धर्ववेद से इस लोक के परम पुरुषार्थ 'काम' की साक्षात् सिद्धि होती है; जिसके ही लिये, मोक्षशास्त्र वा आत्मज्ञान को छोड़ कर अन्य सभी शास्त्र, कर्म, और ज्ञान-विज्ञान प्रवृत्त हुए हैं । परा-अनुरक्ति के साथ 'इष्टदेवप्रीत्यर्थ' अथवा चित्त की एकाग्रता वा शान्ति के लिये गान्धर्व वेद का सुप्रयोग करने से भक्ति तथा समाधि के द्वारा मोक्ष भी होता है । शिव, नारद, सूरदास और मीरा आदि भक्त-महात्माओं का ऐसा सात्त्विक गान्धर्व-प्रयोग (नृत्य-वादन-गान) सुप्रसिद्ध है । अर्थवेद तो सभी पुरुषार्थों का साक्षात् वा पारम्परिक सम्बन्ध से अनन्य साधन है; सब का योगक्षेम 'वार्ता' के अधीन वा वृत्तिमूलक है । इस प्रकार सामान्यतः चारों पुरुषार्थों के और विशेषतः लौकिक त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) के साक्षात् साधक पूर्वोक्त चार 'उपवेद' ही हैं, अतः लोकयात्रा के लिए इनकी बहुत आवश्यकता और परम उपादेयता है । किन्तु खेद का विषय है कि आयुर्वेद के सिवा अन्य तीन उपवेदों के प्राचीन आर्ष ग्रन्थ प्रायः लुप्त हो गये हैं । फिर भी यह कम सन्तोष का कारण नहीं है कि नये वैज्ञानिक ढङ्ग से संसार मे इनकी बड़ी उन्नति हो गई है । उसकी सहायता से प्राचीन आर्ष उपवेदों का जीर्णोद्धार किया जा सकता है, पर इस आर्षभाष्य मे तो आधुनिक विज्ञानाऽनुप्राणित उपवेदों के विशाल वाङ्मय का दिग्दर्शन कराना भी असंभव है, किसी एक ग्रन्थ में सभी शास्त्रों का अवरोध हो नहीं सकता; अतः अन्य समुन्नत भाषा (अंग्रेजी आदि) के तत्तद्विषक ग्रन्थों की सहायता से अपने उपवेदों को प्रतिसंस्कृत और समृद्ध करके युगानुरूप लोकोपयोगी बनाना चाहिए । उपवेदों की श्रेणी मे निर्दिष्ट 'अर्थशास्त्र' पद से राजशास्त्ररूप अर्थशास्त्र का ग्रहण नहीं होता, बल्कि जीविका-शास्त्र, धन-धान्यात्मक वित्त के उपार्जन, रक्षण, वर्धन, और यथायोग्य वितरण के शास्त्र का ग्रहण होना चाहिए । राजशास्त्र तो क्षत्रियधर्मनिरूपक होने के कारण, चातुर्वर्ण्यविषयक धर्मशास्त्र का ही अङ्ग है, जिसका सविस्तर निरूपण मनु के ७-९ अध्यायों में हुआ ही है । फिर भी यथोपलब्ध उपवेदों से यथाप्रसङ्ग अपेक्षित उद्धरण इस भाष्य मे लिये जायंगे और उनका 'आकर' निर्देश यथास्थान कर दिया जायगा ।

इस प्रकार से इस 'उपक्रम' प्रकरण मे दिग्दर्शित अष्टादश विद्यास्थानों से समुद्धृत आर्ष वाक्यों द्वारा मानवधर्मशास्त्र पर यह 'आर्षभाष्य' सम्पादित किया जा रहा है ।

(भारताऽभ्युदयद्वारं जगन्मङ्गलम्)

पुराऽऽसीद्भारतं वर्षं वैभवाद्धृदयं भुवः, यत्र प्रकृतिसाम्राज्यं जातं सर्वाङ्गपूरितं ;
सौभाग्यशालिनी यस्य योगाद्देवी वसुन्धरा धत्ते नामात्मनो नूनं 'रत्नगर्भे'ति सार्थकं ;
पोतै रत्नानि यस्येतो देशाद्देशान्तरं वहन् रत्नाकरत्वमात्मीयम् अन्वर्थयति सागरः ;
ऋतवो यत्र राजन्ते सर्वे संभूय सर्वदा, यत्सस्यसम्पदा पूर्वं त्रपते स्माऽमरावती ;
उत्तरेण हिमाद्या यत्पातुं पर्वतमालिका शत्रुमार्गं निरुध्याऽऽस्ते महासेनेव सज्जिता ;
अन्यासु दिक्षु दुर्धर्षो बाह्यदस्युभयप्रदः गर्जन् घोरतरं रक्षी जागर्तीव महार्णवः ;
मध्येदेशं च विन्ध्याद्या भूधरा भूरिसम्पदः गोपायन्ति मुनीञ्जन्तूनाश्रितांश्च फलेग्रहीन् ;
यत्र नूनमरण्यानी सदा सर्वफलप्रदा तिरश्चक्रे स्वसम्पत्त्या दिव्यं तन्नन्दनं वनं ;
यस्य स्वादूदका नद्यो भागीरथ्यादयोऽमलाः हसन्ति स्म सुधाधारां सर्वतः सुरदीर्घिकां ;
पुराणेषु त्रयस्त्रिंशत्कोटयो देवताः श्रुताः आरोहन्ति तुलां तासां यन्मनुष्याः स्वसङ्ख्यया ;
स्वर्गोपभोगसम्पत्त्या यथाकामोपनीतया न्यकृता नगरैर्यस्य पुरा भोगवती पुरी ;
यत्रत्यवणिजां नित्यं वर्धमाना विभूतयः नूनं पस्पर्धिरे पूर्वं राजराजस्य सम्पदा ;
यत्प्रसूताप्तविद्वद्भ्यो लाघवाच्च बृहस्पतिः स्वर्गे पलायितः, सोऽपि देवानामभवद्गुरुः ;
लब्धविद्या यतो लोका आर्यावर्ताज्जगद्गुरोः बभूवुः संस्कृताः सभ्याः कलावन्तश्च सर्वशः ;
"प्रपाठकचतुःषष्टिनियतस्वरकैः पदैः" अन्यदेशेऽश्रुतप्रायैर्ऋग्वेदः प्रथितो यतः ;
यत्रैलूषैतरेयाद्या दासीपुत्रा अनार्यकाः बभूवुर्ऋषयो मन्त्रद्रष्टारो गुण-कर्मभिः ;
यत्र वर्णाश्रमव्यूहः सर्वलोकविलक्षणः कर्मणा वयसा चाऽभून्नृणां श्रेयोविधायकः ;
तदेवैतन्महाराष्ट्रं सर्वथाऽद्य विषीदति कर्म-वर्णव्यवस्थाया विच्छिन्नत्वादधोगतम् ।
ज्ञात्वाऽऽवश्यकतां यत्र धर्मचक्रप्रवर्त्तनं योगक्षेमाय लोकानां पूर्वाचार्या अकुर्वत ;
तत्रत्याः पण्डितम्मन्या हन्त लोकपुरोहिताः धर्ममेतर्हि मन्यन्ते सर्वथाऽपरिवर्त्तिनम् !
यत्राऽभूद्भगवान्बुद्धो बुद्धिवादप्रवर्त्तकः तत्रत्य-विदुषां बुद्धौ रूढिभक्त्याऽस्ति कुण्ठता ।
यत्रत्याः पितरो वंशे क्रमेणाऽभ्युदयार्थिनः सर्वतो जयमन्वैच्छन्, पुत्रादैच्छन्पराजयम् ;
तद्वंश्यानां क्रमाद् ह्रासो दृश्यते विश्वतोमुखः मूढग्राहश्च 'नाद्यत्वे योग्याः स्युः पूर्ववे'त्विति ।
ऐच्छंश्चेदृषयः पुत्रात्क्रमेणात्मपराजयं तदा स्वापेक्षया योग्ये वंश्ये स्युः सफलाशिषः ।
ऋषीणामिच्छतां नूनं पुत्रादात्मपराजयं तात्पर्यं स्यात्स्ववंश्यानामुत्तरोत्तरमुन्नतौ ।
यथोत्तरं मुनीनां स्यात्प्रामाण्यमिति सन्नयः वंशानुक्रमशो ज्ञाने वृद्धावेव तु सार्थकः
नव्यतत्त्वोपज्ञातृत्वे स्वाऽपेक्षयाऽधिकर्षिषु स्ववंशजेषु सत्स्वेव सिध्येदृषिमनोरथः ।
भारतीयास्तु 'नाद्यत्वे संभवेयुरिहर्षयः' इत्यन्धाश्वासिनो मूढग्राहेणाधः-प्रपातिताः ।
अन्यदेशेषु दृश्यन्ते सफलाः पूर्वजाशिषः, सर्वदैव हि जायन्ते तद्वंश्येष्वृषयो नवाः,
नव्याविष्कारकर्त्तारः "श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः" "प्रभवार्थाय" लोकानां धर्मचक्रप्रवर्त्तकाः ।
तस्मात्तेषां जगन्मूर्ध्नि वामपादो विराजते ; भारतीयशिरश्चापि स्पृशत्यद्य रसातलम् ।
यत्र रामायणाद्यस्ति निरस्ताऽस्पृश्यदूषणं, तत्रत्या मामवाः सर्वे मिथोऽस्पृश्याः पतन्त्यधः !
वटव इह विटा, हा ! सन्ति भक्ता भ्रुकुंशाः ; दधति कितवशिष्यास्तस्करा मस्करित्वं ;
भ्रमजनितपरेतान् आस्तिका आश्रयन्ते, 'गुरुव' इति भजन्ते वञ्चिता वामयानान् ;
विविधकरमिषेण स्वप्रजारक्तपानं व्रतमिव बत ! भूपाः कुर्वते कामचाराः ;
सुकृत-सुजनरक्षादीक्षिताः शासितारः खदितुमपि यतन्ते शास्त्रिणः, शास्त्रिणश्च ;
मदप-मृतकभक्ष-प्रेतभक्तानघायूनपि रहसि यजन्ते जामयः पुत्रकामाः ;
जहति जनमपत्याऽऽचार-दाम्पत्यधर्माः ; श्रमरहितपराऽन्नं भुञ्जते 'साधु'संज्ञाः !
इति बहुलमिहान्तःकश्मलाद्दम्भमूलाद्, बहिरपि च समन्ताद्दस्युभिर्लुण्ठनाच्च,

चिरमतिपरवत्त्वाद्, दुःस्थिते भारतेऽधोगतिमति, विफला नः सर्वथा पूर्वजाशा।
"संगच्छध्वं, संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते;
समानो मन्त्रः, समितिः समानी, समानं मनः सहचित्तमेषाम्,
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि;
समानी व आकूतिः, समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति" 卐
"सहृदयं, सांमनस्यम्, अविद्वेषं कृणोमि वः; अन्यो अन्यमभि हर्यत, वत्सं जातमिवाघ्न्या;
अनुव्रतः पितुः पुत्रो, मात्रा भवतु संमनाः; जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्;
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्, मा स्वसारमुत स्वसा, सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया,
येन देवा न वियन्ति, नो च विद्विषते मिथः, तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः;
जायस्वन्तश्चित्तिनो, मा वि यौष्ट, संराधयन्तः, सधुराश्चरन्तः,
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि;
समानी प्रपा, सह वोऽन्नभागः, समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि,
सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यता,ऽरा नाभिमिवाऽभितः;
सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीन्त्संवननेन सर्वान्,
देवा इवाऽमृतं रक्षमाणाः सायं-प्रातः सौमनसो वो अस्तु† "
"रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु, रुचं राजसु नस्कृधि, रुचं विश्येषु, शूद्रेषु, मयि धेहि रुचा रुचम् ×"
"प्रियं मा कृणु देवेषु, प्रियं राजसु माकृणु, प्रियं सर्वस्य पश्यत, उत शूद्र, उतार्ये‡"
इत्याशिषः शुभाशाश्च पूर्वर्षीणां महात्मनां निष्फला भारतीयानां मिथोऽस्पृष्टप्रयत्नतः।
अन्योन्यस्पृष्टसम्बन्धः समाजत्वप्रयोजकः, अस्पृश्यता,ऽसमाजत्वं चेति नाऽर्थान्तरं द्वयम्।
मिथः स्पृष्टे समाजत्वं स्याद्, अस्पृष्टेऽसमाजता, अतोऽस्पृश्यजनावासे न समाजोऽस्ति भारते।
"संघे शक्तिः", स च स्पृष्टप्रयत्नानां भवेन्नृणां, तत्प्रयत्नस्य सिद्धिस्तु कर्म-वर्णव्यवस्थया।
तस्या एव परित्यागो भारतीयैश्चिरात्कृतः, तस्मादेषामधःपातो वैदेश्यचरणान्तिकः।
दुर्दैवाद्, आत्मदोषाद्वा, पारवश्याद्विदेशिनां, पतनं भारतस्याऽभूदारसातलमन्तिमम्।
उत्थानं, विनिपातश्च, संसारे परिवर्तिनि, सर्वेषां भवतोऽवश्यं पर्यायान्नियतेः क्रमात्।
"सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः, संयोगा विप्रयोगान्ता, मरणान्तं च जीवितम्§"
"कालक्रमेण जगतः परिवर्त्तमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः¶"
"कस्याऽत्यन्तं सुखमुपनतं, दुःखमेकान्ततो वा, नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण‖"
"कुमुदवनमपश्रि, श्रीमदम्भोजषण्डं, त्यजति मुदमुलूकः, प्रीतिमांश्चक्रवाकः,
उदयमहिमरश्मिर्याति, शीतांशुरस्तं, हतविधिलसितानां ह्री विचित्रो विपाकः ❊"
प्रागेतद्भारतं दृष्ट्वा स्वदोषैः पतनोन्मुखं वैदेश्यैरधरीकृत्य त्वापादतलमापितम्।
अधःपातपराकाष्ठां प्राप्तस्याऽस्य समुन्नतेः कालोऽयमागतो; जीयान्महाराष्ट्रमिदं पुनः।
वृत्ते, वृत्तौ च, नीतौ च, स्वयं सम्यग्व्यवस्थितं सद्, वर्णाश्रमचारित्रं जगत्सर्वं च शिक्षयेत्।
"उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत" इत्येषा भारतीयेषु कठाशीरधुनोचिता।
"मृडा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते,
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु ÷
या वो भेषजा मरुतः शुचीनि, या शंतमा, वृषणो, या मयोभु,

卐 ऋ० सं० १०, १९१, २-४। † अथ० सं० कां० ३ सू० ३०। × यजुः १८, ४८।
‡ अथ० सं० १९, ६२, १। § म० भा० स्त्री० २, ३। ¶ स्वप्न० वा० १, ४।
‖ मे० दू० उ० ४६। ❊ शि० पा० व० ११, ६४। ÷ ऋ० सं० १, ११४, २।

यानि मनुरवृणीता पिता नः, ता शं च योश्च रुद्रस्य वश्मि †
येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोतृभिः,
त आदित्या अभयं शर्म यच्छत, सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये ‡
यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ धियमत्नत,
तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समग्मतार्चन्ननु स्वराज्यम् §
ते नस्त्राध्वं, तेऽवत, त उ नो अधि वोचत;
मा नः पथः पित्र्यान्मानवादधि दूरं नैष्ट परावतः" ¶

प्राचीन काल मे भारतवर्ष स्वर्गतुल्य था और पृथिवी का 'हृदय' समझा जाता था। यहां प्रकृति का साम्राज्य सर्वाङ्गपूर्ण था, और सभी ऋतु सर्वदा प्रदेशभेद से विराजते थे; अपनी समृद्धि के कारण भारतभूमि वस्तुतः 'वसुन्धरा' और 'रत्नगर्भा' थी; यहां के समुद्र का नाम 'रत्नाकर' यथार्थ था; अपने भौगोलिक और प्राकृतिक सुसंस्थान के कारण यह 'महाराष्ट्र' बाहरी शत्रुओं के लिये दुर्गम और भयावह था। यहांकी समाजव्यवस्था ('कर्मणा वर्णः' का व्यूह) संसार मे अनुपम (बेजोड़) थी। नीतिमत्ता और सभ्यता मे यहां के द्विज (त्रैवर्णिक) मानवता के परम आदर्श थे। यहां का आर्ष 'मानव' हिन्दू-धर्म इतना व्यापक और उदार था, कि इस मे अन्यान्य विदेशों से आनेवाले विजातीय और विधर्मी लोग भी हस्तिपद मे अन्यपदवत् निमग्न हो गये; हूण, शक, और यवन आदि, यथायोग्य, भारतीय आर्ष चातुर्वर्ण्य मे मिला लिये गए। यहां की 'मानवी' संस्कृति बहुत पुरानी मानी जाती है। कई विषयों मे अत्रत्य विद्वान् जगद्गुरु हो गये हैं।

परन्तु उत्थान-पतन के प्राकृतिक नियम के अनुसार भारत का भी घोर अधःपात हुआ। अत्रत्य चातुर्वर्ण्य, धीरे धीरे सद्वृत्त से च्युत हो गया; वर्णसंस्था, वा 'वृत्ति'व्यवस्था, अस्त-व्यस्त होगई। जन्मना वर्णव्यवस्था और जातीय अस्पृश्यता की सृष्टि हुई। फलतः एक ओर जन्मनैव कृतार्थम्मन्य 'उच्च'कथित जातियों मे अयोग्यता, मिथ्या अहन्ता, दम्भ, पाखण्ड और अन्यों के प्रति अनुचित तिरस्कार तथा जातिगत घृणा के भाव उत्पन्न हो गये, और धीरे धीरे बढने लगे; दूसरी ओर 'नीच' वा 'अस्पृश्य' कथित जातियों की स्वभावजगुण-कर्मानुसारिणी उच्चवर्णोन्मुखी स्वरूपयोग्यता का, वा 'जात्युत्कर्ष'के सुसंस्कारमय बीज का, दमन कर दिया गया, क्योंकि 'वर्ण' और 'जाति' एक बना दिये गये, वा 'वर्ण' को 'जाति' के रूप मे परिणत करके उनका भेद मिटा दिया गया; साथ ही 'वर्ण' को अपरिवृत्तिसह और वंशानुक्रमी बना दिया गया; सुतरां 'नीच' कथित जातियों की 'कर्मणा वर्णत्व'प्राप्ति की स्वरूप-योग्यता निर्विषय निरवकाश और बेकार हो गई, तथा उनकी 'जात्युत्कर्ष' की स्वरूपयोग्यता का समूल उन्मूलन हो गया। इसका भीषण दुष्परिणाम यह हुआ कि 'द्विजाति' लोग—विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रिय—अपने वर्णोचित गुण-कर्म से रहित और अयोग्य होने लगे, क्योंकि ब्राह्मण कहलानेवालों को जन्म से ही गुरुत्व, पौरोहित्य, उपाध्यायत्व, और आचार्यत्व आदि का अधिकार मिल गया, तथा अयोग्य होने पर भी समाज से पूजा-प्रतिष्ठा और दान-दक्षिणा मिलने लगी; एवं 'क्षत्रिय' कहलानेवाले लोग जन्म से ही राज्य के अधिकारी और 'सर्वत्र अस्खलित-आदेश' माने जाने लगे; फलतः उन्हें वास्तविक वर्णोचित योग्यता की अपने लिये अपेक्षा ही नहीं रह गई। हां, अवश्य ही समाज के लिये उसकी आवश्यकता थी, पर तात्त्विक अर्थ में जन्म से ही सब का 'ब्राह्मण' वा 'क्षत्रिय' होना असंभव था, और 'कर्मणा वर्णः' का सिद्धान्त त्याग ही दिया गया था, अतः 'क्षत्रिय'-कथित

† ऋ० सं० २, ३३, १३। ‡ ऋ० सं० १०, ६३, ७। § ऋ० सं० १, ८०, १६। ¶ ऋ० सं० ८, ३०, ३।

जाति मे सभी लोग 'शौर्य' आदि स्वभावज गुण-कर्मों से युक्त, वास्तविक 'क्षत्रिय', 'क्षत' से प्रजा का त्राण करने मे समर्थ, नहीं होते थे, फिर भी राष्ट्र की रक्षा का भार और उत्तरदायित्व उन्हीं पर समाज की ओर से छोड़ दिया गया था; जिसकी विषम परिणति भारत की चिरपराधीनता हुई। क्योंकि तथाकथित क्षत्रियों में प्रायः गुण-कर्मज क्षात्रत्व का अभाव होने के कारण राष्ट्र के योगक्षेम की क्षमता ही नहीं थी, और 'जन्मना' की बाधा के कारण सभी जातियों से 'कर्मणा वर्णः' के अनुसार सच्चा 'क्षत्रिय' लोक-संग्रह किया नहीं जा सकता था, अतएव अन्य जाति के लोग 'युद्ध' वा दुष्टनिग्रह को अपना कर्त्तव्य ही नहीं समझते थे, "कोउ नृप होय, हमहि का हानी" के भाव से युद्ध मे जाति-क्षत्रियों का साथ नहीं देते थे। जो लोग 'नीच' वा 'अछूत' बना दिये गये उनके कोटिसंख्यक सन्तानों मे आज भी क्षत्रियोचित बल, साहस महाप्राणता, शरीर-सम्पत्ति और शौर्यादि योग्यता प्रत्यक्ष ही दिखाई देती है; यदि 'जन्मना' की बाधा न होती और 'कर्मणा वर्णः' की व्यवस्था रहती, तो वे अजेय 'क्षात्र' सैनिक हुए होते, और स्यात् यह 'महाराष्ट्र' (भारत) पराधीन नहीं होता। 'कर्मणा वर्णः' के सजीव और जङ्गम समाज-व्यूह मे बाहर के मुसलमान और ईसाई आदि विधर्मी भी 'हूण' आदिकों की तरह ही विलीन हो गये होते। किन्तु 'जन्मना वर्णः' की कुप्रवृत्ति और तज्जन्य जातीय अस्पृश्यता ने एक ओर हिन्दू-लोकविग्रह को उत्पन्न किया, अन्य जातियों से लोकसंग्रह का 'कर्म'मय द्वार बन्द कर दिया, और दूसरी ओर हिन्दू-सन्तानों को बात बात में पतित बनाकर मुसलमान और ईसाई आदि विधर्मियों की संख्या बढ़ाई, जिसका कटु फल विकट साम्प्रदायिक समस्या के रूप में सब के सामने है।

सारांश यह कि भारतवर्ष के सर्वतोमुख और सर्वपथीन अधःपात का अनन्य कारण 'जन्मना वर्णव्यस्था' और जातिमूलक 'अस्पृश्यता' है, अतः यहां जब से 'जन्मना वर्णव्यवस्था' और 'जात्या अस्पृश्यता है, तब से वस्तुतः भारतीय आर्यों वा हिन्दुओं का कोई 'समाज' वा 'सङ्घ' बन नहीं सका, क्योंकि जिस जातिसमूह मे 'अस्पृश्यता' हो, उसका 'समाज' बन नहीं सकता; परस्पर 'स्पर्श' के विना संघटन वा व्यूहन संभव नहीं होता, और उसके अभाव में 'समाज' वा 'संघ' बन नहीं सकता। अर्थतः 'अस्पृश्यता' और 'असामाजिकता' एक वस्तु है। पुनः 'कर्मणा वर्णः' की सद्व्यवस्थासे सङ्घ-विरोधिनी अस्पृश्यता का नाश हो सकता है, और भारतीय हिन्दुओं का भी लोकोत्तर शक्तिशाली 'समाज' बन सकता है। इसी से इस महान् राष्ट्र का अधःपात रुक कर पुनः समुत्थान और उसके द्वारा विश्व का भी कल्याण हो सकता है।

भारत के अधःपतन का एक मनोवैकारिक कारण भी है। कुछ मानवीय गुणों के, वा मानवोचित कर्म के, विषय मे भी चिरकाल से हिन्दुओं की असंभावना बुद्धि हो गई है। इन मे यह कुसंस्कार जम गया है, वा मूढग्राह हो गया है, कि वर्त्तमान काल मे वा भविष्य में 'ऋषि' आदि नहीं हो सकते 'ऋषित्व' आदि, पुराकल्प के कुछ महापुरुषों के ही दिव्य ऐश्वर्य थे। ऐसी अन्धधारणा का तात्पर्य यही होता है कि ईश्वर भी मर गया है। यदि वही ईश्वर जीवित हो, जिसने मन्त्रद्रष्टा ऋषियों को उत्पन्न किया, वा 'वेद' जिसके 'निःश्वसित' हुए, तो आज भी नये नये 'वेदों' उपज्ञानों के 'द्रष्टा' उपज्ञाता वा आविष्कारक 'ऋषि' हो सकते हैं, और संसार के दूसरे भागों मे हो ही रहे हैं। यही कारण है कि उनका चरण संसार के शिर पर है, और भारतीयों का शिर भी रसातल को चूम रहा है। ऐसी मूढ़धारणा से हम अपने पूर्वज ऋषियों की उस महती आशा और अमोघ आशीः का भी तिर-

स्कार कर रहे हैं जो उनकी "सर्वतो जयमन्विच्छेत् पुत्रादिच्छेत्पराजयम्" इस बलवती भावना मे निहित है। ऐसी अनिष्टकारी धारणायें और आत्मोन्नति की मानसिक बाधायें भी 'कर्मणा वर्णः' के पुनः प्रचार से दूर हो सकती हैं, क्यों कि कर्म से ब्राह्मण और 'ऋषि' हो सकने का मनोभाव और सुसंस्कार उसी से जाग्रत् हो सकता है। अतः परब्रह्म परमात्मा से हमारी यही प्रार्थना है कि इस महान् राष्ट्र मे, और इसके द्वारा सारे जगत् मे, पुनः कर्मणा चातुर्वर्ण्य का प्रचार हो, और उससे मानव-समाज को चिरस्थायी सुख-शान्ति मिले।

(आर्थिकसाहाय्यकृतो मङ्गलाशासनम्)

चिरादत्र पराधीने सर्वथा लुण्ठिते परैः निर्धने भारते, सन्ति श्रीमन्तो विरला जनाः ; तत्राऽपि विरला एव, परार्थ्य-परमार्थयोः मुक्तहस्तेन दातारः सन्ति, दानपरायणाः ; तेषु चाऽक्षीणकोशाः स्युर्विरला भाग्यशालिनः, युक्ताः पुरुषकारेण, दाक्ष्यान्नित्यधनागमाः ; एतत्सर्वगुणाढ्यत्वादेव नूनं यशोधनाः 'विरला'बन्धवो लोके विख्याता 'विरला' इति। श्रीबलदेवदासस्य 'राजा' इति पदधारिणः सत्पुत्रेष्वपि यो ज्येष्ठः, श्रेष्ठश्च, विरलोपमः, श्रीमान् युगलकिशोरो विरलात्मा यत्समो भवति लोके इष्टा-ऽऽपूर्त्तविधाता, दाता पात्रेषु सत्कार्ये, ततो लब्धार्थसाह्येन काश्यां सम्पाद्यते मनोः 'आर्षभाष्य'मिदं, तस्मात्पुण्यं तस्याऽभिवर्धताम्।

चिरकाल से पराधीन, और विदेशियों द्वारा हर तरह से लूटे गये, इस निर्धन भारत मे विरले ही सज्जन कुछ धनी-मानी रह गये हैं। उन मे भी परोपकार के साधन मे मुक्तहस्त से दान देनेवाले विरले ही सत्पुरुष हैं। उनमे भी ऐसे भाग्यवान् सज्जन विरले ही हैं, जो अपने पुरुषार्थ से, और 'वार्ता' व्यापार की बुद्धि के कौशल से, और हिन्दूधर्म तथा हिन्दूसमाज की सहायता और रक्षा के यत्नरूपी पुण्य के द्वारा प्राप्त सौभाग्य से, नित्य ही अर्थलाभ करते हुए, परार्थ और परमार्थ सत्कार्यों के लिये पानी की तरह धन बहाते रहते हैं, तौ भी जिनका कोश (ख़ज़ाना) क्षीण नहीं होता। विश्वविश्रुत बिड़लाबन्धुओं मे उपर्युक्त सभी गुण एक साथ विद्यमान हैं, अतः उन का 'विरला' (बिड़ला) यह उपनाम सार्थक हो गया है। 'राजा' श्रीबलदेवदासजी बिड़ला के सुपुत्रों मे सबसे बड़े और गुणों मे भी श्रेष्ठ श्रीयुगल किशोरजी बिड़ला हैं, जिन के सदृश दान-परायण सत्पुरुष भारतमे अब विरले ही होते हैं। 'इष्ट', सामान्यतः मानवसमाज के और विशेषतः हिन्दूसमाज के धर्म, संस्कृति, और स्वतन्त्रता के योग-क्षेम के लिये; और 'आपूर्त्त', विविधधर्मशाला, प्रवासभवन वा अतिथिशाला, पाठशाला, छात्रावास, देवमन्दिर, जलाशय, तीर्थघाट, प्रपा (पौसरा प्याऊ), अन्नसत्र वा सदाव्रत, पुस्तकालय, पत्र-पत्रिकाप्रकाशन, सद्-ग्रन्थोद्धार के लिये, आर्थिक सहायता, और उद्यान आदि के कामों मे, उन की दानशूरता सुप्रसिद्ध है। उन्हीं श्रीयुगल किशोर जी बिड़ला की आर्थिक सहायता से, मानव समाज के आदिम और सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र (मनुस्मृति) पर, यह 'आर्षभाष्य' प्राचीनतम विद्यापीठ और हिन्दूधर्म के केन्द्र काशी पुरी मे सम्पादित किया जा रहा है; अतः उन को इस आर्षधर्म के जीर्णोद्धार के पुण्य का बड़ा अंश मिले, यह हमारी उन के लिये कामना है।

इत्यार्षे मनुभाष्येऽगाद् हिन्दीसारसमन्विते, इन्दिरारमणप्रोक्ते सटिप्पण 'उपक्रमः'

ॐ तत्सद् ॐ

आर्षभाष्यसमन्वितं

मानवधर्मशास्त्रम्

प्रथमोऽध्यायः

भाष्यावतरणिका

"यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः[1]"
मनोरर्थप्रकाशाय प्रापणीया गुरोः कृपा भक्त्यैव, किन्तु का भक्तिर्महाकारुणिके गुरौ ?
व्रतमस्ति हिते सहेतुकेऽप्यथ सर्वस्वनिवेदनं सतां,
गुरवस्तु हिता अहेतुकाः, किमु तेभ्यो नु नमःसमर्पणम् ?
जयमात्मन एव सर्वतः परमिच्छन्ति जनाः स्वभावतः,
पितरस्तु पराजयं; नतिः, कियती तद्बलिदान-निष्कृतिः ?
तस्मादकारणस्नेहाद् गुरूणामाशिषः स्वतः संवर्धयन्तु मद्बुद्धिं मनोरर्थप्रकाशने।
आर्यानुपेक्ष्य सुपथो विपथे प्रवृत्तं शोचामि यावदभिपश्चिममार्यवंशं,
तावज्जगद्गुरुवरस्य मनोर्महार्थं सद्धर्मशास्त्रमनुधावति हन्त चित्तम्;
तस्यार्षवाक्यनिचयैरुपबृंहणेऽहं लोकोपकारशुभकामनया प्रवृत्तः,
शब्दस्तथार्थ इह सर्व ऋषिप्रयुक्तः प्राचीन एव, ननु केवललेखकोऽस्मि।
प्राच्यमामनुसप्तर्षेः कृष्णद्वैपायनावधि [2]आचार्यभगवद्दासैरार्षं यद्दर्शितं मतं,

---

भारतीय आर्य-महावंश के वहुत से लोग, अपने प्राचीनतम आर्ष सन्मार्ग की उपेक्षा कर के, प्रायः सभी विषयों मे पाश्चात्यों का अधिकतर अनुसरण करने लगे हैं; अतः भय हो रहा है कि, अन्धानुयायियों (अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः) की तरह, कहीं इनका इससे भी अधिक अधःपतन न हो जाय; क्योंकि, विज्ञान के प्रचण्ड प्रकाश मे भी, पश्चिम मे घोर अन्धेरा ही छाया हुआ है, कहीं भी सुख और शान्ति की आशा नहीं दिखाई देती; फलतः, पाश्चात्य व्यवस्थापद्धति की त्रुटियों का अनुमान सहज ही किया जा सकता है (फलानुमेयाः प्रारम्भाः); अतः पश्चिम के अन्ध अनुकरण से भारतीय आर्यसन्तानों की भी दुर्दशा होने की ही अधिक आशंका है, यह सोचने पर, हमारा मन पुनः जगद्गुरु मनु के उस महत्तम सद्धर्मशास्त्र की ओर ही दौड़ जाता है, जिसमे विश्वमानवसमाज के (कर्मणा वर्णाश्रमव्यवस्था द्वारा) आर्यीकरण (कृणुध्वं विश्वमार्यं)

---

१. श्वे० उ० ६, २३।—२. अस्मिन् मानवार्षभाष्ये यथाप्रसङ्गम् 'आचार्यभगवद्दासः' 'श्रीभगवद्दासाचार्यः' 'आचार्यः श्री भगवान् दासः' इत्येवमादिनिर्देशेन विद्वार्हन्तीचणो वाराणसेयः डाक्टर श्री भगवान् दास एव बोध्यः; तस्मिन् हि नानाभाषाऽनुशीलनाऽसङ्कीर्णशब्दार्थप्रत्ययेऽनन्यसाधारणशेमुषीसम्पन्नेऽध्यात्मविदि महापण्डिते, वस्तुतः स्वयोग्यतयैव, पूर्वत एवाचार्यपदवीमापादिते, सद्गुणग्रहण-तद्वद्विद्वज्जनसमादरणयोग्यविद्यास्थानाभ्यां काशी-प्रयाग-विश्वविद्यालयाभ्यां 'डाक्टर' इति उपाधिरन्वर्थीकृतः, स एवात्र संस्कृतवाङ्मये भाष्ये औचित्याद् 'आचार्य' इति शब्देन तन्नामप्रसङ्गे सर्वत्राऽनूद्यते; एवमन्यत्राऽपि, यथा श्रीबर्नलाचार्य इत्यादौ (उपक्रमे पृ० ३२) द्रष्टव्यम्।

तदेव व्यस्यते प्रायेणार्षभाष्ये मनुस्मृतेः ; तस्मादत्र न मे किञ्चित्स्वीयं वृद्धानुसारिणः ।
अथापि स्खलनं सर्वं शब्दे चार्थे च मामकं ; यत्किंचित्-शोभनं, तत्तु प्राचामेव महात्मनाम् ।

तत्सन्तः सदसद्विवेकमतयो लोकोपकारार्थिनः
शृण्वन्तु प्रवदन्तु चापि जनतां, यद्यत्र कश्चिद्गुणः ;
नो चेद्, अन्यमतावधारणविधावप्यंशतः साह्यकृत्
स्यादेतद्विदुषां, ततोऽपि सुतरामस्मिन्कृतार्था वयम् ।

अथातो मनुशास्त्रार्थः स्वप्रकाशोऽपि, भूयसा व्याख्यातोऽपि च विद्वद्भिर्, आर्षवाक्यैः प्रकाश्यते ।
तस्यायमादिमः श्लोकः शास्त्रारंभप्रयोजकः , मनुं प्रति महर्षीणां प्रश्नोपक्षेपणार्थकः—

की, और भारतीय आर्य ऋषियों के सद्-ज्ञानप्रचारकत्व की लोककल्याणाकांक्षामयी उच्चतम घोषणा की गई है (मनु० २, २०). । जिस समय मनुजीने यह कहा था कि 'इस देश (कुरुक्षेत्र आदि ब्रह्मर्षिदेश) मे उत्पन्न हुए विद्वानों से पृथिवी के सभी मनुष्य अपना अपना चरित्र (आचार-व्यवहार) सीखें', उस समय अपने भारतीय सन्तानों से उन्हें क्या आशा हुई होगी, और इन की योग्यता पर उनका कैसा विश्वास रहा होगा, इस की कल्पना सहज ही की जा सकती है । यदि 'पृथिवी' का अर्थ सम्पूर्ण 'भूलोक' वा 'भूगोलमात्र' होता है, और यदि 'मानव' पद से 'मनुष्यमात्र' का बोध होता है, तो "पृथिव्यां सर्वमानवाः" इस मनु-वचन के अनुसार मनुजी की व्यवस्था (मनुस्मृति), पृथिवीभर के सभी मनुष्यों के लिये है, न कि केवल भारतीय 'सनातनी'-नामधारी हिन्दुओं के लिये ही । और यही उचित भी है, क्योंकि मनुष्यमात्र के आदिम पिता मनुजी, अपने सभी (सार्वभौम) सन्तानों के लिये ही, अभ्युदय और निःश्रेयस का साधन प्रस्तुत करेंगे, और समानरूप से सब के योगक्षेम की चिन्ता तथा सुव्यवस्था करेंगे, न कि किसी एकदेशीयमात्र के लिये । फिर भी अपने भारतीय सन्तानों के लिये मनुजी की एक विशेष आशीः है, और इन से उन को यह बड़ी आशा भी है, कि ये उनकी व्यवस्था का प्रचार सारे संसार में करें, पृथवी के सभी मनुसन्तानों को इसके द्वारा योगक्षेमकारक चरित्र (कर्त्तव्य) की शिक्षा दें । पिता के लिये ऐसी आत्माशीः और आशा स्वाभाविक है, कि उसके 'अग्रजन्मा' (ज्येष्ठ) पुत्र, अपने अनुजों के योगक्षेम की चिन्ता करें, और उन्हें तदनुकूल चरित्र की शिक्षा दें । पर जब कि भारतीय मनुसन्तान स्वयं चरित्रभ्रष्ट और सभी विषयों में अत्यन्त पराधीन तथा परमुखापेक्षी हो गये हैं, तब पृथिवी के अन्य 'मानव' इन से क्या सीख सकते हैं ? जो स्वयं गिरा है, वह दूसरों को कैसे उठा सकता है ? फलतः मनुजी की महती आशीः और बृहती आशा सर्वथा निष्फल हो गई है । यह सब अनर्थ, मानवी समाजव्यवस्था (कर्मणा वर्णः) के बिगड़ जानेसे, हो रहा है; पर ऐसी अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था वाञ्छनीय नहीं, तथा चिरकाल तक चलनेवाली नहीं है; अतः मानव समाज की सुख-शान्ति के लिये पुनरपि नैसर्गिक और वैज्ञानिक चतुरङ्गव्यवस्था (कर्मणा चातुर्वर्ण्यव्यूहरचना) होनी चाहिये ।

मानव 'समाज' के ऐसे सम-अजन वा व्यूहन की पूरी इतिकर्त्तव्यता का साङ्गोपाङ्ग सदुपदेश 'मानवधर्मशास्त्र' मे ही है; अतः व्यावहारिकरूप से इसका प्रचार करना नितान्त आवश्यक है । लोकोपकार की ऐसी सदिच्छा से ही आर्ष वाक्यों द्वारा मानवधर्मशास्त्र के उपबृंहण (विशदीकरण) में हमारी प्रवृत्ति हुई है । इस (आर्षभाष्य) में सभी शब्द और अर्थ वस्तुतः प्राचीन ऋषियों के ही हैं, हम तो केवल उनके लेखकमात्र हैं । क्योंकि मानव समाज के योगक्षेमविधायक,

†मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः, प्रतिपूज्य यथान्यायम् इदं वचनमब्रुवन् ।१।
भगवन्‡, सर्ववर्णानां, यथावद्, अनुपूर्वशः, अन्तरप्रभवाणां च, धर्मान्नो वक्तुमर्हसि ।२।

वा पुरुषार्थविषयक, जो आर्ष सिद्धान्त, मनु और सप्तऋषियों से प्रवर्तित होकर श्री कृष्णद्वैपायन व्यास-पर्यन्त परम्परा से चले आये हैं, उन सबका निरूपण, आचार्य श्री भगवान् दासजी ने, संस्कृत, हिन्दी, और अंग्रेजी के अपने कई ग्रन्थों में, विविध विचारपद्धतियों से, यथाप्रयोजन कहीं संक्षेप से, और कहीं अपेक्षित विस्तार के साथ, अच्छी तरह किया है। हम प्रायः उन्हीं का विशदीकरण तथा प्रमाणन कर रहे हैं, अतः इस भाष्य मे हमारा स्वकल्पित अर्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने सर्वथा अपने पूर्व-वृद्धों का ही अनुसरण किया है। फिर भी इस भाष्य के शब्दों मे, वा अर्थों मे जो कुछ भी अशुद्धि वा त्रुटि होगी, वह हमारी, और जो भी विशुद्ध, हितोपदेश, और रमणीय होगा, वह सब उन पूर्वज महापुरुषों का ही होगा। इस लिये हमारी अभ्यर्थना है कि मानव समाज के हिताहित का विचार करनेवाले सज्जन इसे परोपकार-बुद्धि से सुनें, और यदि इस मे कोई लोकहितसाधक गुण प्रतीत हो, तो इसे जनता को भी सुनावें, तथा कार्यान्वित करें और करावें; अन्यथा, हम तो इतने से भी, इस पर किये गए, अपने परिश्रम को सफल समझेंगे कि, मानव समाज के इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के लिये, इससे अच्छा उपाय सोचने मे, विद्वान् सज्जनों को यह (भाष्य) थोड़ी भी सहायता दे।

यद्यपि मनुस्मृति के वाक्य अत्यन्त प्रसन्न और प्राञ्जल हैं, अत एव उनके अर्थ भी स्वतः स्पष्टतर हैं; साथही श्री मेधातिथि-प्रभृति महापण्डितों ने इस पर नाना प्रकार के कई अच्छे व्याख्यान भी लिखे हैं; तथापि हम भी एक भाष्य लिखने जा रहे हैं; क्योंकि सम्प्रति इसका विशिष्ट प्रयोजन है, और एक विशेषता भी। प्रयोजन का उल्लेख, उपक्रम के ९ वें प्रकरण (पृ० ८-९) मे हो चुका है, और आर्ष वचनों द्वारा मनु के प्रत्येक वाक्यार्थ

---

† "ॐ स्वयंभुवे नमस्कृत्य ब्रह्मणेऽमिततेजसे, मनुप्रणीतान्विविधान्धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्"

इत्यधिकः श्लोकः शास्त्रारम्भे केषुचित्पुस्तकेषु दृश्यते, स चैष मेधातिथ्यादिभिर्न व्याख्यात इति प्रक्षिप्तः कैश्चिद्गण्यते; गोविन्दराजादिभिस्तु व्याख्यात इति मूलशास्त्रघटित एवेति केचन वदन्ति; इयं चात्र गोविन्दराजस्य टीका—

"इह भृगुशिष्यः कश्चिद् अविच्छिन्नपारम्पर्यतः स्मृत्यर्थप्रबन्धमिदमाह—'स्वयंभुवे' इत्यादि। स्वेच्छागृहीतशरीराय प्रजापतये अपरिमिततेजसे प्रणम्य मन्वभिहितान् नानाप्रकारान् धर्मान् अदृष्टार्थकर्त्तव्यतारूपान् इष्टाऽनिष्ट-प्राप्ति-परिहारप्रयोजनस्य वेदमूलत्वस्य एषामिष्यमाणत्वान् नित्यान् कथयिष्यामि।... 'स्वयंभुव' इति क्रियाग्रहणमपि कर्त्तव्यमिति सम्प्रदानत्वे चतुर्थी; वेदार्थोपनिबन्धकत्वेन छन्दस्तुल्यत्वात् स्मृतीनां, न दुष्टा क्वचिदत्र छान्दसी रूपसिद्धिः" इति।

‡ "संभर्त्तेति, तथा भर्त्ता, 'भका'रोऽर्थद्वयान्वितः; नेता, गमयिता, स्रष्टा, 'ग'कारार्थस्तथा मुने;
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य, यशसः, श्रियः, ज्ञान-वैराग्ययोश्चैव, षण्णां 'भग' इतीरणा।
वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि, स च भूतेष्वशेषेषु, 'व'कारार्थस्ततोऽव्ययः।
उत्पत्तिं, प्रलयं चैव, भूतानामगतिं, गतिं, वेत्ति; विद्याम्, अविद्यां च, स वाच्यो 'भगवान्'इति।
ज्ञान-शक्ति-बलैश्वर्य-वीर्य-तेजांस्यशेषतः भगवच्छब्दवाच्यानि, विना हेयैर्गुणादिभिः"

[वि० पु० ६,७३-७९]

अत्रादौ मनुशब्दस्य प्रयोगाद् ब्रह्मवाचिनः[3], मङ्गलं[4] सूचितं शास्त्रे शिष्टाचारप्रवर्तितम्।
मनुरात्मा, मनुष्यश्च, मन्त्रो, मन्वन्तराऽधिपः, मन्ता, मनो, मुनि, र्विद्वान्, आप्तश्च, मनुरुच्यते[5]।
आत्मा सर्वमतत्वाच्च, सर्वमन्तृत्वतो मनुः; मननान्मनुजन्यत्वान्मनुष्योऽपि मनुर्मतः;

का समर्थन और स्पष्टीकरण* ही इस की विशेषता है। अतः यहाँ से आगे अब मूल शास्त्र पर अष्टादश-विद्या-स्थानीय आर्ष वचनों के अनुसार सत्तर्कयुक्त भाष्य का आरंभ किया जाता है।

प्राचीन समय मे कुछ महर्षि लोग, शान्त भाव से विराजमान मनुजी के पास, गये; और विधिवत् उनका अभिवादन-सत्कार करके बोले कि, हे भगवन्, आप हमें सभी वर्णों, उपवर्णों, और आश्रमों के धर्मों का यथार्थ तथा क्रमिक उपदेश दीजिये।

---

३. "अहं मनुरभवं, सूर्यश्चाऽहं, कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः,
अहं कुत्समार्जुनेयं न्यृञ्जेऽहं कविरुशना पश्यतामा". [ऋ० सं० ४,२६,१]
"एनमेके वदन्त्यग्निं, मनुमन्ये प्रजापतिम्,
इन्द्रमेके, परे प्राणम्, अपरे ब्रह्म शाश्वतम्" [मनु० १२,१२३]

४. "मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्, फलदर्शनात्, श्रुतितश्चेति" [सां० द० ५, १]
"माङ्गलिक आचार्यो महतः शास्त्रौघस्य मङ्गलार्थं सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते; मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि च, अध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति" इति महाभाष्ये (१,१,१; पृ० ५७; एवमेव १,१,२; पृ० १४७ "वृद्धिरादैच्" इति सूत्रेऽपि) मङ्गलप्रयोजनमभिहितं द्रष्टव्यं; मानवेऽपीह अ० ४ श्लो० १४५–४६ इति।

५. "मनुः, मननात्,...मनुश्च पिता मानवानाम्" इति निरुक्ते अ० १२, खं० ३३–३४।
"मनुः, अयं मननात्, न हि तदस्ति, यदयं न मनुते" इति च तत्रत्या दौर्गी वृत्तिः।
"यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ् धियमत्नत" [ऋ० सं० १,८०,१६]
चातुर्वर्ण्यस्य (मनुष्यजातेः) जननी च 'मनुः' कश्यपपत्नी—

मनुर्मनुष्याञ्जनयद्, राम, पुत्रान्यशस्विनः, ब्राह्मणान्, क्षत्रियान्, वैश्यान्, शूद्रांश्च मनुजर्षभ"
[वा० रा० आर० १४,२९]

"येन ऋषयस्तपसा सत्रमायन्निन्धाना अग्निं स्वराभरन्तः,
तस्मिन्नहं निदधे नाके अग्निं यमाहुर्मनवस्तीर्णबर्हिषम्" [शु० यजुः वा० सं० १५,४९]
"मनवः, मननप्रधाना विद्वांसः, 'ये विद्वांसः, ते मनवः' (८,६,३,१८) इति श्रुतेः" इति तत्रत्यं महीधरभाष्यं।

"देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्राः" [भा० ६,४,२५]। "मनवः, अन्तःकरणानि" इति तट्टीकायां श्रीधरः।
'मनुः', मनुष्य इति शब्दरत्नावली; यथा ऋक्संहितायां (८,४७,४)। 'मनुः', मन्त्रोऽपीति जटाधरः।
"मनुर्नाम कश्चित्पुरुषविशेषोऽनेकवेदशाखाऽध्ययन-विज्ञाना-ऽनुष्ठानसम्पन्नः स्मृतिपरम्पराप्रसिद्धः" [मनौ मे० १,१]

"मनुर्नाम महर्षिरशेषवेदार्थादिज्ञानेन प्राप्तमनुसंज्ञः आगमपरम्परया सकलविद्वज्जनकर्णगोचरीभूतसर्ग-स्थिति-प्रलय-करणाऽधिकृतः" [मनौ० गो० रा० १,१]

* "रससिद्धं यथा ताम्रमाप्नोति हि सुवर्णतां, एवमर्थोऽप्यृचा स्पष्ट, इति वेदे च बुध्यते;
सत्यं वै वागृचा स्पष्टेत्यत्र ज्ञातं महर्षिभिः, ऋगुदाहरणं तस्माद् ब्राह्मणे बहुशः कृतम्"
[वेदार्थदीपिकायां ६२ पृष्ठे उद्धृतं द्रष्टव्यम्]

एवं मनुस्मृतेरर्थश्चार्षवाक्यैरुदाहृतैः विस्पष्टः क्रियते, सैषा भाष्यस्यास्य विशेषता।

मननात् त्रायते मन्त्रस्, तस्मात्स मनुरुच्यते ; [६]मन्वन्तराऽधिकारित्वान्मनुः प्रोक्तः प्रजापतिः ;
एवं मननधर्मत्वान्मनुत्वं मनसः स्मृतं ; तत्त्वमन्ता मुनिश्चाऽपि प्रोच्यते मननान्मनुः ;
तस्मादेव च विद्वांसः, किञ्चाप्ता मनवो मताः ; इत्येवं मनुशब्दस्य नानार्थाः प्रतिपादिताः ;
अत्रैतच्छास्त्रकर्त्तैव स्मृतः स्वायंभुवो मनुः[७]।
तं कदाचिदुपातस्थुः स्वस्थचित्तं महर्षयः ; एकाग्रचेतसो[८] ह्येव शक्तिस्तत्त्वोपदेशने ।

'मनु' शब्द ब्रह्मवाचक भी है, अतः शास्त्र के आरंभ मे उसका उल्लेख मङ्गलसूचक है ।

यद्यपि 'मनु' शब्द के आत्मा, मनुष्य, मन्त्र, मन्वन्तराधीश, मननकर्त्ता, मन, मुनि, विद्वान्, और आप्त आदि, अनेक अर्थ, शास्त्रों मे लिखे हैं जिनका दिग्दर्शन नीचे संस्कृत टिप्पणों मे कराया गया है; तथापि यहाँ इस मानवधर्मशास्त्र के कर्त्ता आदिम मनु का ही निर्देश है ।

---

६. "मनुः, सप्तर्षयो, देवाः, भूपालाश्च मनोः सुताः,
मन्वन्तरे भवन्त्येते, शक्रश्चैवा,ऽधिकारिणः" [वि० पु० ३,२,४९]
"कृते कृते स्मृतेर्विप्र, प्रणेता जायते मनुः,
सात्त्विकोंऽशः, स्थितिकरो जगतो, द्विजसत्तम," [वि०पु० ३,२,५]
"मन्वन्तराऽधिकारेषु तिष्ठन्ति मुनयस्तु वै;
ऋषयो, मनवश्चैव, सर्वे तुल्याः प्रयोजनैः" [वा० पु० अ० ५८]
मन्वन्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धार्मिकाः,
मनुः सप्तर्षयश्चैव लोकसन्तानकारिणः" [वा० पु० अ० ५९]

७. एतद्विषये [मनु० १,५८;१,१०२] भाष्यमग्रे द्रष्टव्यम् ।

८. एकाग्रमासीनम्, एकाग्रं स्थितम्—एकाग्रं सन्तं, न त्वत्र वृस्याद्युपवेशनमासनम्, अनुपयोगात्; आसनेन स्वस्थवृत्तिता लक्ष्यते, तथाभूतः प्रतिवचनसमर्थो भवति ।...

एकाग्रशब्दो रूढ्या निश्चलतामाह; प्रत्याहारेण परिहृतरागादिदोषसंसर्गस्य विकल्पनिवृत्तौ तत्त्वाऽवबोधचिन्तायां मनसः स्थैर्यमेकाग्रता, तथाभूत एव च संनिहितरूपशब्दादिविषयाऽवधारणे योग्यो भवति; न सदसद्विकल्पयुक्तः" [मनौ (१, १;) मेधातिथिः]

"व्यासमेकाग्रमासीनमपृच्छन्नृषयः पुरा" [परा० स्मृ० १, १]
इति पराशरस्मृतिश्लोकव्याख्याने श्रीसायणमाधवाचार्यस्तु—

'एकाग्रम्' इत्यनेन पञ्चविधासु चित्तभूमिषु अतीन्द्रियवस्तुदर्शनयोग्या चतुर्थी भूमिर्निर्दिश्यते । तथा हि पतञ्जलिप्रोक्तानां योगसूत्राणां व्याख्याने वैय्यासिकभाष्ये भूमिपञ्चकं प्रदर्शितम्—'क्षिप्तं, मूढं, विक्षिप्तम्, एकाग्रं, निरुद्धमिति चित्तभूमयः' (यो० भा० १, १) इति । तत्र प्रतिक्षणं कर्मवायुना नानाविधेषु भोग्यवस्तुषु व्यग्रतया प्रेर्यमाणं चित्तं क्षिप्तम्, निद्रा-तन्द्रायुक्तं मूढं, कदाचित्कसमाधियुक्तं क्षिप्ताद्विशिष्टं विक्षिप्तं, यम-नियमाद्यष्टाङ्गाऽभ्यासपाटवादेकस्मिन् विषये वृत्तिप्रवाहरूपेण प्रतिष्ठितमेकाग्रम्, अवृत्तिकं संस्कारशेषं निरुद्धम् । तत्र क्षिप्त-मूढयोर्योगाऽनुपयोगः प्रसिद्धः; विक्षिप्तेऽपि चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभूतः समाधिर्न योगपक्षे वर्तते, विपक्षधर्मान्तर्गतत्वेन दहनान्तर्गतबीजवदकिञ्चित्करत्वात् ; 'यस्त्वेकाग्रे' चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति, क्षिणोति च क्लेशान्, कर्मबन्धनानि श्लथयति, निरोधमभिमुखं करोति, स सम्प्रज्ञातो योग इत्याख्यायते' [यो० भा० १, १]। तत्र संयमविशेषान्नानाविधयोगैश्वर्यमाविर्भवति । धारणा-ध्यान-समाधित्रयमेकविषयं 'संयम' इत्युच्यते; 'शब्दा-ऽर्थ-प्रत्ययेषु अन्योन्य विभक्तेषु यः संयमः, तेन अशेषशब्दादिसाक्षात्कारे सति पक्ष्यादिभाषा ज्ञायन्ते' इति पतञ्जलिनोक्तं; तेनैव न्यायेन अनेकविधवेदशाखाज्ञानमिति अभिप्रेत्य 'एकाग्रम्' इत्युक्तम् ।

योग्याऽधिकारिणे सद्भिः क्रियते धर्मदेशना, तस्मादत्र महर्षीणां जिज्ञासुत्वं यथोचितम्।
ये साक्षात्कृतधर्माणस्, त एव ऋषयः स्मृताः ; तेषु ये च महान्तः स्युस्, त उच्यन्ते महर्षयः।
तेषां न धर्मजिज्ञासा युज्यते धर्मदर्शिनाम् ; अन्यथा तन्महर्षित्वम् अनन्वर्थं प्रसज्यते।
तथाऽपि यदपृच्छंस्ते मनुं धर्मं महर्षयः, तल्लोकाऽनुग्रहादेव धर्मशास्त्रप्रसिद्धये।
यतः सत्पात्रजिज्ञासां विना नैवोपदिश्यते, धर्मतत्त्वं महाप्राज्ञैस्, तद्वैयर्थ्याऽभिशङ्कया ;
अतः प्रश्नो महर्षीणां, मनोस्तत्र सदुत्तरम् ; एवं सम्पादितं शास्त्रं, नृलोकानुजिघृक्षया।

मन के स्थिर रहने पर ही यथार्थ उपदेश दिया जा सकता है; अत एव एकाग्र मन से स्थित मनुजी के समीप महर्षियों का गमन हुआ। महात्मा लोग, योग्य अधिकारी को ही, सदुपदेश देते हैं; सुतरां महर्षियों का जिज्ञासु होना सर्वथा उचित ही था।

यद्यपि योगजसन्निकर्ष से धर्मतत्त्व को प्रत्यक्ष देखनेवाले महात्मा गण ही 'ऋषि', और उन मे भी जो बड़े होते हैं, वे 'महर्षि' कहलाते हैं; अतः उन मे धर्म विषयक अज्ञान हो नहीं सकता; तथापि उन्हों ने मनुष्य-समाज पर परम अनुग्रह करके, 'मानवधर्मशास्त्र' के प्रचार के लिये ही, वृद्धतम मनुजी से, दृढ़तर निश्चय के लिये, जिज्ञासा की।

एकाग्र्याङ्गतामासनस्य मत्वा 'आसीनम्' तथा च व्याससूत्रम्—'आसीनः संभवात्' [ब्र० सू० ४, १, ७] इति। शयानस्याकस्मादेव निद्राऽभिभवाद्, उत्थितस्य देहधारणे चित्तव्यापारात्, गच्छतो धावतो वा विक्षेपबाहुल्यात्, पारिशेष्यादासीनस्यैव चित्तैकाग्र्यसंभवाद् 'आसीनो' योगमभ्यसितुमुपासीन इत्यर्थः।

अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां प्रश्नस्याऽवगत्युपायतामभिप्रेत्य 'अपृच्छन्' इत्युक्तम्।

'तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया' [भ० गी० ४, ३४] इत्यन्वयः;

'नाऽपृष्टः कस्यचिद्ब्रूयात्' [मनु० २, ११०] इति व्यतिरेकः" इत्याह।

९. "साक्षात्कृतधर्माणः [श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः, मन्त्रद्रष्टारो वा] ऋषयो बभूवुः" (नि० १, २०, २); "ऋषिर्दर्शनात्, स्तोमान् (मन्त्रान्) ददर्श, इत्यौपमन्यवः" [नि० २, ११, १]

"अजान्ह वै पृश्नींस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयंभु अभ्यानर्षत्, त ऋषयोऽभवन्; तदृषीणामृषित्वं; तां देवतामुपातिष्ठन्त यज्ञकामाः, त एतं ब्रह्मयज्ञमपश्यन्, तमाहरन्, तेनाऽयजन्त" इति तैत्तिरीयारण्यके (प्रपा० २, अनु० ९]; एतदेव ब्राह्मणवचनं निरुक्तेऽपि (२, ११, १) उद्धृतं दृश्यते।

"ऋषयः सत्यवचसः" इत्यमरः।

"ऋषन्ति, जानन्ति; ऋषी गतौ (तु० प० से० 'इगुपधात्कित्' (उ० ४, १२०) इतीन्।

'ऋषिर्वेदे, वसिष्ठादौ, दीधितौ च पुमानयम्' इति मेदिनी"। इति तत्रत्या व्याख्यासुधा।

'रिषिः' व्यञ्जनादिश्च—"विद्याविदग्धमतयो 'रिषयः' प्रबुद्धाः" इति बालपण्डितजातकात्; इति च तत्र टिप्पणम्।

"ऋषिः, शास्त्रकृद्, आचार्यः, ऋषिर्वेदेऽपि" इति त्रिकाण्डशेषः।

"सप्त—ब्रह्मर्षि-देवर्षि-महर्षि-परमर्षयः, काण्डर्षिश्च, श्रुतर्षिश्च, राजर्षिश्च, क्रमाऽवराः" [रत्नकोशे]

"ऋषीत्येष गतौ धातुः, श्रुतौ, सत्ये, तपस्यथ ; एतत्संनियतं यस्मिन्, ब्रह्मणा स 'ऋषिः' स्मृतः।
यस्मादृषन्ति ये धीरा महान्तं सर्वतो गुणैः, तस्मान्महर्षयः प्रोक्ता, बुद्धेः परमदर्शिनः"
[वा० पु० अ० ५९; मात्स्ये च अ० १४५]

"महर्षयः, 'ऋषिः' वेदः, तदध्ययन-विज्ञान-तदर्थाऽनुष्ठानातिशययोगात् पुरुषेऽपि 'ऋषि'-शब्दः; महान्तश्च ते ऋषयश्च—तेषामेव गुणानामत्यन्ताऽतिशयेन महान्तो भवन्ति; यथा 'युधिष्ठिरः श्रेष्ठतमः कुरूणाम्' इति। अथवा तपोविशेषात्, पूजाख्याति-विशेषाद्वा महान्तः" इति मनौ (१, १) मेधातिथिः।

यत्र वक्ता मनुः साक्षात्, श्रोतारश्च महर्षयः, तत्सच्छास्त्रमवश्यं स्याद्;इत्याश्वासात्प्रवृत्तये, तेषां प्रश्नोत्तराभ्यां वा शास्त्रमेतत्प्रवर्तितं, तत्कर्तृगौरवाच्चाऽपि लोकः" शास्त्रे प्रवर्तते। ज्ञानं "नाऽनुपसन्नाय" ब्रूयाद्, नैवा-"ऽनिदंविदे"; "अविज्ञातुरसूया हि ज्ञाने" भवति सर्वदा। तस्मात् "समुपसन्नाय" "विज्ञातुं प्रभवे" सुधीः ज्ञानं "मेधाविने" ब्रूयात् सज्जनाय "तपस्विने""।

शास्त्रकारों के आप्तत्व की प्रसिद्धि से भी, उन के शास्त्रों मे लोगों का विश्वास, और तन्मूलक प्रवृत्ति, होती है; इस लिये भी परम आप्त, तथा महाकारुणिक मनु-महर्षियों के प्रश्नोत्तर-सम्वाद से यह मानवधर्मशास्त्र प्रवर्तित किया गया।

जो जिज्ञासु स्वयं विनीतभाव से गुरु के समीप उपस्थित न हो, अथवा जिस मे ज्ञातव्य विषय के ग्रहण-धारण के उपयुक्त बुद्धि नहीं हो, उसे गंभीर ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिये; क्योंकि जो गुरु के पास स्वयं उपस्थित होने में अपनी निहीनता समझता है, और उपदिष्ट विषय को हृदयङ्गम करने मे असमर्थ होता है, वह स्वभावतः विशुद्ध ज्ञान मे भी दोष लगाता है, और अपना 'अज्ञान' गुरु पर धरता है, 'कि वह स्वयं नहीं जानते, हमें क्या वतलावेंगे;' अतः वैसे लोगों को सदुपदेश देने का परिश्रम व्यर्थ जाता है; इस लिये स्वयं गुरु की सेवा मे उपस्थित होनेवाले, ग्रहण-धारण मे पटु, और तपोनिष्ठ जिज्ञासु को ही सद्-ज्ञान देना चाहिये। ऐसी सभ्य-मर्यादा की स्थापना के लिये ही तत्त्वदर्शी महर्षि लोग स्वयं मनुजी के समीप उपस्थित हुए।

प्रणति-भक्तिपूर्वक निष्कपट प्रश्न (छलहीन जिज्ञासा) करने से ही तत्त्वबोध होता है, वा सज्ञान मिलता है; एवं विना पूछे, वा अन्याय से पूछने पर, सदुपदेश करना, वा सदुत्तर देना उचित नहीं होता; अतः महर्षियों ने नियमानुसार मनुजी का अभिवादन-सत्कार करके ही प्रश्न किया।

१०. "द्वये च प्रतिपत्तारः—न्यायप्रतिसरणाः, प्रसिद्धि-प्रतिसरणाश्च; तत्र—
'मनुर्वै यत्किंचाऽवदत् तद्भेषजम्' इति,

'ऋचो, यजूंषि, सामानि, मन्त्रा आथर्वणाश्च ये,
सप्तर्षिभिस्तु यत्प्रोक्तं, तत्सर्वं मनुरब्रवीत्';

इत्याद्यर्थवादेतिहासपुराणादिभ्यः प्रख्यातप्रभावः, लोके तत्प्रसिद्ध्यैव वा निरूपितमूलपातेन प्रजापतिना एतत् प्रणीतमित्येतावतैव श्रोत्रियाः प्रवर्तन्त इति। तान्प्रति कर्तृविशेषसम्बन्धोऽपि प्रवृत्त्यङ्गम्, अत एव च प्रश्न-प्रतिवचन-भङ्ग्या प्रयोजनोपन्यासः। महर्षयः प्रष्टारः, प्रजापतिः वक्ता, धर्मलक्षणश्चार्थो न लोकाऽवगम्यः, शास्त्रैकगोचरोऽयं, यत्र महर्षयोऽपि संशेरत इति" [म० मे० १, १]

११. "नाऽनुपसन्नाय; अनिदंविदे वा; नित्यं ह्यविज्ञातुर्विज्ञानेऽसूया।
उपसन्नाय तु निर्ब्रूयाद्, यो वाऽलं विज्ञातुं स्यात्, मेधाविने, तपस्विने वा"" [निरु० अ० २ खं० ३]

"सम्यगुपसन्नाय, परां शिष्यवृत्तिमास्थितायैव, निर्ब्रूयात्।...इदं (निर्वचनं) वेदितुमसमर्थाय 'अनिदंविदे' नैव निर्ब्रूयात्; अथवा 'इदम्' इति आत्मपर्यायवाचि, 'इदंविदे' आत्मविदे, योगिने; स हि आत्मज्ञानविधूतकल्मषोऽल्पेनैव यत्नेन बोद्धुं सूक्ष्मानर्थान् शक्त इति इदंविदे निर्ब्रूयात्।...यो हि न विजानाति, नाऽवबुध्यते; तस्याऽविज्ञातुः नित्यकालमेव विज्ञाने असूया, स हि अनवबुध्यमान आत्मीयं दोषमाचार्ये एवाऽवसृजति,—'स्वयमेव तावदयं (आचार्यः) नाऽवबुध्यते, किमस्मान् बोधयिष्यति' इति। एतस्मात् कारणात्...खिन्नमनसे (अनात्मविदे) नेदं निर्ब्रूयात्।...य एव तु मेधावी स्याद्—अन्य-जन्मान्तराऽनुभावितया प्रज्ञया युक्तः, यो वा तपस्वी, कामं ताभ्यां...निर्ब्रूयादेव; न हि तयोरसाध्यं किञ्चि-दस्ति, तपसा हिं स्वयमपि वेदार्थः प्रादुर्भवेदेव, यथा मन्त्राः प्रादुरभूवन्पूर्वेषामृषीणाम्; मेधावी अपि च

इत्येवं शिष्टमर्यादास्थापनाय स्वयं मनौ उपसन्ना महात्मानो महाप्राज्ञा महर्षयः।
"तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया" [भ० गी० ४, ३४]
"नाऽपृष्टः कस्यचिद्ब्रूयाद्, न चाऽन्यायेन पृच्छतः" [मनु० २, ११०]
अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां प्रश्नस्यैवाऽवबोधने हेतुत्वं निश्छलस्येति पूजयित्वा तमब्रुवन्।
ज्ञात्वैवाऽनुष्ठितो[12] धर्मो योगक्षेमकरो भवेत्; अन्यथा फलवैषम्यं दानवन्मत्स्यघातिने।
"लोकयात्रार्थमेवेह धर्मप्रवचनं कृतम्; अहिंसा-ऽसाधुहिंसेति श्रेयान् धर्मपरिग्रहः।
नाऽत्यन्तं गुणवत्किञ्चित्, न चाऽप्यत्यन्तनिर्गुणम्, उभयं सर्वकार्येषु दृश्यते साध्वसाधु वा*।"
"एकं हत्वा यदि कुले शिष्टानां स्यादनामयं, कुलं हत्वा च राष्ट्रे च, न तद्वृत्तोपघातकम्।
अधर्मरूपो धर्मो हि कश्चिदस्ति नराधिप, धर्मरूपो ह्यधर्मश्च, तच्च ज्ञेयं विपश्चिता †"
"स एव धर्मः, सोऽधर्मो, देश-काले प्रतिष्ठितः; आदानमनृतं हिंसा, धर्मो ह्यावस्थिकः स्मृतः¶"
"अन्यो धर्मः समर्थानाम्, आपत्स्वन्यश्च, भारत; प्राक्कोशात्प्राप्यते धर्मो, वृत्तिर्धर्माद्गरीयसी,
यस्माद्धर्मस्योपचितिरेकान्तेन न विद्यते, तस्मादापद्यधर्मोऽपि श्रूयते धर्मलक्षणः‡"
"अन्यो धर्मः समस्थस्य, विषमस्थस्य चाऽपरः, आपदस्तु कथं शक्याः परिपाठेन वेदितुम्।
दृश्यते धर्मरूपेण ह्यधर्मं प्राकृतश्चरन्, धर्मं चाऽधर्मरूपेण कश्चिदप्राकृतश्चरन्,
न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते, तेनैवान्यः प्रभवति, सोऽपरं बाधते पुनः" §

अच्छी तरह समझ कर के किया हुआ धर्म ही कल्याण कारक होता है, अन्यथा वह अधर्मरूप हो जाता, और अनिष्ट फल देता है। यह कथा बहुत प्रसिद्ध है कि एक दयालु सज्जन ने किसी मछली मारनेवाले को गरीब और भूखा देख, कुछ ख़रीद कर खा लेने के लिये, थोड़े पैसे दे दिये। मत्स्यघाती ने सोचा कि कुछ अन्न ले कर खा लेने से आज का काम तो चल जायगा, पर कल से फिर यही दुर्दशा बनी रहेगी; अतः उसने, उन पैसों से, मछली मारने का सामान (मत्स्यवेधनी, बंसी वगैरह) ख़रीद लिया, और मछलियां मार मार कर प्रतिदिन बेंचने लगा।

स्वयमपि उत्प्रेक्षितुं शक्नुयात्, किमुत उच्यमानमवबोद्धुम्। यो वाऽन्यः कश्चिद् 'अलं' पर्याप्तो विज्ञातुमेतच्छास्त्रं भवेत्, दृढग्राही, स्थिरबुद्धिः, तस्मै निर्ब्रूयादेव;...अनुपसन्नाय नैव निर्ब्रूयात्, यद्यपि तपस्वी, मेधावी, दृढग्राही वा; उक्तं हि—

'यश्चाऽन्यायेन निर्ब्रूयाद्, यश्चाऽन्यायेन पृच्छति,
तयोरन्यतरो मृत्युं, विद्वेषं वा ऽधिगच्छति' इति" [नि० वृ० २, ३]
"तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाऽभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्" [मुण्डके १,२,१२]

१२ "अथातः पुरुषनिःश्रेयसार्थं धर्मजिज्ञासा; ज्ञात्वा चाऽनुतिष्ठन्धार्मिकः; प्रशस्यतमो भवति लोके, प्रेत्य च स्वर्गं लोकं समश्नुते" [वासिष्ठध० १, १–३]

* म० भा० शां० १५, ४९–५० ।—† म० भा० शां० ३३, ३१–३२। अत्र "राष्ट्रे अनामयं स्यात्, तर्हि तदेकस्य कुलस्य वा हननं 'वृत्तोपघातकं' धर्मनाशकं न भवति। 'अधर्मरूपः' अधर्मवद् भाति धर्मः, यथा शालावृकाख्यब्राह्मणवधः; धर्मश्च 'अधर्मः', यथा कर्णपर्वोक्तसत्यवादिनः चोरेभ्यः कार्पटिकमार्गं प्रदिशतः" इति श्रीनीलकण्ठः।

¶ म० भा० शां० ३६, ११। अत्र "आदानं, स्तेयम्।
'आवस्थिकः' अवस्थाविशेषे भवः; प्राणात्ययादौ अधर्मस्यापि स्तेयादेर्धर्मत्वं, धर्मस्याऽप्यस्तेयादेरधर्मत्वमित्यर्थः" इति नीलकण्ठः।

‡ म० भा० शां० १३०, १४-१६।—§ म० भा० शां० अ० २६०।

"इमे वै मानवाः सर्वे धर्मं प्रति [13]विशङ्किताः, कोऽयं धर्मः, कुतो धर्मस्, तन्मे ब्रूहि पितामह।
धर्मस्त्वयमिहार्थः किम्, अमुत्रार्थोऽपि वा भवेत्, उभयार्थो हि वा धर्मस्, तन्मे ब्रूहि पितामह"*
"महानयं धर्मपथो, बहुशाखश्च, भारत; किंस्विदेवेह धर्माणामनुष्ठेयतमं मतम्†"
"किं कर्म, किमकर्मेति, कवयोऽप्यत्र मोहिताः; कर्मणो ह्यपि बोधव्यं, बोद्धव्यं च विकर्मणः,
अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गतिः‡"
इत्यादिना हि धर्मस्य जिज्ञास्यत्वं विधीयते; तस्मात्तद्विषयः प्रश्नः कृतोऽत्रादौ महर्षिभिः।

जैसे जैसे आमदनी बढ़ती गई, वैसे वैसे मछली फँसाने के बड़े बड़े औजार—क्रमशः टाप, जाल, और महाजाल तक—बनवाता गया, और उन से अगणित निरीह मत्स्यों का संहार किया। उस सब हिंसा का पाप उसे पैसे देनेवाले सज्जन को लगा, और उन्हें उसका कुफल, इह लोक मे, वा परलोक मे भोगना पड़ा। अतः पात्र ही को दान देना धर्म है; अपात्र-कुपात्र को दान देना अधर्म है।

यह कथा कल्पित हो, वा वास्तविक, पर अबुद्धिपूर्वक (अविमृश्यकारिता से) किये गये शुभ कर्म के भी अधर्मरूप मे परिणत हो जाने का निदर्शन तो अवश्य है। महाभारत मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि, कोई भी कर्म स्वरूपतः धर्म नहीं है, क्योंकि 'लोकयात्रा' के निर्वाह के लिये ही धर्म का विधान किया गया है; अतः श्रेयःसाधनरूप से ही, कोई भी कर्म, 'धर्म' होता है; अर्थात् किसी भी कर्म के जिस प्रयोग से 'लोकयात्रा' की सिद्धि, अथवा समाज का धारण पोषण वा अभ्युदय हो, उसका वही रूप 'धर्म' है। अत एव हिंसाकर्म भी, दुर्जनों (आततायियों) पर प्रयुक्त होने से, अहिंसावत् 'धर्मरूप' हो जाता है; प्रत्युत वहाँ अहिंसा ही 'अधर्म' स्वरूप है; क्योंकि यदि कुल मे कोई एक आततायी हो जाय और उसे मार डालने से शेष परिवार को सुख-शान्ति के साथ रहना मिले, और ऐसे ही एक वा अनेक दुष्ट कुल का नाश कर देने से यदि समूचा राष्ट्र निरामय (निरुपद्रव) हो जाय, तो वह हिंसाकर्म भी 'वृत्त का उपघातक' (अधर्म) नहीं होता है। कोई भी कर्म अत्यन्त गुणवत् (स्वरूपतः धर्मरूप), अथवा अत्यन्त निर्गुण (स्वभाव और स्वरूप से ही 'अधर्म') नहीं है; किन्तु उस की धर्मता और अधर्मता उसके प्रयोगों मे फलों के अनुसार देखी जाती है। जो कर्म सामान्यतः धर्मरूप से प्रसिद्ध है, वह भी कभी कभी अधर्मरूप हो जाता है, और जो 'अधर्म' माना गया है, वह भी धर्मरूप हो जाता है; अतः विद्वानों को अच्छी तरह से समझकर के ही धर्म का अनुष्ठान करना चाहिये।

धर्म के प्रति, मनुष्यों के मन मे स्वभावतः उठने वाले संशय को, धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्माचार्य के सामने उपस्थित किया था। 'हे पितामह, धर्म क्या है ?, यह किन साधनों से

१३. "धर्मं प्रतिविप्रतिपन्ना बहुविदः; केचिदन्यं धर्ममाहुः, केचिदन्यं; सोऽयमविचार्य प्रवर्तमानः कश्चिदेव उपाददानो विहन्येत, अनर्थं च ऋच्छेत्; तस्माद्धर्मो जिज्ञासितव्यः। स हि निःश्रेयसेन पुरुषं संयुनक्तीति" [मी० शा० भा० १,१,१]

जिज्ञास्यः संशयाद्धर्मः, श्रेयस्करतयाऽपि च;
असन्दिग्धो ह्यजिज्ञास्यो, यो वा स्यान्निष्प्रयोजनः" । [मी० श्लो० वा० १२५]

* म० भा० शां० २५९, १-२—† म० भा० शां० १०८, १।—‡ भ० गी० ४, १६-१७।

"धर्मः क्रियात्मा निर्दिष्टः, श्रेयोऽभ्युदयलक्षणः*"; "धर्मादर्थश्च, कामश्च†," धर्मो, मोक्षश्च, सिध्यति।
यस्मादभ्युदयस्यास्ति सिद्धिर्निःश्रेयसस्य च , स धर्म, इति काणादे शास्त्रे वैशेषिके स्मृतम्‡।
'अभ्युदयः' त्रिवर्गोऽस्ति, मोक्षो 'निःश्रेयसा'त्मकः; धर्मादेष चतुर्वर्गः पुमर्थाख्यः प्रसिध्यति।
"प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् , यः स्यात्प्रभवसंयुक्तः, स धर्म इति निश्चयः।
धारणाद्धर्ममित्याहु, धर्मेण विधृताः प्रजाः ; यः स्याद्धारणसंयुक्तः, स धर्म इति निश्चयः§"
धारणं, प्रभवो वाऽपि, नृणामभ्युदयात्मकः , धर्माद् वर्णाश्रमाचाररूपादेव प्रसिध्यति।
तस्मात्तद्विषयः प्रश्नः प्रस्तुतोऽत्र महर्षिभिः ; वर्णाश्रमाऽव्यवस्थायां स्यात्समाजस्य विप्लवः।
"वर्णधर्मैरजीवन्त्यो व्यरुन्धन्त" पुरा प्रजाः "परस्पर-विरोधेन"¶ वृत्तिसाङ्कर्यहेतुना।
एवं वायुपुराणादौ वर्णाऽभावफलं स्मृतम् ; दृश्यते चाधुना लोके तन्मूला विषमा स्थितिः।
तस्माद्वर्णाश्रमाधारो, गुणकर्मव्यवस्थितः , सर्वदाऽपेक्ष्यते धर्मो, योगक्षेमकरो नृणाम्।
इत्याशयेन सर्वेषां वर्णानामनुपूर्वशः—आश्रमक्रमशोऽपृच्छन्मनुं धर्मं महर्षयः।
एवं प्रश्नो महर्षीणामादावेव मनुं प्रति ; एतस्यैवोत्तरं चाग्रे सम्पूर्णायां मनुस्मृतौ।
वर्णानां धर्म एवाङ्गी गुण-कर्मव्यवस्थितः ; अन्यधर्मास्तदङ्गानि तच्छेषत्वेन वर्णिताः।
तस्मान्न न्यूनता प्रश्ने, नाऽतिरिक्तत्वमुत्तरे , देश-कालादिधर्माणां वर्णनेऽपि मनुस्मृतौ।
आश्रमा अपि वर्णानामेव संस्था वयःक्रमात् एषणा-शान्तये सृष्टा, ऋणेभ्यश्च विमुक्तये।
तस्मान्महर्षिभिश्चात्र तत्प्रश्नो न पृथक्कृतः ; 'अनुपूर्वश' इत्युक्त्वा सूचितस्तस्य संग्रहः।
अन्यथाऽऽश्रम-धर्माणामपृष्टानां महर्षिभिः अप्रस्तुताऽभिधानं स्यान्मनोर्युक्ताऽभिभाषिणः।
दृश्यते चाऽत्र शास्त्रार्धे द्वितीयाऽध्यायतो मनोः आषष्ठमाश्रमाणां हि धर्मस्यैव निरूपणम्।

सम्पन्न होता है, वा इसका प्रयोजन क्या है ?; क्या 'धर्म' केवल इस लोक के लिये है, वा परलोक के लिये भी, अथवा दोनों लोकों के लिये ?; इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिये।'

भगवद्गीता मे भी 'कर्म' (विहित कर्त्तव्य), 'विकर्म' (निषिद्ध कर्म वा धर्मविरुद्ध कर्त्तव्य), और 'अकर्म' (कर्म के अननुष्ठान) को अच्छी तरह समझ लेने का आदेश है, क्योंकि कर्म की 'गति' (प्रयोगपद्धति, वा इतिकर्त्तव्यता) अतीव दुरूह है; 'कर्म' क्या है, और 'अकर्म' क्या है, इस विषय मे ज्ञानी पुरुष भी विभ्रान्त हो जाते हैं।

इन शास्त्रों से यही आदेश मिलता है कि धर्म और अधर्म का पूरा विवेक करके ही, धर्म मे प्रवृत्त होना, और अधर्म से निवृत्त होना, चाहिये; इसी लिये महर्षियों ने इस (मानवधर्म) शास्त्र के आरंभ मे ही धर्म की जिज्ञासा की है।

धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के साधन का ही नाम 'धर्म' है; और वह साधन, 'वर्ण' तथा 'आश्रम' का कर्त्तव्य ही है। मानव समाज ने, पूर्व काल में, जव वर्णधर्मों से जीवन का निर्वाह करना छोड़ दिया, अर्थात् अपने अपने गुण-कर्म के अनुसार अनुकूल और सहज पड़ने वाले पेशे को छोड़ कर, विपरीत पेशे को, तथा लोभवश कई पेशों को अपना लिया, तव एक की जीविका-वृत्ति पर दूसरे के आक्रमण से, और वृत्ति के सङ्कर से, परस्पर विरोध, हुआ और सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन मे घोर वाधा, तथा अस्त-व्यस्तता, उपस्थित हो गई थी; फिर ठोकर खा कर, होश ठिकाने आने पर, ब्रह्माजी के आदेश से, मनु जी के नेतृत्व मे

* भविष्य० १,१८१,७। † म० भा०। ‡ वै० सू० १,१,२। § म० भा० शां० अ० १०९।
¶ वा० पु० अ० ८, तथा अ० ५७।

'अन्तरप्रभवा'श्चाऽत्र ना'ऽन्त्यजा'ऋषिभिःस्मृताः ; यथायोग्यं चतुर्ष्वेव तेषां वर्णेषु संग्रहात् ।
कस्यापीह मनुष्यस्य नाऽवर्णस्थितिरिष्यते ; मनुनैव निषिद्धत्वाद् वर्णो "नास्ति तु पञ्चमः" ।
तस्मान्न वर्णबाह्यत्वं, नाऽवर्णत्वं च, युज्यते अन्तरप्रभवाणां; ते- ऽतो वर्णान्तरवृत्तयः ।
अन्तरेषु च वर्णानामुपवर्णा भवन्ति ये, तेऽन्तरप्रभवाः प्रोक्ता, वृत्त्याऽवान्तरभेदतः ।
यथा शिक्षितवर्णस्य ब्राह्मणस्यान्तरे बहुः शिक्षक-प्राड्विवाकादिरुपवर्णोऽपि दृश्यते ।
एवं क्षत्रादिवर्णेषु तत्तदन्तरवृत्तयः 'अन्तरप्रभवा' ज्ञेयाः सैनिका-ऽपणिकादयः ।
इत्थं सर्वमनुष्याणां वर्णेष्वेव परिग्रहात्, वर्णाश्च, मानवाश्चेति, समानार्थं इवेष्यते ।
एवं च 'मानवो धर्मो', 'वर्णधर्म', इति द्वयम्, एकस्य वस्तुनो नाम मन्तव्यं पृथगक्षरम् ।

तस्मान्मानवशास्त्रेऽस्मिन् वर्णधर्मस्तु मानवः
साङ्गोपाङ्गः समाम्नातः सर्वमानवधारकः । १—२ ।

(मनुं ताः पुनरन्वयुः, वा० पु० ५७, ५६), कर्मणा वर्णाश्रमव्यवस्था का पुनरुद्धार करके ही, तत्कालीन समाज, योगक्षेमयुक्त और सुखी हुआ था। इस समय भी, कर्मणा वर्णाश्रम-व्यवस्था के अभाव से, लोक मे विषम स्थिति प्रत्यक्ष ही देखी जाती है; अतः मनुष्य-समाज के योगक्षेम के लिये गुण-कर्म के अनुसार व्यवस्थित वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता सर्वदा एक सी है, इसी लिये महर्षियों ने मनुजी से वर्णाश्रम-धर्म के विषय मे ही प्रश्न किया ।

इस प्रकार शास्त्र के आरंभ मे महर्षियों ने मनुजी से प्रधानतः 'वर्णधर्म' के ही विषय मे प्रश्न किया है, और आगे सम्पूर्ण मनुस्मृति मे इसी का उत्तर दिया गया है; अतः प्रश्नकर्त्ता महर्षियों के, तथा उत्तरदाता मनुजी के भी, तात्पर्य मे, गुण-कर्मानुसारी वर्णधर्म ही मुख्य है। अन्य (देश-कालादि) धर्मों का समावेश वा अन्तर्भाव इसी मे है, क्यों कि कतिपय धर्म, वर्णधर्म के साक्षात् अङ्ग, और कतिपय उपकरणरूप हैं; अतः इस शास्त्र मे उनका वर्णन होने पर भी प्रश्न मे न्यूनता, अथवा उत्तर मे विषयान्तरता, नहीं मानी जा सकती है। आश्रमधर्म भी वर्णधर्म से वस्तुतः पृथक् नहीं है; क्यों कि 'एषणात्रय' की शान्ति, और 'ऋणत्रय'|| की निवृत्ति, के लिये, आयु-विभाग के अनुसार, वर्णों के ही वैयक्तिक कर्म-साधन की संस्था का नाम 'आश्रम' है। अत एव महर्षियों ने आश्रमधर्म की जिज्ञासा, वर्णधर्म से पृथक् न करके, 'अनपूर्वशः' शब्द से ही उसकी सूचना कर दी है, अर्थात् एक के बाद दूसरे आश्रमों मे वर्णधर्मों का ही नियमित अनुष्ठान होता है, यथा ब्रह्मचर्य आश्रम मे मुख्यतः ब्राह्मणधर्म का, और गृहस्थ आश्रम मे मुख्यतः वैश्यधर्मका; यह बात मानवधर्म शास्त्र के (अ० २ से ६ तक) अक्षरपाठ से भी स्पष्ट प्रतीत होगी ।

मूल श्लोक में जो 'अन्तरप्रभव' शब्द है, उसका अर्थ 'उपवर्ण' है। यह देखा जाता है कि, एक ही मुख्य वर्ण के भीतर भी, जीविका-वृत्ति के प्रकार-भेद से, कई उपवर्ण हो जाते हैं। जैसे विद्योपजीवी मनुष्यों का प्रधान (सामान्य) वर्ण 'ब्राह्मण' है, किन्तु उसमे विविध शास्त्रों के विविध अध्यापक, न्यायाधीश, 'इष्ट' अर्थात् विविध 'यज्ञ' करने मे, और 'आपूर्त्त' अर्थात् विविध वापी, कूप, तडाग, मंदिर, धर्मशाला, चिकित्साशाला, प्रपा, आदि के बनवाने में, अपने विशेष विशेष शास्त्र-ज्ञान से सहायता देने वाले शास्त्री, ये सब 'अन्तर-प्रभव' अर्थात् अवान्तरवर्ण,

|| 'एषणा' और 'ऋण' के विषय मे सविस्तर विचार यथास्थान (मनु० ६, ३५ आदि स्थलों पर) देखिये ।

[१४]त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्या-ऽप्रमेयस्य कार्य-तत्त्वा-ऽर्थवित्प्रभो ।३।

पृष्टो वर्णावर्णानां धर्मः, किन्तु तदुत्तरं नाऽनध्यात्मविदा दातुं शक्यमेकेन केनचित् ।
"बहुद्वारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः ; तस्मान्न वाच्यो ह्येकेन बहुज्ञेनापि संशये※"
मनोः साक्षात्तु धर्मस्य कार्य-तत्त्वा-ऽर्थदर्शिनः एकस्यापि तदर्हत्वं दर्शयन्ति महर्षयः ।
"एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः, स विज्ञेयः परो धर्मो; नाऽज्ञानामुदितोऽयुतैः।"
चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत्, त्रैविद्यमेव वा, सा ब्रूते यं स धर्मः स्यात्, एको वाऽध्यात्मवित्तमः॥"
'एक' इत्यसहायार्थो, नैकमात्रस्य बोधकः ; अन्यथा मनुभिन्नानामृषीणां तदविद्यता ।
धर्मशास्त्रप्रवक्तारः सन्त्यन्येऽपि महर्षयः, अद्यापि यद्वचो धर्मे प्रमाणं परमं मतम् ।
'अस्येति' प्रस्तुतस्यैव धर्मस्यात्र परिग्रहः ; युक्तः स्याद् 'इदमा'ऽऽकर्षः पूर्वमुक्तस्य वस्तुनः ।
कर्त्तव्यत्वेन लोकानां यतः शास्त्रे विधीयते, तस्माद्धर्मो 'विधानं' च प्रोच्यते परमर्षिभिः ।
अर्थः, कामश्च, मोक्षश्च, त्रयं सिध्यति धर्मतः, धर्मस्तु स्वयमेवा;-ऽतः स 'स्वयंभूः' प्रकीर्तितः ।
यथा स्वस्मिन्प्रकाशः सन्नेवाऽन्यार्थप्रकाशकः ; तथा धर्मः स्वयं सिद्धः सन्नेवान्यार्थसाधकः ।
अतस्तस्य स्वयंभुत्वं, पुमर्थत्वं च युज्यते ; साध्य-साधनभेदेन तद्रूपद्वयवर्णनात् ।

उपवर्ण, हो जाते हैं । कुछ टीकाकार, 'अन्तरप्रभव' शब्द से, वर्ण-बाह्य अन्त्यजों का ग्रहण करते हैं; किन्तु वह मनु के मत के विरुद्ध है; क्योंकि मनुजी ने, वर्णान्त्यजों का यथायोग्य चातुर्वर्ण्य में ही संग्रह करके, पञ्चम वर्णका, "नास्ति तु पञ्चमः" इस वाक्य से, निषेध ही कर दिया है ।

अतः मनुष्यमात्र का चार वर्णों मे ही गुण-कर्मानुसार संग्रह हो जाने से, 'वर्ण' और 'मानव', ये दोनो शब्द समानार्थक ऐसे (पर्यायवत्) हैं, और इसी लिये, 'वर्णधर्म' तथा 'मानवधर्म', ये दोनों शब्द भी, अक्षरशः भिन्न होने पर भी तत्त्वतः एकही पदार्थ वा पुरुषार्थ के नाम हैं । अतः इस मानवधर्मशास्त्र मे, जिस 'वर्णधर्म' का साङ्गोपाङ्ग निरूपण हुआ है, वह सर्वतोमुख, सर्वपथीन, और परमोदार 'मानवधर्म' (मनुष्यमात्र के अभ्युदय और निःश्रेयस का सामान्य साधन), अत एव अपने नाम मे पूर्ण चरितार्थ है । १–२ ।

मनुस्मृति का यह तृतीय श्लोक बहुत ही प्रसन्न-गम्भीर और विविध तात्त्विक अर्थों का अभिव्यञ्जक है । यहां नीचे इसके तीन मुख्य अर्थ क्रम से लिखे जाते हैं ।

(१) धर्मविषयक प्रश्न उठाया गया है, पर उसका समीचीन उत्तर वही दे सकता है, जो धर्मविधायक 'वेद' के 'कार्य-तत्त्वार्थ' (वेदविहित कर्मों के वास्तविक रहस्य) का अपरोक्ष अनुभव रखता हो, मनुजी को वैसा अनुभव पर्याप्त है, अतः वह धर्मोपदेश के लिये सर्वथा योग्य और अत्यन्त समर्थ हैं; इस बातको अभिव्यक्त करने के लिये महर्षियों ने उनसे पुनः कहा कि–

'हे प्रभो, आप अकेले इस समस्त 'स्वयंभू' (अकृत्रिम वा अपौरुषेय), तथा 'अचिन्त्य' (विचार शक्ति से परे विद्यमान); और अप्रमेय' (इयत्ता से रहित, असीम) 'विधान' (धर्म विधायक वेदराशि) के 'कार्य' (अनुष्ठेयकर्मरूप) 'तत्त्वार्थ' (वास्तविक तात्पर्य) को, अथवा

---

१४ इतः पूर्वं श्लोकद्वयमधिकं केषुचित्पुस्तकेषु दृश्यते; तद्यथा—

"जरायुजाण्डजानां च, तथा संस्वेदजोद्भिदां, भूतग्रामस्य सर्वस्य प्रभवं प्रलयं तथा,
आचारांश्चैव सर्वेषां, कार्याकार्यविनिर्णयं, यथाकामं, यथायोगं वक्तुमर्हस्यशेषतः" इति ।

※ बौ० ध० सू० १, १, १३ । "शाखानां विप्रकीर्णत्वात्पुरुषाणां प्रमादतः, नानाप्रकरणस्थत्वात्सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः" इति तट्टीकायामुद्धृतम् ।—।मनु० १२,११३ ।—॥ या० स्मृ० १,९ ।

तत्र कर्ममयो धर्मः साधनात्मा निगद्यते ; साध्यः पुमर्थरूपस्तु "श्रेयोऽभ्युदयलक्षणः" ।
स चा-'ऽचिन्त्यो,-ऽप्रमेयश्च,' चेतसाऽप्यनुभूयते; साक्षाच्च दृश्यते लोके; शास्त्रे च श्रूयते; यथा-
"न कल्माषो, न कपिलो, न कृष्णो, न च लोहितः , अणीयान् क्षुरधारायाः, को धर्मं वक्तुमर्हति ?"
"सूक्ष्मं साधु समादिष्टं भवता धर्मलक्षणं;... न धर्मः परिपाठेन शक्यो भारत वेदितुम् ।...
सदाचारो मतो धर्मः, सन्तस्त्वाचारलक्षणाः , साध्यासाध्यं कथं शक्यं? सदाचारो ह्यलक्षणः।...
विद्वश्चैनं, न वा विद्मः, शक्यं वा वेदितुं न वा , अणीयान् क्षुरधारायाः, गरीयानपि पर्वतात् ;
गन्धर्वनगराकारः प्रथमं सम्प्रदृश्यते ; अन्वीक्ष्यमाणः कविभिः पुनर्गच्छत्यदर्शनम् ।
निपानानीव गोऽभ्यासे, क्षेत्रे, कुल्ये च, भारत , स्मृतो हि शाश्वतो धर्मो, विप्रहीणो न दृश्यते *"
तादृशोऽयमनुप्रश्नो यत्र धर्मः सुदुर्विदः , दुष्करः प्रतिसङ्ख्यातुं, तत्केनाऽ(तर्केणा)त्र व्यवस्यति†"
"सूक्ष्मो हि भगवान्धर्मः परोक्षो दुर्विचारणः ‡" एवमाद्यनुसन्धेयम् अन्यत्राऽपि स्वयं बुधैः ।
इत्थं च धर्म एवाऽत्राऽचिन्त्यत्वादिविशेषणः द्वितीयश्लोकतो न्यायात् तृतीयेऽप्यनुवर्तते ।
तस्योपदेशसामर्थ्यं त्वेकस्यापि मनोरिति अत्रार्थे दर्शितो हेतुः 'कार्यतत्त्वार्थवित्' पदात् ।
यो हि यदितिकर्त्तव्यं, यद्रूपं, यत्प्रयोजनं , साक्षाद्वेत्ति, स एवार्हः सम्यक्तदनुशासने ।
धर्मस्यासीन्मनुः साक्षात्कार्यतत्त्वार्थवित्तमः ; तस्मात्तदुपदेशोऽपि तद्योग्यत्वं परं मतम् ।
'कार्यं' धर्मेतिकर्त्तव्यं, 'तत्त्वं' तद्रूप-लक्षणम् , 'अर्थस्' तत्साध्यरूपश्च पुमर्थाख्यः-प्रयोजनम् ।
धर्मस्यैतत् त्रयं-कार्यं, तत्त्वम्, अर्थं च,-वेत्ति यः , स एवाध्यात्मवित् सम्यक्कार्यतत्त्वार्थविन्मतः ।
एकस्याऽप्यधिकारोऽस्ति तादृशस्य महात्मनः सर्वमानवधर्माणां यथायोग्यं प्रशासने।
मनोस्तद्वत्त्वमेवात्र दर्शितं परमर्षिभिः , तस्माद्धेतोश्च धर्मेऽपि तस्योपज्ञा समर्थिता ।
अत्र गूढाशयः किञ्चिद्व्यस्यते, धर्मसंशये तद्व्यवस्थापनार्थाय, तत्त्वज्ञानोपपत्तये ।

वेद से विहित तथा निषिद्ध 'कार्य (कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य) के तात्त्विक रहस्य को यथार्थ रूप से जानते हैं ।'

इस अर्थ में 'विधान' पद से (विधीयन्तेऽनेन कर्माणीति) 'वेद' का ग्रहण किया गया है, और 'स्वयंभू' 'अचिन्त्य' तथा 'अप्रमेय,' ये विशेषण उसीमें अन्वित किये गये हैं । मीमांसक लोग वेद को अकृतक मानते हैं, अतः मीमांसापद्धतिवाले टीकाकार, 'स्वयंभू' पद का अर्थ, स्वयं होनेवाला, किसी से रचित नहीं, अर्थात् अपौरुषेय' ऐसा लगाते हैं, और वेद की शाखायें अनन्त हैं, इस लिये उसे अचिन्त्य तथा अप्रमेय भी कहते हैं । मेधातिथि-प्रभृति कई टीकाकारों ने प्रकृत श्लोक का प्रायः ऐसा ही अर्थ लगाया है । यह भी एक प्रकार से ठीक ही है, क्यों कि कामधेनु की तरह वाञ्छित अर्थ प्रदान करने वाली भगवान् मनु की योगमयी वाणी से विद्वानों को विविध अर्थों का भान होना, इस की 'सर्वज्ञानमयता' के अनुरूप ही है; परन्तु निम्न लिखित द्वितीय अर्थ अधिक सयुक्तिक और सुसङ्गत प्रतीत होता है ।

(२) महर्षियों ने द्वितीय श्लोक मे मनुजी से वर्णाश्रम धर्म की जिज्ञासा की है, उसी के उपदेश की योग्यता को प्रमाणित करने के लिये यह तृतीय श्लोक कहा है; अतः दोनों की एकवाक्यता से यह अर्थ निकलता है कि "हे प्रभो, आप हमे वर्णों, उपवर्णों और आश्रमों के धर्मों का सदुपदेश देने के योग्य हैं, क्यों कि आप ही इस (अस्य) समस्त (सर्वस्य) वर्णाश्रम धर्मरूप 'विधान' (विधीयते कर्त्तव्यतयेति) के 'कार्य' (इति कर्त्तव्यता, कर्त्तव्य के प्रकार, अनुष्ठान विधि), 'तत्त्व' (स्वरूप), और 'अर्थ' (प्रयोजन) को सम्यक् रूप से जानते हैं"

* म० भा० शां० अ० २६० ।—† म० भा० शां० १०९, ९ ।—‡ ना० स्मृ० १, ४१ ।

स्थूलं, सूक्ष्मं[१५] च, धर्मस्य स्वरूपद्वयमिष्यते; चोदनालक्षणं स्थूलं, सूक्ष्ममध्यात्मलक्षणम्।
इदं कार्यम्, इदं नेति चोदना यस्य लक्षणं, तद् धर्माऽधर्मयोः स्थूलं स्वरूपं सार्वलौकिकम्।
इदं पुण्यम्, इदं पापम्, इत्येतस्मिन्पदद्वये आचाण्डालं मनुष्याणामल्पं शास्त्रप्रयोजनम् *"
"अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं,—'धर्मः' परोपकरणम्, 'अधर्मः' परपीडनम्"
पुत्र, सत्यं वदेत्यादिश्चोदना श्रूयते पितुः लोकेऽपि वेदवत्, तस्मादल्पं शास्त्रप्रयोजनम्।
यत्कर्म विहितं शास्त्रे, यन्निषिद्धं च, तद्द्वयं सामान्याद्विदितं लोके, स्थूलरूपं ततः स्मृतम्।
यत्तु सद्बुद्धियोगेन सद्भिरात्मनि लक्ष्यते रूपं तदेव धर्मस्य सूक्ष्ममध्यात्मलक्षणम्।
"इज्याचारदमाऽहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् †"
सूक्ष्मं धर्मस्वरूपं तु न सुज्ञेयं बुधैरपि; कथं साधारणो लोकस्तद्विज्ञातुं भवेत्क्षमः ?
"सूक्ष्मो धर्मो महाराज, नाऽस्य विद्मो गतिं वयम् ‡" "न तु धर्मस्य सूक्ष्मत्वाद्गतिं विद्मः कथञ्चन;
अधर्मो, धर्म, इति वा व्यवसायो न शक्यते कर्त्तुमस्मद्विधैर्ब्रह्मन्, अतो नाऽयं व्यवस्यते ¶"
"दुर्ज्ञेयः शाश्वतो धर्मः; स च सत्ये प्रतिष्ठितः; बहुधा दृश्यते धर्मः सूक्ष्म एव द्विजोत्तम §"
इत्थं धर्मस्वरूपं यत्प्रोक्तं सूक्ष्ममतीन्द्रियं, तत्तु बुद्ध्यैव विज्ञेयं; न शास्त्रात्, न च लोकतः।
बुद्ध्याऽपि सर्वया किन्तु नैव तज्ज्ञायते नृणां; या बुद्धिस्तु तपोरूपा सतां, विज्ञायते तया।
तपश्चाऽध्यात्मविज्ञानं सत्त्वाख्यमिह गृह्यते; न तु कृच्छ्रादिभिः पुंसां शरीरस्य विशोषणम्।
नेदं 'तपः' पदं धातोः सन्तापार्थाद् विवक्षितं, तस्मादनशनादीनां नाऽनेनाऽत्र परिग्रहः।
'तप' आलोचने धातुर, ऐश्वर्ये वा च यः स्मृतः; तस्मात् 'तपः' पदं सिद्धं, तेन ज्ञानार्थकं त्विदम्।
"ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं" वक्ष्यत्येकादशे मनुः; शास्त्रमूलं तदेवेति सूक्ष्मधर्मस्य लक्षणम्।
"प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवाऽसृजत्प्रभुः; तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपदिरे
तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम् ||" एवं हि तपसः शास्त्रे हेतुत्वं प्रतिपादितम्
"कोऽहं? मोक्षः कथं ? केन संसारं प्रतिपन्नवान् ? इत्यालोचनमर्थज्ञास्तपः शंसन्ति पण्डिताः 卐"
इत्थं तपोमयं सत्त्वं ज्ञानमध्यात्मसंज्ञितम् एतदेव च धर्मस्य सूक्ष्मरूपस्य लक्षकम्।
इदं कर्म कथं कार्य ? कदा ? केन च ? कुत्र च ? कया रीत्या च ? कस्माच्चेत्यादि तेनैव लक्ष्यते।
"सत्यं वदेति" धर्मस्य स्थूलरूपं विधीयते ; चोदनालक्षणं तद्धि शास्त्राल्लोकाच्च लक्ष्यते।

इस अर्थ मे मूल श्लोक के 'अस्य' पद से साक्षात् प्रस्तुत धर्म का ही निर्देश माना जाता है, 'वेद' की तरह ऊपर से अध्याहार नहीं करना पड़ता। साथ ही 'स्वयंभू' 'अचिन्त्य' और 'अप्रमेय' ये विशेषण भी धर्म में अधिकतर उपयुक्त लगते और वस्तुतः चरितार्थ होते हैं; क्योंकि 'धर्म' स्वयं होकर, धर्मरूप से आत्मलाभ करके ही अन्य पुरुषार्थों का साधन बनता है; अतः

१५ "ब्रूहि धर्मस्वरूपं च सूक्ष्मं, स्थूलं च, विस्तरात्" "धर्मस्य निर्णयं प्राह सूक्ष्मं स्थूलं च विस्तरात्" [परा० स्मृ० १, १८] एवमादिभिः शास्त्रवाक्यैः धर्मस्य रूपद्वयं प्रतिपादितम्।

* वाक्यप० ब्र० ४०।—† या० स्मृ० १, ८।—‡ म० भा० आ० १९५, २९।—¶ म० भा० आ० १९६, ११-१२।—§ म० भा० व० २०६, ४२।

"कानीनस्य मुनेः स्वबान्धववधूवैधव्यविध्वंसिनो,
नप्तारः किल पञ्च, गोलकसुताः कुण्डाः स्वयं पाण्डवाः;
ते पञ्चापि समानजानय, इदं दुःस्वप्नविध्वंसनं
तेषां कीर्त्तनमामनन्ति मुनयो; धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः"
[सुभाषितावलिधृतं व्यासमुनिवचनम् २०४४]

|| मनु० ११, २३५–४३।—卐 परा० मा० १, २३ धृतं स्कान्दवाक्यम्।

सत्यमेव कथं वाच्यं ? किं रूपं ? किं प्रयोजनं ? श्रेयसे चेत् ? कथं तस्य श्रेयःसाधनता मता ?
कदा, केन प्रकारेण, प्रोक्तं; श्रेयस्करं च तत् ? इत्येवं सूक्ष्मधर्मं तु चोदना नैव लक्षयेत्,
नाऽपि साधरणो लोकस्; तस्मात्सोऽध्यात्मलक्षणः; सतामात्मनि संभूतं ज्ञानं तस्य हि लक्षणम्
"न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्"कार्यकारणभावतः कर्मणां फलसम्बन्धं वेत्ति सूक्ष्ममतीन्द्रियम्।
एतेन कर्मणाहीदं फलं साध्यमितीदृशं, क्रियाफलं विजानाति सम्यगध्यात्मवित्तमः।
तस्माद्धर्मस्वरूपं स्यात्सूक्ष्ममध्यात्मलक्षणम्; एतच्च फलसम्बन्धात् 'श्रेयोलक्षण'मुच्यते।
'लक्ष्यते' ज्ञायते येन, तल्लक्षणमुदाहृतं; श्रेयश्च लक्षणं यस्य, तत्-'श्रेयोलक्षणं' मतम्।
यो हि श्रेयस्करः[१६] पुंसां, स धर्म, इति लक्षणात्; श्रेयसा लक्ष्यते धर्मः, 'श्रेयोलक्षण' इत्यतः।
अतः श्रेयस्करत्वं न यावज्ज्ञायेत कर्मणः तावत्तस्य न धर्मत्वं, श्रेयोलक्षणताऽथवा।
कस्याऽपि कर्मणः श्रेयःसाधनत्वं तु तत्त्वतः अध्यात्मविन्महात्मैव ज्ञानयोगेन पश्यति।
शास्त्राद् यज्ज्ञायते श्रेयःसाधनत्वं तु कर्मणः, तच्च शास्त्रकृतो ज्ञानपूर्वमेवेति निश्चयः।
'एतस्मात्कर्मणस्त्वेवं श्रेयः सिध्यति, नाऽन्यथा'; इत्थं साक्षाद्विना ज्ञानं को हि सच्छास्त्रकृद्भवेत्?
कर्मणां फलसम्बन्धमविज्ञाय कृतं तु यत् तमोनिष्ठमसच्छास्त्रं, निष्फलं तदुदाहृतं।
"या वेदबाह्याः स्मृतयो, याश्च काश्च कुदृष्टयः, सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य,तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः।
उत्पद्यन्ते, च्यवन्ते च,यान्यतोऽन्यानि कानिचित् तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च" ‡;
तस्माद्धर्मस्य यद्रूपं सूक्ष्मं श्रेयोऽभिलक्षणं तज्ज्ञात्वैव प्रकुर्वन्ति शास्त्रमध्यात्मवित्तमाः।
शास्त्रेण सिद्धवत्-श्रेयःसाधनत्वं विधीयते कर्मणां, तेन धर्मस्य स्थूलरूपं प्रसिध्यति।
एतद्विधि-निषेधाभ्यां स्पष्टं स्थूलं च लक्ष्यते, चोदनालक्षणं तेन स्थूलरूपं च कथ्यते।
चोदनालक्षणस्यास्य धर्मस्यैवं व्यवस्थितौ श्रेयोलक्षणधर्मस्य ज्ञानमेव प्रयोजकम्।
न स्वयं मानवाः सर्वे शक्नुवन्ति हि कर्मणां श्रेयःसाधनतां ज्ञातुं; तस्मादध्यात्मवित्तमाः,

---

इसे 'स्वयंभू' कह सकते हैं। किञ्चित् गंभीरता से विचार करने पर यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी।

यहां 'धर्म' पद का प्रयोग अत्यन्त व्यापक अर्थ मे किया गया है, इस मे चातुर्वर्ण्य मनुष्य के साधारण कर्त्तव्य और जीविका-कर्म से ले कर समस्त जगत् के 'कार्य' 'तत्त्व' तथा 'अर्थ' का समावेश हो गया है। अर्थात् मनुष्यों के वैयक्तिक और सामाजिक कर्त्तव्य, तथा जीवन-योनि कर्म, और परलोक साधन; 'धारण' क्रिया वा भाव; 'धृति'-साधन; 'धाता', धारक, वा आधारभूत पदार्थ; 'धृत' वस्तु; और यावदाश्रयभावी गुण [जो गुण अपने आश्रय (आधार भूत) वस्तु मे उस के सत्ताकाल तक विद्यमान रहे, जैसे अग्नि में उष्णता]; ये सब 'धर्म' पद के अर्थ हैं। अत एव सत्ता, अस्तित्व, जीवन, प्राणधारण, धृति, स्थिति, धाता, धारक, आधार, धात्री, धारणा, और धृत; आदि शब्द 'धर्म' के ही साध्य, कार्य, स्वरूप, भाव, और लक्षण के द्योतक हैं। इस प्रकार का 'धर्म' सुतरां 'स्वयंभू' है, क्यों कि जगत् का 'धारण' और उस के प्रयोजक वा नियामक कर्म, तथा वस्तु के स्वरूपाधायक गुण (उष्णता-आदि), ये सब स्वतः संभूत हैं। अब यह कहना शेष नहीं रह गया कि ऐसा 'धर्म' अचिंत्य और अप्रमेय भी है।

---

१६. "एवं तर्हि श्रेयस्करो जिज्ञासितव्यः, किं धर्मजिज्ञासया ?; उच्यते, य एव श्रेयस्करः, स एव धर्मशब्देनोच्यते;...तेन यः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति, स धर्मशब्देनोच्यते" [मी० शा० भा० १,१,२]

एतेन सामान्यतो धर्मतया शास्त्रविहितमपि कर्म यदा, केनचिन्निमित्तेन पुंसां श्रेयस्करं न भवति, तदा तदधर्म एव सम्पद्यते; यथा चोरेभ्यो मार्गं प्रदिशतः सत्यवचनमिति सिध्यति। ‡; मनु० १२,९५-९६।

"एकाग्रमनसो, दान्ता, मुनयः संयमे रताः भूत-भव्य-भविष्यज्ञाः, सत्यधर्मपरायणाः,
'इदं श्रेय, इदं ब्रह्म, इदं हितमनुत्तमं, लोकान्सञ्चिन्त्य मनसा,' ततः शास्त्रं§" प्रकुर्वते।
एष साधारणो लोकः सर्वस्तदनुवर्तते। यावन्न क्रियते सद्भिः पुनस्तत्परिवर्त्तनम्।
तस्मात्-शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ¶;" न कार्या-ऽकार्ययोर्धर्मा-ऽधर्मत्वादिविनिर्णये।
यथा राजविधानानि व्यवस्थापकपर्षदि केचिदेव प्रकुर्वन्ति तद्विद्वांसोऽधिकारिणः;
तैरेवार्थे च, कामे च शेषो लोको नियम्यते; दण्ड्यते चाऽन्यथा कुर्वन् यावत्तत्परिवर्त्तनम्।
तथैवाऽध्यात्मविद्वांसः केचित् शास्त्रं प्रकुर्वते; अन्ये तदनुवर्त्तन्ते यावत्तत्परिवर्त्तनम्।
"यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः"‖ स स्वेच्छाचारतो भिन्ते सामयाचारिकं विधिम्।
समाजे बहवश्चैवं कुर्युश्चेत्कामकारतः, सद्व्यवस्थाऽपि लुप्येत कार्याकार्यनियामिका।
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं स्याद् आभूयः परिवर्त्तनं चोदनालक्षणे धर्मे; न श्रेयोलक्षणेऽपि तु।
यदा च श्रेयसे नाऽलं पूर्वशास्त्रव्यवस्थितिः देश-कालादिभेदेन, तदा सा परिवर्त्यते
पुनः श्रेयोऽनुरूपैव तत्कालीनैर्महात्मभिः धर्मस्य कार्य-तत्त्वार्थाभिज्ञैस्त्वाध्यात्मविद्यया।
चोदनालक्षणो धर्मः श्रेयोलक्षणवित्तमैः सद्भिः प्रवर्त्यते लोके यथायोग्यं व्यवस्थया।
यो न श्रेयस्करो, यो वाऽप्यननुष्ठानबाधितः, लोकद्विष्टश्च वा धर्मः पुराणोऽपि निवर्त्यते।
यश्च श्रेयस्करो, यश्च भूयःसज्जनसेवितः, प्रवर्त्यते स नव्योऽपि व्यवस्थापूर्वकं बुधैः।
कलिवर्ज्यादि विज्ञेयं भूयश्चात्र निदर्शनम्; इतिहासश्च धर्माणां द्रष्टव्यः प्रत्यक्षमूलकः।
धर्मस्य कार्य-तत्त्वा-ऽर्थज्ञानं यस्मिंस्तु विद्यते, स श्रेयोलक्षणं धर्मं जानात्यध्यात्मवित्तमः;
चोदनालक्षणो धर्मस्तद्वाचमनुवर्तते[१७]; तस्यैव जायते वाचः सच्छास्त्रं च महार्थकम्।

किन्तु जगत् के कारण, कार्य, तत्त्व और अर्थ-रूपी विराट् धर्म का निरूपण प्रधानतया वेदान्त वा अध्यात्म शास्त्र मे होता है। धर्मशास्त्र से विशेष रूप से मनुष्यों के वैयक्तिक और सामाजिक कर्त्तव्य, जीविका कर्म, और परलोक साधन का उपदेश रहता है। वर्णाश्रम-धर्म मे इन सब का समावेश है, इस लिये महर्षियों ने तद्विषयक ही प्रश्न किया है।

इस प्रकार के चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम्य के कर्त्तव्यादिरूप मानवधर्म के भी 'स्थूल' और 'सूक्ष्म' ये दो स्वरूप हैं। इन मे स्थूल रूप वह है, जो शास्त्रों के विधि और निषेध से मोटे तौर पर ज्ञात होता है, तथा जो लोक में भी प्रायः प्रसिद्ध है। 'सत्य बोलो', और 'मद्य-पान मत करो' ऐसे विधि-निषेधों से उपदिष्ट धर्म का स्वरूप सहज ही समझ मे आ जाता है, अत एव वह 'स्थूल' है। 'अमुक कर्म कर्त्तव्य है, और अमुक अकर्त्तव्य' यह धर्म का सामान्य वा स्थूल रूप लोक मे भी प्रायः प्रसिद्ध ही है। किन्तु सत्य ही क्यों बोलें ? वह धर्म ही क्यों है, अधर्म क्यों नहीं ? वह स्वरूप से ही धर्म है, वा किसी सुफल का साधन होने के कारण से ?

---

§ म० भा० शां० ३३५, ३१-३२।—¶ भ० गी० १६, २४।—‖ भ० गी० १६, २३।

१७ "सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत;
अत्रा सखायः सख्यानि जानते, भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताऽधि वाचि" [ऋ०सं०१०,७१,२]

"लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते; ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति।...
अविर्भूतज्योतिषां ब्राह्मणानां ये व्याहारास्तेषु मा संशयो भूत्;
भद्रा ह्येषां वाचि लक्ष्मी नैतेवीर्निषिक्ता,ऽचं विप्लुतां व्याहरन्ति"
[उत्तररामचरिते १, १०; तथा ४, १८]

"आविर्भूतप्रकाशानामनुपप्लुतचेतसाम् अतीताऽनागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते।
अतीन्द्रियानसंवेद्यान्पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा ये भावान्, वचनं तेषां नाऽनुमानेन बाध्यते" [वा०प० १,३७-३८]

एतादृशो महानात्मा मनु-व्यासाद्युपाधिकः जायतेऽनुयुगं प्रायः प्राणिकारुण्यसंप्लुतः ;
स श्रेयोलक्षणं धर्मं निश्चित्याध्यात्मचेतसा चोदनालक्षणं शास्त्रं निर्मिमीते नृणां हिते।
"उत्सर्गेणा,-ऽपवादेन, ऋषिभिः कपिलादिभिः अध्यात्मचिन्तामाश्रित्य, शास्त्राण्युक्तानि भारत*"
वात्सल्ये परमादर्शो नृणां यस्त्वादिमः पिता सर्वज्ञानमय,स्तस्य सम्बन्धे किमु कथ्यताम्!
चातुर्वर्ण्यं, समाजश्च, तद्राज्यं च सुयन्त्रितं, सर्वं हि यदुपज्ञातं धर्मः, शास्त्रं च मानवम्।
एवं मनसि सञ्चिन्त्य मनुं प्राहुर्महर्षयः— 'त्वमेको ह्यस्य धर्मस्य कार्यतत्त्वार्थवित्' त्विति।
एतद्वेदपरत्वेन योजयन्ति स्म केचन[१८]; 'विधानं' तन्मते 'वेदो', धर्मस्तेन विधीयते।
तस्य चाऽपौरुषेयत्वात् 'स्वयंभुत्वं' वदन्ति ते, तथा चाऽनन्तशाखत्वाद् 'अचिन्त्यत्वा-ऽप्रमेयते'।
तच्चाऽप्येकप्रकारेण युक्तं व्याख्याविकल्पनं ; "सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्, विदुषां किमशोभनम्!"
वाञ्छितार्थदुघा दैवी वाङ्मनोः कामधेनुवत्, युज्यते विदुषामस्या नानार्थप्रतिभासनम्।
परं, पूर्वोक्त एवार्थः स्यादत्राऽधिकसङ्गतः, पारम्पर्याऽन्वयात् साक्षात्-श्रूयमाणान्वयो वरम्।
पूर्वं नाऽत्र श्रुतो वेदः, प्रश्नस्य विषयो न सः, अतो धर्मविधायित्वादध्याहार्यस्तदन्वयः।
'पृष्टो धर्मः, परं तं नाऽवेदविद्वक्तुमर्हति, तस्मादेवाऽत्र वेदस्य कार्यतत्त्वार्थवेत्तृता
मनौ प्रदर्श्यते'; ह्येवं पारम्पर्यक्रमान्वयः, 'अस्ये'ति पदयोगोऽपि वेदेऽप्रासङ्गिको भवेत्।
धर्मस्त्वव्यवधानेन पूर्वं पृष्टो महर्षिभिः, तस्यैवा-'ऽस्ये'ति निर्देशः श्रूयमाणस्य युज्यते।
पूर्वत्र प्रस्तुतस्यैव न्याय्यश्चाग्रे समन्वयः, तस्मादत्राऽपि धर्मस्य युक्तं स्यादनुवर्त्तनम्।
तत्त्वतस्तु[१९] तृतीयोऽयं श्लोको व्याख्यायतेऽधुना पूर्वापराऽनुसन्धान-ग्रन्थस्वारस्य-युक्तिभिः।

वह जिस फल का साधन वतलाया जाय, उसकी सिद्धि उससे अवश्य होगी, यह निश्चय भी कैसे होगा ? उसका प्रयोग सर्वदा एक रूप से होना चाहिये, वा फलसाधनता के अनुसार ? इत्यादि

---

* म० भा० शां० ३५०, ६।

१८. "त्वमेक इति; त्वमेवैकोऽसहायोऽद्वितीयः, सर्वस्य विधानस्य कार्य-तत्त्वार्थवित्; 'विधानं' शास्त्रं, विधीयतेऽनेन कर्माणीति; तस्य 'स्वयंभुवो' नित्यस्या-ऽकृतकस्या-ऽपौरुषेयस्य वेदाख्यस्य; 'सर्वस्य' प्रत्यक्षाक्षरस्या-ऽनुमेयाक्षरस्य च;...'अप्रमेयस्य' इयत्तया परिमातुमशक्यस्य, अतिमहत्त्वात्; अत एव 'अचिन्त्यस्य';...त्वयैव केवलेनैवंविधो वेद आगमितः, अतस्तस्य यः 'कार्यरूपस्तत्त्वार्थः' तं वेत्सि। 'कार्यम्' अनुष्ठेयमुच्यते; अथवा 'कार्य' शब्दः प्रदर्शनार्थो विधेः, प्रतिषेधस्य च; एतावदेव वेदस्य तत्त्वरूपः पारमार्थिकोऽर्थः;...तस्मात्कार्यरूपो वेदस्य तत्त्वार्थ इति" [म० मे० १,३ [

अत्र श्रीकुल्लूकभट्टस्तु—'कार्यम्' अनुष्ठेयम्-अग्निष्टोमादि, 'तत्त्वं' ब्रह्म,...तदेव 'अर्थः' प्रतिपाद्यभागः, तं वेत्तीति कार्यतत्त्वार्थवित्" इत्याह।

१९. "अन्ये तु 'त्वमेवैकं' इत्याद्यन्यथा वर्णयन्ति। 'अस्य' इति प्रत्यक्षाऽभिनयेन जगन्निर्दिश्यते। सर्वस्यास्य जगतो यद् 'विधानं' निर्माणं, तत् 'स्वयंभुवः' सम्बन्धि; 'अचिन्त्यम्' अद्भुतरूपं, विचित्रमतिमहत्; 'अप्रमेयं' न शक्यं सर्वेण ज्ञातुं, तथा ऋषिः—

'को अद्धा वेद, क इह प्रवोचत्, कुत आजाता, कुत इयं विसृष्टिः' इति। किमिदं जगत्सर्वमुपादानमपेक्ष्य जायते, उत नैर्माणिकमात्रं, यथा बुद्धस्य दर्शनम्?; किमीश्वरेच्छाऽधीनम्, उत केवलकर्मवशजम्, उत स्वाभाविकमप्रमेयम्?; तथा किं महदादिक्रमेण उत्पद्यते, उत द्व्यणुकादिक्रमेण?; अस्य त्वं कार्यं, तत्त्वम्, अर्थं च वेत्सि। 'कार्यं' महतोऽहंकारः; अविशेषास्तन्मात्राण्यहंकारस्य; तन्मात्राणां विशेषाः पञ्च महाभूतानि; अहंकारस्येन्द्रियाण्येकादश; विशेषाणामपि पिण्डः 'कार्यं' ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः। तेषामपि प्रत्ययात् 'तत्त्वं' स्वभावः, यथा महतो मूर्तिमात्रत्वं, प्रधानस्य सर्वस्य विकारावस्था 'महद्' इत्युच्यते, 'प्रकृतेर्महान्' इति, प्रकृतिः प्रधानमित्येकोऽर्थः; अहंकारस्य 'तत्त्वम्' अस्मिप्रत्ययमात्रत्वम्; अविशेषा-

'अस्ये'ति जगतः साक्षाद्दृश्यमानस्य सर्वतः अत्राङ्गुल्येव निर्देशो,"जन्माद्यस्ये"ति सूत्रवत्। ब्रह्मणो "ध्यानिकं सर्वमेवैतद्" जगदस्ति; तत् स्वयंभुवो 'विधानं' च, यतस्तेन विधीयते। 'अचिन्त्यं चा-ऽप्रमेयं च' प्रत्यक्षं दृश्यते जगत्, अतः स्थाने महर्षीणां पृच्छा तद्विषया मनौ ! धर्मो जिज्ञासितः पूर्वं; तत्र शङ्का-विधूननं जगतः कार्य-तत्त्वा-ऽर्थवेत्तैव कर्त्तुमर्हति ; मनोस्तद्वत्त्वमेवाऽत्र दर्शयित्वा महर्षयः धर्मोपदेशयोग्यत्वं बोधयन्तीति सङ्गतिः।

विवेक का विषय ही धर्म का 'सूक्ष्म' स्वरूप है । जो पुरुष धर्म के इस सूक्ष्म स्वरूप को सम्यक् रूप से नहीं जानता, वह उसके स्थूल रूप का सिद्धवत् उपदेश नहीं कर सकता, और नहीं तद्विषयक विधान वा शास्त्र ही बना सकता है । किन्तु सभी लोगों को सूक्ष्म धर्म का साक्षात् ज्ञान होना असंभव है, अतः साधारण जनसमाज के लिये स्थूलतः कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य के व्यवस्थापक शास्त्र की आवश्यकता है । ऐसे सच्छास्त्र का निर्माण वही अध्यात्मवित्तम महापुरुष कर सकता है, जो धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को जानता हो; उसके कारण, स्वरूप, लक्षण, अनुष्ठान-प्रकार, और श्रेयःसाधनत्व का अपरोक्ष अनुभव रखता हो; अन्यथा उसका बनाया हुआ धर्म-विधान तमोनिष्ठ और असच्छास्त्र, अतएव निष्फल हो जाता है । इसी गूढ अभिप्राय से महर्षियों ने मनुजी को 'धर्म का कार्य-तत्त्वा-ऽर्थवित्' कहकर धर्मशास्त्रोपदेश के अत्यन्त योग्य सूचित किया है ।

प्रकृत श्लोक के पूर्वोक्त दो अर्थ, यहाँ केवल दिक्प्रदर्शन के लिये दिखलाये गये हैं; ऐसे ही मनु के अधिकांश श्लोकों के अर्थ लगाये जा सकते हैं । पर, इस प्रकार के व्याख्यानों मे, बुद्धि-कौशल का परिचय, वा पाण्डित्य का प्रदर्शन चाहे जितना हो; तात्त्विकता, सरलता, स्वरसता और लोकोपयोगिता बहुत कम होती है । अतः आगे दिक्प्रदर्शन के लिये भी ऐसे व्याख्यान नहीं लिखे जायँगे; क्योंकि साधारण जनसमाज के कुछ उपकार की शुभाशा से, प्रायः आर्ष वचनों के द्वारा, परम कारुणिक मनु के लोककल्याणमय सरल भावों का, यथामति सरलतम रूप से, प्रदर्शन करना ही, इस आर्षभाष्य का मुख्य उद्देश्य है । अतः अब नीचे इस (मनु० अ० १, श्लो० ३) श्लोक का भी सरल और तात्त्विक आर्ष भाव प्रदर्शित किया जाता है ।

(३) समीप के दृश्यमान पदार्थ को, वा सामने साक्षात् वर्त्तमान वस्तु को 'इदम्' शब्द से ('यह', ऐसा कहकर अंगुली से बतलाने का) अङ्गुलि-निर्देश करने का व्यवहार लोक मे प्रसिद्ध है । जहाँ कोई विशेष निर्दिश्यमान पदार्थ विवक्षित नहीं रहता, वहाँ यदि शास्त्र मे 'इदम्' शब्द का प्रयोग होता है, तो उससे सामान्यतः सबके सामने प्रत्यक्ष दृश्य 'जगत्' का ही ग्रहण किया जाता है । अतएव सुप्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र [१,१,२ "जन्मादि 'अस्य' यतः"] मे 'अस्य' इस पद से सबके सामने, सब ओर से साक्षात् दृश्यमान जगत् का ही निर्देश माना गया है । ऐसे ही 'मनु' के इस वाक्य मे भी 'अस्य' पद से 'जगत्' का ही निर्देश है । 'ब्रह्मा' वा 'परब्रह्म' को 'स्वयंभू' भी कहते हैं, यह 'जगत्' उन्हीं का 'विधान' (कार्य) है; क्योंकि यह सब, ब्रह्म के ("तदैक्षत" "सोऽभिध्याय") 'ध्यान' से ही विहित हुआ (बना) है ।

णामविशेषप्रत्ययसंवेद्यत्वमिति । 'अर्थः' प्रयोजनं, पुरुषार्थमिदं वस्तु अनेन प्रकारेण पुरुषायोपयुज्यते, इमं चार्थं साधयति ।...यद्वस्तु प्रमाणषट्कस्याऽप्यविषयः, तदपि त्वमार्षेण चक्षुषा वेत्सि; धर्मः पुनर्वेदगोचरः, सोऽवश्यं त्वया विज्ञात इत्येवं प्रकृतविषयैव प्रवक्तृप्रशंसा । एवं स्तुत्या प्रोत्साहितो जगन्निर्माणमेव तावद्वक्ति 'आसीदिदमिति' इति" [प्राचीनव्याख्यानोद्धरणं मे० ति०]

प्रश्नवाक्ये यद् 'अस्ये'ति पदान्निर्दिश्यते जगत् , तदेवोत्तरवाक्येऽपि प्रत्यक्षम् 'इदमा' स्मृतम् । 'अचिन्त्यस्या-ऽप्रमेयस्य सर्वस्यास्य, स्वयंभुवः दृश्यमानविधानस्य, जगद्रूपस्य, हे प्रभो, त्वमेको ह्यसि याथार्थ्यात्कार्यतत्त्वार्थवित्तमः ; तस्माद्वर्णादिधर्माणां मूलतत्त्वोपपत्तये जगतः कार्य-तत्त्वा-ऽर्थानपि नो वक्तुमर्हसि ।' इत्थं प्रश्ने महर्षीणां, यन्मनोरुत्तरं, ततः "आसीदिदं तमोभूतं" 'जगद्' इत्येव बोध्यते । प्रश्ने, तस्योत्तरे, चैवमेकस्य जगतोऽन्वयात् , उभयोरेकवाक्यत्वं, तुल्यार्थत्वं च, जायते । प्रश्नोत्तरविरोधस्य या [२०]शङ्कोत्प्रेक्षिताऽपरैः , न साऽप्यत्र प्रसज्येत, पूर्वापरसमन्वयात् । धर्मतत्त्वाऽवबोधार्थं जगज्ज्ञानमपेक्ष्यते , अतस्तद्विषयोऽपीह कृतः प्रश्नो महर्षिभिः । किं कार्यं? किञ्च वा तत्त्वं? कश्चार्थो? जगतस्त्विति प्रश्नोऽपि सूचितः स्पष्टं 'कार्य-तत्त्वा-ऽर्थवित्'-पदात् । अस्यैव पञ्चमश्लोकादुत्तरं प्रकृताऽनुगम् आरब्धमिति नास्तीह पूर्वापरविरोधिता । संसारगतयः 'कार्यं'; तासां च नियम-क्रमौ ;

इस जगत् की सीमा, इयत्ता, वा परिच्छेद नहीं है, अतः इसे 'अप्रमेय' तथा 'अचिन्त्य' (विचार शक्ति से अगम्य) भी कहते हैं । ऐसे जगत् के 'कार्य' (महदादि-क्रम से पदार्थों की उत्पत्ति, नाना योनियो में जीवोंका संसरण, और जड़ तथा चेतन वस्तु की प्रवृत्ति वा निवृत्ति के नियम और क्रम), 'तत्त्व' (स्वरूप, स्वभाव, वस्तुधर्म वा रहस्य), और 'अर्थ' (प्रयोजन, पुरुषार्थ-साधनत्व) को जो सम्यक् रूप से नहीं जानता है (इनका अपरोक्ष अनुभव नहीं रखता है), वह धर्मोपदेश करने के योग्य नहीं होता । धर्म का साधन और इसका फल भी जगत् मे ही होता है, एवं यह सारा जगत् 'पुरुषार्थ' (पुरुष, जीव के लिये) है, अतः यह जानना नितान्त आवश्यक है कि, जगत् की कौन वस्तु, किस रूप से, पुरुषार्थ के उपयुक्त होती, और किस प्रकार से कैसे प्रयोजन को सिद्ध करती, है । जगत् के, ऐसे प्रयोजन वा 'अर्थ' को, तत्त्वतः जानने के लिये, उसके 'कार्य' और 'तत्त्व' का ज्ञान होना अपरिहार्य रूप से अपेक्षित है । जो स्वयं यह नहीं जानता कि यह दृश्य जगत् वस्तुतः क्या है ? इसका मूल कारण क्या है ? इसकी उत्पत्ति किस क्रम से हुई है ? कार्य-कारण का परस्पर सम्बन्ध क्या और कैसे है ? जगत् के पदार्थों मे जो नियम और क्रम देखे जाते हैं, उनका कारण, प्रयोजन, रहस्य और नियामिका शक्ति क्या है ? संसार की गतियाँ (जन्म-मरण आदि) क्यों, कब से, और कब तक चलनेवाली हैं ? दुःख और उसके कारण क्या हैं ? उसकी ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवृत्ति कैसे हो सकती है ? सुख और उसका साधन क्या है ? हम स्वयं क्या हैं, कहाँ से आये और कहाँ जायँगे ? जीवन और मरण का रहस्य क्या है ? प्रवृत्ति, निवृत्ति, बन्ध, मोक्ष, कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य कौन से पदार्थ हैं ? इत्यादि; वह सद्धर्म का सदुपदेश नहीं कर सकता है । पर, मनुजी के विषय में क्या कहना है, जो मनुष्य-वंश के कर्त्ता ही नहीं, प्रत्युत मानवधर्म-कर्म और 'शास्त्र' के भी आदिम प्रवर्तक (प्रयोक्ता और उपज्ञाता) माने जाते हैं, और जिन्होंने ही सर्व प्रथम मानवराज्य तथा वर्णाश्रम

---

२०. "क्व अस्ताः, क्व निपतिताः; शास्त्रोक्तनिपतितधर्मान्पृष्टः, तानेव वक्तव्यतया प्रतिज्ञाय, जगतोऽव्याकृताऽवस्थावर्णनम् अप्रकृतम् , अपुरुषार्थं च; सोऽयं सत्यो जनप्रवादः 'आम्रान्पृष्टः, कोविदारानाचष्ट' इति" [म० मे० १, ५]

"धर्मे पृष्टे, मनुर्ब्रह्म जगतः कारणं ब्रुवन् , आत्मज्ञानं परं धर्मं वित्तेति व्यक्तमुक्तवान् ; प्राधान्यात्प्रथमाध्याये साधु तस्यैव कीर्त्तनं , धर्मोऽन्यस्तु तदङ्गत्वाद्युक्तो वक्तुमनन्तरम्" [म० मु० १, ५]

स्वरूपं वा, रहस्यं वा, जगतस्तत्त्वमिष्यते ; 'अर्थो'जीवोपभोगो, वा तत्सर्गादेः'प्रयोजनम्' । जगतः कार्य-तत्त्वा-ऽर्थ-त्रयं ज्ञात्वैव धर्मवित् वस्तुतः स्याद्, अतः पूर्वं तदेवाग्रे निरूप्यते ।३।

(आद्यश्लोकत्रयस्य श्रीभगवद्दासाचार्यैः पिण्डीकृतः सारार्थः)

आद्यश्लोकत्रयस्यास्य पूर्वोक्तस्य, मनुस्मृतेः बीजभूतस्य, सारार्थः पिण्डीकृत्य प्रदर्शितः
आचार्यभगवद्दासैः श्लोकवद्वस्तु यः स्वयं; सोऽपीह लिख्यते स्पष्टं तात्पर्यप्रतिपत्तये ।
'मनु'-शब्दस्त्वनेकार्थः; 'मंत्रो'ऽपि मनुरुच्यते, मननात् त्रायते यस्मात्; तथैवाद्यः 'प्रजापतिः';
यस्यान्ववाये संजाताः पृथिव्यां सर्वमानवाः । अभिधानेन तेनैव 'परमात्मापि' कीर्त्यते;
यथा, "एके तं वदंत्यग्निं, 'मनु'मन्ये प्रजापतिम्, इन्द्रमेके, परे प्राणम्, अपरे 'ब्रह्म' शाश्वतम्,
प्रशासितारं सर्वेषाम्, अणीयांसमणोरपि, रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात् पुरुषं परम्" (म०)
मनुस्तु मननाद्यस्मात्, 'मन' एव मनुस्ततः; सङ्कल्पश्च विकल्पश्च मनसो धर्म उच्यते ।
बुद्धिः पितामही तस्य, पिताऽहङ्कार एव च । 'प्रधान'जं बुद्धितत्त्वं, 'महत्तत्त्वं' यदुच्यते

समाज का संस्थापन और संचालन किया था । इसीलिये महर्षियों ने कहा कि "हे प्रभो, आप ही 'स्वयंभू' ब्रह्म के इस 'विधान' जगत् के 'कार्य' 'तत्त्व' और 'अर्थ' को सम्यक् रूप से जानते हैं", अतः हमे वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दीजिये ।३।

आरम्भ के तीन श्लोकों का—जिनका सभाष्य उल्लेख अव्यवहित पहले हो चुका है, और जो ही इस मानव धर्मशास्त्र के मूल आधार-स्वरूप हैं—पिण्डीकृत (एकत्र बंधा हुआ) सार (निचोड़) अर्थ, स्वयं श्री भगवान् दासजी ने संस्कृत श्लोकों में, दिग्दर्शनार्थ लिख दिया है । मानव-'आर्ष'-भाष्य के आर्ष भाव को, वास्तविक रूप से, समझ लेने के लिये, वे श्लोक यहाँ अविकल उद्धृत कर दिये हैं । वस्तुतः, इन कतिपय श्लोकों मे सम्पूर्ण मनुस्मृति के बीजमन्त्र का सङ्केत है ।

श्री भगवान् दासजी ने, इन श्लोकों के अभिप्राय का, (अर्थात् "कर्मणा वर्णः" और "वयसा आश्रमः" के सिद्धान्त का, तथा, इन सिद्धान्तों के उचित उपयोग से, मानवजीवन सम्बन्धी सब प्रश्नों का उत्तरण कैसे हो सकता है, इसका), विस्तार, अपने, संस्कृतपद्यबद्ध ग्रन्थ "मानव-धर्म-सार" मे कर दिया है; किंतु वह ग्रन्थ निवन्धरूप है; मनुस्मृति के श्लोकों के अनुक्रम से भाष्य के रूप मे नहीं है । इस लिये यह ग्रन्थ, 'मानव-आर्ष-भाष्य', ऐसे मनु-श्लोका-ऽनुक्रमी भाष्य के रूप मे लिखा गया है । आर्ष 'भाव' प्राणियों के प्रति कारुण्यमय और परम उदार होते हैं; अतः उन मे स्वभाव से ही स्वप्रकाशता और स्पष्टता रहती है; फिर भी उन की दूरूहता कम नहीं होती । ऐसे ही, आर्ष 'वाक्य' भी, एक अंश मे सरल सुवोध और प्राञ्जल होते हैं, दूसरे अंश मे गूढार्थ भी; एक ओर 'प्रसन्न' भी, दूसरी ओर 'गम्भीर' तथा दुर्वोध भी । श्री भगवान् दासजी के 'मानव-धर्म-सार' ग्रन्थ मे वहुत से आर्ष श्लोकों का उद्धरण, तथा उनके कुछ गूढार्थों का विवरण, तथा वर्त्तमान मानवजीवन सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तरण के लिये, आर्ष-सिद्धान्तों के प्रयोग का प्रकार, दिखाया गया है । श्री भगवान् दासजी के जो श्लोक यहाँ उद्धृत किये हैं, उनका भाव, इस 'मानव-आर्ष-भाष्य' के पूर्व-गत संस्कृतभाष्य और हिन्दी सार मे आ गया है, जो ध्यान से मिला कर पढने पर स्पष्ट प्रतीत होगा; इस लिये यहाँ अलग नहीं लिखा जाता । श्री भगवान् दासजी ने, अपने अन्य ग्रन्थों मे, जो हिन्दी और अंग्रेजी भाषा मे लिखे हैं, वर्णाश्रमात्मक 'मानव' समाज-व्यवस्था का, विस्तार से प्रतिपादन किया है ।१-३।

सांख्येषु; प्रकृतिश्चापि प्रधानमिति कथ्यते ; प्रकृतिः पुरुषस्यैव सार्विकी परमात्मनः।
"मनो,महान्,मति,र्ब्रह्मा,पू,र्बुद्धिः,ख्याति,रीश्वरः,विष्णुः,शम्भु,रहंकारः",इति पौराणिकी प्रथा(वा०)
क्रियात्मकं मनो यस्मिन्, उत्कृष्टं बुद्धिरक्षितं, सर्वज्ञानमयं, सर्वलोकप्रियहिते रतं,
व्यापके सर्वजगतः परमात्मनि निष्ठितम ; एतादृशस्य मनसः साक्षान्मूर्तिर्भवेत्तु यः,
प्रजानामपि वात्सल्ये पितृवन्मातृवच्च यः ; मानवस्यास्य वंशस्य, देशे काले च कुत्रचित्,
प्रवर्त्तको भवेद् यश्च, ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः ; सोऽपि जीवो 'मनुः' प्रोक्तः पुण्यो योगसमाधिमान्।
अधिकारिपदस्यैतन् नाम जातीयमुच्यते ; व्यक्तेरपि पदस्थस्य परमोत्कर्षभागिनः,
अध्यात्मज्ञाननिष्ठस्य सर्वमान्यस्य सर्वदा। 'आधिकारिक' जीवास्तु वेदान्ते सन्ति वर्णिताः,
बहवो मनवः प्रोक्ताः पुराणेषु पुनः पुनः, ज्यायांसश्च, कनीयांसः, येऽधीना उत्तरोत्तरम्।
ज्ञानवृद्धं वयोवृद्धं सर्ववन्द्यं पितामहम् आर्यावर्ते 'मनुं' जग्मुरीदृशं तु महर्षयः।
शुश्रूषवः पूर्वकाले 'धर्मान्' लोकस्य धारकान्; तादृशानां च धर्माणां सुप्रयोगेण, सर्वतः
'व्यवस्थापयितुं' सर्वान् समाजे संकुलान् जनान्। 'ऋषन्ति' यन् 'महत्सत्त्वं', सज्ज्ञानं प्राप्नुवंति यत्,
सर्वसंग्राहकं शुद्धं, ततस्ते हि महर्षयः'। 'ऋच्छन्ति' परमात्मानं जगतो व्यापकं विभुम्,
आत्मवत्सर्वभूतानम्, अतो ये शुभकांक्षिणः, स्वस्तिमन्तो योगसिद्धास्ततस्ते हि महर्षयः।
पर'ब्रह्मणि' असंख्येया 'ब्रह्माण'स्तु स्वभावतः प्रजायंते स्पंदमयाः ऊर्मयोऽम्बुनिधाविव।
चितेश्चित्तान्यनन्तानि, ब्रह्माणो ब्रह्मणोऽद्वयात् उद्भवन्ति स्वयं यस्मात्तस्मात्ज्ञाताः 'स्वयम्भुवः'।
ब्रह्माणो ननु यावन्तस्तावन्त्येव जगन्त्यपि ; जगन्ति सन्त्यणोरन्तर्जगदन्तस्तथाणवः।
'ब्रह्मणा' 'बुद्धि'रूपेण सर्वमेतद् 'विधीयते' ; जगतो 'बृंहणाद् ब्रह्मा,' विस्तारणविवर्धनात्,
आधानादस्य 'धाता' स्यात्, 'स्रष्टा' चापि तु सर्जनात्, नियमानां विधानाच्च 'विधाता' 'विधि'रुच्यते।
इत्थं भगवतो माया, नितरामसती सती, त'त्स्वभाव'कृतानेव नियमान्नातिवर्तते।
नूनं मायामयास्तेहि नियमा अपि, किन्तु ते नातिक्राम्याः कथंचिच्च कदाचित् केनचित्कचित्।
बन्धमोक्षौ च जीवानां नित्यं तदनुसारिणौ; पूर्वं बन्धः, ततो मोक्षः; क्रमः पूर्वं, ततोऽक्रमः।
निष्क्रिये निष्क्रमे योऽयं त्रिकालक्रमविभ्रमः, स एवायं 'अविद्या'ऽख्यः; 'विद्या' नैष्क्रम्यमिष्यते।
उभयोर्यस्तु पर्यायः, 'स्वभावः' 'प्रकृति'श्च सः। "मन्वंतराण्यसंख्यानि, सर्गः, संहार एव च,
क्रीड़न्निवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः" (मनुः)
ईदृशस्य विधानस्याप्रमेयस्य स्वयम्भुवः अचिंत्यस्याऽप्रतर्क्यस्य 'कार्यतत्त्वार्थविन्' न यः;
'कोऽहं, कथमिहायातः, कस्माद्, गन्ताऽसि कुत्र वा? किमेतत् सकलं दृश्यं, किमर्थं, केन निर्मितम्?
किं जीवितं, किं मरणं, किं दुःखं, किं सुखं, तथा कस्माद् दुःखं, कथं हेयं, कथं मे स्यात्सुखं सदा?
तथा ऽन्येषां च सर्वेषां, किं कार्यं परमं हि नः?' इति सर्वं हि यो जीवो नैव विन्दति तत्त्वतः;
स कथं मनुजानन्यान् कल्याणमुपदेक्ष्यति ; प्रवृत्तेश्च निवृत्तेश्च नियमान् यो न वेत्ति, सः
कथं दुःखार्णवे जीवान् निमग्नानुद्धरिष्यति। येन केन परेशेन चक्रमेतत् 'प्रवर्तितम्',
संसारस्य विधिज्ञो यः सो 'ऽनुवर्तयितुं' क्षमः ; सर्वसंधारकं धर्मं, दुःखेभ्यः सर्व-'तारकम्,
सर्वमेतद् विजानाति, समस्तं व्यस्तमेव च, सविशेषं ससामान्यं, सकलं भगवान् मनुः।
कार्यतत्त्वप्रवेत्तारं, प्रवक्तारं, प्रभामयम्, महर्षयोऽतः पृच्छन्ति सर्वज्ञानमयं मनुम्।
"प्रवृत्तिं च, निवृत्तिं च, कार्याकार्ये, भयाभये, बन्धं, मोक्षं च, या वेत्ति; बुद्धिः सा ह्येव सात्त्विकी।
यया धर्ममधर्मं च, कार्यं चाऽकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति, बुद्धिः सा खलु राजसी।
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान् विपरीतांश्च, बुद्धिः सा ननु तामसी।
प्रवृत्तिंच निवृत्तिं च, जना न विदुरासुराः ; असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्।
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः,
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः, ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्।

कामामाश्रित्य दुष्पूरं दंभलोभमदान्विताः, मोहाद् गृहीत्वाऽसद्ग्राहान् क्रामक्रोधपरायणाः, प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः'' (गी०)
वेदान्तवाह्याः स्मृतयः, याश्च काश्च कुदृष्टयः, उत्पद्यन्ते च्यवन्ते ताः वर्षर्त्ताविव छत्रकाः।
''प्रत्यक्षं, चानुमानं च, शास्त्रं च विविधागमं, त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता।
धर्मं वुभुत्समानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः'' (म०) श्रुत्यर्थं ज्ञातुकामानाम् आत्मज्ञानं परायणम्।
शास्त्रमेव प्रमाणंस्यात्कार्याऽकार्यविनिश्चये; (गी०) किंतु किं नःप्रमाणं स्यात् शास्त्राऽशास्त्रविनिर्णये?
सर्वगुह्यतमं शास्त्रं गुह्याद्गुह्यतरं पुनः, (गी०) हृन्मूर्धा सर्वशास्त्राणाम्, अध्यात्मं शास्त्रमिष्यते;
अर्जुनाय कुरुक्षेत्रे गीतं भगवता स्वयम्। ''न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित् क्रियाफलमुपाश्नुते;
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च;'' (म०) सर्वलोकाधिपत्यं वाऽप्याऽऽत्मशास्त्रविदर्हति।
''अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद् भवेत्,'' यं ब्रूयुः ब्रह्मतत्त्वज्ञाः स धर्मः स्यादशंकितः।
''धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृंहणः। (म०) ते शिष्टा'' ब्रह्मतत्त्वज्ञाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः,
सर्वं प्रत्यक्षतः कृत्वा श्रुतं दर्शयितुं क्षमाः। ''दशावरा वा परिषत् यं धर्मं परिकल्पयेत्,
त्र्यवरा वाऽपि वृत्तस्था सम्यगध्यात्मवेदिनाम्; विचालयेन् न तं धर्मं; एको वाऽध्यात्मवित्तमः*''
एवं तु कार्यतत्त्वज्ञो विधानस्य स्वयंम्भुवः, अध्यात्मविद्वरिष्ठो यः स धर्मान् वक्तुमर्हति।१-३।

मनोरुत्तरप्रतिज्ञानम्

स तैः पृष्टस्तथा सम्यग् अमितौजा महात्मभिः, प्रत्युवाचार्च्य तान्सर्वान्महर्षीन्, श्रूयतामिति।४।

त्रिश्लोक्या मानवान्धर्मान्वर्णधर्मात्मकान्, तथा जगतः कार्यतत्त्वार्थान्, मनुः पृष्टो महर्षिभिः;
तुर्य्येण प्रतिजानीते श्लोकेनाऽत्र तदुत्तरं, श्रूयतामित्युपक्रम्य तदेवाग्रे भविष्यति।
'सम्यग्' विनीतभावेन, 'तथा-'इत्युक्तप्रकारतः पृष्टस्, तान्प्रत्युवाचेति कर्त्तव्यं पदयोजनम्।
'ओजो'ऽभिधानसामर्थ्यं, तच्च यत्राऽतिमात्रकं, सो-'ऽमितौजा' महातेजा, ज्ञानदानक्षमो मनुः।
सदा परार्थकारी यः, स महात्मोच्यते नरः; तत्त्वादेव महर्षीणां प्रष्टृत्वं न विरुध्यते।
तस्मादेव च तानार्च्य प्रत्युवाच मनुः स्वयम्, अन्यथा न गुरोर्युक्तं विनेयप्रतिपूजनम्।
नन्वेतस्याः स्मृतेः कर्त्ता स्वयं चेद्भगवान्मनुः, 'स पृष्टः प्रत्युवाचेति' कथं संगच्छते वचः?
'प्रत्यब्रवमहं पृष्टो' वक्तव्यमिति साम्प्रतम्। अत्रोच्यते; महात्मानः प्राञ्चः शास्त्रकृतः स्वकं
मतं परापदेशेन प्रायशो ब्रुवते; यथा मीमांसादौ विनिर्देशो जैमिन्यादेः परोक्तवत्।
किं वा मनूक्तशास्त्रस्य वक्तुरेतद्वचो भृगोः; स श्रावयितुमायुक्तः स्वशास्त्रं मनुना स्वयम्
वस्तुतस्तु मनुप्रोक्तं मूलशास्त्रं पुरातनम् आश्रित्य संहिताश्चक्रुस्तच्छिष्या नारदादयः।
''भार्गवीया, नारदीया, वार्हस्पत्या, ऽऽङ्गिरस्यपि, स्वायंभुवस्य शास्त्रस्य चतस्रः संहिता मताः''†
''तस्मात्प्रवक्ष्यते धर्मान्मनुः स्वायंभुवः स्वयं,
स्वायंभुवेषु धर्मेषु शास्त्रे चौशनसे कृते, वृहस्पतिमते चैव लोकेषु प्रतिचारिते‡''
इत्थं मानवशास्त्रार्थे चतस्रः संहिताः स्मृताः, तासामन्यतमा चेयं भार्गवीया मनुस्मृतिः।
अन्यास्तिस्रस्तु नेदानीं स्युरुपलम्भगोचराः; भूयस्तूद्धरणं तासां प्राचां ग्रन्थेषु दृश्यते।
व्यवहारांशमात्रेण नारदीयोपलभ्यते; वार्हस्पत्या-ऽऽङ्गिरस्यौ च राजधर्मांशमात्रतः।
ता इमा मानवे शास्त्रे याः कृता नारदादिभिः; तासामेवांशभूताः स्युर्, अन्या वे, ति न निश्चयः।

आरंभ के तीन श्लोकों मे महर्षियों के प्रश्न की चर्चा हुई है, इस चौथे श्लोक मे उसी के उत्तर देने की प्रतिज्ञा मनु जी करते हैं; आगे के श्लोकों मे इसी की चर्चा होगी।

* (मनु० या० स्मृ०) † हेमा० भा० २ दा० खं० प्र० ७ पृ० ५०९। ‡ म० भा० शां० ३३५-४४-४६।

या चैषा भार्गवीयाऽपि प्रायः पूर्णोपलभ्यते , साऽपि प्रक्षेपकैः, पाठाऽशुद्धिभिश्च समाकुला । ये चाऽन्यधर्मशास्त्रेषु, पुराणादिषु, चोद्धृताः , मनुश्लोका, न ते सन्ति प्रायेणाऽस्यां मनुस्मृतौ । तस्मादेषाऽपि सम्पूर्णा भार्गवी मनुसंहिता मूलभूता तु नैव स्याद्, इति निःशङ्कमुच्यते । मानवे कल्पशास्त्रे यद् धर्मसूत्रं च मानवम् आसीत्, तत्तु चिरादेव नामशेषमभूद्भुवि । अथाऽप्यत्राऽवशिष्टायां भार्गवीयमनुस्मृतौ क्षेपका-ऽशुद्धपाठैश्च मिथोव्याहतिभिस्तथा सङ्कीर्णायामपि, व्याप्तं मूलशास्त्रं च मानवं क्षीरे नीरविमिश्रेऽपि सर्वशो नवनीतवत् । तद्विवेको मनोयोगात्पूर्वापरसमीक्षया विद्वद्भिः शक्यते कर्त्तुं, हंसैः क्षीरविवेकवत् । एवं विकृतरूपायामप्यस्यां भूयसी स्थिता लोकोपकारिता, तस्मादद्याऽपीयं समादृता । तन्मनूक्ताऽनुवक्तुः स्याद्भृगोः शिष्यस्य कस्यचिद् उक्तिः—'स'''प्रत्युवाचे'ति,तस्मान्नेयं विरुध्यते।

"महर्षियों द्वारा विनीत भाव से, आदर-सत्कार-पूर्वक, पूछे जाने पर, उपदेश देने की अप्रमित योग्यता रखनेवाले मनु जी ने, उन लोकोपकारी महात्माओं का प्रत्यभिवादन कर के, कहा कि सुनिये" ।

पहले यह कहा गया है कि धर्मादि का अत्यन्त अपरोक्ष ज्ञान रखने वाले ही 'महर्षि' कहलाते हैं, अतः उन का प्रश्न करना अपने धर्मज्ञान के लिये नहीं, किन्तु लोकोपकार के लिये है; अत एव मनु जी ने उन का प्रति-पूजन किया; अन्यथा शिष्य की पूजा करना गुरु का कर्त्तव्य नहीं है । अथ च, यवीयान् के अभिवादन का भी, ज्यायान् को प्रति-अभिवाद-रूप उत्तर देना आवश्यक है ।

यहां यह शङ्का सहज ही उठती है कि, जब कि यह 'स्मृति' मनुकृत है, तब 'महर्षियों से पूछे जाने पर (सः) उन्होंने (मनुजी ने) कहा' यह कथन कैसे सङ्गत है ? अपने लिये 'उत्तम पुरुष' अहं (मैं) का प्रयोग होता है, 'अन्य पुरुष' 'सः' (वह) का नहीं । मनु के अन्य टीकाकारों ने यह शङ्का उठाई है, और अपने विचार के अनुसार समाधान भी किया है । पर, इस मे कोई रहस्य की बात नहीं है; पूर्वाचार्यों की प्रायः यह शैली देखी जाती है कि वे अपने ग्रन्थ मे स्वमत का उल्लेख अपने को अन्य पुरुष की तरह प्रयुक्त कर के करते हैं । मीमांसा, वेदान्त आदि दर्शन मे, और इतिहास-पुराणों में ऐसे प्रयोग बहुत मिलते हैं । इस के अतिरिक्त, मनुस्मृति के अनुवक्ता 'भृगु' हैं, इस का उल्लेख इस ग्रन्थ मे ही कई जगह स्पष्ट है, अतः उन्हों ने ही मनु जी को लक्ष्य कर के उपर्युक्त प्रयोग किया होगा ।

वस्तुतः तो यह साक्षात् मनुकृत मूल ग्रन्थ नहीं है; मूल मानवधर्मशास्त्र के आधार पर भृगु, नारद, बृहस्पति, और अङ्गिरा ने पृथक् पृथक् चार संहितायें बनाई थीं, जिन मे यह मनुस्मृति 'भार्गवीया मनुसंहिता' प्रधान है । अन्य तीन संहिताओं का चिरकाल से सर्वथा विलोप हो गया है, उन के नाम और बहुत से उद्धरण इतिहास-पुराणों मे और प्राचीन भाष्य, टीका, निबन्धों मे मिलते हैं । एक 'नारदीयमनुसंहिता' उपलब्ध है, पर वह 'व्यवहार'निरूपक अंशमात्र है । शुक्र, बृहस्पति, और अङ्गिरा के नाम से भी कुछ ग्रन्थ उपलब्ध हैं, इन मे 'शुक्र-नीति' और 'बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र', प्रायः राजधर्मविषयक हैं; अङ्गिरा की एक छोटी 'स्मृति' है । यह कहना असंभव है कि ये ग्रन्थ, मूल मनु के आधार पर लिखी गईं, उपर्युक्त संहिताओं के ही अंश हैं, वा स्वतंत्र रचित ।

यह भार्गवीयमनुसंहिता ही प्रायः सम्पूर्ण मिलती है; पर यह भी प्रक्षिप्त श्लोकों से और अशुद्ध तथा स्वतो व्याहत पाठों से विगुण हो गई है । अन्यान्य धर्मशास्त्रों मे और इतिहास

धर्मान्महर्षिभिः पृष्टः स्वयं स्वायंभुवो मनुः अब्रवीत् सारतः पूर्वं मौखिकं; तदनन्तरं भृगुं तद्विस्तराऽऽख्यानेन्ययुङ्क्तात्मसमं मुनिम् ; "एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः" । अतश्चाग्रे महर्षीणां सम्वादो भृगुणा समं ; "श्रुत्वैतानृषयो धर्मान्ज्ञातकस्य यथोदितान्, इदमूचुर्महात्मानमनलप्रभवं भृगुम्;... स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः" तन्नाम्नैवोपसंहारः शास्त्रस्यान्ते च दृश्यते, "इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्" इति । तस्मात्संक्षेपतः पूर्वं मनूक्तं, भृगुणा पुनः श्रावितं विस्तरादेतद्धर्मशास्त्रं क्रमागतं, भृगोः शिष्य-प्रशिष्येण केनचिद्वा श्रुतर्षिणा ग्रन्थित्वा कालतः श्लोकैः स्याल्लोकेषु प्रवर्तितम्। सर्वेषां वेदशास्त्राणामुत्पत्सावयमेव हि क्रमो विज्ञायते; प्राह यास्काचार्योऽपि, तद्यथा—
"साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः; तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्सम्प्रादुः; उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणाय इमं (निघण्टु) ग्रन्थं समाम्नासिषुः, वेदं च वेदाङ्गानि च । 'बिल्मं' भिल्मं (वेदानां भेदनं, भेदो व्यास इत्यर्थः' दु० वृ०) भासनमिति वा" [नि० १, २० २]
"अविभागाद्धिवृत्तानामभिख्या स्वप्नवच्छ्रुतौ ; भावतत्त्वं तु विज्ञाय लिङ्गेभ्यो, विहिता स्मृतिः"*
"अत्राह नित्यमेवाऽयमागमः सम्प्रवर्तते, आर्षज्ञानाऽवबुद्धो वा पूर्वं भवति कस्यचित् ; ततस्तेनाऽपरेभ्योऽसौ शिष्येभ्यः प्रतिपाद्यते, तैरप्यन्येभ्य, इत्येवं शिष्याचार्यपरम्परा प्रवृत्ता तावदेवास्ते, यावदाभूतसंप्लवम् ।

पुराणों मे, यहाँ तक कि मध्यकालीन भाष्य-टीका-निबन्धों मे भी, जो मनु के श्लोक उद्धृत हैं, उनमें से अधिकतर, वर्त्तमान मनुस्मृति मे नहीं मिलते हैं । अतः यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि यह भार्गवी मनुसंहिता भी मूल मनुस्मृति का अविकल प्रतिसंस्करण नहीं है । मानव कल्प-शास्त्र के अन्तर्गत जो 'मानवधर्मसूत्र' ग्रन्थ था, वह तो अज्ञात काल से विलुप्त हो गया है । फिर भी जो यह भार्गवीया मनुस्मृति शेष रह गई है, इस मे यद्यपि समय समय पर बहुत से क्षेपक श्लोक और परस्पर व्याहत अशुद्ध पाठ मिल गये हैं, तथापि मूल मानवधर्म-शास्त्र भी सम्पूर्णतया ओत-प्रोत है । अत्यन्त मनोयोग से, सम्यग्ध्यान पूर्वक, पूर्वापर ग्रन्थ की समीक्षा करने से, मूलांश का विवेक विद्वानों को स्पष्टतया हो सकता है । पर ऐसा विवेक करना अत्यन्तश्रमसाध्य है; फिर भी वह विविक्त ग्रन्थ, सर्वमान्य होगा, वा नहीं, इस मे भी सन्देह है; अतः क्षीर-नीरवत् मिश्रित यह यथोपलब्ध मनुस्मृति ही उपादेय और आर्षवाक्योपबृंहणरूप शर्करा (शक्कर, खाँड़) के साथ सेवनीय है; क्यों कि इस मे, अब भी, अत्यन्त लोकोपकार के अपेक्षित सदुपदेश विद्यमान हैं । इसी लिये, इस विकृत रूप मे भी, इस का समादर लोक मे आज तक होता आया है । अस्तु, यहां कहना यह है कि, मनुप्रोक्त मूल शास्त्र के आधार पर, उस के अनुवक्ता भृगु के किसी शिष्य ने जो संहिता ग्रथित की, उसमें मनुजी के लिये प्रथम पुरुष का प्रयोग होना असङ्गत नहीं है ।

महर्षियों के पूछने पर, पहले मनु जी ने स्वयं ही साररूप से धर्म का मौखिक उपदेश किया; अनन्तर उस का सविस्तर वर्णन सुना देने के लिये, अपने समान सुयोग्य शिष्य भृगुजी को नियुक्त कर दिया । उन्हों ने भी स्यात् मौखिक ही धर्म का वर्णन किया । इस प्रकार महर्षियों के साथ भृगुजी के परस्पर प्रश्नोत्तर-सम्वाद से मानवधर्म का जो सिद्धान्त निश्चित हो गया और शिष्य-प्रशिष्यपरम्परा से प्रवर्त्तमान रहा, उसे ही कालक्रम से, आवश्यकता को देख कर, वा

* वाक्य० ब्र० कां० १४५ ।

पुनः सृष्टौ ततः कश्चिदादावार्षाच्च दर्शनात् नित्यं दृष्ट्वाऽऽगमं साक्षाच्छिष्येभ्यः प्रतिपादयेत्
असाक्षात्कृतधर्मभ्यस्, तेऽपरेभ्यो यथाविधि उपदेशेन सम्प्रादुर्मन्त्रान् ब्राह्मणमेव च ;
अशक्तास्तूपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यत्नतः ;
प्रथमाः प्रतिभानेन, द्वितीयास्तूपदेशतः, अभ्यासेन तृतीयास्तु वेदार्थं प्रतिपेदिरे।"

तस्मान्मनूक्तशास्त्रेऽस्मिन्, भृगुणा श्राविते पुनः, तच्छिष्यादिनिबद्धे च परोक्तिर्न विरुध्यते ।४।

विलुप्त हो जाने के भय से, उन के ही शिष्य-सम्प्रदाय के किसी महात्मा ने, अथवा दूसरे श्रुतर्षिने, श्लोकबद्ध शास्त्र के रूप मे ग्रथित कर के लोक मे प्रचलित कर दिया होगा ।

सभी वेद-शास्त्रों की उत्पत्ति का क्रम प्रायः ऐसा ही सुना जाता है। 'निरुक्त' नामक वेदाङ्ग के कर्त्ता महर्षि यास्क ने अपने ग्रन्थ मे 'पुरातत्त्व' का एक वचन-सन्दर्भ उद्धृत किया है, उस से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अति प्राचीन काल मे वेद, निघण्टु, और अन्यान्य वेदाङ्गों की उत्पत्ति उपर्युक्त क्रम से ही हुई थी। अर्थात् पुराकल्प के कुछ महर्षियों ने अध्यात्मयोग से, वा तपोबल से, स्वयं धर्म का साक्षात्कार किया, अथवा उन के विशुद्ध हृदय में वेद (ज्ञान) का स्वतः उदय (प्रादुर्भाव) हुआ ‡। इसे ही 'मन्त्रदर्शन' कहते हैं। मन्त्रद्रष्टा महर्षि लोग उन ऋषियों को, जो स्वतः मन्त्रदर्शन नहीं कर सकते थे, मौखिक उपदेश द्वारा ज्ञान प्रदान करते रहे और वही परम्परा बहुत काल तक चलती रही। चिर काल के बाद, जब अधिक से अधिक लोगों में ऋषिदृष्ट धर्म के प्रचार की आवश्यकता उत्पन्न हो गई और मौखिक प्रचार में विशेष कठिनाई और असुविधा प्रतीत होने लगी, तब नियमित और सुव्यवस्थित 'उपदेश' (प्रचार) की चिन्ता से प्रेरित हो कर अन्याऽन्य श्रुतर्षियों ने वेद, निघण्टु, और वेदाङ्ग शास्त्रों का ग्रन्थरूप मे प्रणयन किया।

यही बात इस मानवधर्मशास्त्र के विषय मे भी चरितार्थ है, अतः इस मे 'महर्षियों द्वारा पूछे जाने पर (स तैः पृष्टः) मनुजी ने कहा' इत्यादि परवत् निर्देश असङ्गत नहीं है ।४।

जगत् मे ही, तथा जीवों और जगत् के सम्बन्ध से ही, धर्म और अधर्म उत्पन्न होते हैं; यह जगत् ही धर्म और अधर्म का कारण भी है, तथा कार्य भी; उन का नियामक, साधन, और बहुत अंश मे साध्य भी यही है; धर्म और अधर्म के प्रयोग तथा फलभोग भी जगत् मे ही होते हैं। अतः धर्मविषयक वास्तविक ज्ञान के लिये महर्षियों ने मनुजी से जगत् के कार्य, तत्त्व, और अर्थ की जिज्ञासा की है, उसी के उत्तर मे मनुजी जगत् की अव्याकृत (सृष्टि से पहले की) अवस्था का वर्णन करते हैं।

† वाक्यपदीय (१, १४५) टीकायां धृतम्।

‡ "ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परःसहस्राः शरदस्तपांसि,
एतान्यपश्यन्गुरवः पुराणाः, स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि"
इति उत्तररामचरितोक्तिः (६, १५) प्रसङ्गान्तरे प्रयुक्ताऽपीह संगच्छते।

४

२१आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ।५।

जगतः कार्य-तत्त्वा-ऽर्थान्धर्मोऽधर्मप्रयोजकान् पूर्वं जिज्ञासितान्वक्तुं तत्प्राग्रूपं निरूप्यते। 'इदं' प्रत्यक्षनिर्देशो जगतस्, तद्विशेषणं तमोभूतादि-सुप्तान्तम्;'आसीद्' इति क्रियापदम्। अक्षरार्थोऽस्ति सुस्पष्टो, दुर्बोधस्तु तदाशयः, सृष्टेः प्राक्कालिकं नैव जगद्रूपं सुनिश्चितम्। जगतोऽव्याकृताऽवस्था नैकरूपा निरूपिता; नाऽस्य सृष्टेः क्रमोऽप्येको; नैकतत्त्वं च कारणम्। "ब्रुवन्ति शङ्करं केचिन्मत्वा कारण-कारणम्। अन्ये विष्णुं स्तुवन्त्येनं सर्वेषां प्रभुमीश्वरम्। धातारं च तथा चाऽन्ये ब्रुवन्ति सृष्टिकारणम्। दिनेशं प्रवदन्त्यन्ये; वासवं च शतक्रतुम्। वरुणं च, तथा सोमं, पावकं, पवनं तथा, यमं, कुबेरं धनदं, गणाऽधीशं तथाऽपरे। भवानीं केचनाचार्याः प्रवदन्त्यखिलार्थदाम् आदिमायां महाशक्तिं प्रकृतिं पुरुषाऽनुगां ब्रह्मैकतासमापन्नां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीं मातरं सर्वभूतानां देवतानां तथैव च। निरञ्जनं निराकारं निर्लेपं निर्गुणं किल अरूपं व्यापकं ब्रह्म प्रवदन्ति मुनीश्वराः। वेदोपनिषदि प्रोक्तस्तेजोमय इति क्वचित्। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रनयनस्तथा सहस्रकरकर्णश्च सहस्रास्यः सहस्रपात्। विष्णोः पादमथाकाशं परमं समुदाहृतम्। विराजं विरजं शान्तं प्रवदन्ति मनीषिणः। पुरुषोत्तमं तथा चान्ये प्रवदन्ति पुराविदः। नैकोऽपीति वदन्त्यन्ये प्रभुरीशः कदाचन। अनीश्वरमिदं सर्वं ब्रह्माण्डमिति केचन; न कदाऽपीशजन्यं, यद्, जगदेतदचिन्तितम्; सदैवेदमनीशं च, स्वभावोत्थं सदेदृशम्। अकर्त्ताऽसौ पुमान् प्रोक्तः; प्रकृतिस्तु तथा च सा; एवं वदन्ति सांख्याश्च मुनयः कपिलादयः। एते सन्देहसन्दोहाः प्रभवन्ति, तथाऽपरे" [दे० भा० स्कं० ३, अ० १]
एवं नानामतं सृष्टेः स्वरूपे, च प्रयोजने—"विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः; स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता; इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः;

"सृष्टि से पहले यह जगत् अन्धकारमय, और अत्यन्त अज्ञात था; क्योंकि इस का कोई भी 'लक्षण' चिह्न वा स्वरूप नहीं था; अत एव तर्क शक्ति से परे, ज्ञान का भी अविषय, और सब ओर से 'प्रसुप्त' निश्चेष्ट की तरह था।"

मूल श्लोक का यह अक्षरार्थ बहुत सुगम है, पर उस का आशय अत्यन्त दुरूह है; क्योंकि सृष्टि से पहले जगत् का रूप कैसा था, और इस का मूल कारण कौन सा तत्त्व था; यह बात आज तक विवादास्पद और अनिश्चितसी है। वेदों मे जगत् की प्रागवस्था का वर्णन, और इस के मूल कारण का जो निर्देश है, वह एक प्रकार का नहीं है; सृष्टि के क्रम, तथा आरंभक तत्त्वों और पद्धतियों (सृष्टि-प्रक्रियाओं) के विषय मे भी परस्पर विरुद्धवत् नाना वाद उल्लिखित हैं। वेदों के विभिन्न

२१. अयं (मनु० १, ५) श्लोकः बौद्धदार्शनिकप्रवरेण श्रीकमलशीलेन तत्त्वसंग्रहपञ्जिकायां (का० ३११८) 'स्मृतिकार'वचनतया धृतः; श्रीसुरेश्वराचार्येण च बृहदारण्यकभाष्यवार्तिके (पृ० ४८७), श्रीसायणाचार्येण तैत्तिरीयब्राह्मण (२, २, ९, १) भाष्ये, अन्यत्र च स्वकीयवेदभाष्यादिषु, अन्यैश्च बहुभिर्मूल-भाष्य-टीका-निबन्धादिग्रन्थकारैर्यथाप्रसङ्गं स्वस्वग्रन्थेषु बहुत्र प्रमाणतया समादृतो दृश्यते।
"इह हि भगवान्मनुः प्रथमं सर्वभूताऽनुग्रहार्थमाचारस्थितिहेतुभूतं शास्त्रं चकार......अत्राऽयमाद्यः श्लोकः—
आसीदिदं तमोभूतं, न प्राज्ञायत किञ्चन; ततः स्वयंभूर्भगवान् प्रादुरासीच्चतुर्मुखः" [ना० स्मृ० १, ५]
"अव्यक्ते पुरुषं याते, पुंसि सर्वगतेऽपि च, तम एवाऽभवत्सर्वं, न प्राज्ञायत किंचन"
[म० भा० शां० ३४६, १६]
"आसीदेकार्णवं घोरमविभागं तमोमयं शान्तवातादिकं सर्वं, न प्राज्ञायत किञ्चन" [कौर्मे पूर्वविभागे ६, १]

कालात्प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः; भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये, क्रीड़ार्थमिति चाऽपरे, देवस्यैष स्वभावोऽयम्, आप्तकामस्य का स्पृहा" [गौडपा० का० १, ७-९]
सद्, असत्, तम, आपो वा, त्रिगुणं, ब्रह्म, कर्म वा, आत्मा, हिरण्यगर्भो वा प्रागासीदिति वेदवाक्[22]

वाक्यों द्वारा सद्, असत्, तमस्, 'आपः' (जल), त्रिगुण, ब्रह्म, कर्म, 'आत्मा, और हिरण्यगर्भ, आदि नाना तत्त्वों को सृष्टि से प्राक्कालीन और जगत् का उपादान कारण बतलाया गया है।

२२. "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽद्वितीयं; तद्धैक आहुर्—'असदेवेदमग्र आसीदेकमेवाऽद्वितीयं, तस्मादसतः सज्जायत'; कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच, कथमसतः सज्जायेतेति; सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं; तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति; तत्तेजोऽसृजत; तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तदपोऽसृजत;...ता आप ऐक्षन्त बह्व्यः स्याम प्रजायेमहीति, ता अन्नमसृजन्त;" [इत्यादि छा० उ० ६, २-६]

"असदेवेदमग्र आसीत्; तत्सदासीत्तत्समभवत्, तदाऽण्डं निरवर्तत; तत्सम्वत्सरस्य मात्रामशयत, तन्निरभिद्यत; ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्णं चाऽभवताम्। तद् यद्रजतं सेयं पृथिवी, यत्सुवर्णं सा द्यौः, यज्जरायु ते पर्वता, यदुल्वँ स मेघो नीहारो, या धमनयस्ता नद्यो, यद्वास्तेयमुदकं स समुद्रः" [छा० उ० ३, १९, १-२]

"असन्नेव स भवति, असद्ब्रह्मेति वेद चेत्; अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, सन्तमेनं ततो विदुरिति; तस्यैष एव शारीर आत्मा,...सोऽकामयत 'बहु स्यां प्रजायेयेति'; स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत, यदिदं किञ्च; तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्।...

असद्वा इदमग्र आसीत्, ततो वै सदजायत; तदात्मानं स्वयमकुरुत, तस्मात्सुकृतमुच्यते; यद्वैतत् सुकृतम्" [तै० उ० २, ६-७]

"ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्;
देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत" [ऋ० सं० १०, ७२, २]

"नाऽसदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्;
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्।
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकेतः;
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास।
तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्;
तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम्।
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्;
सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा।
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्;
रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात्।
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः;
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथ को वेद यत आबभूव।
इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न;
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद।" [ऋ० सं० मं० १० सू० १२९]

"किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वित्कथासीत्;
यतो भूमिं जनयन्विश्वकर्मा विद्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः।
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्;
सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन्देव एकः।

आकाशादि-क्रमात्सृष्टिर् आत्मनो ब्रह्मरूपिणः ; महदादिक्रमाच्चोक्ता प्रधानात्त्रिगुणात्मनः ;

ऐसे ही सृष्टि के क्रम भी नाना प्रकार के लिखे हैं, यथा (१) आत्मरूपी मूल ब्रह्म से ही क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, ओषधियां, अन्न, और पुरुष की उत्पत्ति हुई [तै० उ० २, १]; (२) पर ब्रह्म से, पहले, क्रमशः तेज, जल, और पृथिवी (अन्न), यही तीन

किंस्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः ;
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदुतद्यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्" [ऋ० सं० मं० १० सू० ८१]

"यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ;
यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ।
परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति ;
कंस्विद्गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ।
तमिद्गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे ;
अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुः" [ऋ० सं० मं० १० सू० ८२]

"आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्, तेन प्रजापतिरश्राम्यत्, कथमिदं स्यादिति" [तै० ब्रा० १, १, ३, ५]

"आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, नाऽन्यत्किञ्चन मिषत्, स ईक्षत, लोकान्नु सृजा इति; स इमाँल्लोकानसृजत, अम्भो मरीचिर्मरमापः" इत्यादि ऐ० उ० १, १-२ ।

"यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत" [कठ० ४, ६]

"हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ;
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम"
इत्यादिकं (ऋ० सं० मं० १० सू० १२१) द्रष्टव्यम् ।

"ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत;...सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्"
[ऋ० सं० १०, १९०, १-३]

"आत्मैवेदमग्र आसीत्" इत्यादि बृहदारण्यके १, ४, १-३ ।

"अजामेकां लोहित-शुक्ल-कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ;
स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः" [श्वे० उ०]

"महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः; पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः" [कठ० ३, ११]

"अथाऽन्यत्राप्युक्तं, यः कर्त्ता, सोऽयं वै भूतात्मा, करणैः कारयिताऽन्तःपुरुषोऽथ यथाऽग्निनाऽयः-पिण्डो वाऽभिभूतः कर्त्तृभिर्हन्यमानो नानात्वमुपैति, एवं वाव खलु असौ भूतात्मा अन्तःपुरुषेणाऽभिभूतो गुणैर्हन्यमानो नानात्वमुपैति; अथ यत् त्रिगुणं चतुरशीतिलक्षयोनिपरिणतं भूतत्रिगुणमेतद्वै नानात्वस्य रूपं, तानि ह वा इमानि गुणानि पुरुषेणेरितानि चक्रमिव चक्रिणेत्यथ यथाऽयःपिण्डे हन्यमाने नाऽग्निरभिभूयति, एवं नाऽभिभूयत्यसौपुरुषोऽभिभूयत्ययं भूतात्मोपसंश्लिष्टत्वादिति ।...

तमो वा इदमेकमग्र आस, तत्पश्चात्तत्परेणेरितं विषमत्वं प्रयाति, एतद्वै रजसो रूपं; तद्रजः खल्वीरितं विषमत्वं प्रयाति एतद्वै तमसो रूपं; तत्तमः खल्वीरितं तमसः संप्रास्रवति, एतद्वै सत्त्वस्य रूपं; तत्सत्त्वमेवेरितं तत्सत्त्वात्संप्रास्रवत्, सोंऽशोऽयं यश्चेतनमात्रः प्रतिपुरुषं क्षेत्रज्ञः सङ्कल्पाऽध्यवसायाऽभिमान-लिङ्गः प्रजापतिः; तस्य प्रोक्ता अग्र्यास्तनवो ब्रह्मा रुद्रो विष्णुरिति; अथ यो ह खलु वावाऽस्य राजसोंऽशोऽसौ स योऽयं ब्रह्मा, अथ यो ह खलु वावाऽस्य तामसोंऽशोऽसौ स योऽयं रुद्रः, अथ यो ह खलु वावाऽस्य सात्त्विकोंऽशोऽसौ स एव विष्णुः" [मैत्रा० उ० प्रपा० ३-४]

अद्भ्यश्च, तेजसः, शब्दब्रह्मणः प्रणवात्मनः क्रमात्सृष्टौ प्रवर्तन्ते वेदवादाः पृथग्विधाः ;
परस्परस्य संभूतिः श्रूयते च परस्परात् ; पित्रोः स्वपुत्रजन्यत्वं तत्राऽपि परमाद्भुतम् २२ (क)

तत्त्व उत्पन्न हुए, पश्चात् उन के मिश्रण से जगत् के सब पदार्थ बने [छा० ६, २-६]; (३)
पहले 'आपः' (जल) की उत्पत्ति हुई [ऋ० सं० १०, ८२, ६; तै० ब्रा० १, १, ३, ५;

"ओमित्येदक्षरमिदं सर्वं, तस्योपव्याख्यानं--भूतं भवद् भविष्यद्, इति सर्वमोङ्कार एव; यच्चाऽन्यत्त्रिकालातीतं, तदप्योङ्कार एव" [माण्डू० उ० १]

"सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्, मध्य,मन्तस्तथैव च" [गौ० पा० का० १,२७]

"आदि-मध्या-ऽन्ता उत्पत्ति-स्थिति-प्रलयाः सर्वस्यैव" इत्यादि तत्रत्यं शाङ्करभाष्यम् ।

"प्रणव-ब्रह्मणोरैक्यं वाच्य-वाचकभेदतः , सूते स मात्रिकं विश्वं शब्दमेकाक्षरो मनुः ;
यतश्चेमानि भूतानि, जीवन्ति च यतः पुनः , प्रलीयन्ते यतो यस्मिं,स्तद्ब्रह्मेति विदुर्बुधाः ;
शक्तिरूपसमाधारे कार्यं तिष्ठति कारणे , ततोऽवस्थान्तरं प्राप्य बहिरन्वेति पूर्ववत् ;
शब्दब्रह्म, परं ब्रह्म, द्वयं वै विश्वकारणम्" [बृ० ब्र० सं० ६, ४१–४४]

"अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं, विवर्ततेऽर्थभावेन, प्रक्रिया जगतो यतः" [वाक्यप० १, १]

बौद्धदार्शनिकशिरोरत्नायमानेन श्रीशान्तरक्षितेन स्वकीये 'तत्त्वसंग्रहे' एतस्या हरिकारिकाया अर्थः स्वोपज्ञकारिकया (का० १२८) इत्थमनूक्तः—

"नाशोत्पादासमालीढं ब्रह्म शब्दमयं परं यत्, तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः प्रतीयते" इति ।
'परम्' इति प्रणवात्मकं, प्रणवो हि किल सर्वेषां शब्दानां सर्वेषां चार्थानां प्रकृतिः" इति श्रीकमलशीलकृता तत्रत्या पञ्जिका ।

"सूक्ष्मार्थेनाप्रविभक्ततत्त्वामेकां वाचमनभिष्यन्दमानाम्
उतान्ये विदुरन्यामिव च एनां नानारूपामात्मनि संनिविष्टाम् ।
त्रयीरूपेण तज्ज्योतिः परमं परिवर्तते पृथक्तीर्थप्रवादेषु दृष्टिभेदनिबन्धनम् ।
ब्रह्मेदं शब्दनिर्माणं शब्दशक्तिनिबन्धनं विवृतं शब्दमात्राभ्य,स्तास्वेव प्रविलीयते"
[वाक्यप० १, १ स्वोपज्ञवृत्तौ धृतम्]

"शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः , छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं व्यवर्तत"
[वा० प० १, १२०]

"इन्द्राच्छन्दः प्रथमं प्रास्यदन्नं, तस्मादिमे नाम-रूपे विषूची,
नाम प्राणाच्छन्दसो रूपमुत्पन्न,मेकं छन्दो बहुधा चाकशीति ।
वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, वाच इत्सर्वममृतं यच्च मर्त्यम्,
अथेद्वाग्बुभुजे, वागुवाच, पुरुत्रा वाचो न परं यच्चनाह ।
विभज्य बहुधाऽऽत्मानं स च्छन्दस्यः प्रजापतिः छन्दोमयीभिर्मात्राभिर्बहुधैव विवेश तम् ।
साध्वी वाग्भूयसी येषु पुरुषेषु व्यवस्थिता अधिकं वर्तते तेषु पुण्यं रूपं प्रजापतेः ।
प्राजापत्यं महत्तेजस्तत्पात्रैरिव संवृतं शरीरभेदे विदुषां स्वां योनिमुपधावति ।
यदेतन्मण्डलं भास्वद् धाम चित्रस्य राधसः , तद्भावमभिसंभूय विद्यायां प्रविलीयते"
[वाक्यपदीये (१, १२०) ऋग्वर्ण-पुराकल्पवचनानि]

२२ (क). "क उ नु ते महिमनः समस्यास्मत्पूर्व ऋषयोऽन्तमापुः ;
यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः स्वायाः" [ऋ० सं० १०, ५४, ३]

इयमृग् 'इन्द्रः स्वपितरौ स्वकीयायास्तनोरजीजनद्' इति सुव्यक्तमभिधत्ते ।

एवमेव 'अदितेर्दक्षोऽजायत, दक्षाच्चादितिरिति' देवानामन्योन्यस्मादुत्पत्तिरपि श्रूयते—

आरम्भात्, परिणामाच्च, विवर्त्ताज्जगदुद्भवः नैयायिकादिभिस्तैस्तैरप्रतिष्ठैः समर्थ्यते ;
एवं पौराणिका वादाः श्रूयन्ते बहुरूपिणः जगतः सृष्टि-संहारा-ऽनाद्यनन्तत्ववर्णकाः २२(ख)।

ऐ० उ० १, १, २], अनन्तर उस से सारा जगत उत्पन्न हुआ; (४) उस जल मे एक 'अण्ड' (ब्रह्माण्ड) उत्पन्न हुआ, उस से 'ब्रह्मा' निकला, और उसने सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि की [छा०

"भूर्जज्ञ उत्तानपदो, भुव आशा अजायन्त , अदितेर्दक्षो अजायत, दक्षाद्वदितिः परि"
[ऋ० सं० १०,७२,४] इति।

अत्र "आदित्यो 'दक्ष' इत्याहुः, आदित्यमध्ये च स्तुतः; अदितिः 'दाक्षायणी'; तत्कथमुपपद्येत ? समानजन्मानौ स्यातामिति। अपि वा देवधर्मेण इतरेतरजन्मानौ स्यातामितरेतरप्रकृती" इति निरुक्तम् (११,२३,२-४)

२२ (ख). यद्यपि सर्वेषां पुराणानामुपपुराणानां च मुख्यः प्रथमश्च प्रतिपाद्यः 'सर्ग' एव, अतः सर्वेषु पुराणोपपुराणेषु महाभारतादीतिहासेषु च विशिष्टा सृष्टिवादाऽध्यायास्तज्जिज्ञासुभिः सम्यगनुसन्धेया एव सन्ति; तथापि विशेषतोऽस्मिन्विषयेऽधस्तान्निर्दिष्टानि पुराणादिस्थलानि द्रष्टव्यानि—

(a) अग्निपु० अ० १७, अत्रत्याः ६–१० श्लोकाः मनोः १, ८–१३ श्लोकसदृशाः सन्ति; अग्निपु० अ० २०, अत्र प्राकृत-वैकृतादिसर्गभेदाः प्रदर्शिताः।

(b) कूर्मपु० पूर्वविभागे अ० ४–१०, अत्र जगतः सृष्टेः प्राक्कालिकाऽवस्थावर्णनपूर्वकं सोपपत्तिकं प्राकृतादिसर्गनिरूपणं, महदादि-विशेषान्तेभ्योऽण्डोत्पत्तिः, तत्र हिरण्यगर्भस्य जन्म, तेन च जगन्निर्माणं, ब्रह्म-नारायणादिशब्दनिर्वचनं चेत्येवमादयो विषयाः प्रतिपादिताः, मनोः सृष्टिप्रकरणस्था बहवः श्लोका गर्भीकृताश्च ।

(c) गरुडपु० पूर्वखण्डे अ० ४, अत्राऽनादिनिधनाऽनन्तपुरुषोत्तमादव्यक्तादिक्रमेणाण्ड–हिरण्यगर्भोत्पत्तिः, ततश्च प्राकृतादिसर्गवर्णनं वर्तते ।

(d) दे० भा स्कं ३, अ० १–७, तथा स्कं० ९ अ० १–३; अत्र तृतीयस्कन्धे साम्याऽवस्थमायोपाधिकब्रह्मणो भगवतीपदवाच्याद् ब्रह्म-विष्णु-रुद्राणां, गौरी-लक्ष्मी-सरस्वतीनां च उत्पत्तिः, भगवत्यैव तासां तेभ्यः प्रदानं चाऽभिहितं, तत्स्वसृष्टिनिरूपणं च सुनिपुणं कृतं; नवमस्कन्धे तु ब्रह्मवैवर्तान्तर्गतप्रकृतिखण्ड इव गोपालसुन्दरीरूपश्रीकृष्णमूर्तेर्ब्रह्मादीनां गौर्यादीनां चोत्पत्तिः, श्रीकृष्णेनैव तेभ्यस्तासां शक्तीनां प्रदानं, श्रीकृष्णचिच्छक्त्या राधया डिंभो(अंड)त्पादनं ब्रह्माण्डगोलके जले तत्प्रक्षेपश्च, ततो विराडादिक्रमेण ब्रह्मण उत्पत्तिः, ततो विश्वसृष्टिश्चेत्यादिकमुक्तम् ; प्रकृति-कृष्णशब्दयोः समीचीनं निर्वचनं च कृतम् ।

(e) नरसिंहपु० अ० १—५, अत्राऽपि 'अण्ड'कथादिपूर्वकं नवधासृष्टिवर्णनम् ।

(f) पद्मपु० आदिखं० अ० २; सृष्टिखं० अ० २ श्लो० ८३-११७

(g) ब्रह्मपु० अ० १, अत्राऽपि ३७–४१ श्लोका मनोः १, ८–१३ श्लोकसदृशा एव सन्ति ।

(h) ब्रह्मवै० पु० ब्रह्मखंड० अ० ३–७; प्र० खं० अ० १–३, अत्रत्यः सर्वोऽपि ग्रन्थसन्दर्भः अध्यायतः शब्दानुपूर्वीतश्च देवीभागवतनवमस्कन्धेन भूयसा समानो दृश्यते ।

(i) श्रीमद्भागवतपु० स्कं० २ अ० ५–६ तथा १०; स्कं० ३ अ० ५–१०; स्कं० ११, अ० २४ ; अत्र यथाप्रसङ्गं सर्वेषां सृष्टिप्रस्थानभेदानां सुनिपुणं निरूपणं, विभिन्नदृष्ट्या तया तया द्वारा साधुत्वेनाऽभिमतानां तेषां नानामतानां वेदान्तानुसारतः समन्वयप्रदर्शनं च सोपपत्तिकं सुष्ठुतरं कृतमस्तीति जिज्ञासुभिः प्रत्यक्षमेव दृश्यम् ।

(j) मत्स्यपु० अ० २, अत्रत्याः २५–२९ श्लोकाः मनोः १, ५–९ श्लोकैः किञ्चित्पाठभेदेन सादृश्यं भजन्ते; अस्मिन्नेवाध्याये आदित्य-ब्रह्मणोरेकत्वं, तन्नाम(आदित्य-ब्रह्म-मार्त्तण्डादि)निर्वचनं च

उ० ३, १९, १-२; मनु० १, ८-१०]; (५) अथवा वही ब्रह्मा (पुरुष) अपने शरीर के अर्धभाग

कृतं दृश्यते । मत्स्यपु० अ० ३, अत्र (श्लो० १४-२९) गुणत्रयोद्देशपूर्वकं प्रकृतिलक्षणाऽभिधानं, सांख्याऽनुमतप्रक्रियया जगत्सृष्टिवर्णनं च द्रष्टव्यम् ।

(k) मार्कण्डेयपु० अ० ४७-४८ तथा अ० १०१-३; अत्राऽपि 'अण्ड'कथा, तत्र ब्रह्मण आविर्भावः, ततश्च सकाशात् प्रणव-व्याहृति- वेदानां विश्वस्य चोत्पत्तिरभिहिता ।

(l) लिंगपु० पूर्वभागे अ० ७०, अत्र सविस्तरमादिसर्गवर्णनं, "मनो महान्, मतिर्ब्रह्मा" इत्यादिवायुपुराणवन्निरुक्तप्रदर्शनं, स्थाने स्थाने बहूनां सृष्टिप्रकरणीयमनुश्लोकानां क्रोडीकरणं च दृश्यते; 'अण्ड'कथाऽन्यपुराणवदत्राऽपि विद्यत एव ।

(m) वायुपु० प्रक्रियापादे अ० ३-६, अत्र सांख्यवेदान्तप्रक्रियासमन्वयपूर्वकं वैज्ञानिकं सृष्टितत्त्वकथनं, ब्रह्मादिपदनिर्वचनम्, 'अण्ड'रहस्यार्थसूचनं चेत्यादिकं निपुणतरमुपपादितं दृश्यते ।

(n) विष्णुपु० अं० १, अ० २, अत्र 'वासुदेव'पदनिरुक्ति(श्लो० १२)पूर्वकं प्रकृतेः स्वरूपलक्षणं, प्रलयकाले (सृष्टेः पूर्वं) जगतस्तत्र सूक्ष्माऽव्यक्तरूपतया (अव्याकृतनाम-रूपात्मकतया) अवस्थानं, ततः परस्य ब्रह्मणः (परमात्मनः) प्रकृतिं-पुरुषक्षोभकत्वं, तया च द्वारा महदादिक्रमेण महाभूत-पर्यन्तं जगद्व्यञ्जनं, ततो महदादिविशेषान्तसङ्घातैरण्डोत्पादनं, तत्र च विष्णोरेव ब्रह्म(हिरण्यगर्भ)-रूपेणावस्थानं, ततस्तन्निर्भिद्य निर्गतेन ब्रह्मणा समस्तभौतिकविश्वनिर्माणं चेत्यादयो विषयाः सम्यङ्निरूपिताः सन्ति । सृष्टिविषययोः क्रियावाद-परिणामवादयोः सर्वविरोधपरिहारेण यथा समन्वयोऽत्र कृतो दृश्यते, न तथाऽन्यत्र क्वाऽपीति तुलनया विज्ञेयं सृष्टितत्त्वानुसन्धानपरायणैर्विद्वद्भिः । किं बहुना, यदुपज्ञं खलु सर्व-वेदार्थपरिबृंहितं नानेतिहासपुराणं विविधज्ञान-विज्ञानैरद्याऽपि विश्वमखिलं-विशेषतो भारतं वर्षमुद्भासयदतितरां विजयते, तस्य भगवतः श्रीकृष्णद्वैपायनस्य जनकेन महर्षिणा पराशरेण प्रवर्तितमिदं (विष्णु) पुराणरत्नं यथाऽन्यस्मिन्विषये सर्वस्मिन्नपि पुराणान्तरमतिशेते, तथैव सृष्टिविद्यायामपीति तत्त्वकथनमेतत् ।

(o) सौरपु० अ० २१-२४ अत्राऽपि पुराणान्तरवत् प्रायशः सर्वोऽपि सृष्टिवादप्रस्तारः प्रपञ्चितो दृश्यते ।

(p) स्कं० पु० सूतसं० शिवमाहात्म्यखं० अ० १०-११, अत्र नवविधसर्गनिरूपण-पुरस्सरं हिरण्यगर्भादिविशेषसृष्टिवर्णनं सयुक्तिकं प्राञ्जलं च दृश्यते । सूतसं० यज्ञवैभवखण्डोपरिभागे ब्रह्मगी० अ० ५, अत्र विवर्त्तवादानुसारेण सोपपत्तिकं परमताऽऽलोचनपूर्वकं च परस्य ब्रह्मणो नाम-रूपात्मकजगद्व्याकरणं सुनिरूपितमस्ति ।

(q) दुर्गास० 'प्राधानिकरहस्यं' सम्पूर्णं सृष्टिविषयकं विद्यते; अत्र 'चण्डिका'पदवाच्यं परब्रह्मैव धर्मिरूपं निर्गुणं जगत्कारणं, तदेव च समष्टिरूपं चण्डिकाख्यं ब्रह्म महालक्ष्म्याद्यात्मकव्यष्टित्रयरूपेण परिणतं सद् हिरण्यगर्भादिक्रमेण विश्वं ससर्जेति विलक्षणमेव सृष्टिक्रमनिरूपणं दृश्यते । अत्रत्यं 'दर्शन'-मवगन्तुं दुर्गासप्तशत्या गुप्तवतीटीकोपद्घातः, तस्यामेव टीकायां (सप्तशत्याः प्रथमाध्यायारंभे) 'चण्डिका-पदव्याख्यानं च द्रष्टव्यम् ।

(r) नारदपञ्चरात्रे बृहद्ब्रह्मसं० प्रथमपादे अ० १३ वासुदेवादिचतुर्व्यूहोत्पत्तिः; द्वि० पा० अ० १ विष्णुनाभिकमलाद् ब्रह्मण उत्पत्तिः; तृ० पा० अ० १ 'अण्ड'वर्णनं, चिदचितोः परब्रह्म-शरीरत्वप्रतिपादनं च; चतुर्थपा० अ० ६ श्लो० २३ 'नारायण'पदनिर्वचनं, ततः सृष्टिक्रमनिरूपणं ब्रह्मणः (हिरण्यगर्भस्य) सर्वजीवसमष्टित्व-सर्वजीवनिकायत्वादिवर्णनं च; चतुर्थपा० अ० ९ चिदचिद्विशिष्टस्य परमात्मनः जगदुपादानत्व-तन्निमितत्त्वोपपादनं, ततः सर्वसृष्टिनिरूपणं च विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तानुसारतः समीचीनतया कृतं, न किंचिदपि सृष्टिविषयकं प्रतिपित्सितमुपेक्षितमिति सकृदनुवाचनेन प्रत्यक्षं ज्ञास्यते ।

न तु धर्मस्य शास्त्रं स्यात्; प्रसज्येत च विस्तरः ; ईदृग्वादस्य लोकार्थे न चाऽतीवोपयोगिता ;

से स्त्री भी बन गया [बृ० आ० १, ४, ३; मनु० १, ३२] और उस से सारी सृष्टि हुई; (६) अथवा पानी की उत्पत्ति के पहले ही पुरुष था [कठ० ४, ६]; (७) पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ [ऋ० सं० १०, १२१, १] फिर उस से, अथवा 'सत्य' से सारी सृष्टि हुई [ऋ० सं० मं० १०, सू० १९०] ; (८) 'शब्द'रूपी ब्रह्म वा प्रणव (ओङ्कार) ही यह सब कुछ (जगद्रूप) है; अर्थात् उसी से यह सारा नाम-रूपात्मक दृश्यमान जगत्, विवर्तित वा उत्पन्न हुआ [माण्डू० उ०; गौ० पा० का० १, २७; वाक्यप० १, १; तथा १, १२०; बृहद्ब्रह्मसं० ६, ४४]; (९) एक 'अजा' 'लोहित-शुक्ल-कृष्णा' (रजः-सत्त्व-तमोमयी) त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ही महद्-आदि के क्रम से सब सृष्टि हुई [श्वे० उ० ४, ५-१०; ६, १६; कठ० ३, ११; मैत्रायणी ६, १०]। सांख्य और योग, तथा अन्य कई प्रस्थानों मे भी त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही जगत् की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। इस के अतिरिक्त सृष्टि की प्रक्रिया के विषय में भी आरंभवाद, परिणामवाद, और विवर्त्तवाद आदि का बहुत प्रपञ्च है। पुराणों मे भी सृष्टि के विविध प्रस्थान प्रपञ्चित हैं। यहाँ टि०-२२(ख) मे कतिपय पुराण, उपपुराण, और महाभारत के सृष्टिप्रकरणों की संक्षिप्त सूचना कर दी गई है; शेष इतिहास-पुराणों मे भी सृष्टि-विषयक बातें प्रायः ऐसी ही हैं। वेदपुराणों की परस्पर विरोधिनी सृष्टि-कथा की जटिल समस्या पूर्वाचार्यों के सामने भी उपस्थित हुई थी, जिसे सुलझाने की चेष्टा श्रीशङ्कराचार्य-प्रभृति विद्वानों ने वेदान्तदर्शन (२, ३, १-१५) में यथामति की है।

(s) महाभारते आदिप० अ० १ श्लो० २९-४२ अत्र 'अण्ड'वृत्तान्तकथनपूर्वकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं, सारतः समस्तसृष्टिक्रमसूचनं च। वनप० अ० २७२ श्लो० ३१-४७ अत्रत्यः ८२तमः श्लोको 'नारायण'पदनिर्वचनपरः; अस्मिन्नध्याये जलनिधौ शेषपर्यङ्कमधिशयानस्य भगवतोऽरविन्दनाभस्य नाभिपद्माद्विश्वाऽभिमानिनः सूत्रात्मनो हिरण्यगर्भस्य जन्म, तेन मरीचिप्रमुखानां नवानां महर्षीणां मनसा सङ्कल्पमात्रेण सर्जनं, तैश्च चराचरात्मकसर्वभूतसृष्टिरित्यादिकं संक्षेपादभिहितम्। शान्तिप० अ० १८२, अत्राऽनादिनिधनः कश्चिद्देवो 'मानसो' नाम जगतो मूलकारणं, स एव महदादिक्रमेण महाभूतपर्यन्तं विश्वमसृत्; तेनैव पद्मं सृष्टं, तस्माद् 'ब्रह्मा' समभवद्, इत्यादि वर्णितम्। अत्रत्य३७तमे श्लोके 'पद्म'-शब्दार्थः 'पृथिवी'ति प्रोक्तः। शान्तिप० अ० १८३ अत्र सलिलादिक्रमेण जगदुत्पत्तिवर्णनं दृश्यते। शान्तिप० अ० २७५, अत्र वेदान्तानुमतक्रमतो गूढार्थं भूतोत्पाद-विनाशादिवर्णनमस्ति। शान्तिप० अ० ३१०, अत्र साङ्ख्यानां चतुर्विंशतितत्त्वानि, नवविधाः सर्गाश्चोक्ताः। शान्तिप० अ० ३११ अत्रत्याः ३-५ श्लोका अर्थतः शब्दतश्च भूयसा मनोः १, ११-१३ श्लोकैः संवदन्ते। शान्तिप० अ० ३३९, अत्र जगतः प्रतिलोमपरिणामेन पृथिव्यादिक्रमतः परमात्मनि लयाऽभिधानपूर्वकं वासुदेवादिचतुर्व्यूहसृष्टि-निरूपणं वर्तते। अत्र ३३-३४ श्लोकाभ्यां शरीरलक्षणं, श्लो० ७२-७५ चतुर्व्यूहोत्पत्तिः, ब्रह्मणः अनिरुद्ध-नाभिकमलोद्भवत्वं च प्रदर्शितम्। शान्तिप० अ० ३४७, अत्राऽपि प्रलयक्रमनिर्देशपूर्वकं सृष्टेः प्राक्कालिक-'तमः'स्थितिवर्णनं, ततोऽनिरुद्धाख्यस्य परमात्मव्यूहस्याविर्भावः, तन्नाभिपद्माद्ब्रह्मणोऽहङ्कारात्मकस्योत्पत्तिः, तस्यानेकजन्मकथा चेत्यादिकमभिहितम्।

(t) हरिवंशे प्रथमपर्वणि अ० १-३ पर्यन्तं सृष्टिप्रकरणं, तत्र प्रथमाध्याये आदिसर्गकथनमस्ति; अत्रत्या २७-३१ श्लोका मनोः १, ८-१३ श्लोकैः शब्दार्थाभ्यां तुलामधिरोहन्ति।

(u) बृहद्धर्मपु० मध्यखण्डे अ० ३१-३२ अत्राऽपि विलक्षणं सृष्टिवर्णनं सविस्तरं कृतमस्ति; अत्रत्यौ १२-१३ श्लोकौ क्रमशः मनोः १, ८ तथा १, १० श्लोकाभ्यां समानौ स्तः।

जगत्प्रकाशयतः परमात्मनः प्रादुर्भावः

ततः स्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदं महाभूतादि, वृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः[२३]।६।

तस्मात्प्रकरणं सर्वं सृष्टिवादात्मकं त्विदम् शब्दार्थमात्रतः प्रायो हिन्द्यैव वक्ष्यते स्फुटम् ।
किन्तु प्रकरणस्यान्ते, सृष्टिवादसमन्वयः, वेदान्तोक्तानुसारेण, सारतः प्रकरिष्यते ।५।
'ततः' प्रसुप्तभावाया महारात्र्या अनन्तरम्, 'इदं' जगत्, 'तमः'संज्ञान्मूलतत्त्वाद्विकाशयन्
सूक्ष्मैः स्थूलस्वरूपैश्च विकारैः क्रमशोऽखिलं महत्तत्त्वादि-भूतान्तं, स्वयं प्रादुरभूत्प्रभुः ।
त्रैगुण्याऽवयवो नाऽत्र 'तमः'शब्देन गृह्यते, किन्तु त्रिगुणमेवेष्टं साम्यावस्थं 'तमो'ऽभिधम्;
'तमो' नाम प्रधानं यो मूलप्रकृतिसंज्ञितं 'नुदति' प्रेरयत्यादौ, परेशः स 'तमोनुदः' ।
"मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्त्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि, न चाऽहं तेष्ववस्थितः ।...
सर्वभूतानि कौन्तेय, प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये; पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ।...
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ।...
मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते*"

यहां इतना कह देना पर्याप्त होगा कि सृष्टि की, सांख्यसम्मत प्रक्रिया, प्रायः सब को मान्य है । कोई कोई ग्रन्थकार, उस मे, थोड़ा थोड़ा हेर फेर कर लेते हैं । मनुस्मृति मे जो सृष्टि का क्रम कहा है, उस का भी सांख्योक्त क्रम से कोई अपरिहार्य विरोध नहीं है । इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण इसी प्रकरण मे आगे होगा ।

मनु जी ने इस (प्रथम) अध्याय मे सृष्टि की उपर्युक्त सारी प्रक्रियाओं की ओर सङ्केत कर दिया है; यदि उन सब का समन्वय कर के सृष्टि का कोई नियम-क्रमबद्ध सिद्धान्त निकालने का यत्न किया जाय तो यह भाष्य तर्कशास्त्र हो जायगा, और अनावश्यक ग्रन्थविस्तर भी होगा । साथ ही साधारण जनता के लिये ऐसे शुष्क और नीरस विचार बहुत उपयोगी भी नहीं होते । अतः इस सृष्टिप्रकरण का केवल शब्दार्थ, वह भी प्रायः हिन्दी में ही लिखा जायगा । हाँ, अवश्य ही इस प्रकरण के अन्त में सृष्टि-विषयक (भाष्य और टिप्पण मे प्रदर्शित) नाना मतवादों का समन्वय और विरोधपरिहार संक्षेप मे साररूप से वैदान्तिक (औपनिषद) सिद्धान्त के अनुसार कर दिया जायगा ।५।

पहले (१, ५ श्लो०) जगत् की 'अव्याकृत' अवस्था का वा सृष्टि से पूर्व की स्थिति का वर्णन हो चुका है; उसके बाद 'स्वयंभू' (स्वयं भवतीति) स्वेच्छासे होनेवाला (जिसका अवतार वा शरीर-ग्रहण, संसारी जीवों की तरह कर्म की परतंत्रता से नहीं, किन्तु स्वतन्त्र होता है); 'भगवान्' ('भगो'ऽस्यास्तीति) समग्र ऐश्वर्य (ईश्वरभाव, प्रभुत्व), धर्म, यशः, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन ६ कल्याणगुणों से सम्पन्न, जगत् का संभर्ता, भर्ता, नेता, गमयिता, स्रष्टा, सब

---

२३ "भगवानेक आसेदमग्र आत्माऽऽत्मनां विभुः आत्मेच्छाऽनुगतो ह्यात्मा नानाशक्त्युपलक्षितः;
स वा एष तदा द्रष्टा नाऽपश्यद्दृश्यमेकराट्, मेनेऽसन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् ।
सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका 'माया' नाम महाभाग, ययेदं निर्ममे विभुः ।
कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्;
ततोऽभवन्महत्तत्त्वमव्यक्तात्कालचोदितात्; विज्ञानात्माऽत्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जंस्तमोनुदः
सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया"
[भा० ३, ५, २३-२८] । *भ० गी० अ० ९ ।

योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सुक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः, स एव स्वयमुद्बभौ ।७।

इत्येवं भगवद्गीताश्लोकैः स्पष्टं समर्थ्यते प्रकृतेः प्रेरकत्वेन स्रष्टृत्वं परमात्मनः ।
जगत्कर्त्तृत्वमीशस्य मायोपाधिकमिष्यते , श्वेताश्वतरवेदान्ते तदर्था दृश्यते श्रुतिः—
"अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्"† 'माया'शब्दात्प्रकृतेरत्र बोधः ;
"मायां तु प्रकृतिं विद्यान्, मायिनं तु महेश्वरं , तस्याऽवयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‡" ।६।
यमिन्द्रियाण्यतिक्रान्तं मनो गृह्णाति योगिनां सोऽसावतीन्द्रियग्राह्यो' न जात्विन्द्रियगोचरः[२४] ;
'सूक्ष्मः' सर्वविकल्पेभ्यः परोऽणीयानणोरपि[२५] , तस्मादेव तथा'ऽव्यक्तो',ऽनाद्यनन्तः 'सनातनः' ;

'भूतों' का निवासस्थान और स्वयं सब 'भूतों' में निवास करनेवाला, तथा 'भूतों' की उत्पत्ति, प्रलय, अगति, और गति को एवं 'विद्या' तथा 'अविद्या' को जाननेवाला (वि० पु० ६, ५, ७३-७९); 'अव्यक्त' अयोगियों के अनुभव में न आनेवाला, वा अनात्मज्ञों की अनुभूति का अगोचर; 'धृत्तौजाः' अप्रतिहत सामर्थ्यवाला (कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्त्तुंसमर्थ); 'तमोनुद' सृष्टि से पूर्व की 'तमो'ऽवस्था का, 'तमो'नामक त्रिगुणात्मिका 'प्रकृति' का प्रेरक; परमात्मा, इस 'जगत्' का महत्तत्त्व के क्रम से 'महाभूत' और तद्गुण शब्दादि-पर्यन्त विकाश करता हुआ स्वयं 'प्रादुर्भूत' प्रकट हुआ । ६ ।

---

† श्वे० उ० ४, ९ । ‡ श्वे० उ० ४, १० ।

२४ "नैनमूर्ध्वं, न तिर्यञ्चं, न मध्ये परिजग्रभत् ; न तस्य प्रतिमा अस्ति, यस्य नाम महद्यशः ;
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं ,
हृदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुर्, अमृतास्ते भवन्ति"
[श्वे० उ० ४, १८–२०; महाना० उ० १, २; कठ० ६, ९; मुण्ड० ३, ८–९]
"एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः" [कठ० १, ३, १२]
"यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" [तै० उ० २, ४, १; ब्र० उ० ३]
नैवाऽसौ चक्षुषा ग्राह्यो, न तु शिष्टैरपीन्द्रियैः ,
मनसा तु प्रसन्नेन गृह्यते सूक्ष्मदर्शिभिः" [मे० ति० धृतं व्यासवचनम्]
"योऽसौ आत्मा, 'अतीन्द्रियेण' मनसा ग्रहीतुमशक्यः ;
'सूक्ष्मः' सूक्ष्मबुद्धिग्राह्यत्वात् ; 'सर्वभूतमयः' सर्वस्य तत्प्रभवत्वात्" [गो० रा०)

२५ "यस्मात्परं नाऽपरमस्ति किंचिद्, यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ,
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्" [श्वे० उ० ३, ९; महाना० उ० १०, ४]
"अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः ,
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्"
[श्वे० उ० ३, २०; कठ० १, २, २०; महाना० उ० ८, ३; कैवल्य० २०]
"यः सर्वपरिकल्पानामाभासेऽप्यनवस्थितः , तर्का-ऽऽगमा-ऽनुमानेन बहुधा परिकल्पितः ,
व्यतीतो भेदसंसर्गौ भावाभावौ क्रमाक्रमौ सत्याऽनृते च, विश्वात्मा प्रविवेकात्प्रकाशते ।
अन्तर्यामी स भूतानामाराद् दूरे च दृश्यते , सोऽत्यन्तमुक्तो, मोक्षाय मुमुक्षुभिरुपास्यते ।
प्रकृतित्वमपि प्राप्तान्विकारानाकरोति सः ऋतुधामेव ग्रीष्मान्ते महतो मेघसंप्लवान् ।
तस्यैकमपि चैतन्यं बहुधा प्रविभज्यते , अङ्गाराङ्कितमुत्पाते वारिराशेरिवोदकं ।
तस्मादाकृतिगोत्रस्थाद् व्यक्तिग्रामा विकारिणः मारुतादिव जायन्ते वृष्टिमन्तो बलाहकाः ।...
शान्तविद्यात्मकं योंऽशः (?) तद्दु हैतदविद्यया तया ग्रस्तमिवाजस्रं या निर्वक्तुं न शक्यते ।

'मया व्याप्यमस्तीदं सर्वभूतमयं जगत्' इत्थं भावनयाऽत्यन्तं, 'सर्वभूतमयः' स्मृतः ;
यद् भावयति योऽत्यन्तं, कथ्यते स हि तन्मयः, यथा च 'स्त्रीमयः' कामी, भक्तो 'देवमयः' पुमान् ;
सर्वभूताश्रयत्वाद्वा 'सर्वभूतमयो' मतः, 'श्रद्धामयो' हि श्रद्धालुर्, दयालुश्च 'दयामयः',
मयड् नाऽत्र विकारार्थः, 'सर्वभूतमयो'ऽन्यथा परमात्मा विकारी स्याद्, मृत्पिण्डो मृण्मये यथा ;
प्रधानं त्रिगुणं प्रोक्तं शरीरं परमात्मनः, तद्द्वारा परिणामाद्वा 'सर्वभूतमयो'ऽस्ति सः ;
सर्वभूतशरीरित्वाद्[२६] वा युक्ता परमात्मनि सर्वभूतमयत्वोक्तिः सर्वकारण-कारणे ;
सर्वभूतविवर्तानामधिष्ठानतयाऽथवा तत्त्वतोऽद्वैतभावत्वात्सर्वभूतमयो[२७] विभुः ;
"अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय"§ संभवात्ममायया ।८।

सर्वतः परिवर्तानां परिमाणं न विद्यते, तस्या या लब्धसंस्कारा न स्वात्मन्यवतिष्ठते ।
यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः सङ्कीर्णमिव मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते ;
तथेदममृतं ब्रह्म निर्विकारमविद्यया कलुषत्वमिवाऽपन्नं भेदरूपं विवर्तते"
[वाक्यपदीये धृतं प्राचीनतमार्षवचनमेतत्प्रतिभाति ; अत्रत्यमाद्यश्लोकद्वयं मेधातिथिनाऽपि स्व-मनुभाष्ये (१, ७) उद्धृतं दृश्यते]

२६—"यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो, यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी 'शरीरं' यः पृथिवी-मन्तरो यमयति, एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः;...यस्याऽऽपः शरीरं...यस्याग्निः शरीरं...यस्यान्तरिक्षं शरीरं... यस्य वायुः शरीरं...यस्य द्यौः शरीरं...यस्याऽऽदित्यः शरीरं...यस्य दिशः शरीरं...यस्य चन्द्र-तारकं शरीरं... यस्य तमः शरीरं...यस्य तेजः शरीरं...यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं...यस्य प्राणः शरीरं...यस्य वाक्शरीरं... यस्य चक्षुः शरीरं...यस्य श्रोत्रं शरीरं...यस्य मनः शरीरं...यस्य त्वक्शरीरं...यस्य विज्ञानं शरीरं......यस्य रेतः शरीरम्" [बृ० आ० उ० अ० ३ ब्रा० ७]

"अयं च (जगद्-ब्रह्मणोः) शरीरा-ऽऽत्मभावः अन्तर्यामिब्राह्मणादिषु सुव्यक्तं प्रतिपादितः...'ऐत-दात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो', 'पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाऽमृतत्व-मेति', 'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा', 'अयमात्मा ब्रह्म', 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म', 'यस्यात्मा शरीरं', 'यस्य पृथिवी शरीरम्' इत्यादि श्रुतिशतैर्भूयोभूयः सम्यगुपदिष्टश्च" [वेदान्तवादावल्यां शरीरवादटीकाऽवतरणे]

२७ "कारणाऽभिन्नरूपेण कार्यं कारणमेव, हि सद्रूपेण सदा सत्यं, भेदेनोक्तिर्मृषा खलु ।...
भेदाऽनिरूपणादेव भेदा-ऽभेदो न सङ्गतः, अतश्च कारणं नित्यमेकमेवाऽद्वयं सुराः ।...
प्रतीत्या केवलं शक्तिरचिद्रूपा तमोमयी सर्वप्रकारैर्विद्वद्भिरनिरूप्याऽस्ति शाङ्करी ;
तया दुर्घटकारिण्या तादात्म्येनैव संगतं कारणं सकलस्रष्टृ, सर्वसंहर्तृ",...पालकम् ।
[सूतसंहितायां ब्रह्मगीता अ० ५]

"एकमेव यदाम्नातं भिन्नशक्तिव्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते ;
अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः जन्मादयो विकाराः षड्ॐ भावभेदस्य योनयः ;
एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा भोक्तृ-भोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः"
[वाक्यप० १, २-४] ।

ॐ "षड् भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः—जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्द्धते, अपक्षीयते, विनश्यतीति;...अतोऽन्ये भावविकारा एतेषामेव विकारा भवन्तीति ह स्माह" [निरु० अ० १, खं० २–३]

"अन्येषामपि भावविकाराणां त्रिष्वेवान्तर्भाव इति जन्म-स्थिति-नाशानामिह ग्रहणं; यास्कपरि-पठितानां तु 'जायते-अस्ति' इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगतः स्थितिकाले संभाव्यमानत्वाद् मूलकारणादुत्पत्ति-स्थिति-नाशा जगतो न गृहीताः स्युरिति आशङ्क्येत, तन्मा शङ्कीति योत्पत्तिर्ब्रह्मणस्तत्रैव स्थितिः प्रलयश्च त एव गृह्यन्ते" इति "जन्माद्यस्य यतः" (१, १, २) इति ब्रह्मसूत्रभाष्ये श्रीशङ्कराचार्यः। § भ०गी० ४, ६।

जगत्सर्गार्थं परमात्मनोऽभिध्यानम्, अपां सृष्टिः,
तत्र बीजाधानं, तस्याऽण्डाकारपरिणामः,
ततो ब्रह्मण आविर्भावः

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः, अप एव ससर्जादौ, तासु बीजमवाऽसृजत् ।८।
तद् 'अण्ड'मभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभं ; तस्मिञ्जज्ञे स्वयं 'ब्रह्मा' सर्वलोकपितामहः ।९।

स स्वदेहात्प्रधानाख्यात्स्रष्टुमिच्छन्महन्मुखाः नानारूपाः प्रजा, आदौ सङ्कल्पादप आसृजत् ; तासु 'बीजं' क्रियाशक्तिस्वरूपं जगदङ्कुरं न्यषिञ्चत्, तदभूदण्डं, तत्र 'ब्रह्मा' व्यजायत ।

'योऽसौ' जो लोक और वेद मे अत्यन्त प्रसिद्ध है,[२८] तौभी 'सूक्ष्म' अणु, और 'अव्यक्त' निराकार होने के कारण 'अतीन्द्रियग्राह्य' इन्द्रियों के अगोचर, विशुद्ध मनोमात्र से ग्राह्य (अनुभवगम्य) है, वही 'सनातन' सदा विद्यमान रहने वाला (अनादि तथा अनन्त), 'सर्वभूतमय' स्वशरीररूप त्रिगुणात्मक 'प्रधान' के द्वारा निखिल चराचर-जगद्रूप मे परिणत होनेवाला, अथवा सर्वभूतमय जगत् के 'विवर्त्त' का अधिष्ठान, 'अचिन्त्य' आश्चर्यरूप, परमात्मा, स्वतः, स्वेच्छा से, अपनी योगमाया के आधार पर, आविर्भूत हुआ ।। ७ ।।

'सः' वह पूर्वोक्त विशेषणों से उपलक्षित, और अपनी ही इच्छा से वा 'माया' से निर्माण-शरीर' धारण किया हुआ, परमात्मा, अपने उस त्रिगुणमय 'प्रधान' (मूलप्रकृति) रूप शरीर २९(क) से नाना प्रकार की 'प्रजा' के सर्जन का इच्छुक, हुआ, और उसने सब से पहले 'आप

"अद्वैतदर्शने नैव चेतना-ऽचेतनानि भूतानि पृथक्त्वेन सन्ति, तस्यैवायं विवर्तः, अतो विवर्तानां भूतमयत्वात्, तैश्च तस्याभेदाद्, युक्तमेव तन्मयत्वम् । कथं पुनरेकस्य नानारूपविवर्तितोपपत्तिरेकत्वाद्विरोधिनी उच्यते ? एवमाहुर्विवर्तवादिनः—यथा समुद्राद्वायुनाऽभिहता ऊर्मयः समुत्तिष्ठन्ति, ते च न ततो भिद्यन्ते, नापि लिप्यन्ते, सर्वथा भेदाऽभेदाभ्यामनिर्वाच्याः ; एवमयं ब्रह्मणो विश्वविवर्तः"

[मनु० १, ७ मे० ति०]

२८ "तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति" [छा० उ० ६, २, ३], स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति" [ऐ० उ० १,१,१], "स ईक्षां चक्रे" [प्रश्न० ६,३] "सोऽकामयत" [तै० उ० २, ६] इत्यादि सर्गार्थं परमात्मनोऽभिध्यानमीक्षणरूपमनुसन्धेयम् । अत एव "ईक्षतेर्नाऽशब्दम्" (१, १, ५) "कामाच्च नाऽनुमानापेक्षा" (१, १, १८) "तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः" (२, ३, १३) इति वेदान्तसूत्राणि ।

२९—"इह यद्यपि यं कमपि पुरुषार्थमर्थयमानाः शुद्धबुद्ध-स्वभाव इत्यौपनिषदाः, आदिविद्वान् सिद्ध इति कापिलाः, क्लेश-कर्म-विपाका-ऽऽशयैरपरामृष्टो निर्माणकायमधिष्ठाय सम्प्रदायप्रद्योतकोऽनुग्राहकश्चेति पातञ्जलाः, लोकवेदविरुद्धैरपि निर्लेपः स्वतन्त्रश्चेति महापाशुपताः, शिव इति शैवाः, पुरुषोत्तम इति वैष्णवाः, पितामह इति पौराणिकाः, यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः, सर्वज्ञ इति सौगताः, निरावरण इति दिगम्बराः, उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसकाः, लोकव्यवहारसिद्ध इति चार्वाकाः, यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिकाः, किं बहुना, यं कारवोऽपि विश्वकर्मेति उपासते; तस्मिन्नेवं जाति-गोत्र-प्रवर-चरण-कुलधर्मादिवदासंसारं सुप्रसिद्धाऽनुभवे भगवति भवे सन्देह एव कुतः, किं निरूपणीयं ? तथापि—

न्यायचर्चेयमीशस्य मननव्यपदेशभाक् उपासनैव क्रियते श्रवणानन्तरागता" [न्या० कुसु० १, २]

२९ (क) "अद्वैतदर्शने 'प्रधान'मेव तस्येदं शरीरं, तदिच्छानुवर्तित्वात्, स्वतः शरीरनिर्माणहेतुत्वाच्च" [मे० ति०]

"अभिध्यानपूर्विकां सृष्टिं वदतो मनोः—'प्रकृतिरेवाऽचेतना स्वतन्त्रा परिणमते' इत्ययं पक्षो न सम्मतः, किन्तु ब्रह्मैवाव्याकृतशक्त्यात्मना जगत्कारणमिति त्रिदण्डिवेदान्तसिद्धान्त एवाऽभिमतः प्रतिभाति ।...

उत्पद्यन्ताम्' ऐसे सङ्कल्पमात्र से जल को उत्पन्न किया तथा उस मे 'वीज' विश्वसृष्टि के क्रिया-शक्तिमय उपादान का आधान किया; वह 'वीज' सोने के सामान तेजस्वी और सूर्यवत् प्रभा-वाला 'अण्ड' बन गया (अण्डाकार मे परिणत हो गया) और उसके भीतर (अण्डगर्भ मे) सभी लोकों का पितामह 'ब्रह्मा' हिरण्यगर्भ स्वयं आ गया।

यहां "तस्मिञ्जज्ञे" इस वाक्य का 'उस मे जम गया, गर्भित हुआ' यही अर्थ होना चाहिये, क्योंकि आगे १२ वें श्लोक से उस अण्डे से एक वर्ष के वाद 'ब्रह्मा' के प्रकट होने की बात है; अत एव "तस्माज्जज्ञे" ऐसा पाठ नहीं किया है।

यहाँ पूर्वोक्त ६ से ८ वें श्लोक तक मे निर्दिष्ट 'स्वयंभू' परब्रह्म परमात्मा, और ९–११ श्लोकों मे वर्णित लोकपितामह 'ब्रह्मा' के विषय से 'मनु' के विद्वान् टीकाकारों का मतभेद है। एक मत यह है कि 'परब्रह्म' और 'ब्रह्मा' दोनों एक ही तत्त्व के विभिन्न रूप वा रूपान्तर हैं; पहले परब्रह्म परमात्मा ने आदिम सगुण शरीर मे प्रकट हो कर अभिध्यान से जल की सृष्टि की, अनन्तर उस मे निहित 'वीज' से बने 'अण्डे' मे, 'स्वयं' ब्रह्मा के रूप मे प्रकट होने के लिये, स्वयोगमाया से पूर्वगृहीत शरीर को त्याग कर, प्रवेश किया; अथवा विना शरीर के ही सङ्कल्प-मात्र से जल की और उसमे बीजाधान द्वारा 'अण्ड' की सृष्टि कर के, विश्वसृष्टि के लिये 'ब्रह्मा' वा हिरण्यगर्भ के रूप मे 'निर्माणकाय' धारण करने के लिये उसमे प्रवेश किया।

दूसरा मत यह है कि ६–८ श्लोकों में निर्दिष्ट सभी कारणों का कारण, मूलतत्त्वस्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम स्वतन्त्र पृथक् 'तत्त्व' है; और ९-११ श्लोकों में प्रदर्शित 'अण्डज' ब्रह्मा उससे भिन्न पदार्थ है, क्योंकि ११ वें श्लोक में 'ब्रह्मा' को "तद्विसृष्ट" उस परमात्मा से उत्पन्न कहा है[30]। वेदें[31]–पुराणों से भी इसी (दूसरे) मत की पुष्टि होती है; पर उपर्युक्त दोनों मत, विभिन्न दृष्टियों से सत्य हैं, क्योंकि अद्वैतवाद के अनुसार 'ब्रह्मादि-स्तम्बपर्यन्त' संपूर्ण जगत् परब्रह्मरूप अधिष्टान में ही 'माया' से कल्पित और तदभिन्नरूप है, अन्य मतों के अनुसार भी परब्रह्म ही यथाप्रयोजन 'ब्रह्मा' आदि का रूप धारण करता है। फिर भी कार्य-कारण रूपसे 'ब्रह्मा' और 'ब्रह्म' में शास्त्र-पुराणों ने विवेक किया है। यद्यपि आत्मा-परमात्मा में वा जीव-परब्रह्म में तात्त्विक दृष्टि से भेद नहीं है, तथापि विश्वकर्माऽऽधिकारिक व्यावहारिक भेद के अनुसार सर्वप्रथम-शरीरी उत्कृष्टतम जीव को 'ब्रह्मा,' और उसमें भी पारमार्थिक परम सद्रूप से अनुस्यूत

स्वाच्छरीरादव्याकृतरूपाद्, अव्याकृतमेव भगवद्भास्करीयवेदान्त-दर्शने प्रकृतिः, तदेव तस्य च शरीरम्। 'अव्याकृत'शब्देन पञ्चभूत-बुद्धीन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-प्राण-मनः-कर्मा-ऽविद्या-वासना एव सूक्ष्मरूपतया शक्त्यात्मना स्थिता अभिधीयन्ते; अव्याकृतस्य च ब्रह्मणा सह भेदाऽभेदस्वीकाराद् 'ब्रह्माद्वैतं,' शक्त्यात्मना च ब्रह्म जगद्रूपतया परिणमत इत्युभयमप्युपपद्यते" [म० मु०]

"सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्" भूतसूक्ष्मात्स्वाच्छरीरादित्यर्थः" [ब्रह्मसू० २,१,९ श्रीभाष्ये]

३० "ब्रह्मा हिरण्यगर्भ एव, स्वयमिति उक्तार्थं योगशक्त्या प्राग्गृहीतं शरीरं परित्यज्य अन्तरण्डमनुप्राविशत्; अथवा अशरीर एव अपः ससर्ज, ततोऽन्तरण्डं स्वशरीरं जग्राह। अथवा अन्यो 'योऽसौ' (श्लो० ७) इत्यत्र निर्दिष्टः, अन्यश्च अयमण्डजो 'ब्रह्मा' इति; तथा च वक्ष्यति—'तद्विसृष्टः' (श्लो० ११) इति, तेन ईश्वरेण सृष्टः (ब्रह्मा)" [मनु० १, ९ मे० ति०]

३१ "ॐ ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत् स्वयं त्वेकमेव, तदैक्षत 'महद्वै यक्षं, तदेकमेवास्मि, हन्ताऽहं मदेव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्ममे' इति;...ब्रह्म ह वै ब्रह्माणं पुष्करे ससृजे" [गो० ब्रा० पू० प्रपाठ० १]

उस (ब्रह्मा) के भी अन्तर्यामी और नियामक परात्पर तत्त्व, परमात्मा को 'ब्रह्म' कहते हैं। द्वैतदृष्टि से 'ब्रह्मा' तक (हिरण्यगर्भपर्यन्त) 'जीव' की ही गति बतलाई गई है, अर्थात् जीव ही नाना योनियों से क्रमशः ऊर्ध्वगति के द्वारा उत्तरोत्तर उच्चाऽति-उच्च योनियों में जन्म लेता हुआ मनु-प्रभृति के 'आधिकारिक' जीवन को क्रम से पार करके अन्त में 'ब्रह्मा' का परम उत्कृष्ट और चरम-आधिकारिक शरीर तथा 'पद' पा लेता है। अतः जीवभूत 'ब्रह्मा' से परब्रह्म परमात्मा सुतरां भिन्न तत्त्व सिद्ध होता है। इस विषय का सङ्केत 'मनु' के कतिपय टीकाकारों ने तथा अन्य विद्वानों ने भी किया है[३२]। 'ब्रह्मा' शब्द के विविध अर्थों का दिग्दर्शन आगे श्लो० ११ के भाष्य मे किया जायगा।

यद्यपि 'पितामह' पिता के पिता (दादा) को कहते हैं, तथापि यहां 'ब्रह्मा' को सब पिता का भी पिता, सबका मूलपुरुष होने के कारण, 'सर्वलोकपितामह' कहा है। कई टीकाकारों ने यह लिखा है कि 'पितामह', यह ब्रह्मा का एक नाम है।

यहां (८ वें श्लोक पर) मेधातिथि ने एक बड़ा मनोरञ्जक प्रश्न उद्धृत करके अपने विचार के अनुसार उसका उत्तर दिया है[३३]। वह मूल प्रश्नोत्तर नीचे टिप्पण में उद्धृत है। उसका अनुवाद यह है कि "कुछ लोग यहां ऐसा विवाद उठाते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ मे परमात्मा ने सब से पहले 'अपः' जल का ही सर्जन किया, तब पृथिवी आदि के अभाव मे उस (सृष्ट जल) का आधार कौन पदार्थ हुआ ?; पर ऐसा कहनेवालों से भी यह पूछा जा सकता है कि 'सृष्टि के लिये शरीर धारण किये हुए परमेश्वर का भी आधार उस समय क्या था ?'; इस पर यदि यह कहा जाय कि परमेश्वर, अनिर्वचनीय विभूतियोग से अत्यन्त सम्पन्न है, अतः उसकी लोकोत्तर कर्तृत्व-शक्ति के विषय मे कोई प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता, तो इसी न्याय से, सर्वप्रथम सृष्ट जल की स्थिति के लिये भी विलक्षण ऐश्वर्यशाली परमात्मा के अनन्य साधारण प्रभाव को ही आधार समझ लेना चाहिये।"

पर, ऐसे प्रश्नोत्तर वा शङ्का-समाधान यहां वस्तुतः प्रसक्त नहीं हैं; क्योंकि 'आपः' ३३(क) यह नाम 'आकाश' का भी है, और भूतसृष्टि मे आकाश ही सब से पहले परमात्मा के सकाश से उत्पन्न हुआ, यह सर्वविरोध-परिहार पूर्वक सुसमन्वित तथा प्रायः सर्वमान्य वेदान्त-सिद्धान्त है;

---

३२ "येपामपि कर्मप्राप्यं हैरण्यगर्भं पदं, तन्मतेऽपि सनातनत्वं, सत्यप्यादिमत्त्वे अन्तत्वाऽभावात्; न हि सर्गादिफलभोक्तृत्वावस्था कदाचिदपैति" [मनु० १, ७ मे० ति०]

"येन पूर्वजन्मनि 'हिरण्यगर्भोऽहमस्मीति' भेदाभेदभावनया परमेश्वरोपासना कृता, तदीयं लिङ्गशरीराऽवच्छिन्नजीवमनुप्रविश्य स्वयं परमात्मैव हिरण्यगर्भरूपतया प्रादुर्भूतः" [मन्वर्थमुक्तावली १, ९]

"पूर्वकल्पस्थ एव कश्चिज्जीवो ज्ञान-कर्मवशात् प्रजापतिभावमापद्यत इति 'सोऽबिभेत्, स नैव रेमे', इत्यादिना बृहदारण्यके प्रतिपादितम्" [दे० भा० ९,३,२१ नीलकण्ठी]

३३ "अत्रेत्थं चोद्यते—'पृथिव्यादीनां तदानीमभावाद् अपां सृष्टानां क आधारः ?

अन्येभ्य इदमुच्यते—'स्रष्टुरपि परमेश्वरस्य गृहीतशरीरस्य क आधार' इत्यपि वाच्यम्; अथ विलक्षणैश्वर्यातिशययोगादन्यैव सा कर्तृशक्तिरसंचोद्या; प्रकृतधर्मसामान्येनेत्थमेवमेप्स्वपि द्रष्टव्यम्"

[मनु० १, ८ मे० ति०]

३३ (क) "अम्बरं, वियद्, व्योम, बर्हिः, धन्व, अन्तरिक्षम्, आकाशम्, आपः, पृथिवी, भूः, स्वयम्भूः, अध्वा, पुष्करं, सगरः, समुद्रः, अध्वरम्, इति षोडशाऽन्तरिक्षनामानि" [निघण्टौ १, ३]

एतदण्डकथा किञ्चिद्भिन्नशब्दा-ऽर्थ-पद्धतिः वेदशास्त्रेतिहासेषु बहुत्रास्ति प्रपञ्चिता[३४] ।

अतः प्राथमिक सृष्टि के प्रसंग मे जहां कहीं भी 'आपः' (अप्) शब्द का प्रयोग हुआ हो, वहां उस का अर्थ 'आकाश' ही लेना चाहिये । सुतरां आदि-सृष्ट 'अपः' आकाश को न किसी आधार की अपेक्षा थी, अतः न तद्विषयक शङ्का-समाधान की आवश्यकता ही । इस विषय का अधिक खुलासा आगे इसी प्रकरण मे होगा ।

८ वें और ९ वें श्लोक का वाक्यार्थ तथा संक्षिप्त पदकृत्य हो गया; अब 'अण्ड' के विषय मे भी कुछ विचार करना आवश्यक है । इस 'अण्ड' की कथा, शब्द अर्थ और निरूपण-पद्धति मे थोड़ा थोड़ा हेर-फेर के साथ, वेद-पुराणों मे बहुत स्थलों पर वर्णित है । वस्तुतः यह

३४. "स ईक्षत 'इमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा' इति; सोऽद्भ्य एव पुरुषं समुद्धृत्यामूर्च्छयत्; तमभ्यतपत्, तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत, यथा अण्डम्" [ऐ० उ० १, ३-४]

अस्मिन्विषये पूर्वं २२ टिप्पणे धृतं छान्दोग्यवचनमपि (३, १९, १-२) अनुसन्धेयम् ।

"उच्छ्वासिते तमो भवति, तमस आपः, अप्स्वङ्गुल्या मथिते मथितं शिशिरे शिशिरं मथ्यमानं फेनं भवति, फेनादण्डं भवति, अण्डाद् 'ब्रह्मा' भवति, ब्रह्मणो वायुः, वायोरोंकारः, ॐकारात्सावित्री, सावित्र्या गायत्री, गायत्र्या लोका भवन्ति" [अथर्वशिर उ० ६]

"एष हि खल्वात्मेशानः शंभुर्भवो रुद्रः प्रजापतिर्विश्वसृड् हिरण्यगर्भः सत्यं प्राणो हंसः शान्तो विष्णुर्नारायणोऽर्कः सविता धाता सम्राडिन्द्र इन्दुरिति य एष तपत्यग्निना पिहितः सहस्राक्षेण हिरण्मयेनाण्डेन एष वाव विजिज्ञासितव्योऽन्वेष्टव्यः" [मैत्रायणी उ० ६, ८]

"अथ पुनरेव नारायणः सोऽन्यत्कामो मनसाऽध्यायत, तस्य ध्यानान्तःस्थस्य ललाटात्स्वेदोऽपतत्, ता इमाः प्रतता आपः, ततस्तेजोहिरण्मयमण्डं, तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखोऽजायत" [महोपनिषदि १]

"वर्षपूगसहस्रान्ते तद् अण्डमुदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत्;
स एव पुरुष,स्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः, सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्राननशीर्षवान्;
यस्येहाऽवयवैर्लोकान्कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त, सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः"
[भा० २, ५, ३४-३६]

"यस्मादण्डं विराड् जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः, तद्द्रव्यमत्यगाद्विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन्;
यदाऽस्य नाभ्यां नलिनादहमासं महात्मनः, नाविदं यज्ञसंभारान्पुरुषाऽवयवादृते"
[भा० २, ६, २१-२२]

"पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदाऽसौ स विनिर्गतः आत्मनोऽयनमन्विच्छन्नपोऽस्राक्षीच्छुचिः शुचीः;
तास्ववात्सीत्स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान्, तेन 'नारायणो' नाम, यदापः पुरुषोद्भवाः"
[भा० २, १०, १०-११]

"हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः",
[भा० ३, ६, ६]

"दैवेन दुर्वितर्क्येण परेणानिमिषेण च, जातक्षोभाद्भगवतो महानासीद्गुणत्रयात्;
रजःप्रधानान्महतस्त्रिलिङ्गो दैवचोदितात् जातः ससर्ज भूतादिर्वियदादीनि पञ्चशः;
तानि चैकैकशः स्रष्टुमसमर्थानि भौतिकं, संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन्;
सोऽशयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः, साग्रं वै वर्षसाहस्रमन्ववात्सीत्तमीश्वरः;
तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायैको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्"
[भा० ३, २०, १२-१६]

'अण्ड' एक 'रहस्य' बन गया है; इसका तात्त्विक अर्थ अभी तक अज्ञात, वा संशयास्पद ही है। पुराणों मे विभिन्न स्थलों पर 'अण्ड' शब्द के अनेक अर्थ नानारूप मे विविध प्रकार से अभिहित हैं।

"विकारैः षोडशैर्युक्तो, विशेषादिभिरावृतः, आण्डकोशो बहिरयं पञ्चाशत्कोटि-विस्तृतः ;
दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत्, लक्ष्यते,ऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः।
तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोर्धाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः"

[भा० ३, ११, ३९-४१]

"क्वाऽहं तमोमहदहंखचराग्निवार्भूसंवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः,
क्वेदृग्विधाऽविगणिताण्डपराणुचर्यावाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्"

[भा० १०, १४, ११]

"संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया, न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः"

[भा० ११, १६, ३९]

"मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः अण्डमुत्पादयामासुर्ममाऽऽयतनमुत्तमं ;
तस्मिन्नहं समभवमण्डे सलिलसंस्थितौ मम नाभ्यामभूत्पद्मं विश्वाख्यं, तत्र चात्मभूः ;
सोऽसृजत्तपसा, युक्तो रजसा, मदनुग्रहात् लोकान्सपालान्विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा"

[भा० ११, २४, ९-११]

"पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च, प्रधानाऽनुग्रहेण च, महदाद्या विशेषान्ता, ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते ;
तत् क्रमेण विवृद्धं सज्जलबुद्बुदवत्समं भूतेभ्योऽण्डं, महाबुद्धे, महत्तदुदकेशयं
प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम्, तत्राऽव्यक्तस्वरूपोऽसौ व्यक्तरूपो जगत्पतिः
विष्णुर्ब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः ; मेरुरुल्बमभूत्तस्य, जरायुश्च महीधराः,
गर्भोदकं समुद्राश्च, तस्यासन्सुमहात्मनः, साद्रिद्वीपसमुद्राश्च, सज्योतिर्लोकसंग्रहः,
तस्मिन्नण्डेऽभवद्विप्र, सदेवाऽसुरमानुषः। वारि-वह्न्यनिलाकाशैस्ततो भूतादिना बहिः
वृत्तं दशगुणैरण्डं, भूतादिर्महता तथा ; अव्यक्तेनाऽऽवृतो ब्रह्मंस्तैः सर्वैः सहितो महान् ;
एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः प्राकृतैर्वृतं नारिकेलफलस्यान्तर्बीजं बाह्यदलैरिव।
जुषन् रजोगुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः 'ब्रह्मा' भूत्वाऽस्य जगतो विसृष्टौ संप्रवर्तते"

[वि० पु० १, २, ५४-६१]

"निष्प्रभेऽस्मिन्निरालोके सर्वतस्तमसावृते बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बीजमव्ययं
युगस्यादौ, निमित्तं तन्महद्दिव्यं प्रचक्षते ; यस्मिन्संश्रूयते सत्यं ज्योतिर्ब्रह्म सनातनं
अद्भुतं चाऽप्यचिन्त्यं च सर्वत्र समतां गतम् अव्यक्तं कारणं सूक्ष्मं यत्तत्सदसदात्मकं ;
यस्मात्पितामहो जज्ञे प्रभुरेकः प्रजापतिः ब्रह्मा, सुरगुरुः, स्थाणु, र्मनुः, कः, परमेष्ठ्यथ"

[म० भा० १, १, २९-३२]

"ततो ब्रह्माणमसृजद्धिरण्याण्डसमुद्भवं सा मूर्तिः सर्वभूतानामित्येवमनुशुश्रम।
सम्वत्सरमुषित्वाण्डे, निष्क्रम्य च महामुनिः संदधे स महीं कृत्स्नां दिवमूर्ध्वं प्रजापतिः ;
छायापृथिव्योरित्येष राजन्वेदेषु पठ्यते तयोः शकलयोर्मध्यमाकाशमकरोत्प्रभुः"

[म० भा० शां० ३११, ३-५]

"स्वरया सह संभूय विरिञ्चोऽण्डमजीजनत्, बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान्,
अण्डमध्ये प्रधानादिकार्यजातमभून्नृप, महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्"

[दुर्गासप्तशत्यां प्रा० र० २६-२७]

दिङ्मात्रमेतदुदाहृतम् ; एवमेव प्रायः सर्वेषु पुराणेषु उपपुराणेषु च 'अण्डो'पाख्यानं दृश्यते।

एवमण्डपदार्थोऽपि नानारूपः प्रकल्पितः—'डिम्भो, ब्रह्माण्ड,माकाशो, भूतपिण्ड' इतीदृशः[३५]।
"तथा प्रजापतिर्ब्रह्मा अव्यक्तः प्रभुरव्ययः, येनेदं निखिलं विश्वं जनितं स्थावरं चरम्।
'अण्ड'जातं तु ब्रह्माणं केचिदिच्छन्त्यपण्डिताः; अण्डाद्भिन्नाद्बभुः शैला दिशोऽम्भः पृथिवी दिवं;
द्रष्टव्यं नैतदेवं, हि, कथं जायेद्? अजो हि सः। स्मृतमाकाशमण्डं तु; तस्माज्जातः पितामहः।
तिष्ठेत्कथमिति ब्रूहि? न किञ्चिद्धि तदा भवेत्; 'अहङ्कार' इति प्रोक्तः सर्वतेजोगतः प्रभुः।
नास्त्यण्डम्, अस्ति तु ब्रह्मा[३६]" [म० भा० अनु० १५३, १५-१९]

कहीं उसका अर्थ डिंभ वा डिंब (पक्षी के अण्डे की तरह गर्भ-लोथ वा गर्भ-गोल गर्भरूप पांचभौतिक शिशु-पिण्ड), कहीं बिम्ब (सूर्यमण्डल), कहीं ब्रह्माण्ड, कहीं आकाश, और कहीं पञ्चमहाभूतों का पिण्ड, इस प्रकार से अनेक किया गया है, जो आगे और पीछे के टिप्पणों को ध्यान से पढ़ने पर स्पष्ट प्रतीत होगा। जो लोग 'अण्ड' का अर्थ 'ब्रह्माण्ड' लेते हैं, फिर भी ब्रह्मा को तज्जन्य मानते हैं; उनको महाभारतकार ने 'अज्ञ' कहा है। मूल वचन संस्कृत भाष्य मे उद्धृत है; उसका सारार्थ यह है कि—"जिसने समस्त चराचर जगत् को उत्पन्न किया; वह प्रजापति ब्रह्मा, अव्यक्त व्यापक और अविनाशी है। कुछ अज्ञ लोग ब्रह्मा को 'अण्ड' (ब्रह्माण्ड-गोलक वा भुवनकोश) से उत्पन्न हुआ मानते हैं; पर, यह बात असङ्गत है; क्योंकि फटे हुए 'अण्ड' से पहाड़ दिशायें पानी पृथिवी और द्युलोक आदि निकले, ऐसी शास्त्र-कथा प्रसिद्ध है; अर्थात् विश्व के उपादानभूत 'अण्ड' को फोड़ कर ब्रह्मा ने ही इन सभी पदार्थों की सृष्टि की। अतः उसी 'अण्ड' से ब्रह्मा के उत्पन्न होने की बात बिल्कुल बेतुकी है। वस्तुतः तो ब्रह्मा 'अज'

३५. "अथ सा कृष्णचिच्छक्तिः कृष्णाद् गर्भं दधार ह। सुषाव डिम्भं स्वर्णाभं विश्वाधारालयं परम्।
दृष्ट्वा डिम्भं च सा देवी हृदयेन व्यदूयत; उत्ससर्ज च कोपेन ब्रह्माण्डगोलके जले।
अथ डिम्भो † जलेऽतिष्ठद् यावद्वै ब्रह्मणो वयः; ततः स काले सहसा द्विधाभूतो बभूव ह;
तन्मध्ये शिशुरेकश्च शतकोटिरविप्रभः। स्थूलात्स्थूलतमः सोऽपि नाम्ना देवो महाविराट्।
महाविराड्लोमकूपे ब्रह्माण्डगोलके जले बभूव च विराट्क्षुद्रो विराडंशेन साम्प्रतम्।
तन्नाभिकमले ब्रह्मा बभूव कमलोद्भवः" [दे० भा० स्कं० ९ अ० २-३। इमे श्लोका 'डिंभ'शब्द-स्थाने 'अण्ड'शब्दं पठित्वा, किंचित्पाठभेदेन च सह ब्रह्मवैवर्तेऽपि (प्रकृतिखं० अ० २-३) सन्ति।

३६. "ननु ब्रह्माण्डे जातत्वात्कथमण्डमजनयद्? इत्यत्राह अण्डेति; केचिदिति, तन्न इत्यर्थः। दूषयति—द्रष्टव्यमिति; अजत्वादेव ब्रह्मा न अण्डजातः; अण्डजत्ववचनं त्वस्य प्रकारान्तरेणेत्याह—स्मृतिमिति। आकाशम् अव्याकृतम्। आकाशजः पितामहः किमाश्रयेण तिष्ठेदिति चेत्कश्चिद् ब्रूयात्, तं प्रति ब्रूहि—'तदा न किंचिद् भवेदिति;' पितामहस्य निरधिष्ठानत्वे सति तज्जमिदं सर्वं शून्यमेव स्याद्, न किंचिद् भूयादित्यर्थः। ननु कोऽयं 'प्रजापति'पदेनोच्यते? अत आह—अहङ्कार इति प्रोक्त इति। 'प्रभुः' व्यापकः, यतः सर्वतेजोगतः जलचन्द्रन्यायेन कृत्स्नं चैतन्यज्योतिः प्राप्तः। अयं

† "अथ डिंभ इति। 'डिंभोऽपि बालिशे, बाले' इति मेदिनीकोशात् 'डिंभो' बालो यो राधया पूर्वं स्वस्माज्जातो जले प्रक्षिप्तः, स यावद्ब्रह्मणो वयस्तावत्परिमितकालपर्यन्तं जलेऽतिष्ठत्; ततः स बालकः 'काले' परिपूर्णसमये जाते सति द्विधाभूतो बभूव, तदण्डं निर्भिद्य बहिर्निर्गत इत्यर्थः। अनेन च ग्रन्थेन 'पूर्वं राधाया उदरात् पक्ष्यण्डवद् अण्डरूपेण निर्गतः, स च बृहदण्डरूपो भयात्तया जले क्षिप्तः, तद् अण्डं बहुना कालेन पुनर्निर्भिन्नं सद् द्विधा जातं, तन्मध्ये पुरुषो बालकरूपोऽयं स्थित' इति भाति; पुराणान्तरे—'तद् अण्डम् उदकेशयम्' इत्यादिना तथैव प्रतिपदनाच्च" [नीलकण्ठी]

तस्यानेकमुपादानं-तेजो, वीर्यं परात्मनः, भूः, पञ्चीकृतभूतानीत्यादि शास्त्रेषु विश्रुतम् ।
तदुत्पत्तेः प्रकारश्च क्रमश्चापि बहुः स्मृतः, तथैवाण्डस्वरूपं च भिन्नभिन्नं निरूपितं—
सर्वभूतमयं, हैमं, मृन्मयं चैवमादिकम् । क्वचित्तद्ब्रह्मणः कार्यं, कारणं च क्वचिन्मतम् ।

(अजन्मा) है, अतः 'अण्ड' से उसका जन्म होना असम्भव है । शास्त्र-पुराणों मे 'अण्ड' से ब्रह्मा के उत्पन्न होने की जो बातें हैं, उनका तात्पर्य दूसरा है । अर्थात् उन स्थलों पर 'अण्ड' का अर्थ 'आकाश' है और उस से उत्पन्न होने के कारण लोकपितामह ब्रह्मा को अण्डजन्मा कहते हैं । इस पर यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि जब आकाशरूप निराकार अण्ड से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ तब अन्य मूर्त्त आधार के अभाव मे वह ठहरा कैसे ? इसका सरल उत्तर यह है कि 'ब्रह्मा' यह नाम हाड़-मांस के शरीरवाले किसी पुरुष का नहीं है, किन्तु 'सर्वतेजोगत' (सभी चैतन्य ज्योतियों मे व्याप्त) 'अहङ्कार' को ही ब्रह्मा कहते हैं । वह अहंकाररूप ब्रह्मा, जब 'अण्ड' नहीं रहता है, तब भी (ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के पहले और इसके विनाश के बाद भी) विद्यमान रहता है, अतः वह ब्रह्माण्ड-स्वरूप अण्ड से उत्पन्न कोई शरीरी व्यक्ति नहीं है । (फिर भी 'ब्रह्मा' "प्रथम शरीरी" इस लिये कहलाता है कि यह सारा ब्रह्माण्ड ही उसका स्थूल शरीर माना गया है जिसमे वह आत्मरूप से व्याप्त है) इस विषय पर आगे अधिक प्रकाश डाला जायगा ।

उस 'अण्ड' के उपादान कारण भी अनेक तत्त्व और तत्त्वसंघात बतलाये गये हैं । वैशेषिकदर्शन-प्रशस्तपादभाष्य के अनुसार पार्थिव-परमाणुविशिष्ट तैजसपरमाणुओं से वह महद् 'अण्ड' उत्पन्न होता है, जिसमें महेश्वर, सभी भुवनों के सहित, सर्वलोकपितामह चतुर्मुख 'ब्रह्मा' को उत्पन्न करके, प्रजा के सृष्टि-कार्य मे नियुक्त करता है[३७] ।

भावः—सुषुप्तिसदृशादव्याकृताकाशादुत्थितोऽहङ्काररूप उपाधिः, तेन साक्षी सर्वात्मनाऽवच्छिन्नः, सोऽयमहङ्कारविशिष्टो बाह्यं व्योमादिकं कल्पितवान्" इति तत्रत्या नीलकण्ठी ।

३७ "इहेदानीं चतुर्णां महाभूतानां सृष्टि-संहारविधिरुच्यते । ब्राह्मेण मानेन वर्षशतान्ते वर्तमानस्य ब्रह्मणोऽपवर्गकाले संसारखिन्नानां सर्वप्राणिनां निशि विश्रामार्थं सकलभुवनपतेर्महेश्वरस्य संजिहीर्षासमकालं शरीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां सर्वात्मगतानामदृष्टानां वृत्तिनिरोधे सति महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकर्मभ्यः शरीरेन्द्रियकारणाणुविभागेभ्यस्तत्संयोगनिवृत्तौ तेषामापरमाण्वन्तो विनाशः, तथा पृथिव्युदकज्वलनपवनानामपि महाभूतानामनेनैव क्रमेण उत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन् सति पूर्वस्य पूर्वस्य विनाशः, ततः प्रविभक्ताः परमाणवोऽवतिष्ठन्ते; धर्माऽधर्मसंस्काराऽनुविद्धा आत्मानश्च तावन्तमेव कालम् ।

ततः पुनः प्राणिनां भोगभूतये महेश्वरसिसृक्षाऽनन्तरं सर्वात्मगतवृत्तिलब्धाऽदृष्टापेक्षेभ्यस्तत्संयोगेभ्यः पवनपरमाणुषु कर्मोत्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगेभ्यो द्व्यणुकादिप्रक्रमेण महान्वायुः समुत्पन्नो नभसि दोधूयमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मिन्नेव वायौ आप्येभ्यः परमाणुभ्यस्तेनैव क्रमेण महान् सलिलनिधिरुत्पन्नः पोप्लूयमानस्तिष्ठति । तदनन्तरं तस्मिन्नेव सलिलनिधौ पार्थिवेभ्यः परमाणुभ्यो (द्व्यणुकादिप्रक्रमेण समुत्पन्ना) महापृथिवी संहता घनीभूताऽवतिष्ठते । तदनन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तैजसेभ्योऽणुभ्यो द्व्यणुकादिप्रक्रमेण समुत्पन्नो महांस्तेजोराशिः केनचिदनभिभूतत्वाद्देदीप्यमानस्तिष्ठति ।

एवं समुत्पन्नेषु चतुर्षु महाभूतेषु महे-(परमे)-श्वरस्याभिध्यानमात्रात् (इच्छामात्रात्, न तु व्यापारान्तरात्) तैजसेभ्योऽणुभ्यः पार्थिव-(वादि)-परमाणुसहितेभ्यो महद् 'अण्डम्' उत्पद्यते (आरभ्यते); तस्मिंश्चतुर्वदनकमलं सर्वलोकपितामहं ब्रह्माणं सकलभुवनसहितमुत्पाद्य प्रजासर्गे विनि-

परमात्मा के वीर्य वा बीज को तो स्वयं मनुजी ने ही 'अण्ड' का उत्पादक कहा है, और अन्यान्य पुराणादि शास्त्रों ने भी इसका समर्थन किया है। पर इस परमात्म-बीज के विषय मे भी शास्त्रकारों का मतभेद देखा जाता है। कोई इसे 'शक्ति'रूप, कोई 'शुक्र'रूप और कोई रसरूप मानते हैं। सांख्य-शास्त्रियों के मत से 'पृथिवी'रूप बीज[३८] ही 'अण्ड'रूप से परिणत होता है। वेदान्तियों ने पञ्चीकृत-पञ्चमहाभूतों को 'अण्ड' का उत्पादक वा आरम्भक

युङ्क्ते❀। स च महेश्वरेण विनियुक्तो 'ब्रह्मा' अतिशयज्ञानवैराग्यैश्वर्यसम्पन्नः सर्वप्राणिनां कर्मविपाकं विदित्वा कर्मानुरूपज्ञान-वैराग्य-भोगायुषः सुतान्प्रजापतीन् मानसान्, मनु-देव-र्षि-पितृगणान्, मुख-बाहूरु-पादतश्चतुरो वर्णान् अन्यानि चोच्चावचानि † भूतानि च सृष्ट्वा आशयाऽ(वासैना)नुरूपैर्धर्म-ज्ञान-वैराग्यैश्वर्यैः संयोजयतीति" [प्रशस्तपादभाष्ये द्रव्यग्रन्थे सृष्टि-संहारविधिनिरूपणम् पृ० ४८-४९; पदार्थमालायां कालनि० पृ० ९३; तत्त्वावल्यां परि० ५ पृ० १२६-२७ न्या० को०]

३८ "स्थूलशरीरोत्पत्तिरुच्यते। दशगुणितमहत्तत्त्वमध्ये अहङ्कारः, अहङ्कारस्यापि दशगुणितस्य मध्ये व्योम, व्योम्नोऽपि दशगुणितस्य मध्ये वायुः, वायोरपि दशगुणितस्य मध्ये तेजः, तेजसोऽपि दशगुणितस्य मध्ये जलं, जलस्याऽपि दशगुणितस्य मध्ये पृथिवी समुत्पद्यते। सैव स्थूलशरीरस्य बीजं; तदेव च पृथिवीरूपं बीजम् 'अण्ड'रूपेण परिणमते। तस्यापि दशगुणितस्याऽण्डरूपस्य पृथिव्यावरणस्य मध्ये चतुर्दश-भुवनात्मकं स्वयंभुवः स्थूलशरीरं, तत्संकल्पादेव, उत्पद्यते। तेनैव शरीरेण स्वयंभूः 'नारायण' इत्युच्यते। तदुक्तं मनुना स्वयंभुवं प्रकृत्य—

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः, अप एव ससर्जादौ, तासु बीजमवाऽसृजत्।
तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभं, तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ‡

❀ "एवमनन्तरोक्तेन प्रक्रमेण उत्पन्नेषु महाभूतेषु 'महेश्वरस्याऽभिध्यानमात्रात्' सङ्कल्पमात्रात्, तैजसेभ्यः परमाणुभ्यः पार्थिव-परमाणुसहितेभ्यो 'महद् अण्डं' महद् विम्बम् आरभ्यते; विम्बारम्भे पार्थिवा अवयवा उपष्टम्भकाः, तेनेदं वह्निपुञ्जप्रायं नाऽभूत्। तस्मिन् अण्डे चत्वारि वदन-कमलानि यस्य तं ब्रह्माणं 'सर्वलोकपितामहं' सर्वेषामेव लोकानामाद्यं पुरुषं, समस्तैर्भुवनैः सहोत्पाद्य प्रजानां 'सर्गे' जनने, 'विनियुङ्क्ते' त्वमिदं कुर्विति" [तत्रत्या न्यायकन्दली]

† "अत्रेदं बोध्यम्—एषा हि आदिसृष्टिरयोनिजैव; तत्र 'उच्चा' धर्मविशेषसहकृतेभ्योऽणुभ्यः, 'अवचा' च अधर्मविशेषसहकृतेभ्यो जायते। 'ब्रह्मा' अयोनिजः अतिशयितधर्मविशेषसहकृतेभ्योऽणुभ्यो जायते, ईश्वराऽभिध्यानमात्रात्; (प्रशस्त० टिप्प० पृ० १९) इति" [न्या० को०]

‡ "चतुर्दशभुवनात्मकसमष्टिस्थूलशरीरावच्छिन्नस्य हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः 'नारायण' संज्ञायां मनुवाक्यं प्रमाणयति—'सोऽभिध्याय' इति। तदर्थश्च—'सः' समष्टिसूक्ष्मशरीरा-ऽवच्छिन्नः परमात्मा, विविधाः प्रजाः 'सिसृक्षुः' स्रष्टुमिच्छुः, 'अभिध्याय' 'बहु स्यां, प्रजायेयम्' 'आपो जायन्ताम्' इत्याद्येवंरूपेण स्वसंयोगात्मकेन अभिध्यानमात्रेण, 'स्वात् शरीरात्' अव्याकृत-रूपात् स्वतोऽविभक्तात् प्रधानादिरूपात् शरीरात्, 'आदौ' पृथिवीसृष्टेः प्राक् महदादिसृष्टेः परम्, 'अपः' जलं, 'ससर्ज' सृष्टवान्; 'तासु' अप्सु, 'बीजं' पृथिवीरूपम् 'अवासृजत्' आरोपितवान्। एतेन प्रकृति-पुरुषसंयोगात् प्रकृतेः प्रथमपरिणामरूपा आदिसृष्टिः प्रोक्ता। 'तद्' बीजं पृथिवीरूपं. 'हैमं' हैममिव हैमं शुद्धिगुणयोगाद्विशुद्धरूपम्, अत एव 'सहस्रांशुसमप्रभम्' 'अण्डं' चतुर्दशभुवनावरणभूतं स्वयंभुवः स्थूलशरीरम् 'अभवत्'। 'तस्मिन्' अण्डे समष्टिस्थूलशरीरे, 'सर्वलोकपितामहः' स्वांशद्वारा सकलपुरुषव्यष्टिस्थूलशरीरजनकः, 'ब्रह्मा' विराडाख्यः, 'जज्ञे' प्रकटीभूतः। तस्यैव आदिशरीरित्वे प्रमाणमाह—स वै शरीरी प्रथमः' इति। तस्य 'नारायण'संज्ञायां बीजमाह—'आपः' इति।" सांख्यसारविवेकप्रदीपे पृ० ९४-९५।

माना है[३९]। ३४ वें टिप्पण में उद्धृत किये गये भागवत तथा विष्णुपुराण के वाक्यों से यह विदित होता है कि 'महत्तत्त्व से लेकर विशेष-(पञ्चमहाभूत)-पर्यन्त, इन सभी भावपदार्थों ने मिलकर 'अण्ड' को उत्पन्न किया; क्योंकि भिन्न भिन्न शक्तिवाले, वे प्रकृति के सभी विकार अलग अलग रह कर, परस्पर पूर्ण रूप से मिले विना, विश्वप्रजा की सृष्टि नहीं कर सकते थे[४०]।

उस 'अण्ड' की उत्पत्ति के प्रकार, और क्रम भी अनेकविध बतलाये गये हैं। कई शास्त्रीय स्थलों पर ऐसा निरूपण है कि आदि-सृष्ट 'अपों' (आपः) में परमात्माने बीजाधान किया और वह वीज ही 'अण्ड' रूप में परिणत होगया। अनेक पुराणों में यह उल्लेख है कि पहले महत्-आदि के क्रम से महाभूत-पर्यन्त की उत्पत्ति हुई, अनन्तर उनके संमिश्रण-(त्रिवृत्करण, पञ्चीकरण, वा सप्तीकरण)- से 'अण्ड' वना। देवीभागवत और ब्रह्मवैवर्तपुराण के (पीछे ३५ वें टिप्पण में उद्धृत) वचनों के अनुसार कृष्णरूप परमात्मा की चित्-शक्ति 'राधा' के गर्भ में श्रीकृष्ण के वीर्य से 'अण्ड' बना। ऐसे ही और भी अण्डोत्पत्ति के प्रकार तथा क्रम, वेद-पुराणों में निरूपित हैं; जो इस प्रकरण में यथाप्रसङ्ग उद्धृत वाक्यों पर ध्यान देने से स्पष्ट प्रतीत होंगे।

स वै शरीरी प्रथमः, स वै पुरुष उच्यते, आदिकर्त्ता स भूतानां ब्रह्माऽग्रे समवर्तत §।
आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः, ता यदस्यायनं पूर्वं, तेन नारायणः स्मृतः', इत्यादिनेति। तत एव चादिपुरुषाद् व्यष्टिपुरुषाणां विभागाद्, अन्ते च तत्रैव लयात्, स एव चैक आत्मेति श्रुति-स्मृत्योर्व्यवह्रियते। अतो न व्यवहारपरतया 'नारायण एव सर्वभूतानामात्मेति' श्रुति-स्मृतिविरोध इति। ततश्च स नारायणो विराट्शरीरी पृथिवीरूपस्वनाभिकमल-कर्णिकास्थानीयस्य सुमेरोरुपरि चतुर्मुखाख्यस्वयंभुवमवान्तरब्रह्माणं सृष्ट्वा तद्द्वारा अन्यानपि व्यष्टिशरीरिणः स्थावरान्तान् ससर्ज। तथाच स्मर्यते—

'तच्छरीरसमुत्पन्नैः कार्यैस्तैः कारणैः सह क्षेत्रज्ञाः समजायन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः'

इति" [सांख्यसारे पूर्वभा० तृतीयपरि० पृ० ९४–९६ ; सां० तत्त्वविवेचने पृ० ३९–४१ ; तत्त्वयाथार्थ्यदी० पृ० ६८–६९]

३९ "एवं पञ्चीकृतानां भूतानामेव अण्डोत्पादकत्वम्। अण्डोत्पादनात्पूर्वसृष्टिः 'समष्टिसृष्टिः'; अनन्तरसृष्टिः 'व्यष्टिसृष्टिः'।··· 'अण्डं' नाम कपित्थफलाकारं पञ्चीकृत-पञ्चभूतारब्धं प्राकृत-द्रव्यम्" [यतीन्द्रमतदी० अवता० ४ प्रकृतिनि० पृ० ४६–४७]

४० "नानावीर्याः पृथग्भूताः सप्तैते संहतिं विना नाऽशक्नुवन्प्रजाः स्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः।
समेत्यान्योन्यसंयोगमन्योन्याश्रयिणश्च ते, एकसङ्घातचिह्नाश्च सम्प्राप्यैक्यमशेषतः,
पुरुषाऽधिष्ठितत्वाच्च, अव्यक्ताऽनुग्रहेण च, महदाद्या विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते।
जलबुद्बुदवत्तत्र क्रमाद्वै वृद्धिमागतं भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे, बृहत्तदुदकेशयम्।
प्राकृतेऽण्डे विवृद्धः सन् क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञितः, स वै शरीरी प्रथमः, स वै पुरुष उच्यते;
आदिकर्त्ता स भूतानां, ब्रह्माग्रे समवर्त्तत। तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं;
मेरुस्तस्यानुसंभूतो, जरायुश्चाऽपि पर्वताः; समुद्रा गर्भसलिलं तस्याऽण्डस्य महात्मनः।
तस्मिन्नण्डे जगत्सर्वं सदेवाऽसुरमानुषं, द्वीपाद्यद्रिसमुद्राश्च, सज्योतिर्लोकसंग्रहः"
[मार्क० पु० ४५, ५९–६६; वि० पु० १, २; ५२–५८; कूर्मपु० अ० ४; लिं० पु० पूर्वार्धे ७०, ५१–६६ वा० पु० प्रक्रियापादे अ० ४ श्लो० ७२–८२]

---

§ इह मानवीयत्वेन समुद्धृतः एष श्लोकः साम्प्रतमुपलब्धमनुस्मृतौ न दृश्यते; कूर्मपुराणे (पूर्ववि० ४ श्लो० ३८); वा० पु० ४, ७७; लैङ्ग–मार्कण्डेययोश्च तूपलभ्यते।

जन्माऽपि ब्रह्मणः पद्माद्विष्णुनाभिसमुद्भवात्, क्षुद्रा-ऽनिरुद्धयोर्नाभेः कञ्जाद्[४१], अण्डात्, तथा स्वतः, भगवत्याश्च दुर्गायाः सकाशाद्, एवमादितः कारणाद्विविधादुक्तं; तद्रूपं च पृथग्विधम्।
एवं नानाप्रकारेण ब्रह्मसृष्टिनिरूपणात् विभ्रमः संभवेन्नूनं प्रमायां विदुषामपि।
का कथाऽधीतिनां ग्रन्थे, प्रत्यक्षं शृण्वतामपि सन्देहोऽभून्महर्षीणां पुराणार्थेऽतिदुर्गमे-
"अहो पुराणविदुषामत्यन्तं दुर्गमं वचः, न बुद्धं वचनं किंचिद्धनेशोत्पत्तिपूर्वकम्।
अधुना कथितं जन्म धनेशस्येश्वराद्; इदं पुनर्भिन्नक्रमं जन्म ब्रवीषि कथमेव माम्?"

इसी प्रकार 'अण्ड' के स्वरूप भी सर्वभूतात्मक, सुवर्णमय, मृन्मय और सूर्यमण्डलरूप इत्यादि अनेक बतलाये गये हैं। एवं वह 'अण्ड' कहीं 'ब्रह्मा' का 'कार्य' (स्वरया सह संभूय विरिञ्चोऽण्डमजीजनत्) और कहीं 'कारण' माना गया है।

'ब्रह्मा' का जन्म भी कहीं विष्णु के नाभि-कमल से, कहीं 'क्षुद्र' विराट् के नाभि-कमल से, कहीं अनिरुद्ध के नाभि-कमल से, कहीं 'अण्ड' से, कहीं पुष्कर (आकाश) से, कहीं स्वतः, और कहीं 'दुर्गा' के सकाश से, इस प्रकार के विविध कारणों से हुआ बतलाया गया है; तथा उस (ब्रह्मा) का स्वरूप भी नाना- प्रकार का वर्णित है। इसका विशेष विवरण आगे ११ वें श्लोक के भाष्य में होगा।

इस तरह परस्पर विरुद्धवत् आभासमान नाना प्रकारों से 'ब्रह्मा' की सृष्टि का निरूपण होने से विद्वानों के भी यथार्थ ज्ञान में भ्रम हो सकता है। ऐसी बातों को इतिहास-पुराणों के ग्रन्थों में पढ़नेवाले अद्यतन अल्पज्ञ मनुष्यों की चर्चा तो दूर रहे, आदिम पुराणप्रवक्ताओं के साक्षात् संवाद में, उनके मुख से प्रत्यक्ष सुननेवाले विज्ञतम और असाधारण-शेमुषीसम्पन्न महर्षियों को भी पौराणिक बातें समझने में कठिनाई होती थी। इस विषय की चर्चा कतिपय इतिहास-पुराणों में ही स्थान स्थान पर आई है। हमने ब्रह्मवैवर्तपुराण और महाभारतीय भगवद्गीता का उदाहरण देकर ऊपर इस विषय का दिक्प्रदर्शनमात्र किया है। महर्षि शौनक ने सौति से स्पष्ट

---

४१ "दधार गर्भं सा राधा यावद्वै ब्रह्मणः शतं; सुस्राव सा तदन्ते च डिम्भं तत्परमाद्भुतम्।...
जज्ञे महान्विराट् तेन डिम्भेन कलयाश्रयः।... तस्य लोम्नां च कूपानि जलपूर्णानि सन्ततं,
प्रत्येकं क्रमतस्तेषु शेते 'क्षुद्र'विराट् पुनः सहस्रपत्रं कमलं जज्ञे क्षुद्रस्य नाभितः;
तत्र जज्ञे स्वयं ब्रह्मा; तेनाऽयं कमलोद्भवः" [ब्र० वै० पु० श्रीकृष्णजन्मखं० उत्त० अ० ८४]
"ततो भूयो जगत्सर्वं करिष्यामीह विद्यया अस्मिन्मूर्त्तिश्चतुर्थी या, साऽसृजच्छेषमव्ययं;
स हि संकर्षणः प्रोक्तः, प्रद्युम्नं सोऽप्यजीजनत्; प्रद्युम्नादनिरुद्धोऽहं, सर्गो मम पुनः पुनः;
अनिरुद्धात् तथा ब्रह्मा, तन्नाभिकमलोद्भवः; ब्रह्मणः सर्वभूतानि चराणि स्थावराणि च;
एतां सृष्टिं विजानीहि कल्पादिषु पुनः पुनः" [म० भा० शां० ३३९, ७२-७५]
"तमसो ब्रह्म संभूतं तमोमूलामृतात्मकं; तद् विश्वभावसंज्ञान्तं पौरुषीं तनुमाश्रितं;
सोऽनिरुद्ध इति प्रोक्त,स्तत्प्रधानं प्रचक्षते; तदव्यक्तमिति ज्ञेयं त्रिगुणं नृपसत्तम।
विद्यासहायवान्देवो विष्वक्सेनो हरिः प्रभुः अप्स्वेव शयनं चक्रे निद्रायोगमुपागतः
जगतश्चिन्तयन्सृष्टिं चित्रां बहुगुणोद्भवाम्। तस्य चिन्तयतः सृष्टिं महानात्मगुणः स्मृतः,
अहंकारस्ततो जातो, ब्रह्मा स तु चतुर्मुखः हिरण्यगर्भो भगवान्सर्वलोकपितामहः
पद्मेऽनिरुद्धात्संभूतस्तदा पद्मनिभेक्षणः" [म० भा० शां० ३४७, १७-२२]

इत्याह शौनकः सौतिं ब्रह्मवैवर्ते;† ईदृशम् एवाऽर्जुनोऽपि कृष्णं च बुद्धिमोहनमात्मनः—
"व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ; तदेकं वद निश्चित्य, येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ‡"
"संन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगं च शंससि ; यच्छ्रेय एतयोरेकं, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् §"
अन्यस्मिन्विषयेऽप्येवं मिथोभिन्नार्थवद्वचः पुराणादिषु भूयोऽस्ति, यथा सर्गनिरूपणे।
तदेतन्मतभिन्नत्वं कल्पभेदात्समाहितम्, अन्तःसर्गपरत्वाद्वा, वैश्वरूप्यात्परात्मनः[४२]।

कहा है कि 'पुराण-शास्त्रियों का कथन इतना दुर्बोध होता है कि मैंने ज़रा भी नहीं समझा। ऐसे ही अर्जुन ने श्रीकृष्ण को उलाहना दिया है कि 'तुम परस्पर विरुद्ध विषयों की खिचड़ी-सी बातें कहकर मेरी बुद्धि को मोहते-जैसे हो; अतः निश्चय करके एक ही ऐसी बात कहो, जिससे मेरा कल्याण हो।'

इसी तरह अन्यान्य विषयों मे भी परस्पर विरुद्ध वा भिन्न भिन्न प्रतीत होनेवाली अगणित पुराण-वार्ता है; जैसा कि सृष्टि के विषय मे यहाँ दिखलाया गया है। सृष्टिविषयक परस्पर

† ब्र० वै० पु० १, १०, ५–६। ‡ भ० गी० ३, २। § भ० गी० ५, १।

४२. नारायणं प्रति ब्रह्मोक्तिः—

"त्वत्तो मे मानसं जन्म प्रथमं द्विजपूजितं ; चाक्षुषं वै द्वितीयं मे जन्म चासीत्पुरातनं ;
त्वत्प्रसादात्तु मे जन्म तृतीयं वाचिकं महत् ; त्वत्तः श्रवणजं चाऽपि चतुर्थं जन्म मे विभो ;
नासत्यं चाऽपि मे जन्म त्वत्तः पञ्चममुच्यते ; अण्डजं चाऽपि मे जन्म त्वत्तः षष्ठं विनिर्मितं ;
इदं च सप्तमं जन्म पद्मजन्मेति वै प्रभो ; सर्गे सर्गे ह्यहं पुत्रस्तव त्रिगुणवर्जित।"
[म० भा० शां० ३४७, ४०–४३]

"क्वचित्क्वचित्पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते, कल्पभेदादिभिस्तत्र व्यवस्था सद्भिरिष्यते"
[ब्र० वै० पु० द्वितीयभागस्य भूमिकायामुद्धृतम्]

"कल्पभेदेनोभयमपि उपपद्यते। यथा पुराणेषु क्वचित् शिवाद् ब्रह्म-विष्ण्वोरुत्पत्तिः, क्वचित्तु ब्रह्मणः सकाशात् शिव-विष्ण्वोः, क्वचिद्गणेशाद् एतेषां त्रयाणां, तथा सूर्यादेतेषां त्रयाणां, कल्पभेदेनोत्पत्तिरभिहिता; तथैवाऽत्राऽपि कल्पभेदेन उभयार्थस्यापि संभवात्। ननु पुराणभेदेन तत्र भिन्न-भिन्ना सृष्टिप्रक्रिया अभिहिता; अत्र तु एकस्मिन्नेव पुराणे भिन्ना प्रक्रियाऽभिहितेति जनमेजयस्यैकस्य श्रोतुर्व्यामोहः स्यादिति चेद् ? न; महाभारते शिवमाहात्म्यप्रकरणे शिवस्य ब्रह्म-विष्णुकारणत्वं, विष्णुमहात्म्यप्रकरणे विष्णोरेव ब्रह्म-रुद्रकारणत्वमिति मर्यादाया एकस्मिन्नपि पुराणे दृष्टत्वात्; एवमेव कूर्मपुराणादिषु कल्पभेदेन सृष्टिभेदस्यैकपुराणे एव दृष्टत्वाच्च। ननु तथाऽपि श्रोतुर्व्यामोहः कथं न भवतीति चेद् ? न; उभयोर्विरुद्धयोः प्रतिपादनेन, सृष्टेर्मायिकत्वेन मिथ्यात्वात्, मिथ्यापदार्थे श्रुतेः पुराणादीनां च नाग्रह इति श्रोतुर्बोधसंभवात्; यथेन्द्रजालं कस्मादुत्पन्नमिति विमर्शे, न तत्र किंचित्कारणं मायाऽतिरिक्तं लभ्यते; तथाऽत्राऽपि सृष्टौ मायैव मुख्यं कारणमिति बोधनार्थमेव व्यासेन तथोक्तत्वाच्च। यद्येकविधैव सृष्टिः, तस्याश्च कारणमेकविधमेव प्रतिपाद्येत; तदा जगतः सत्यत्वशङ्काऽपि स्यात्; सा मा भवतु, किन्त्वनिर्वचनीयमेव जगद्भवतीति अनिर्वचनीयत्वज्ञानार्थं विविधसृष्टिप्रतिपादनस्य, विविधकारणप्रतिपादनस्याऽवश्यकत्वाच्च। तदुक्तं गौडपादाचार्यैः—
'मृल्लोहविस्फुलिंगाद्यैः सृष्टिर्या चोदिताऽन्यथा, उपायः सोऽवताराय, नास्ति भेदः कथञ्चन'
(गौ० पा० का० ३, १५) इति।

व्याख्यातं भगवद्भिर्भाष्यकारैः—

'मृल्लोहविस्फुलिंगादिदृष्टान्तोपन्यासैः सृष्टिर्या 'चोदिता' प्रकाशिता, अन्यथा अन्यथा च सर्वसृष्टिप्रकारो जीवपरमात्मैकत्वबुद्ध्यवताराय उपायोऽस्माकम्। यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुरपाप्मवेधाद्याख्यायिका कल्पिता प्राणमुख्यत्वबोधनाय (प्राणवैशिष्ट्यबोधाऽवताराय)। तदप्यसिद्धमिति चेद् ? न, शाखा-

मायावादिमते सृष्टिक्रमनानात्वदर्शनं जगतोऽवास्तवत्वस्य द्योतनार्थमिति स्थितम्। ब्रह्माण्डानामनन्तत्वात्, [४३] तत्तद्ब्रह्मादिजन्मनः प्रकार-क्रमभेदो वा शास्त्रेषु स्यान्निरूपितः।

विरुद्ध मतों के सम्बन्ध मे उठनेवाली शङ्का का समाधान भी कई प्रकारों से शास्त्र-पुराणों मे ही किया गया है। उनमे लिखा है कि भिन्न भिन्न महाकल्पों के अनुसार सृष्टि के प्रकार और क्रम मे भी भेद हो जाता है। अर्थात् एक एक ब्रह्मायुष की समाप्ति के बाद महाप्रलय और तदनन्तर जो सृष्टि होती है, उसके प्रकार आदि मे पूर्व सृष्टि की अपेक्षा कुछ भिन्नता आ जाती है। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख भी है कि सृष्टिविषयक प्रकारभेद और क्रमभेद की बात अवान्तर-सृष्टिपरक है; अर्थात् प्रतिकल्प (ब्रह्मा के प्रत्येक दिन) मे जो अन्तःसृष्टियाँ होती रहती हैं, उनके प्रकार भेदादि का निरूपक है। इस विषय मे वेदान्तियों का समाधान यह है कि सब कारणों का भी

भेदेषु अन्यथाऽन्यथा च प्राणादिसंवादश्रवणात्। यदि हि संवादः परमार्थ एवाऽभूत्, एकरूप एव संवादः सर्वशाखास्वश्रोष्यत्, विरुद्धाऽनेकप्रकारेण नाऽश्रोष्यत्; श्रूयते तु; तस्मान्न तादर्थ्यं संवादश्रुतीनाम्। तथा उत्पत्तिवाक्यानि प्रत्येतव्यानि' (तत्रत्यं शाङ्करभाष्यम्) इति" [दे० भा० नील० टी० स्कं० ९ उपोद्घाते]

इमामेव गौडपादीय-कारिकामुपादाय तैत्तिरीयारण्यक-(प्रपा० ८ अनु० २)-भाष्ये सायणाचार्योऽपीत्थमाह—

न हि सृष्टिरुपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन वा स्वतन्त्रपुरुषार्थाय कल्पते; 'सृष्टिमुपासीत,' 'सृष्टिवित् श्रेयः प्राप्नोति' इत्येवं वचनाऽभावात्। अत एव श्रुति-स्मृति-पुराणा-ऽऽगमेषु परस्परविरोधेन बहुधा कथ्यमाना सृष्टिः सर्वाऽपि वार्तिककारैरङ्गीकृता—

'यथा यथा भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि, सा सैव प्रक्रियेह स्यात्साध्वी, सा चाऽनवस्थिता;'

इति। न बहुभिर्दृष्टेषु बहुविधस्वप्नेषु कश्चिदेवाङ्गीकार्यः, न त्वितरेऽङ्गीकार्या इति नियमोऽस्तीति"

"यत्तु शेषशायिनो नारायणस्य नाभि-कमल-श्रोत्र-चक्षु-रादिभ्यश्चतुर्मुखस्याविर्भावः श्रूयते, तद् दैनन्दिनसर्गेष्वेव कल्पभेदेन मन्तव्यं; दैनन्दिनप्रलयेष्वेव हि नारायणशरीरे प्रविश्यैकीभूय सुप्तानां देवानां चतुर्मुखादिक्रमेणाऽऽविर्भावः शेषशायिनः सकाशाद् घटते, न त्वादिसर्गेषु; दैनन्दिनप्रलय एव लीलाविग्रहेण शयनादिति" [सांख्यसारे पू० भा० परि० ३ पृ० ९६-९७; सां० त० वि० पृ० ४१; तत्त्वयाथार्थ्यदी० पृ० ६९]

४३. "आधारः सर्वविश्वानां महाविष्णुश्च प्राकृतः ;
प्रत्येकं लोमकूपेषु विश्वानि निखिलानि च अस्याऽपि; तेषां संख्यां च कृष्णो वक्तुं न हि क्षमः।
संख्या चेद्रजसामस्ति, विश्वानां न कदाचन ; ब्रह्म-विष्णु-शिवादीनां तथा संख्या न विद्यते ;
प्रतिविश्वेषु सन्त्येवं ब्रह्म-विष्णु-शिवादयः। पातालाद्ब्रह्मलोकान्तं ब्रह्माण्डं परिकीर्तितम्।...
सप्तद्वीपमिता पृथ्वी सप्तसागरसंयुता ऊनपञ्चाशदुपद्वीपाऽसंख्यशैलवनान्विता ,
ऊर्ध्वं सप्त स्वर्गलोका ब्रह्मलोकसमन्विताः , पातालानि च सप्ताऽध,श्चैवं ब्रह्माण्डमेव च।...
एवं सर्वं कृत्रिमं च बाह्याऽभ्यन्तरमेव च जलबुद्बुदवत्सर्वं विश्वसंघमनित्यकम्"

[दे० भा० स्कं० ९ अ० ३; ब्र० वै० पु० प्रकृतिखं० अ० ३]

"एतदावरणीभूतमण्डं विद्धि हिरण्मयम् ; एतेनाऽण्डकटाहेन लोकाः सर्वे समावृताः ;
उपर्युपर्यमी लोकाः कपित्थफलवत् स्थिताः। तद्दशोत्तरसंख्येन वारिणा परिवेष्टितम्
आवृत्याऽण्डं यथा वारि स्थितं, तद्वत्तदग्निना , स वायुना तद्वदेव, वायुश्च नभसाऽऽवृतः ,
सर्वं दशोत्तरं विद्यात्तद्व्योम महताऽऽवृतं , महांश्चाऽऽद्यप्रधानेन, प्रधानं तमसाऽऽवृतं।
तदनन्तं तमस्तस्य संख्यानं नैव विद्यते ; हेतुभूतमशेषस्य तमसः प्रकृतिः परा।
अण्डानामीदृशानां च सहस्राण्ययुतानि च ; बहुना वा किमुक्तेन, संख्या वक्तुं न शक्यते।
अण्डानि तानि सर्वाणि व्याप्य नारायणः स्थितः , अतश्च तेषां भगवान् सर्वाधारः परः पुमान्

कारण परमात्मा है; जगत्कारण के रूप मे जिन दूसरे तत्त्वों का उल्लेख शास्त्रों मे मिलता है, वे सब उसी के रूपान्तर हैं; वा उनके वाचक शब्द, परमात्मा के ही नाम हैं; अतः सृष्टिविषयक नानाकारणवाद और प्रकारादिभेद का अविरोधी समन्वय हो जाता है। मायावादियों के मत के अनुसार वेद-शास्त्रों मे सृष्टि के नाना कारणों अनेक प्रकारों और विविध क्रमों का उल्लेख, जगत् की अवास्तविकता को सूचित करने के लिये हुआ है। कुछ शास्त्रकारों का मत ऐसा है कि 'ब्रह्माण्ड' वा लोक, अनन्त हैं, और प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे 'ब्रह्मा' आदि आधिकारिक पुरुष होते हैं; सुतरां उनकी सृष्टि के कारण, प्रकार और क्रम आदि मे कुछ कुछ भेद होता है, जिसका उल्लेख पुराणादि ग्रन्थों मे है, अतः उसमे (विविध सृष्टिवाद मे) वस्तुतः कोई विरोध नहीं है।

बहिश्च साक्षिवत्सर्वमीक्षमाणोऽवतिष्ठते" [बृहद्ब्रह्मसं० पा० २ अ० ७]

"दृश्यमानमिदं सर्वमनित्यमिति चोच्यते, प्राकृतं कार्यभूतं हि मदनन्यतया स्थितम्।
अहमात्मा च सर्वेषामाधारः पुरुषः परः ; क्रीडार्थं देवदेवेश, मयैव प्रकटीकृतं
लोकैश्चतुर्भिर्दशभिः सागरैर्द्वीपसंयुतैः भूतैश्चतुर्भिर्दशभिर्भूधरैश्च महोत्सवैः
परिपूर्णमिदं रम्यमण्डं प्रकृतिसंभवं दशोत्तरैरावरणैः पुष्टं वस्त्रपुटैरिव।
योजनानां षष्टिकोटिमुन्नतं, विस्तरेण तु पञ्चाशत्कोटिगुणितं प्राकृतं त्वण्डमेव च।
एतदण्डकटाहेन तिर्यगूर्ध्वमधः क्रमात् कृष्टे सस्यं यथा बीजं सर्वतो वै समावृतं,
यथा कपित्थं बीजानि समाकृष्याऽवतिष्ठते, तथाऽण्डमेतदाधारं चेतना-ऽचेतनानि हि"।

[बृ० ब्र० सं० पा० ३ अ० १]

"सर्गे सर्गे पृथग्रूपं, सन्ति सर्गान्तराण्यपि, तेष्वप्यन्तःस्थसर्गौघाः कदलीदलपीठवत्।
चिद्घनैकघनात्मत्वाज्जीवान्तर्जीवजातयः कदलीदलवत्सन्ति कीटा इव धरोदरे।
त्रिजगच्चिदणावन्तरस्ति स्वप्नपुरं यथा, तस्याऽप्यन्तश्चिदणवस्, तेष्वप्येकैकशो जगत्।
आकाशे परमाण्वन्तर्द्रव्यादेरणुकेऽपि च जीवाणुर्यत्र, तत्रेदं जगद्वेत्ति निजं वपुः।
अन्तरन्तस्तदन्तश्च स्वकोशेऽप्यणुकं प्रति जातानि, जायमानानि कदलीदलपीठवत्।
जगतोऽन्तरहंरूपमहंरूपान्तरे जगत् स्थितमन्योन्यवलितं कदलीदलपीठवत्।
परमाणुनिमेषाणां लक्षांशकलनास्वपि जगत्कल्पसहस्राणि सत्यानीव विभान्त्यलम्।
तेष्वप्यन्तस्तथैवान्तः परमाणु-कणं प्रति भ्रान्तिरेवमनन्ताऽहो इयमित्यवभासते।
अणावणावसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति खे ; तेषां तान्यव्यवहारौघान्संख्यातुं क इव क्षमः
अनन्तानि जगन्त्यस्मिन्ब्रह्मतत्त्वमहाम्बरे अम्भोधिवीचिजलवन्निमज्जन्त्युद्भवन्ति च।
भूयो भूयो विवर्तन्ते सर्गेष्वप्स्विव वीचयः ; अत्यन्तसदृशाः केचित्, केचिदर्धसमक्रमाः,
केचिदीषत्समाः, केचिन्न कदाचित्पुनस्तथा। सर्वासां (?) सृष्टिराशीनां चित्राकारा विचेष्टिताः।
देवमात्रैकसर्गाणि, नरमात्रमयानि च, दैत्यवृन्दमयान्येव, कृमिनिर्विवराणि च।
कदाचित्सृष्टयः शार्व्यः, कदाचित्पद्मजोद्भवाः, कदाचिदपि वैष्णव्यः, कदाचिन्मनुनिर्मिताः।
भूरभून्मृण्मयी काचित्, काचिदासीद्दृषन्मयी, आसीद्धेममयी काचित्, काचित्ताम्रमयी तथा"।

[श्रीभीखनलालात्रेयसङ्कलिताद् योगवासिष्ठसारादुद्धृतम्]

"तदेतत्सर्वं सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्। 'अण्डं' च प्रधानस्याऽणुरवयवो, यथा आकाशे खद्योत इति" [योगभाष्ये ३,२६]

"तदेतत्समग्रं पञ्चाशत्कोटिपरिमितं भूगोलं सुप्रतिष्ठितमण्डमध्ये व्यूढम्। तादृशं च शतकोटि-विस्तरमण्डं सप्ताऽऽवरणसहितमपि प्रधानस्याणुरवयवो, यथा आकाशे खद्योतः; प्रकृतिं प्रकृत्य—

'अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च ईदृशानां प्रदृश्यन्ते कोटिकोटिशतानि च'

(वि० पु० २,७,२७) इति विष्णुपुराणात्" [नागोजीभट्टकृता योगसूत्रवृत्तिः]

एवं नानाविधं शङ्का-समाधानं प्रदर्शितं मिथोभिन्नार्थवादानामण्डादिविषये बुधैः।
अत्राऽण्डप्लवनं त्वप्सु, ब्रह्मणश्चोद्भवस्ततः, प्रायः सामान्यतः प्रोक्तः सर्ववेद-पुराणयोः[४४]।
अप्स्वाकाशस्वरूपासु यद् अण्डं प्लवतेऽनिशं, तत्र सूर्यात्मको 'ब्रह्मा' विष्ठितो राजते भृशम्।
प्रत्यक्षं दृश्यते भास्वद्धिरण्याण्डं खे हिरण्मयं, तस्मिन् हिरण्यगर्भोऽयं स्थितो गर्भ इवांशुमान्[४५]।

इस प्रकरण के संस्कृत भाष्य और टिप्पणों में विविध पुराणादि-ग्रन्थों से जो वाक्य उद्धृत किये हैं, उनसे संस्कृतज्ञ पाठकों को विदित हो जायगा कि ऋषियों ने विविध शब्दों में नाना

४४ "असद्वा इदमग्र आसीत्।...स एव पुरुषः प्रजापतिरभवत्।...सोऽपोऽसृजत। वाच एव लोकाद् वागेवास्य साऽसृज्यत; सेदं सर्वमाप्नोद् यदिदं किञ्च; यदाप्नोत्, तस्माद् 'आपो' यदवृणोत्, तस्माद् वाः। सोऽकामयत, आभ्योऽद्भ्योऽधि प्रजायेयेति; सोऽनया त्रय्या विद्यया सहापः प्राविशत्; त 'आण्डं' समवर्त्तत। तदभ्यमृशद् अस्त्वित्यस्तु भूयोऽस्त्वित्येव। तदब्रवीत्, ततो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रय्येव विद्या; तस्मादाहुर्ब्रह्माऽस्य सर्वस्य प्रथमजमिति; अपि हि तस्मात्पुरुषाद् ब्रह्मैव पूर्वमसृज्यत।...सोकामयत प्रजापतिः; भूय एव स्यात् प्रजायेतेति; सोऽग्निना पृथिवीं मिथुनं समभवत्; तत आण्डं समवर्त्तत; तदभ्यमृशत् पुष्यत्विति पुष्यतु भूयोऽस्त्वित्येव तदब्रवीत्। स यो गर्भोऽन्तरासीत्, स वायुरसृज्यत; अथ यदश्रु संक्षरितमासीत्, तानि वयांसि अभवन्; अथ यः कपाले रसो लिप्त आसीत्, ता मरीचयोऽभवन्; अथ यत् कपालमासीत्, तदन्तरिक्षमभवत्। सोऽकामयत भूय एव स्यात् प्रजायेतेति; स वायुनाऽन्तरिक्षं मिथुनं समभवत्, तत आण्डं समवर्त्तत,...ततोऽसावादित्योऽसृज्यत।...स आदित्येन दिवं मिथुनं समभवत्, तत आण्डं समवर्त्तत,...ततश्चन्द्रमा असृज्यत" इत्यादि शतपथे सृष्टिब्राह्मणम् (कां० ६ प्र० १ ब्रा० १–२)

४५ "तं रुक्म उपदधाति। असौ वाऽऽदित्य एष रुक्मोऽथ य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः, स एष, तमेवैतदुपदधाति।... हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्र इति हिरण्यगर्भो ह्येष समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् इत्येष ह्यस्य सर्वस्य भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्; स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमामिति एष वै दिवं च पृथिवीं च दाधार; कस्मै देवाय हविषा विधेमेति, प्रजापतिर्वै 'कः' तस्मै हविषा विधेमेत्येतत्"* [शत० ब्रा० कां० ७ प्र० ३ ब्रा० १]

"आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति, तत्र ता ऋचस्तदृचा मण्डलँ, स ऋचां लोकः; अथ य एष एतस्मिन्मण्डलेऽर्चिर्दीप्यते, तानि सामानि, स साम्नां लोकः; अथ य एष एतस्मिन्मण्डलेऽर्चिषि पुरुष, स्तानि यजूंषि, स यजुषा मण्डलँ, स यजुषां लोकः; सैषा त्रय्येव विद्या तपति, य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः, इति" [तै० आ० प्रपा० १० अनु० १३]

"आदित्यो वै तेज, ओजो, बलं, यश,श्चक्षुः, श्रोत्र,मात्मा, मनो, मन्यु,र्मनु,र्मृत्युः, सत्यो, मित्रो, वायु, राकाशः, प्राणो, लोकपालः, कः, किं, कं, तत्, सत्य, मन्न, माधु, रमृतो, जीवो, विश्वः, कतमः, स्वयंभूः, प्रजापतिरिति, संवत्सरोऽसावादित्यो य एष पुरुष एष भूतानामधिपतिः, इति" [तै० आ० प्रपा० १० अनु० १४]

* 'आदित्यमण्डलात्मको हि एष रुक्मः, आदित्यमण्डलमध्ये यो हिरण्मयः पुरुष आस्ते, अत एव श्रूयते—य एष अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते, हिरण्यश्मश्रुर्हिरण्यकेश आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः (छान्दोग्यब्रा० ३,६,६) इति; एष एवोपधीयमानो हिरण्मयः पुरुषः; रुक्मरूपे आदित्यमण्डले तमेव पुरुषमुपहितवान् भवतीत्यर्थः।...

'एषः' हिरण्यपुरुषः, सूर्यमण्डलान्तवर्त्ती हिरण्यगर्भः; अपञ्चीकृतभूत-तत्कार्याऽभिमानी परमेश्वरो हि 'हिरण्यगर्भः' स च हिरण्मयाऽण्डमध्ये गर्भवदवस्थानाद् 'हिरण्यगर्भ' इत्युच्यते' इत्यादि तत्रत्यं सायणभाष्यम्।

देवमाताऽदितिः काचिद् वेदादिष्वति विश्रुता, तस्या अपत्यमादित्यो नाम, व्याकरणस्मृतेः।
साऽन्तरिक्षादिरूपा[४६] च निरुक्तादौ निरूपिता, तद्गर्भाऽण्डस्थितश्चाऽयं मार्त्तण्डो विश्वलक् मतः।
,मृते' व्यृद्धे-ऽर्थतः शून्ये नभस्यण्डं हिरण्मयं यत्, तन्मृताण्डमित्युक्तं, मार्त्तण्डस्तद्भवः स्मृतः[४७]

प्रकार से सृष्टि का वर्णन किया है। थोड़े शब्दों में उन सबका समन्वय यों हो जायगा कि, आपः, वरुणः, समुद्रः, आदि शब्द, आकाश के भी वाचक हैं, और जल के भी। ब्रह्माण्ड शब्द का अर्थ, स्पष्ट ही ब्रह्म, बृहत्तम, अनादि-अनन्त पदार्थ के (जिसका एक रूप आकाश, 'खं ब्रह्म', है) 'अण्ड' अर्थात् गोले, होता है। आकाश में भ्रमण करनेवाले सूर्य, नवग्रह, तथा असंख्य तारा आदि सब 'ब्रह्माण्ड' ही हैं। जैसे एक मनुष्य-शरीर का अधिष्ठाता एक जीव है, वैसे (पिण्ड और ब्रह्माण्ड के सादृश्य के अनुसार-("पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यम्") प्रत्येक ब्रह्माण्ड का अधिष्ठाता त्रिमूर्त्यात्मक देवता 'ब्रह्मा' के आधिकारिक नाम से पुराणों में कहा जाता है; और जैसे प्रत्येक मनुष्य-समुदाय का एक प्रधान, तथा कई प्रधानों पर एक प्रधान, 'सिर के ऊपर सिर', अधस्तन अधिकारियों पर उपरितन अधिकारी, परम्परा से होते हैं, वैसे ही ब्रह्माण्डों, सौरसम्प्रदायों, जगतों, विश्वों की परम्परा, एक के अन्तर्गत एक, बंधी है। हमारे सौर जगत् में पृथ्वी एक ब्रह्माण्ड है, इसके अधिष्ठाता का नाम भी ब्रह्मा है, और सौर-सम्प्रदाय के महाऽधिकारी, हिरण्मय, आदित्य

४६ "अदितिरदीना देवमाता।
'अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जात-मदितिर्जनित्वम्'
(ऋ० सं० १, ८९, १०; अथ० सं० ७, ६, १; वा० सं० २५, २३) इत्यदितेर्विभूतिमाचष्टे; एनान्यदीनानीति वा" [नि० ४, २२-२३]

४७ अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वस्परि, देवाँ उपप्रैत्सप्तभिः परा मार्त्ताण्डमास्यत्।
सप्तभिः पुत्रैरदितिरुपप्रैत्पूर्व्यं युगं; प्रजायै, मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्त्ताण्डमाभरत्" [ऋ०सं०१०,७२,८-९]

"साऽदितिः सप्तभिः पुत्रैर्देवानुपप्रैत्—उपागच्छत्; अष्टमं पुत्रं 'मार्त्तण्डं' सूर्यम्, 'परास्यद्' उपरि पराक्षिपदित्यर्थः।

अथ 'प्रजायै' प्राणिनामुत्पत्तये, 'मृत्यवे' तेषां मरणाय 'मार्त्ताण्डं' मृताद् व्यृद्धाद् अण्डाजातं मार्त्ताण्डनामानं सूर्यं 'पुनराभरत्' आहरत् द्युलोके अधारयत्; प्राणिमरण-जननादीनां सूर्योदयाऽस्तमयायत्तता स्फुटा" इत्यादि तत्रत्यं सायणभाष्यम्।

'अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत्; तस्या उच्छेषणमददुः; तत् प्राश्नात्, सा रेतोऽधत्त, तस्यै चत्वार आदित्या अजायन्त; सा द्वितीयमपचत्, साऽमन्यत—'उच्छेषणान्म इमेऽज्ञत, यदग्रे प्राशिष्यामि, इतोऽपि मे वसीयांसो जनिष्यन्त इति;' सा अग्रे प्राश्नात्, सा रेतोऽधत्त, तस्यै व्यृद्ध-माण्डमजायत; साऽऽदित्येभ्य एव तृतीयमपचत्, 'भोगाय म इदं श्रान्तमस्तु इति;' तेऽब्रुवन् वरं वृणामहै—'योऽतो जायाता, अस्माकं स एकोऽसत्, योऽस्य प्रजायामृध्याता, अस्माकं भोगाय भवादिति;' ततो विवस्वान् आदित्योऽजायत; तस्य वा इयं प्रजा, यन्मनुष्याः; तास्वेक एवर्द्धो, यो यजते, स देवानां भोगाय भवति" [तै० सं० ६, ५, ६, १-२; तै० ब्रा० १, १, ९, १-३ गो० ब्रा० पू० २, १५; मार्कं० पु० अ० १०१, तथा अ० १०५]

"स सिसृक्षुरभूद्देवः प्रजापतिरिन्दम, तत्तेजसश्च तत्रैव मार्त्तण्डः समजायत।
मृतेऽण्डे जायते यस्मान्मार्तण्डस्तेन संस्मृतः, रजोगुणमयं यत्तद्रूपं तस्य महात्मनः;
चतुर्मुखः स भगवानभूल्लोकपितामहः। येन सृष्टं जगत्सर्वं सदेवाऽसुरमानुषं,
तमवेहि रजोरूपं महत्सत्त्वमुदाहृतम्" [मात्स्ये २, ३५-३७]

'भवनं' व्यापनं, सत्ता-धारणं तत्र संस्थितिः ; न तु जन्मेति, "तत्राण्डे भवः, तस्मिन् अधिष्ठितः सूर्यात्मा जगतो धाता विधाता च स गीयते[४९] ब्रह्मा नारायणो नाम्नेतीहाऽप्यग्रे प्रवक्ष्यति। "पुष्करे ससृजे ब्रह्म ब्रह्माणम्" इति गोपथे ब्राह्मणे श्रूयते; तस्माच्चाऽयमर्थोऽवगम्यते[५०]।

४८ "ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिति। असौ वा आदित्यो ब्रह्माऽहरहः पुरस्ताज्जायते;...एष उपवितिष्ठते, सतश्च योनिमसतश्च विवरिति; इमे वै लोकाः सतश्च योनिरसतश्च, यच्च ह्यस्ति, यच्च न; तदेभ्य एव लोकेभ्यो जायते।...स प्रजापतिः, सोऽग्निः" [शत० ब्रा० ७,३,१,१४-१५]

"असौ वा आदित्य इति; अत्र प्रादुर्भाव एव जनेरर्थः, न तु उत्पत्तिः,; अयमर्थः—तदुक्तविधं ब्रह्म सगुणं सत् 'असौ' द्युलोकस्थः 'आदित्यो' भूत्वा प्रत्यहं 'पुरस्तात्' पूर्वस्यां दिशि जायते' उदेति।...' एवंभूतः सूर्यः 'सतः' लोकत्रयात्मकस्य भावरूपस्य, 'असतः' अभावात्मकस्य च 'योनिम्' उत्पत्तिस्थानं 'विवः' विवृणोति।...

सः प्रजापतिरित्यादि। 'सः' उपधेयः पुरुषः 'प्रजापतिः' स्थूलप्रपञ्चाऽभिमानिविराडात्मकः, स एव 'अग्निः' सूक्ष्मप्रपञ्चाऽभिमानिहिरण्यगर्भात्मकः" इत्यादि तत्र सायणः।

४९. "चित्रं देवानामुदगादनीकं, चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याऽग्नेः,
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" [ऋ० सं० १, ११५, १]

"ईदृग्भूतो मण्डलान्तर्वर्त्ती 'सूर्यो'ऽन्तर्यामितया सर्वप्रेरकः परमात्मा, 'जगतः' जङ्गमस्य, 'तस्थुषः' स्थावरस्य च 'आत्मा' स्वरूपभूतः; स हि सर्वस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य कार्यवर्गस्य कारणं, कारणाच्च कार्य नातिरिच्यते, तथा च पारमर्षं सूत्रम्–'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य इति" इत्यादि तत्र खण्डराजदीक्षितः।

५० "तद्यत् तत्सत्यम् , आप एव तद्, आपो हि वै सत्यं तस्माद् येनाऽऽपो यन्ति, तत्सत्यस्य रूपमित्याहुः; अप एव तस्य सर्वस्याऽग्रमकुर्वंस्तस्माद्यदैवाऽऽपो यन्त्यथेदं सर्वं जायते, यदिदं किञ्च।...

आपो वै पुष्करं, तासामियं (पृथिवी) पर्णं; यथा ह वा इदं पुष्करपर्णमप्स्वध्याहितम् एवमियमप्स्वध्याहिता; सेयं योनिरग्नेः" [शत० ब्रा० ७,३,१, ६-८]

"अपां प्रथमसर्गश्च स्मर्यते—

'अप एव ससर्जादौ, तासु वीर्यमवाकिरत्' इति।...आपो वै पुष्करमित्यादि। 'पुष्करं सर्वतोमुख'मित्यादिनिगदप्रसिद्धिद्योतको 'वै'शब्दः। तासामपां प्रथमसृष्टानामियं पृथिवी 'पर्णं' पर्णस्थानीया। एतदेव विशदयति 'यथा ह वा' इति। 'इदं' पुष्करपर्णं पद्मपत्रं, यथा खलु अप्सु 'अध्याहितम्' उपर्याश्रितं सद् दृश्यते, एवमियं पृथिवी 'अप्सु' उदकेषु (?) 'अध्याहिता' उपर्याश्रिता वर्त्तते" इत्यादि तत्रत्यं सायणभाष्यम्।

"आपो ह यद् बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निं,
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः, कस्मै देवाय हविषा विधेम।
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद् दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञं,
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्, कस्मै देवाय हविषा विधेम।"
[ऋ० सं० १०, १२१, ७–८; वा० सं० २७, २५–२६]

"हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका, यासु जातः कश्यपो यास्विन्द्रः।
"अग्निं या गर्भं दधिरे विरूपास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु" [तै० सं० ५, ६, १]

"अद्भ्यः संभूतो हिरण्यगर्भः"

"अद्भ्यः संभूतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि;
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे" [तै० आ० प्रपा० १० अनु० १]

"आपो वा इदं सर्वं, विश्वाभूतान्यापः, प्राणा वा आपः, पशव आपो,ऽन्नमापो,ऽमृतमापः, सम्राडापो, विराडापः, स्वराडाप,श्छन्दाँस्यापो, ज्योतींष्यापो, यजूंष्यापः, सत्यमापः, सर्वा देवता आपो, भुर्भुवः सुवराप ओम्" [तै० आ० प्रपा० १० अनु० २२]

'पुष्करं' ह्यन्तरिक्षार्थे निघण्टौ परिपठ्यते ; तस्मिन् हिरणमयं त्वण्डं साक्षात्सवितृमण्डलं, तद्गर्भे च परं ब्रह्म ब्रह्माणं ससृजे पुरा नारायणाऽपराख्यानम् अब्नाराऽऽकाशशायिनम्। एतन्नारायणात् कार्यब्रह्मरूपात्परः पुमान् अन्यो नारायणो, ब्रह्मा यद्भिसृष्टोऽयमिष्यते। क्षीराब्धावन्तरिक्षाख्ये व्याप्य सोऽयमवस्थितः , तन्नाभिकमलं 'पृथ्वी'रूपमुत्प्रेक्षितं बुधैः[५१] ;

नारायण, हिरण्यगर्भ, प्रत्यक्ष देवता का भी नाम 'ब्रह्मा' कहा जाता है[५२]। आकाश में, 'आपः' में, ज्योतिर्मय बीज, (ज्योतिर्मय लिंग, सूर्य, आदि) उत्पन्न हुआ; अर्थात् (सांख्योक्त) बुद्धितत्त्व, महत्तत्त्व, का एक केन्द्र, पीठ, चक्र, बना; उसने क्रमशः सब सृष्टि फैलाई। वह जब जागता है,

५१ "अनन्तमेतदाकाशं सिद्धदैवतसेवितं रम्यं नानाश्रयाकीर्णं, यस्यान्तोऽनाऽधिगम्यते।
ऊर्ध्वं गतेरधस्तात्तु चन्द्रादित्यौ न दृश्यतः ; तत्र देवाः स्वयं दीप्ता भास्वराभाग्निवर्चसः।
ते चाऽप्यन्तं न पश्यन्ति नभसः प्रथितौजसः दुर्गमत्वादनन्तत्वादिति मे विद्धि मानद।
उपरिष्टोपरिष्टात्तु प्रज्वलद्भिः स्वयं प्रभैः निरुद्धमेतदाकाशमप्रमेयं सुरैरपि।
पृथिव्यन्ते समुद्रास्तु, समुद्रान्ते तमः स्मृतं , तमसोऽन्ते जलं प्राहु,जलस्यान्तेऽग्निरेव च।
रसातलान्ते सलिलं, जलान्ते पन्नगाऽधिपाः , तदन्ते पुनराकाश,माकाशान्ते पुनर्जलम्।
एवमन्तं भगवतः प्रमाणं सलिलस्य च अग्नि-मारुत-तोयेभ्यो दुर्ज्ञेयं दैवतैरपि।
अग्नि-मारुत-तोयानां वर्णाः क्षितितलस्य च आकाशादवगृह्यन्ते भिद्यन्ते तत्त्वदर्शनात्।
पठन्ति चैव मुनयः शास्त्रेषु विविधेषु च त्रैलोक्यसागरे चैव प्रमाणं विहितं यथा।
अदृश्याय त्वगम्याय कः प्रमाणमुदाहरेत् ? सिद्धानां देवतानां च यदा परिमिता गतिः।
तदा गौणमनन्तस्य नामाऽनन्तेति विश्रुतं नामधेयाऽनुरूपस्य मानसस्य महात्मनः।
यदा तु दिव्यं यद्रूपं ह्रसते वर्धते पुनः कोऽन्यस्तद्वेदितुं शक्यो योऽपि स्यात्तद्विधोऽपरः।
ततः पुष्करतः सृष्टः सर्वज्ञो मूर्त्तिमान् प्रभुः 'ब्रह्मा' धर्ममयः पूर्वः प्रजापतिरनुत्तमः।
मानसस्येह या मूर्त्तिर्ब्रह्मत्वं समुपागता , तस्यासनविधानार्थं 'पृथिवी' पद्ममुच्यते।
कर्णिकान्तस्य पद्मस्य मेरुर्गगनमुच्छ्रितः, तस्य मध्ये स्थितो लोकान् सृजते जगतः प्रभुः"
[म० भा० शां० अ० १८२]

५२ "पुरुषाऽधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्ताऽनुग्रहेण च महदादि-विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते।
तस्मिन्कार्यं च करणं संसिद्धं परमेष्ठिनः प्राकृतेऽण्डे विरिञ्चिस्तु क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञितः।
सर्वैः शरीरैः प्रथमः, स वै पुरुष उच्यते , आदिकर्त्ता स भूतानां ब्रह्माऽग्रे समवर्तत।...
ब्रह्माण्डमेव विप्रेन्द्रा ब्रह्मणः क्षेत्रमुच्यते ; क्षेत्रज्ञश्च स एवोक्तो विरञ्चिश्च प्रजापतिः।
सहस्रकोटयः सन्ति ब्रह्माण्डास्तिर्यगूर्ध्वगाः ; ब्रह्माणो हरयो रुद्रास्तत्र तत्र व्यवस्थिताः।
आज्ञया देवदेवस्य महादेवस्य शूलिनः , ब्रह्माण्डानामसंख्यानां ब्रह्म-विष्णु-हरात्मनाम्
उद्भवे, प्रलये हेतुर्महादेव इति श्रुतिः" [सौरपु० अ० २१]

"नारदीये च—

'सृष्टिस्थित्यन्तकरणे ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः यस्यायुतायुतांशांशास् , तद्ब्रह्मेत्यभिधीयते'' इति।

न चाऽस्मिन्वाक्ये परमात्मांशत्वमेव अण्डशरीराणां गम्यते, न तु प्रकृत्यंशत्वं ब्रह्माण्डस्येति वाच्यम् ? शक्तिशक्तिमतोरंशांशिभावेन शक्त्योरपि अंशांऽशिभावसिद्धेः; अग्निविस्फुलिङ्गादिश्रौतदृष्टान्तेषु तथा दर्शनात्।

'मायां तु प्रकृतिं विद्याद्, मायिनं तु महेश्वरम् अस्याऽवयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्' इति श्रुतेश्चेति" [योगवार्तिके ३, २६]

तस्योपरि हिरण्याभश्चतुर्दिग्दृश्यमण्डलः 'ब्रह्मा' चतुर्मुखो नाम मार्तण्डात्मा विराजते।
आदित्यमण्डले देवः स्थितः कश्चिद्धिरण्मयः स्तूयते[५३], तेन चाऽप्येतन्मतं साधु प्रतीयते।
वेदोत्पत्तिप्रसङ्गाच्च ब्रह्मा-ऽऽदित्याऽभिधानयोः पुंसोरेकत्वमेवाद्धा तत्त्वतः प्रसमीक्ष्यते।
आदित्यः 'सविता', ब्रह्मा 'विश्वसृट्' च निगद्यते; अर्थतस्तु तयोरैक्यं जगत्सर्गक्रियास्वपि।
सोऽयं चतुर्विधो ब्रह्मा(१) महद्रूपो, मनोमयः, अहङ्कारस्वरूपोवा;(२)स्वब्रह्माण्डाऽभिमानिकः;
(३)सर्गेचाऽधिकृतो देवः;(४)समष्ट्यात्मेति च स्मृतः[५४]; इत्थं चतुर्विधत्वेन प्रोक्तश्चैष 'चतुर्मुखः'।
एतच्चत्वारि रूपाणि वस्तुतः परमात्मनः एकस्यैव, प्रभिन्नानि माया-ऽविद्याद्युपाधितः।
चतुःशाखश्चतुर्व्यूहः परात्मैव चतुर्मुखः; चतुर्दिग्गतिसामान्यात्तत्त्वं लोकेऽपि कल्प्यते।
वासुदेवाद्यथैकस्माद् व्यूहाः सङ्कर्षणादयः, परस्माद्ब्रह्मणस्तद्वद् अन्ये ब्रह्माण उद्गताः।
तस्मादभेद एवेष्टः कार्यब्रह्म-परात्मनोः; कार्य-कारणभावश्च तयोरौपाधिको मतः।
अतो ब्रह्मसमुत्पत्तिस्तत्तद्रूपात्परात्मनः भिन्नक्रम-प्रकाराऽपि शास्त्रोक्ता न विरुध्यते।
एवमण्डकथादीनां रहस्यार्थाऽनुवर्णनात् संभवेदविरोधेन नानावादसमन्वयः।
तथा चाऽधुनिकेनाऽपि विज्ञानेन तदेकता भूयसांशेन जायेत, प्रत्यक्षाऽनुभवेन च।
प्रत्यक्षं व्यवहारार्थाश्चाऽनुभूय महात्मभिः "प्रभवार्थाय लोकानां" तत्तच्छास्त्रं विनिर्मितम्।
रोचका-ऽऽकर्षकैरुक्तैर्यथा बालोपलालनं कुर्वन्ति लौकिकास्, तद्वद् ऋषयो लोकशिक्षणम्।
श्रोतृ-वक्तृप्रवृत्त्यर्थम् अर्थवादैः प्ररोचकैः नानाक्रमप्रकाराद्यैरेकैकार्थं च तेऽब्रुवन्।
तस्माच्च सर्वशास्त्रार्थान् बुद्धिमाश्रित्य सात्त्विकीं प्रत्यक्षेणाऽनुमानेन "व्यवहारगतिं नयेत्"।
संदिग्धं च विरुद्धं च शास्त्रवाक्यं सुबुद्धिमान् निर्ब्रूयादेव सद्युक्त्या लोकलाभार्थयोजनैः;
न त्वेव न च निर्ब्रूयात्[५५], "संशयात्मा विनश्यति"। "सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्त्वात्" तद्युक्तार्थं प्रकल्पयेत्;
"न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां" त्वरितं सुधीः; शनैश्छन्दाऽनुरोधेन तत्त्वार्थे तन्मतिं नयेत्।

तब सृष्टि फैलती है, जब सोता है, तब सब जगत् उसमें प्रलीन हो जाता है, जैसे एक मनुष्य के

---

५३ "तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्"
[ऋ० सं० ३,६२,१०; वा० सं० ३,३५]

यो भर्गो नो धियः प्रचोदयात्, देवस्य सवितुस्तद्वरेण्यं धीमहि' (अन्वयः)

'यः' सवितृनामकसूर्यमण्डलमध्यवर्ती नारायणो, जगद्भरण-धारण-पोषणकर्तृत्वाज् ज्ञानगमन-कर्तृत्वादित्यर्थः गमनकर्तृत्वात्संसारदाहकर्तृत्वाद्वा 'भर्गः', 'नः' अस्माकं, 'धियो' बुद्धीः, 'प्रचोदयात्' प्रेरयेत्; तस्य 'देवस्य' क्रीडादिगुणविशिष्टस्य, 'सवितुः' जगत्प्रसवकर्तुर्नारायणस्य, तनोतीति 'तत्' व्याप्तं, 'वरेण्यं' श्रेष्ठं, भजनीयं रूपं वयं 'धीमहि' ध्यायेम, चिन्तयामः" [अज्ञातकर्तृकं बह्वृच्सन्ध्या-पद्धतिभाष्यम्; अत्र वा० सं० ३,३५ उवट-महीधरभाष्यमपि द्रष्टव्यम्]

"ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः"

५४ ब्रह्मणो महदादिरूपत्वोपव्याख्यानमग्रे (११ श्लो०) भाष्ये द्रष्टव्यम्।

५५ "यथो एतदविस्पष्टार्था भवन्तीति; नैष स्थाणोरपराधो, यदेनमन्धो न पश्यति; पुरुषाऽपराधः स भवति। यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति; पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति" [निरु० १, १६, १०]

"अथ निर्वचनम्। तद् येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेनाऽन्वितौ स्यातां तथा तानि निर्ब्रूयात्। अथाऽनन्वितेऽर्थेऽप्रादेशिके विकारेऽर्थनित्यः परीक्षेत, केनचिद्वृत्तिसामान्येन। अविद्यमाने सामान्येऽपि अक्षर-वर्णसामान्यान्निर्ब्रूयात्; न त्वेव न निर्ब्रूयात्; न संस्कारमाद्रियेत; विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति, यथार्थं विभक्तीः सन्नमयेत्" इत्यादि निरुक्ते (अ० २ पा० १)

यथा दूरस्थगन्तव्यस्थानं बालकान्नयन् मनोरञ्जकदृश्यानि दर्शयन् पथि याति ना,
तेषामश्रमबोधार्थं चाऽङ्गुल्या निर्दिशन्मुहुः गन्तव्यस्थानसांनिध्यं ब्रूते स्वार्थेऽनृताक्षरम्;
तथैव गूढशास्त्रार्थं क्रमाद्बोधयितुं जनान्, तन्मनोऽस्वार्थतात्पर्यैरर्थवादैर्विनोदयन्
नानारूपकविन्यासैः, शास्त्रकृच्च शनैः शनैः अधिकाराऽनुगं शास्ति शिष्यबुद्धिमखेदयन्।
अतो नानाप्रकाराणां शास्त्रार्थानां समन्वयः कार्योऽधिकारिभेदेन[१६] तत्तद्योग्यतया बुधैः।
सृष्टिक्रम-प्रकारादौ मिथः शास्त्रार्थभिन्नताम् ऋषयोऽन्वभवंस्तेषामकुर्वंश्च समन्वयम्[१७]।
तदेतद् ब्रह्मणो जन्म यदप्स्वण्डादिहोदितं तत्प्रसङ्गेन शास्त्रार्थः प्रोक्तः किंचित्सविस्तरः। ८-९।

जीवन में प्रत्यक्ष देख पड़ता है। बस, इतना कह कर यह 'अण्ड' सृष्टिप्रकरण समाप्त किया जाता है। ८-९।

---

५६. "यः पुमाँल्लोकायतमताऽनुसारेण देहमात्मत्वेनाऽभिमन्यमानः स्वर्ग-नरकयोर्गन्तारं देहव्यतिरिक्तमात्मानमज्ञात्वा कर्माणि ज्योतिष्टोमादीनि चाऽननुतिष्ठन् उपास्यमीश्वरमज्ञात्वा तदुपासनेऽपि ब्रह्मलोकहेतौ न प्रवर्त्तते, तादृशस्य जीवेश्वरविवेकाय प्रयतमानो गौतमादिर्महर्षिः परमाणुभ्यः पृथिव्याद्युत्पत्तिमुवाच। मूलकारणात् परब्रह्मण उत्पन्ना आकाश-काल-दिशः परमाणवश्च यदा व्यवस्थिताः, तदा तत आरभ्य उत्तरकालीना सृष्टिर्गौतमाद्युक्तप्रकारेण व्यवतिष्ठताम्।

यथा मन्दाऽधिकारिणो देहव्यतिरिक्तं स्वर्गप्राप्तियोग्यं कर्त्तारमात्मानं बोधयितुं गौतमस्योद्योगः, तथा मध्यमाऽधिकारिणो ब्रह्मबोधयोग्यतायै कर्त्तृत्वरहितं साक्षिणं चिदात्मानमसङ्गं बोधयितुं कपिलमहर्षिः सांख्यशास्त्रं निर्ममे। तत्र परमाणुभ्यः प्राचीना चिदचिद्विवेकहेतुरवान्तरसृष्टिः कियत्यपि वर्णिता। अखण्डैकरसे ब्रह्मणि मायया चिज्जडभेदः, चिदात्मनां परस्परभेदः, सत्त्वादिगुणाश्च, इत्येते पदार्थाः कल्पिताः; तत उत्तरकालीना सृष्टिः सांख्येनाऽभिधीयताम्। एवमुपास्यमीश्वरं विवेक्तुं सांख्योक्तेभ्यः पञ्चविंशतितत्त्वेभ्यः पूर्वभावीन्येकादश तत्त्वानि शैवागमेषु निरूप्यन्ते। श्रुतिस्तु प्रदर्शनार्थत्वेन आकाशादिकां कियतीमपि सृष्टिमुदाजहार; साकल्येन त्वभिधानमशक्यम्, अनुपयुक्तं च, ब्रह्माऽवबोधद्वारत्वेन तदभिधानात्; तच्च द्वारत्वमल्पाऽभिधानेऽपि सम्पद्यते" [तै० आ० प्रपा० ८ अनु० २ सा० भा० पृ० ५६५]

५७ "अथो आहुः—अग्निमेव सृष्टं वसवोऽन्वसृज्यन्त, तानस्यामुपादधाद्; वायुं रुद्रा,स्तानन्तरिक्षे, आदित्यमादित्या,स्तान्दिवि, विश्वेदेवाश्चन्द्रमसं, तान्दिक्षूपादधादिति।

अथो आहुः—प्रजापतिरेव इमाँल्लोकान्सृष्ट्वा पृथिव्यां प्रत्यतिष्ठत्, तस्मा इमा ओषधयोऽन्नमपच्यन्त, तदाश्नात्, स गर्भ्यभवत्, स ऊर्ध्वेभ्य एव प्राणेभ्यो देवानसृजत, येऽवाञ्चः प्राणाः, तेभ्यो मर्त्याः प्रजाः; इत्यतो यतमथाऽसृजत, तथाऽसृजत; प्रजापतिस्त्वेवेदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च'* [शत० ब्रा० ६,१,२,१०-११]

---

* 'अत्र केचिद् वसु-रुद्रा-ऽऽदित्य-विश्वेदेवानामुत्पत्तिमग्निपूर्वां दर्शयन्ति—'अथो आहुरग्निमेव सृष्टं वसवोऽन्वसृज्यन्तेति'। 'इति' शब्द एकीयपक्षसमाप्त्यर्थः।

'अथो आहुः प्रजापतिरेव' इत्यादेरयमर्थः—'अथो' अपरे ब्रह्मवादिन एवमाहुः, प्रजापतिरेव लोकत्रयं सृष्ट्वा पृथिव्यां प्रतिष्ठितः सन् पक्वा अन्नरूपा ओषधीः प्राश्य गर्भी भूत्वा सः ऊर्ध्वेभ्यः प्राणेभ्यः देवान् सृष्टवान्, अवाचीनेभ्यः प्राणेभ्यो मर्त्याः प्रजा इति। सृष्टौ यद्यपि प्रकार-विशेषोऽस्ति, तथाऽपि स्थावर-जङ्गमात्मकस्य जगतः प्रजापति-सृष्टत्वं निश्चितमिति श्रुतिः स्वमतं निरूपयति–अतो यतमथेति'; येन प्रकारेण सृष्टवान्, तेनैव प्रकारेण सृष्टिरस्तु, सर्वात्मना प्रजापतिरेवेदं सर्वमसृजदिति सत्यमित्यर्थः" इति तत्रत्यं सायणभाष्यम्।

*आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः, ता यद्, अस्याऽयनं पूर्वं, तेन नारायणः स्मृतः ।१०।
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं, तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ।११।

'यद्' अत्यन्तं प्रसिद्धं सच्चाऽ'व्यक्त'मगोचरं, 'कारणं'कारणानां च, न कार्यं कस्यचित्तु यत्, 'सद्-असत्' चिद्-अचिद्, यस्य शरीरं, तत्, तदात्मकं, 'नित्यं' सद्वस्तुरूपं, यत्परं ब्रह्मेति गीयते ; 'तद्विसृष्ट'स्ततो योऽयम् अन्तरण्डं विनिर्मितः, स एव पुरुषो लोके 'ब्रह्मेति' कथ्यते जनैः ।

"ब्रह्मा देवानां प्रथमं संबभूव, विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता" [मुण्ड० १,१]

"ब्रह्मा विश्वः कतमः स्वयंभूः प्रजापतिः संवत्सरः, इति । संवत्सरोऽसावादित्यो, य एष आदित्ये पुरुषः, स परमेष्ठी ब्रह्मा आत्मा इति" [तै० आ० प्रपा० १० अनु० ६३]

"बृहद् ब्रह्म महच्चेति शब्दाः पर्यायवाचकाः‡" "महानात्मा मतिर्विष्णुर्जिष्णुः शंभुश्च वीर्यवान् बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्च तथा 'ब्रह्मा' धृतिः स्मृतिः, पर्यायवाचकैरेतैर्महानात्मा निगद्यते । ..

आदिसृष्ट 'अपों' के गर्भस्थ 'अण्ड' मे आविर्भूत 'ब्रह्मा' का नाम 'नारायण' भी है, इस बात को उपर्युक्त श्लोक से प्रमाणित करते हैं—

सब से पहले 'नर'-नामक परमात्मा से 'आपः' उत्पन्न हुईं, अतः उनको 'नारा' (नर के अपत्य, सन्तान) भी कहते हैं; वे (आपः) ही हिरण्यगर्भरूप से अवस्थित 'ब्रह्मा' का प्राथमिक (सर्गादिकालीन) आधार हुईं, अतः वह 'नारायण' कहा जाता है ।

मनु का यह श्लोक बड़े महत्त्व का, और सृष्टितत्त्व की सूचना से भरा है; यही कारण है कि यह प्रायः सभी पुराण उपपुराण और महाभारत मे भी पाया जाता है†, तथा अनेक भाष्यादि-ग्रन्थकारों ने इसे यथाप्रसंग उद्धृत किया है ।

वेद, निरुक्त और पौराणिक ग्रन्थों को देखने से प्रथम-सृष्ट 'आपः' का अर्थ 'अदिति' (अखण्ड महाप्रकृति) महत्तत्त्व या महाकाश ही अधिक सङ्गत प्रतीत होता है । महाभारतकारने (टि० ५२) जल और आकाश मे तत्त्वतः अभेद दिखला कर अनन्त आकाशरूप पुष्कर से 'ब्रह्मा' की उत्पत्ति बतलाई है, और उसके 'आसन' के लिये पृथिवी को 'पद्म' रूप से उत्प्रेक्षित किया है । इस विषय का अन्यद् अपेक्षित वक्तव्य, पीछे के पृष्ठों मे दिया जा चुका है ।

यदि अन्य अधिक आवश्यक, नितान्त समयोपयोगी, परम प्रयोजनीय, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म-सम्बन्धी विषयों के प्रतिपादन कर चुकने के पीछे, अवकाश बचा, तो एक विस्तृत टिप्पणी मे, परिशिष्टरूप से, 'नारायण'आदि-शब्दविषयक, पुराणादिग्रन्थों के वाक्यों का उद्धरण कर दिया जायगा ।१०।

जो सब के अनुभव मे प्रसिद्ध है, जो केवल 'कारण' है किसी का कार्य नहीं, अथवा जो कारणों का भी कारण है, जो इन्द्रियों के अगोचर और सदा वर्तमान रहनेवाला, परमार्थतः

---

* अतः परमधस्तनः श्लोकः केषुचित्पुस्तकेष्वधिको दृश्यते—

"नारायणपरोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्, अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपाऽत्र मेदिनी" इति।

‡ म० भा० शां० ३३६, २ ।

† यथा अग्निपु० १७, ८; हरिवं० १,२८; म० भा० वन० २७२, ४१-४२; म० भा० उ० ७०, १०; म० भा० शां० ३४१, ३९-४०; विष्णुसहस्रना० श्लो० ३९ शां० भा०; लिं० पु० पूर्वार्धे ७०, ११५-२०; वा० पु० ६, १-५; बृहद्ब्रह्मसं० पा० ४ अ० ६ श्लो० १४-२४; एवमादि द्रष्टव्यम् ।

विष्णुरेवादिसर्गेषु स्वयंभूर्भवति प्रभुः†" "गुणेभ्यः क्षोभ्यमाणेभ्यस्त्रयो देवा विजज्ञिरे ; एका मूर्त्तिस्त्रयो देवा ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः‡" "तस्मात्पद्मात्समभवद् ब्रह्मा वेदमयो निधिः, 'अहङ्कार' इति ख्यातः सर्वभूतात्मभूतकृत् §" "अहङ्कारस्ततो जातो, ब्रह्मा स तु चतुर्मुखः, हिरण्यगर्भो भगवान् सर्वलोकपितामहः¶" "अहङ्कार इति प्रोक्तः सर्वतेजोगतः प्रभुः‖" "मनो महान् मतिर्ब्रह्मा पूर्बुद्धिः ख्यातिरीश्वरः प्रज्ञा चितिः स्मृतिः संविद् विपुरं चोच्यते बुधैः।... बृहत्त्वाद् बृंहणत्वाच्च भावानां, सलिलाश्रयात्, यस्माद्बृंहयते भावान्, ब्रह्मा तेन निरुच्यते卐" "मन एव विरिञ्चित्वं, तद्धि सङ्कल्पनात्मकं, स्ववपुः स्फारतां नीत्वा मनस्तेदं वितन्यते। विरिञ्चो मनसो रूपं, विरिञ्चस्य मनो वपुः; ...मनस्तामिव यातेन ब्रह्मणा तन्यते जगत्※"

"चेतनाऽचेतनं सर्वं शरीरं परमात्मनः, चेतनेषु च सर्वेषु चेतनोऽयं प्रजापतिः

ब्रह्माऽस्माकं गुरुर्ज्ञेयः कृपापात्रं रमापतेः समष्टिः सर्वजीवानां, जलानां वारिधिर्यथा।

सद्रूप है; जो 'सत् और असत्' चित् और अचित्, चेतन अथवा जड़, और भाव और अभाव, इन दोनों प्रकार के पदार्थों का 'आत्मा' है; उस परमात्मा के द्वारा जो तदंशभूत समष्टिजीव, आदि सृष्ट, पूर्वोक्त 'अण्ड' मे तदात्मरूप से (उस 'अण्ड' के अभिमानी वा शरीरी के रूप से) 'विसृष्ट' (छोड़ा गया वा उत्पादित) हुआ, वही प्रथम पुरुष, 'लोक मे' पुराणादि ग्रन्थों मे, 'ब्रह्मा' इस नाम से पुकारा जाता है।

वेद-पुराणों में 'ब्रह्मा' का विविध रूपों मे जो वर्णन हुआ है, उसका संक्षिप्त परिचय और समन्वय संस्कृत भाष्य मे कर दिया है। उस मे सार रूप से 'चतुर्मुख,' अर्थात् चारो दिशाओं मे व्याप्त, सबका देखने जाननेवाला, त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ, सब का धाता, विधाता, विधि-विधान-नियति-नियमन करनेवाला, सांख्योक्त महत्तत्त्व, बुद्धितत्त्व, ही पौराणिक 'ब्रह्मा' शब्द का तात्त्विक अर्थ है। उसी बुद्धितत्त्व का एक केन्द्र, एक 'ब्रह्म-अंड', कहलाता है। यहाँ उद्धृत श्लोकों मे तथा अन्यत्र पुराणादि ग्रन्थों मे भी, अनेकशः, ब्रह्मा का एक नाम 'चतुर्मुख' मिलता है, जो अवश्य ही आरंभ मे 'ब्रह्मा' के विशेषण-रूप से प्रयुक्त हुआ होगा, अर्थात् 'चतुर्मुख ब्रह्मा' ऐसा एक साथ विशिष्ट प्रयोग होता रहा होगा। प्राचीनतम ऋषि लोग, प्रायः, लोक मे प्रचलित सर्वसाधारणजन-परिचित सरल मुहावरों मे गंभीर तत्त्वों का भी निदश कर गये हैं। लोक मे आज भी 'चौमुख' शब्द प्रचलित है, जो स्पष्ट ही 'चतुर्मुख' का अपभ्रंश वा विकृत रूपान्तर है। 'चौमुख' उस दीपक को कहते हैं, जिसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। सम्प्रति भी देहातों मे विवाह आदि के अवसरों पर 'चौमुख' दीपक जलाने की प्रथा प्रचलित है। उस केन्द्र स्थान को भी चौमुख चौमुहाना चौहटा एवं चौक आदि कहते हैं, जहाँ से चारो तरफ को रास्ता निकला रहता है। 'ब्रह्मा' के विशेषणवत् प्रयुक्त 'चतुर्मुख' शब्द का भी ऐसा ही अर्थ, आर्ष-मताऽनुगृहीत है; अर्थात् 'चतुर्मुख ब्रह्मा' चारो ओर बृहत्, बृंहित, सब ओर से बड़ा, सर्वत्र वढ़ा वा फैला हुआ; 'बृंहक' सब ओर से, चारो तरफ सृष्टि को फैलानेवाला; इत्यादि अर्थ ही ऋषि-सम्मत है।

† म० भा० अश्व० अ० ४०।

‡ मात्स्ये ३, १६। § म० भा० शां० १८२, १६। ¶ म० भा० शां० ३४७, २१।

‖ म० भा० अनु० १५३, १८। 卐 वा० पु० अ० ४; लिं० पु० पू० अ० ७०। कू० पु० पू० अ० ४।

※ योगवा० ३, ३, ३४-३९।

तस्मिन् अण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरं, स्वयमेवात्मनो ध्यानात् तदण्डमकरोद् द्विधा ।१२।
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं, भूमिं [५८] च, निर्ममे ;
मध्ये व्योम, दिशश्चाऽष्टा,वपां स्थानं च शाश्वतम् ।१३। *

व्यष्ट्यात्मको यथा जीवः स्वशरीरे महामते, सर्वेषां हृदयज्ञोऽयं प्रेरकः सर्ववृत्तिषु
परमात्मा स्मृतो राजन् समष्टिवपुषस्तथा । अस्य ब्रह्माण्डदेहस्य सत्तावृत्तियुतः पुमान्
आत्मा चतुर्मुखो ज्ञेयः पूज्यो वन्द्यश्च देहजैः । बृहन्तोऽस्य गुणास्तस्माद् 'ब्रह्मा' चेत्यभिधीयते[†]।"
एवं नानाविधं रूपं ब्रह्मणः प्रसमीक्षितं, एतत्संगच्छते सर्वं वैश्वरूप्यात्स्वयंभुवः ।
मूलतत्त्वस्य चैकत्वान्नानाकार्यात्मनाऽऽत्मनः व्याकृतावपि नो भेदो वस्तुतस्तत्र जायते ।
तस्मादेकैकतत्त्वस्य विश्वरूपत्ववर्णनं वेदान्तोक्तं मिथोभिन्नं युज्यते, न विरुध्यते ।
एवं च ब्रह्मणो रूपं नानातत्त्वात्मकं स्मृतं कार्य-कारणयोरैक्यादविरुद्धं समञ्जसम् । ११ ।

पीछे कालक्रम से 'चतुर्मुख' शब्द का अर्थ, पौराणिक पण्डित लोग भी 'चारमुँहवाला' समझने लगे, और उन्होंने इसी इनिष्ट भाव को साधारण जनता मे भी फैला दिया जो अब तक वद्धमूल है । यहाँ तक कि सर्वप्रथम–दिव्यशरीरी, परमतेजोमय, हिरण्यगर्भ के अतिशय सौन्दर्य-मय रूप मे ऋषियों ने जिस ब्रह्मदेव की कल्पना की, उसकी मूर्त्तियाँ और चित्र भी चारमुँहवाले भद्दे और कुरूप वनाये जाते हैं; ये सब अनार्ष भाव हैं; इन का परित्याग, और पौराणिक निर्देशों के तात्त्विक अर्थ का प्रचार होना चाहिये । ११ ।

साधारणतः लोक में भी प्रायः एक वर्ष मे गर्भपरिपाक होता है; ब्रह्मा का वर्ष, उनके अपने काल–परिमाण के अनुसार माना गया है । जिस 'अण्ड' मे ब्रह्मा ने पहले हिरण्यगर्भ-रूप से प्रवेश किया था, उस मे ब्रह्ममान से एक वर्ष निवास कर के, उन्होंने स्वतः अपने सङ्कल्प से उस 'अण्ड' के दो खण्ड कर दिये । उन अण्ड-कपालों से स्वर्लोक की (ऊपरवाले खण्ड से) और भूलोक की (नीचेवाले खण्ड से) सृष्टि की; एवं दोनों के बीच मे आकाश, आठ दिशायें, ओर जलों के अन्तरिक्षरूप सनातन, वा समुद्ररूप स्थिर स्थान वनाये ।

यह रूपकमय वा आलङ्कारिक वर्णन है । इस के रहस्यार्थ पर प्रकाश डालने की चेष्टा, पिछले पृष्ठों के संस्कृत भाष्य और टिप्पणों में उद्धृत आर्ष वचनों के आधार पर यथाप्रसङ्ग संक्षेप से की गई है । १२–१३ ।

---

५८. "आपो गर्भं जनयन्तीरित्यपां गर्भः पुरुषः" [गो० ब्रा० पू० १,३९]

"आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्, तस्मिन्प्रजापतिर्वायुर्भूत्वाऽचरत्; स इमां (भूमिं) अपश्यत्, तां वराहो भूत्वाऽहरत्, तां विश्वकर्मा भूत्वा व्यमार्ट्; साऽप्रथत, सा 'पृथिवी' अभवत् तत्पृथिव्यै पृथिवित्वम्" [तै० सं० ७,१,५,१]

"तद् यदपां शर आसीत्, तत् समहन्यत; सा 'पृथिवी' अभवत्" [शत० ब्रा० कां० १० प्र० ४ ब्रा० ८ कं० २]

* अतः परमधस्तनः सार्धैकश्लोकः क्वचिदधिकः पठ्यते ।

"वैकारिकं तैजसं च, तथा भूतादिमेव च, एकमेव त्रिधाभूतं महानित्येव संस्थितम् ।
इन्द्रियाणां समस्तानां प्रभवं प्रलयं तथा" इति ।

† बृ० ब्र० सं० पा० ४ अ० ६ ।

८

उद्बबर्हात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकं, मनसश्चाऽप्यहङ्कारमभिमन्तारमीश्वरं ।१४।
महान्तमेव चात्मानं, सर्वाणि त्रिगुणानि च, विषयाणां ग्रहीतृणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च ।१५।†

जगदुत्पत्तिसूक्तानामृचः प्राक्काश्चिदुद्धृताः, ब्राह्मण-श्रुतयो नानाप्रस्थानाश्चेह दर्शिताः ‡।
तासु मुख्यतया सृष्टेः क्रमो द्वेधा निरूपितः, परस्माद्ब्रह्मणस्त्वेकः, प्रधानादपरः, तयोः
आद्यो वेदान्तिनामिष्टः, साङ्ख्यानामन्तिमो मतः ; मनुस्त्वत्राऽविरोधेन तयोः प्राह समन्वयम् ।
महत्तत्त्वमहङ्कारात्पूर्वं, प्राङ्मनसश्च तं, 'ब्रह्माऽऽत्मनः' प्रधानाख्यात्स्वदेहाद्, उद्बबर्ह सः[५९] ;
'महान्तमेव चात्मानं'[६०] महत्तत्त्वात्मकं स्वकं वपुः, ब्रह्मोद्बबर्हादौ, अहङ्कारं ततः परं,

---

'ब्रह्मा' महाविराट्, अखिल ब्रह्माण्ड के सूत्रात्माने, 'आत्मनः' अपने मे से, स्व-सकाश से, अपनी 'आत्मा' शरीर, त्रिगुणात्मक प्रकृतिरूप, जगत् के मूल उपादान कारण से 'सद्‌—असद्रूप' (कारण-रूप से 'सत्' नित्य, और कार्यरूप से 'असत्' अनित्य) 'मन' को (मनन-द्वारा निश्चयात्मक वृत्तिवाले बुद्धितत्त्व, महत्तत्त्व को) उद्धृत किया, निकाला; अर्थात् 'ब्रह्मा' ने स्व-शरीररूप महाप्रकृति से, पहले, जिस का एक नाम 'मनः' भी है, उस महत्तत्त्व को विकसित परिणत वा उत्पन्न किया । अनन्तर उस मनस्तत्त्व, महत्तत्त्व से 'अभिमन्ता' अभिमान-वृत्तिवाले, और इन्द्रिय-तन्मात्र आदि की सृष्टि के सामर्थ्यरूप 'ऐश्वर्य' से सम्पन्न 'अहङ्कार को उत्पन्न किया; अर्थात् 'अहङ्कार' के रूप मे 'महान्-आत्मा' (महान्तमेव चात्मानं) को, महत्तत्त्वरूप स्वशरीर को ही विकसित वा परिणत किया । प्रकृत्यात्मक शरीरवाला 'ब्रह्मा', तत्परिणामभूत, महत्तत्त्व मे भी आत्म-रूप से अनुस्यूत होता है, अतः 'महान्' भी उसका 'आत्मा' शरीर कह-

---

† अतः परं च श्लोकार्धं क्वचित्पुस्तकेऽधिकं दृश्यते, तद् यथा—
"अविशेषान् , विशेषांश्च, विषयांश्च पृथग्विधान्" इति ।

‡ ऋक्संहितायां विश्वोत्पत्तिसूक्तानि—मं० १० सू० ७२; मं० १० सू० ८१–८२; मं० १० पुरुषसू० ९०; मं० १० हिरण्यगर्भसू० १२१; मं० १० नासदीयसू० १२९; एवमादीनि बहूनि सन्ति। ब्राह्मणग्रन्थेषु तु देवतोपाख्यानप्रसङ्गैः, यज्ञादिसम्बन्धैश्च करम्बिताः सृष्टिवादाः प्रायेण पदे पदे श्रूयन्ते; तेषु कियन्ति सृष्टिब्राह्मणानि भारतीयार्षतत्त्वविद्याया मूलभूतानि रमणीयतराणि च सन्तीति तै० ब्रा० कां० २ प्रपा० २ अनु० ९; शत० ब्रा० कां० ६ प्रपा० १ ब्रा० १–२; गोपथब्रा० पूर्वभा० प्रपा० १, एवमादीनां सृष्टिब्राह्मणनां सकृदनुवाचनेनैव सुव्यक्तं भविष्यति । टि० २२ पृ० २७–२९ पश्यत ।

५९ तत्त्वसृष्टिरिदानीमुच्यते…प्रधानात् स्वस्माद्रूपाद् मन उद्धृतवान् । प्रातिलोम्येनेयं तत्त्वोत्पत्तिरिहोच्यते—'मनसः पूर्वमहङ्कारं,…महान्' इति संज्ञया सांख्यानां तत्त्वं प्रसिद्धम् 'आत्मानम्' इति महता सामानाधिकरण्यं, सर्वपिण्डसृष्टौ च महत्तयाऽनुस्यूतम् , अत आत्मव्यवहारः; अहङ्कारात्पूर्वं पूर्वेण न्यायेन (महान्तं) ससर्ज" इति मेधातिथिः । इत्थमेव गोविन्दराजादिभिरपि व्याख्यातम् ।

६० "अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यद् ऋग्वेद, इत्यादि श्रुतिस्मृतिषु च हिरण्यगर्भे चेतनेऽपि 'महान्' इति शब्दो बुद्ध्यभिमानित्वेनैव; यथा पृथिव्यभिमानिचेतने पृथिवी शब्दः, तद्वत् । एवमेव रुद्रादिष्वहङ्कारादिशब्दोऽपि बोध्यः । प्रकृत्यभिमानिदेवतामारभ्य सर्वेषामेव भूताऽभिमानिपर्यन्तानां स्वस्वबुद्धिरूपाश्च प्रतिनियतोपाधयो महत्तत्त्वस्यैव अंशा इति" [साङ्ख्यप्रवचन भा० २, १३]
"बुद्धिर्महान्मनो ब्रह्मा मतिः ख्यातिरपूर्वकं प्रज्ञा भूतिर्धृतिर्ज्ञानं सन्ततिः स्मृतिरित्यपि,
हैरण्यगर्भ्यां बुद्धेस्तु महतो नाम सूचितम्" इति,
"महच्छब्देन हैरण्यगर्भो, 'बुद्धिः' उच्यते" इति च सांख्यतत्त्वविवेचने [सा० सं० पृ० ६ तथा २६]

तस्माच्च मन, इत्येवं प्रातिलोम्येन वाऽन्वयः कर्त्तव्य इह सांख्यादिप्रक्रियाऽनुमतक्रमात्।
वस्तुतस्तु मनो ह्यत्र महत्तत्त्वात्मकं मतम्, अस्यैवा'ऽसद्' इति ख्यातात्प्रधानादादिकारणात्
उद्भवः श्रूयते स्पष्टं ब्राह्मणे तैत्तिरीयके, साङ्ख्य-वेदान्तयोश्चतन्मतं साधु निरूपितं[६१];
मनस्त्वव्यक्तजं प्रोक्तं, विकारः प्रथमः स्मृतः §" उपाध्यायवदत्राऽग्रे शिष्योऽप्येतत्प्रवक्ष्यति—
"तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते; प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम् ।†"
"मनो महान्" इति प्रोक्तं वायु-लिङ्गपुराणयोः; तस्माद् यथाश्रुतादेव क्रमाद्युक्त इहाऽन्वयः;
ब्रह्माऽऽत्मनः सकाशात् प्राग्बीजावस्थ-महन्मयं[६२] 'मनः' उद्धृतवान्, तस्माच्चाऽहङ्कारं क्रमादिति।

लाता है। 'मनः'संज्ञक महत्तत्त्व से अहङ्कार के उद्धरण के बाद पुनः 'ब्रह्मा' ने क्रमशः उस 'अहङ्कार' से सभी त्रिगुणात्मक तत्त्वों (पञ्चतन्मात्र) को, 'शब्द' आदि पञ्चविषयों को और उन के ग्राहक 'श्रोत्र' आदि पञ्च ज्ञानेन्द्रियों को उत्पन्न किया। यहाँ मूल श्लोक (१५ वें) के अन्त मे जो 'च'कार प्रयुक्त हुआ है, वह 'अनुक्तसमुच्चायक' (अकथित विषय का संग्रह सूचक) माना जाता है, तदनुसार, अहंकार से ही अनुक्त (प्रत्यक्ष अश्रुत) पञ्च-कर्मेन्द्रिय, और उभयात्मक 'मन' (उपर्युक्त प्रथम-कार्यरूप मननवृत्तिक महत्तत्त्वात्मक 'मनः' से भिन्न) संकल्पक अन्तःकरणरूप इन्द्रियविशेष की उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये; क्यों कि सांख्य आदि शास्त्रों मे तत्त्वसृष्टि का ऐसा ही क्रम कहा है।

यहाँ मनुजी ने तत्त्वसृष्टि के उस बहुमतमान्य क्रम का ही निरूपण किया है जो विशेष रूप से सांख्योक्त होने पर भी मूलतः वेदविहित है, और जिसे प्रकृति की परम स्वतन्त्रतावाली सांख्यों की बात को छोड़कर सभी इतिहास-पुराणकार, आगमिक और विभिन्न प्रस्थानवाले आधुनिक वेदान्ताचार्य भी मानते हैं।

फिर भी सृष्टि की यह प्रक्रिया बहुत प्राचीन काल से सांख्यों की ही विशेष सम्पत्ति मानी जाती है। यही कारण है कि महाभारत ने, सृष्टि आदि के विषय मे, सांख्योक्त ज्ञान को प्रधानता दे कर, इतिहास, पुराण, और अर्थशास्त्र आदि सब मे उस की व्याप्ति बतलाई

६१ "इदं वा अग्रे नैव किंचनासीत्, न द्यौरासीत्, न पृथिवी, नान्तरिक्षं; तद् 'असत्' एव सन् मनोऽकुरुत 'स्याम्' इति।... असतोऽधि 'मनो'ऽसृज्यत, मनः प्रजापतिमसृजत, प्रजापतिः प्रजा असृजत; तद्वा इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठितं, यदिदं किञ्च। तदेतत् 'श्वोवस्यसं' नाम 'ब्रह्म' इति" [तै० ब्रा० कां० २ प्रपा० २ अनुवा० ९]

"महदाख्यमाद्यं कार्यं, तन्मनः※। चरमोऽहङ्कारः" [सांख्यद० १, ७१-७२]

"प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत्, स आत्मानमैक्षत, स मनोऽसृजत; तन्मन एवाऽसीत्, तदात्मानमैक्षत, तद्वाचमसृजत" इति ब्र० सू० २, ३, १५ शां० भा० धृता श्रुतिः।

"मनुते सर्वभूतानां यस्माच्चेष्टाफलं विभुः सूक्ष्मत्वेन विवृद्धानां, तस्मात्तन्मन उच्यते।
तत्त्वानामग्रजो यस्मान्महांश्च परिमाणतः शेषेभ्यो गुणतत्त्वेभ्यो, महानिति ततः स्मृतः" [वा० पु० ४, २८-३०]

§ कू० पु० पू० ४, २१। † मनु० १, ७४। अत्र म० भा० शां० २१०, ३१-३२ अपि द्रष्टव्यम्।

६२ महदहङ्कारमनस्त्रितयात्मकस्याऽन्तःकरणस्य 'महत्तत्त्वं' बीजाऽवस्थेति" [सां०सा०पृ०८५]

※ "महदाख्यमाद्यं कार्यं, तन् 'मनः' मननवृत्तिकं, मननमत्र निश्चयः, तद्वृत्तिका बुद्धिरित्यर्थः। 'यदेतद्विस्तृतं बीजं प्रधानपुरुषात्मकं, महत्तत्त्वमिति प्रोक्तं, बुद्धितत्त्वं तदुच्यते' इत्यादिवाक्येभ्यो बुद्धेरेवादिकार्यत्वाऽवगमात्" इति तत्रत्यं प्रवचभाष्यम्।

'महान्तमेव चात्मानं' मनोऽहङ्काररूपतः उद्बबर्ह क्रमाद् ब्रह्मा, महत्तत्त्वाऽभिमानिकः ; ततश्चेन्द्रिय-तन्मात्रप्रभृतीनि क्रमात्पुनः भूतान्तानि[६३] विसृष्टानि सर्वाणि त्रिगुणानि च ।१४-१५।

है, और यहाँ तक कहा है कि इस लोक का सारा ज्ञान, सांख्यशास्त्र से ही आया है[६४]। सृष्टि-विषयक जिस तत्त्वज्ञान का प्रकाश, बीजरूप से सर्वप्रथम वेदों मे हुआ, अनन्तर सांख्याचार्यों ने जिस का विशेषरूप से क्रमबद्ध निरूपण और प्रचार किया, तथा जो इतिहास-पुराण आदि सभी शास्त्रों मे किंचित् सुधार के साथ पूर्णतः स्वीकृत हुआ; उस मे, प्रकृतिस्वातन्त्र्यवाले विचारांश से कुछ ऊपर उठ कर वेदान्तियों तथा पौराणिकों के मत का भी समन्वय कर लेने से सृष्टि का प्रायः सर्वमान्य 'क्रम' यही निश्चित किया गया है कि सब से पहले 'परब्रह्म' परमात्मा के अभिध्यान वा सङ्कल्प से त्रिगुणात्मिका 'असत्'संज्ञक मूल प्रकृति वा महामाया मे क्षोभ हुआ, उस से महत्तत्त्व की, महत्तत्त्व से अहङ्कार की, अहङ्कार से मनः, दश इन्द्रिय, और पञ्च तन्मात्रों की एवं पञ्चतन्मात्रों से क्रमशः पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति हुई । परन्तु मनु के प्रकृत (१४–१५) श्लोकों का अर्थ, आपाततः यही प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने अपने 'प्रधान'रूप शरीर से

६३ "मूलप्रकृतिरविकृतिः, महदाद्याः प्रकृति-विकृतयः सप्त, षोडशकस्तु विकारो, न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः;"।३।
"प्रकृतेर्महान्, ततोऽहङ्कारः, तस्माद् गणश्च षोडशकः, तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ।२२।
'अभिमानो'ऽहङ्कारः, तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः , एकादशकश्च गणः, तन्मात्रपञ्चकश्चैव ।२४।
सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात् ; भूतादेस्तन्मात्रः, स तामसः; तैजसादुभयम् ।२५।
तन्मात्राण्यविशेषाः, तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः एते स्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च" ।३८।
इति साङ्ख्यकारिकासु ।

"सत्त्व-रज-स्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्, महतोऽहङ्कारो,ऽहङ्कारात्पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं, तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुष, इति पञ्चविंशतिर्गणः" [सां० द० १, ६१]

"महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम्" [सां० द० २, १०]

"सृष्टिरिति पूर्वसूत्रादनुवर्तते । यद्यपि 'एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' (तै० उ० २, १) इत्यादिश्रुतावादावेव पञ्चभूतानां सृष्टिः श्रूयते, तथापि महदादिक्रमेणैव पञ्चभूतानां सृष्टिरिष्टेत्यर्थः । तेज-आदिसृष्टिश्रुतौ (छा० उ० अ० ६ खं० २) गगन-वायुसृष्टेरापूरणवत् उक्तश्रुतावपि आदौ महदादिसृष्टिः पूरणीयेति भावः । किञ्च—
'एतस्माज्जायते प्राणो, मनः, सर्वेन्द्रियाणि च , खं, वायु,र्ज्योति-रापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी' (मुण्ड० २, १, ३) इति श्रुत्यन्तरस्थपाठक्रमानुरोधेन, 'स प्राणमसृत्, प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुम्' इत्यादि-श्रुत्यन्तरेण च पञ्चभूतसृष्टेः प्राङ् महदादिसृष्टिरवधार्यत इति । 'प्राणश्चान्तःकरणस्य वृत्तिभेद' इति वक्ष्यति, अतोऽस्यां श्रुतौ प्राण एव महत्तत्त्वमिति । तथा वेदान्तसूत्रमपि महदादिक्रमेणैव सृष्टिं वक्ति—'अन्तरा विज्ञान-मनसी, क्रमेण तल्लिङ्गाद्' (ब्र० सू० २, ३, १५) इति ।
खद्-आकाशयोर्मध्ये बुद्धि-मनसी उत्पाद्ये, इति क्रमेणेत्यर्थः । मनसि चाऽहङ्कारस्य प्रवेश इति ।"
इति तत्रत्यं प्रवचनभाष्यम् ।

६४ "ज्ञानं महद् यद्धि महत्सु राजन् , वेदेषु, सांख्येषु, तथैव योगे ,
यच्चाऽपि दृष्टं विविधं पुराणे , सांख्यागतं तन्निखिलं नरेन्द्र ;
यच्चेतिहासेषु महत्सु दृष्टं , यच्चाऽर्थशास्त्रे नृप, शिष्टजुष्टे ,
ज्ञानं च लोके यदिहाऽस्ति किंचित् , साङ्ख्यागतं तच्च महन्महात्मन् ।,...
सांख्यं विशालं परमं पुराणम्" [म० भा० शां० ३०१,१०८–९]

तेषां त्ववयवान्सूक्ष्मान्षण्णामप्यमितौजसां सन्निवेश्यात्ममात्रासु, सर्वभूतानि निर्ममे ।१६।

षण्णामिति महत्तत्त्व-तन्मात्राणां तु केचन, अहङ्कारस्य पञ्चानां तन्मात्राणां च वाऽपरे, मनःषष्ठेन्द्रियाणां वा केचिदिच्छन्ति संग्रहम् । सर्वभौतिककार्याणां सर्गस्य प्रतिपादकम् अमुं श्लोकं च मन्यन्ते केचिद्; अथ च केचन सर्व-सूक्ष्मशरीराणां निर्माणविषयं बुधाः[६५] ।

सर्वप्रथम 'मनः' को, मनः से अहंकार को और अहंकार से महत्तत्त्व को निकाला । यह अर्थ, उपर्युक्त वेद-शास्त्र-पुराणादिसम्मत सृष्टिक्रम के सर्वथा विपरीत क्रम का बोधक, स्पष्ट ही है । इस आपत्ति से वचने के लिये मनु के विद्वान् टीकाकारों ने इन श्लोकों के अर्थ को ही प्रतिलोम क्रम से उलट दिया है; अर्थात् "मनसः चाऽपि अहङ्कारम्" इत्यादि मनु वाक्य का अर्थ यह किया है कि 'मनः' से पहले अहंकार को, तथा अहंकार से भी पहले महत्तत्त्व को, ब्रह्मा ने, स्व-शरीरात्मक 'प्रधान'तत्त्व से उद्धृत किया वा निकाला । किन्तु वस्तुतः इस क्लिष्ट कल्पना की आवश्यकता नहीं है । महत्तत्त्व वा बुद्धि-तत्त्व का वेद-शास्त्रसम्मत एक नाम 'मनः' भी है; इस विषय का संक्षिप्त शास्त्रार्थ, संस्कृत भाष्य और टिप्पणों मे, शास्त्रीय वचनों के द्वारा ही बतला दिया गया है । अतः इन श्लोकों का यथाश्रुत पाठक्रम से अनुलोम अन्वय तथा अर्थ करने मे भी कोई अनुपपत्ति नहीं है । फिर भी यह सब शास्त्रीय वर्णन, सृष्टिक्रम को समझाने के लिये एक सङ्केतमात्र है[६६] । वस्तुतः तो जगत् का मूल तत्त्व और उसकी परिणति वा सर्जन-क्रिया का क्रम, अत्यन्त दुरूह और अनिर्वचनीय है । एक ही मूल तत्त्व के सतत अनुवर्तनशील परिणाम-चक्र मे अधरोत्तर क्रम से आविर्भूत और प्रलीन होनेवाले, तद्रूपान्तरात्मक (उसी मूलतत्त्व के रूपान्तरस्वरूप) नाना अवान्तर तत्त्वों के कार्य-कारणक्रम का सर्वथा स्थिर एकरूप होना असंभव है । सृष्टि-प्रलय के अनन्तकालिक चक्र मे पड़कर सभी तत्त्व कभी आरंभक कारण और कभी अवान्तर कार्य वन जाते हैं । अतः पुराणादि मे वर्णित सृष्टि के विविध क्रमों को कल्पभेद से यथार्थ ही समझना चाहिये । साथ ही तत्त्व-परिणाम की गति इतनी सूक्ष्म और परस्पर संमिश्र हैं कि उसके क्रम का विश्लेषण तथा निरूपण करना सर्वथा अशक्य है । इस विषय की शास्त्र-कथायें, सृष्टिक्रम के नाना आर्ष अनुभवों का दिक्प्रदर्शनमात्र करती हैं; उनकी सिद्धान्तरूपता का प्रतिपादन नहीं ।१४–१५।

---

६५ "तत्र षट्संख्यया वक्ष्यमाणानि पञ्च तन्मात्राणि, अतिक्रान्तश्चाऽहङ्कारः, प्रति-निर्दिश्यते । 'आत्ममात्राः' तेषां स्वविकाराः—तन्मात्राणां भूतानि, अहङ्कारस्येन्द्रियाणि । पृथिव्यादिषु भूतेषु शरीररूपतया तिष्ठत्सु 'सूक्ष्मानवयवान्' तन्मात्राऽहङ्कारान् , 'संनिवेश्य' यथास्थानं योजनं कृत्वा, 'सर्वभूतानि' देव-मनुष्य-तिर्यक्-पक्षि-स्थावरादीनि, निर्ममे" इति मेधातिथिः ।

"तेषां षण्णां पूर्वप्रयुक्तानां—महतः, शब्दादितन्मात्राणां च" इत्यादि गोविन्दराजः ।

षण्णामिति, षडिन्द्रियं समस्तलिङ्गशरीरोपलक्षकं, तथा च अयमर्थः—स्वयंभूः स्वलिङ्गशरीराऽव-यवान् 'सूक्ष्मान्' स्वल्पान् , 'आत्ममात्रासु' स्वांशचेतनेषु, संयोज्य सर्वप्राणिनः ससर्ज इत्यर्थः—[सां० सा० पृ० ९२–९३; सां० त० वि० पृ० ३९; तत्त्वया० दी० पृ० ६७]

६६ "अत्र 'प्रकृतेर्महान् , महतोऽहङ्कारः' इत्यादिसृष्टिक्रमे शास्त्रमेव प्रमाणम् अनुमानेन सामान्यतः कार्याणां सकारणकत्वमात्रसिद्धेः; न तु सृष्टौ मूतादिक्रमो वा, अन्तःकरणादिक्रमो वा, इत्येक-तराऽवधारकमनुमानं सम्भवति, स्पष्टलिङ्गाभावात् । श्रुतिस्मृत्यनुगृहीतं यथाकथञ्चिल्लिङ्गं तु महदादि-क्रमेऽस्तीति' भाष्ये (साङ्ख्यप्रवचनभाष्ये २, १०) अस्माभिः प्रदर्शितम्" [साङ्ख्यसारे पृ० ८५–८६]

यत्, मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षट्,
तस्मात्, [६७]शरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः ।१७।

प्रागव्यवहितश्लोके महत्तत्त्वं निरूपितं, मनो-ऽहङ्कारयोस्तेन चाऽभिन्नत्वं प्रदर्शितं, तस्माच्च पञ्चतन्मात्रैः सहाऽस्यैव परिग्रहः अत्र मूलाऽनुकूलः स्याद्, अन्यशास्त्रैश्चसम्मतः। 'तेषां तु' पूर्वमुक्तानां, सृष्टिवीर्याऽतिशालिनां, महत्तन्मात्रतत्त्वानां षण्णामवयवान्प्रभुः 'सूक्ष्मान्' अल्पांशतः, स्वस्य मात्रास्वात्मांशशक्तिषु 'सन्निवेश्य' यथायोग्यं संयोज्य, निखिलानि सः 'भूतानि' भौतिकानीह[६८] ब्रह्मा कार्याणि निर्ममे ।१६।

पहले (१४–१५ श्लोकों मे) महत्, अहङ्कार और मनस्तत्त्व की उत्पत्ति कही गई है, और इन तीनों को तत्त्वतः अभिन्न महत्तत्त्वरूप ही माना है; अथ वा महत्तत्त्व मे ही उस के परिणामरूप अहङ्कार तथा मनः का भी समावेश कर के उनको एक तत्त्व गिना है। अतः महत्तत्त्व और पञ्चतन्मात्र, मिल कर छः हुए। विश्वसृष्टि के अप्रमित वीर्यवाले इन छः तत्त्वों के सूक्ष्म वा स्वल्प अशों को अपने चैतन्यांशों मे मिला कर अर्थात् स्वांशभूत चेतनाशक्तियों से युक्त कर के, ब्रह्मा ने 'सर्वभूतों' की (तत्तदभिमानिविशिष्ट पञ्चीकृत पञ्च स्थूल महाभूतों, और तत्तच्चैतन्यविशिष्ट मनुष्यादि प्राणियों, तथा अन्यान्य भौतिक पदार्थों की) सृष्टि की। अत्रत्य तात्पर्य का खुलासा, सृष्टिक्रम के विहङ्गमाऽवलोकन से होगा। सृष्टि से पहले वा महाप्रलय के बाद, परमात्मा ही अपनी 'असत्' नामक अनन्त शक्ति, प्रकृति वा माया को आत्मसात् किये रहता है। कालयोग से उस मे सिसृक्षा उत्पन्न होती है। वह 'बहु-भवन' का अभिध्यान करता है। उस से प्रकृति मे 'क्षोभ' पैदा होता है, और महद् आदि के क्रम से पञ्चतन्मात्र (अपञ्चीकृत सूक्ष्म पञ्च महाभूत) पर्यन्त तत्त्वपरिणाम हो जाता है। फिर उन सब का संघटन होता है, जिस से 'अण्ड' वा समष्टिविश्व का विराट् केन्द्र बन जाता है। उस मे तदभिमानिरूप से परमात्मा का समष्टि-चेतनात्मक अंस उद्भूत होता है, जो 'ब्रह्मा' कहलाता है। अनन्तर 'ब्रह्मा' के चैतन्यांशों, तथा अहङ्कारादिगर्भित महत्तत्त्व, और पञ्च तन्मात्रों के सूक्ष्मांशों के (त्रिवृत्करणादिद्वारा) मेल से सब भौतिक सृष्टि होती है। इसी विषय का निरूपण इस परम गूढ़ार्थ श्लोक मे है। १६।

---

६७. "पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमं, ते समेता महात्मानः 'शरीर'मिति सञ्ज्ञितं; तदाऽऽविशति यो ब्रह्मन् अदृश्यो लघुविक्रमः उत्पन्न एव भवति, शरीरं चेष्टयन्प्रभुः। न विना धातुसङ्घातं शरीरं भवति क्वचित्, न च जीवं विना ब्रह्मन् वायवश्चेष्टयन्त्युत। स जीवः परिसङ्ख्यातः शेषः 'संकर्षणः' प्रभुः, तस्मात्सनत्कुमारत्वं योऽलभत्स्वेन कर्मणा, यस्मिंश्च सर्वभूतानि प्रलये यान्ति संक्षयं, स मनः सर्वभूतानां 'प्रद्युम्नः' परिपठ्यते; तस्मात्प्रसूतो यः कर्त्ता कारणं कार्यमेव च, तस्मात्सर्वं संभवति जगत्स्थावर-जङ्गमं, सोऽनिरुद्धः स ईशानो व्यक्तः स सर्वकर्मसु। यो वासुदेवो भगवान् क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मकः, ज्ञेयः स एव राजेन्द्र जीवः सङ्कर्षणः प्रभुः; सङ्कर्षणाच्च प्रद्युम्नो मनोभूतः स उच्यते; प्रद्युम्नाद्योऽनिरुद्धस्तु सोऽहङ्कारः स ईश्वरः। मत्तः सर्वं संभवति जगत्स्थावर-जङ्गमम् अक्षरं च क्षरं चैव सच्चाऽसच्चैव नारद" [म० भा० शां० ३३९, ३३–४२]

६८ "भौतिकसृष्टावेव चतुर्मुखस्याधिकारात्, भूतानां च प्रागेव सृष्टत्वात्" इत्यादि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे (शान्तिप० १८३, ५) द्रष्टव्यम्।

तदाविशन्ति भूतानि महान्ति, सह कर्मभिः, मनश्चाऽवयवैः, सूक्ष्मैः, सर्वभूतकृदव्ययम् ।१८।

'तस्य' च ब्रह्मणो मूर्तेः सूक्ष्मा अवयवास्तु ये , अर्थात् तदात्मनः स्वल्पा अंशा व्यष्ट्यात्मरूपिणः, ते यतः प्रागिहोक्तानि महत्तत्त्वादिकानि षट् , आश्रयन्तीति तत्सङ्घः तच्छरीरं निरुच्यते ।१७। 'तत्' पूर्वोक्तं शरीरं, तु सर्वभूतकृदव्ययं , 'भूतानि' महदादीनि तन्मात्रान्तानि, 'कर्मभिः' जीवानां कर्मभिः सूक्ष्मैरदृष्टैराशयाऽभिधैः सहा'ऽऽविशन्ति', संभूय तत्र सन्तीति योजना ।

अर्थान्महदहङ्कारतन्मात्रेन्द्रियसंहतेः , प्राक् समष्ट्यात्मकं सूक्ष्मं शरीरं ब्रह्मणः स्वयं सर्वसूक्ष्मशरीराणां मूलभूतं सनातनम् एकमेवाऽक्षय्यं विश्वस्थानं सम्पद्यते; ततः व्यष्टिलिङ्गशरीराणि विभज्यन्ते सहस्रशः ब्रह्मांशव्यष्टिजीवानां, विस्फुलिङ्गा[६९] इवाऽनलात् १८

यतः, उस 'ब्रह्मा' की 'मूर्ति' (आत्मा, समष्ट्यात्मकस्वरूप) के 'सूक्ष्म अवयव' व्यष्ट्यात्मरूप से विभक्त हुए छोटे छोटे अंश, 'इन' पूर्वोक्त 'षट्' छःहों (महत्तत्त्व और पञ्च तन्मात्राओं) को अपना 'आश्रय' (स्वस्वलिङ्गशरीररूप मे आधार) बनाते हैं; अतः 'इन' की मूर्ति को (महदादि की मूल समष्टि को) विद्वान् लोग 'तस्य' उस समष्टिचेतनात्मक ब्रह्मा का (लिङ्ग) 'शरीर' कहते हैं । इसी समष्टि-लिंग शरीर से, तदंशभूत अगणित व्यष्टिलिंग शरीर बनते हैं, जो समष्टिचेतनात्मक 'ब्रह्मा' के अंशों से बने अनन्त व्यष्टिचेतनों के 'आश्रय' होते हैं ।१७।

'तत्' वह, पूर्व-श्लोक मे निर्दिष्ट, 'ब्रह्मा' का सूक्ष्म शरीर, जो 'सर्वभूतकृत्' (अपने मे से सभी 'भूतों' को विभक्त वा उद्भूत करता) है, और जो 'अव्यय' (जीवों के समष्टि-आश्रयरूप मे सदा वर्तमान रहनेवाला, अर्थात् स्थूल पिण्ड-ब्रह्माण्डमय जगत् का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होनेवाला) है; उस मे जीवों की सूक्ष्म समष्टि-कर्म-वासनाओं के साथ सभी 'महाभूत' (महाभावस्वरूप, महत्तत्त्व अहंकार और पञ्चतन्मात्र) तथा अपने 'अवयवों' (अङ्गसदृस दश इन्द्रियों) के सहित मन, ये सब महातत्त्व प्रवेश किये हुए हैं; अर्थात् 'ब्रह्मा' के आदिभूत लिङ्गशरीर मे ये सब समवेत हैं । जीवों के व्यष्टिलिङ्ग-शरीर, 'ब्रह्मा' के समष्टिलिङ्गशरीर के ही अंश होते हैं, अतः इनमें भी अंशतः उपर्युक्त तत्त्वों का समवाय रहता है ।१८।

पहले (१४-१५ श्लोकों मे) महद्, अहंकार, आदि की उत्पत्ति बतलाई है; अनन्तर (१६ वें श्लोक मे) इन के सूक्ष्म अवयवों मे ब्रह्मांशभूत चेतनों के योग से सर्वभूतमय चराचर जगत् के निर्माण की बात कही है । बीच मे (१७–१८ श्लोकों मे) पूर्वोक्त तत्त्वों के संघटन से निष्पन्न होनेवाले मूलसमष्टिरूप, (ब्रह्मा के) लिङ्ग शरीर का निरूपण किया है, और उस से विभक्त होनेवाले (ब्रह्मांश चेतनों के) अनन्त व्यष्टिलिङ्गशरीरों की सूचना दी है । अब अगले (१९ वें) श्लोक मे, महत्तत्त्व, अहंकार, और पञ्चतन्मात्राओं के (पञ्चीकरणादिप्रक्रिया द्वारा) संघटन से, जो स्थूल पञ्चमहाभूत और पिण्ड-ब्रह्माण्डादिरूप भौतिक जगत् उत्पन्न होता है, उसका निरूपण करते हैं । मूल श्लोक का अक्षरार्थ यह है कि—

---

६९. "तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः , तथाऽक्षराद् विविधाः सोम्य, भावाः प्रजायन्ते; तत्र चैवापियन्ति" [मुण्ड० २ खं० १, १]

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद् व्ययम् ।१९।
आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः, यो यो यावतिथश्चैषां स स तावद्गुणः स्मृतः ।२०।

प्राक् 'षण्णाम्' अत्र 'सप्तानाम्' इत्युक्तिर्न विरुध्यते, अहङ्कारस्य पूर्वोक्तौ महत्त्येवोपसंग्रहात् । 'तेषां' महदहङ्कारतन्मात्राणां; 'महौजसां' कार्यवीर्यवतां, विश्व-सृष्टिसामर्थ्यशालिनां; पुंसां तेषु शयानानां पूरूपत्वात्, प्रपूरणात्, परस्मिन्पुरुषे नित्यं शयनात्, पुरुरूपतः, पुरुषार्थस्वरूपत्वात्, तद्धेतुत्वाद्यथाऽपि च, सृष्टेः पुरुषकारेण युक्तत्वाद् उपचारतः 'पुरुषाणां'; पुरोगाणां स्थूलसृष्टेर्महात्मनां, 'सूक्ष्माभ्यो मूर्त्तिमात्राभ्यः' पञ्चीकरणकर्मणा संहतेभ्यस्तदंशेभ्यः; 'संभवत्यव्ययाद् व्ययं' 'अव्ययाद्' अक्षरात्कूटस्थादव्यक्तस्वरूपतः प्रधानाद् 'इद'मध्यक्षं दृश्यमानं जगद्'व्ययं' क्षरं विनश्वरं व्यक्तं स्थूलरूपं प्रजायते ।

अत्र ये पुरुषाः सप्त महत्तत्वादयः स्मृताः, त एव प्राणसंज्ञाभिर्वेदे शतपथे श्रुताः ।
तत्रोक्ता जगदुत्पत्तिप्रक्रियैवाऽत्र शब्दतः अर्थतश्च मनोः श्लोके निबद्धेव विभाव्यते ।
एषा प्रतिपदं प्रायः पूर्णश्रौतमनुस्मृतिः पतिव्रतेव भर्तारं, वेदार्थमनुगच्छति ।१९।

'एषाम्' अनन्तरोक्तानां महत्तत्वादिसंज्ञिनां पूर्वोत्पन्नस्य तत्त्वस्य गुणं तज्ज्ञः परः परः पदार्थो लभते स्वस्वसङ्ख्यागुणितमात्रया । यस्माद् आद्यविकाराद् यः परिणामक्रमे भवेत् यावत्सङ्ख्यः, स विज्ञेयस्तावत्सङ्ख्यगुणाऽधिकः । यथा त्रैगुण्यमय्याद्याद्विकारान्महदात्मकात् याति द्विगुणितं तस्य कार्येऽहङ्कारसंज्ञिते; तत्, तन्मात्रेष्वहङ्कारायोत्कर्षेणाऽनुवर्तते; कारणाद्धि गुणोत्कर्षः कार्ये स्यादुत्तरोत्तरम् ।

यथा वा क्रमजातेषु पञ्चभूतेषु तत्क्रमात् शब्दादिगुणसंक्रान्तिस्तत्तत्पूरणसङ्ख्यया ।
"आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समाविशत्, द्विगुणस्तु ततो वायुः शब्द-स्पर्शात्मकोऽभवत्
रूपं तथैवाऽऽविशतः शब्द-स्पर्शगुणावुभौ, त्रिगुणः स्यात्ततो वह्निः,स शब्द-स्पर्श-रूपवान्
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसमात्रं समाविशत्, तस्माच्चतुर्गुणा आपो विज्ञेयास्तु रसात्मिकाः

असीम सृष्टि की अनन्त बीजशक्ति से सम्पन्न जो महद् अहंकार और पञ्चतन्मात्ररूप सात 'पुरुष' (पदार्थ वा तत्त्व) पहले कहे गये हैं, उनकी 'मूर्ति' (राशि) के सूक्ष्म अंशो से पञ्चीकरणादि -द्वारा, 'अव्यय' (अक्षर प्रकृति) के सकाश से 'व्यय' (क्षर, विनश्वर) जगत् उत्पन्न होता है ।

मनु के इस (प्रकृत १९ वें) श्लोक मे जिन सात 'पुरुषों' की चर्चा है, उनका प्रायः ऐसा ही उल्लेख (केवल किञ्चित् पाठभेद के साथ) शतपथब्राह्मण (कां० ६, प्रपा० १, ब्रा० १) मे भी पाया जाता है । यह पूर्णतः श्रौती (वेदमयी) मनुस्मृति, इसी प्रकार प्रायः पदे पदे वेदार्थ का अनुसरण करती है । १९ ।

पूर्व श्लोक मे जिन सात (महद् अहंकार और पञ्चतन्मात्र) तत्त्वों का उल्लेख हुआ है, उन्हीं का निर्देश, इस श्लोक के 'एषां' पद से किया गया है । इन तत्त्वों की, कारण-कार्यरूप से, परम्परा चलती है । इस परम्परा के पहले पहले तत्त्व के गुण को अगले अगले तत्त्व, प्राप्त करते हैं । इन मे परिणाम के क्रम से जो तत्त्व 'यावतिथ' जौवां (जितनीसङ्ख्यावाला) होता है, वह उतने ही गुणवाला माना जाता है । यहां प्रकृत सात तत्त्वों मे, महत् से अहंकार मे, तथा अहंकार से तन्मात्रों मे होनेवाला गुणसंक्रमण, और तन्मूलक द्वैगुण्य आदि, गुणोत्कर्षरूप ही हो सकता है; अर्थात् महत् की अपेक्षा से अहंकार मे, और अहंकार की अपेक्षा से तन्मात्रों मे

सर्वेषां स तु नामानि, कर्माणि च पृथक्पृथक् वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ।२१।

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धं समाविशत्, तस्मात्पञ्चगुणा भूमिः स्थूला भूतेषु शब्द्यते ।
गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य प्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरं ; तेषां यावच्च यद्यच्च तत्तत्तावद्गुणं स्मृतम् †"
"आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवी तथा, शब्दादिभिर्गुणैर्ब्रह्मन्, संयुक्तान्युत्तरोत्तरैः§"।२०।
अत्र स्वभावजं 'कर्म' वह्नेर्दाहकतादिवत् वस्तुधर्ममयं ग्राह्यं, 'सर्व'सम्बन्धवर्णनात् ;
न तु कर्त्तव्यरूपार्थं, तद्धि मानवमात्रगम् । मनुष्यस्य च सत्त्वादिः स्वभावप्रभवो गुणः,
तन्मूलकः शमादिश्च ब्राह्मण्यादिप्रयोजकः, अत्र 'कर्मणि' संग्राह्यो; न त्वेवाऽध्ययनादिकं ;
अध्ययनादिकर्माणि, वृत्त्यर्थानीतराणि च, त्रेतायां विहितानीह त्वादिसृष्टिकथोच्यते ।
'संस्था' तु वृत्तिमर्यादा, श्रेणिर्वा, स्थितिरिष्यते । एवं सम्पद्यते चाऽस्य श्लोकस्यायमधस्तनः—
'सर्वेषां' विश्ववस्तूनां, 'नामानि' वाचकानि 'सः', 'कर्माणि' गुणधर्माणि, 'संस्था' वृत्तिव्यवस्थितीः,
'वेद-शब्देभ्य एवादौ' स्मृतप्राक्कल्पवेदतः, निर्ममे भगवान्ब्रह्मेत्यक्षरार्थः समासतः ।
"नाम रूपं च भूतानां कर्मणां च प्रपञ्चनं वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः ।
ऋषीणां नामधेयानि, याश्च वेदेषु दृष्टयः शर्वर्यन्ते प्रसूतानां, तान्येवैभ्यो ददात्यजः*"
अनादि-निधना दिव्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी, भूता यतः सर्वाः प्रवृत्तयः¶"
एवमाद्यैः पुराणोक्तैश्चाऽयमर्थः समर्थ्यते ; शब्दसाम्यं महच्चैषां मनोः श्लोकेन दृश्यते ।
अत्राऽग्रे द्वादशेऽध्यायेऽप्येवमेव प्रवक्ष्यति सर्वस्य भूत-भव्यादेर्वेदादेव समुद्भवम्—
"चातुर्वर्ण्यं, त्रयो लोका, श्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्, भूतं, भव्यं, भविष्यं च, सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ।
शब्दः, स्पर्शश्च, रूपं च, रसो, गन्धश्च पञ्चमः, वेदादेव प्रसूयन्ते; प्रसूतिर्गुणकर्मतः" ।

सत्त्व आदि त्रिगुण का उत्तरोत्तर उद्रेक होता है, क्योंकि ये तीनों (महत्, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्र) वैशेषिकरूप से त्रिगुणात्मक वा त्रिविध माने गये हैं ।

किन्तु 'शब्द' आदि पञ्च तन्मात्राओं से क्रमशः जो आकाश आदि स्थूल पञ्च महाभूत परिणत होते हैं, उन मे अनुक्रम से 'शब्द' आदि गुणों की भी वृद्धि होती जाती है; अर्थात् आकाश मे शब्द, वायु मे शब्द और स्पर्श, तेज मे शब्द स्पर्श और रूप, जल मे शब्द स्पर्श रूप और रस, तथा पृथिवी मे सब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध, ये पांचो गुण समवेत होते हैं ।२०।

उस (पूर्वोक्त) 'ब्रह्मा' ने सृष्टि के आरम्भ मे, सुप्त-प्रबुद्धवत्, पूर्वकल्पीय वेद का स्मरण करके वा अपने उत्पादक परमात्मा से ही 'वेद' को प्राप्त करके, उसके शब्दों से ही सब पदार्थों के नाम (आकाश, वायु, आदि), अलग अलग कल्पित किये; और उन उन पदार्थों के 'कर्म' गुणधर्म (अग्नि मे दाहकत्व आदि) भी पृथक् पृथक् निर्मित किये; तथा सभी पदार्थों की 'संस्था' का, (अमुक प्राणी, अमुक प्रकार से अमुक साधन-द्वारा जीवनवृत्ति चलावे, जैसे वृक्ष, जड़ से रस खींच कर जीवे, इत्यादि) वृत्ति-मर्यादा का, निर्माण किया । 'संस्था' का अर्थ—स्थिति, सत्ता, वा अस्तित्व, भी है; इस अर्थ से, ब्रह्मा ने प्रत्येक पदार्थ के अधिकार-काल

---

† वा० पु० ४, ६४–७०; कू० पु० पू० अ० ४; मार्क० पु० ४५, ५२–५८; लिङ्गपु० पू० ७०, ४३–५० । § वि० पु० १, २, ५० ।

७० "अणीयस्त्वाच्च शब्देन सञ्ज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके" [निरु० १, २, ५]

* वा० पु० ९, ६३–६४; लिं० पु० पू० ७०, २५७–५८; कू० पु० पू० अ० ७; मार्क० पु० ४८, ४२–४३; वि० पु०, ५, ६३–६४ । ¶ कू० पु० पू० अ० २ ।

एतस्मिन्विषये द्वेधा मतं दृष्टं मनीषिणाम्—
(१) वेदशब्देभ्य एवादौ ब्रह्मा निर्मितवाञ्जगत्, अर्थाज्जगदुपादानं शब्दब्रह्मैव सोऽकरोत्।
"शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः; छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं व्यवर्तत‡"
"इन्द्राच्छन्दः प्रथमं प्रास्यदन्नं, तस्मादिमे नाम-रूपे विषूची,
प्राणाच्छन्दसो नाम-रूपमुत्पन्न,मेकं छन्दो बहुधा चाकशीति।
वागेव विश्वाभुवनानि जज्ञे, वाच इत्सर्वममृतं यच्च मर्त्यम्,
अथेद्वाग्बुभुजे, वागुवाच, पुरुत्रा वाचो न परं यच्च नाह।
विभज्य बहुधात्मानं स च्छन्दस्यः प्रजापतिः छन्दोमयीभिर्मात्राभिर्बहुधैव विवेश तम्§"
इत्याद्येकं मतं, तच्च साक्षाद्वेदाऽनुमोदितं[७१] ब्रह्मसूत्रादिभिश्चा;ऽन्यन्मतं त्वित्थं निरूप्यते—
(२) वेद शब्देभ्य इत्यर्थाद् वेदशब्दाऽनुसारतः ब्रह्मा नामादि सर्वेषां यथापूर्वमकल्पयत्।
अन्तरण्डं समुत्पाद्य वेदमध्यापयद्विधिं[७२] परमात्मा; स तच्छब्दैः 'सर्व'-नामादि निर्ममे।
इत्थं द्विधाऽस्य भावार्थो मनोः श्लोकस्य वर्ण्यते विद्वद्भिः; प्रक्रिया त्वत्र नोच्यते ग्रन्थविस्तरात्।
मार्कण्डेयपुराणादौ¶ वेदाद्विश्वविनिर्मितेः प्रक्रियोक्ता प्रपञ्चेन; ज्ञेया जिज्ञासुभिस्ततः।२१।

(जीवनाऽवधि) वा भोगकाल की मर्यादा बांध दी; अर्थात् 'ओषधियां फल के पकने तक ही विद्यमान रहें' इत्यादि रूप से सब की 'नियति' कर दी; ऐसा तात्पर्य समझना चाहिये। श्रेणि, राशि, वर्ग, वा एक जातीय समूह, भी 'संस्था' शब्द का अर्थ है; तदनुसार यहाँ—'विधाता ने स्वसृष्ट जगत् के सब पदार्थों की 'संस्था' श्रेणी (एक एक जाति (किस्म) के एक एक पदार्थ की शृङ्खला) अलग अलग (एक दूसरे से विलक्षण, इतर-व्यावृत्त) बनाई; जैसे 'अण्डजसंस्था' तथा तदन्तर्गत 'पक्षिसंस्था'; ऐसा अर्थ भी लगाया जा सकता है।

इस मानव श्लोक (२१ वें) के अर्थ, विद्वानों ने दो प्रकार से किये हैं—

(१) ब्रह्मा ने वेद के शब्दों से ही सब नाम कर्म और संस्थामय विश्व की रचना की। (२) परमात्माने ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसे वेद प्रदान किया (ज्ञान दिया) और ब्रह्मा ने उन्हीं वेद-शब्दों के अनुसार पूर्वकल्पवत् सभी पदार्थों के नाम कर्म और संस्था का निर्माण किया। वेद के शब्द से ही विश्व की सृष्टि कैसे हुई, इस की प्रक्रिया, शास्त्र-पुराणों मे सविस्तर बतलाई गई है; स्वयं वेदान्त भी शब्द (तन्मात्र) से ही, आकाशादिक्रम से, विश्वसृष्टि का निरूपण करता है। वेद के शब्द से वा शब्दमात्र से ही विश्वनिर्माण की प्रक्रिया का प्रदर्शन यहाँ ग्रन्थ विस्तर के भय से नहीं किया जा रहा है। जिज्ञासुओं को मार्कण्डेयपुराणादि मे स्वयं देखना चाहिये। २१।

---

‡ वाक्यप० १, १२०। § वाक्यपदीयधृतानि ऋग्वर्ण-पुराकल्पवचनानि (ब्र० कां० १२०)।

७१. स उ एवैष ऋङ्मयो यजुर्मयः साममयो वैराजः पुरुषः, पुरुषो वै लोकः।......एष वै छन्दस्यः साममयः प्रथमो (?) क्षन् वैराजः पुरुषो योऽन्नमसृजत, तस्मात्पशवोऽन्वजायन्त, पशुभ्यो वनस्पतयो, वनस्पतिभ्योऽग्निः" [वा० प० १, १२० धृताः श्रुतयः]

"प्रजापतिरकामयत, प्रजायेयेति;......स भूरिति व्याहरत्, स भूमिमसृजत" (तै० ब्रा० २, २, ४, २) इत्यादि श्रुतिषु 'भूरादिव्याहृतय एव लोकत्रयरूपेण परिणताः इत्युक्तमनुसन्धेयम्।

"शब्द इति चेद्; न, अतः प्रभवात्" (ब्र० सू० १, ३, २८) इत्यादि ब्रह्मसूत्रम्, "अत एव हि वैदिकात् शब्दाद् देवादिकं जगत् प्रभवति" इत्यादिकं तत्रत्यं शाङ्करभाष्यं च द्रष्टव्यम्।

७२ "यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै"; [श्वे० उ० ६, १८]

¶ मार्क० पु० अ० १०१ श्लो० २१–२७ तथा अ० १०२।

कर्मात्मनां,च देवानां,सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः, साध्यानां[७३] च,गणं सूक्ष्मं, यज्ञं चैव सनातनम् ।२२।

(१) 'कर्मात्मनां' नृरूपाणां 'प्राणिना'मर्थसिद्धये , 'देवाना'मिन्द्रमुख्यानां यज्ञियानां 'गणं', ततः 'सूक्ष्मं' देवविशेषाणां 'साध्यानां' च गणं, तथा 'यज्ञं' च शाश्वतं धर्मस्वरूपं 'सोऽसृजत्प्रभुः।
(२) कर्मण्येवाऽथवा यज्ञे येषां देवत्वमिष्यते , त एवाऽक्षादयस्त्वत्र 'कर्मात्मानो' विवक्षिताः ;

इस श्लोक के निम्नलिखित प्रकारों से दो अर्थ किये जाते हैं—

(१) 'ब्रह्मा' ने कर्मात्मा प्राणियों (मनुष्यों) के अभ्युदय के लिये, इन्द्र-आदि देवताओं के 'गण' को, तथा उनसे भी सूक्ष्म रूपवाले 'साध्य'नामक देवों के गण (वर्ग) को, और 'यज्ञ'रूप (कर्ममय) सनातन धर्म को वा सतत प्रवर्त्तमान 'यज्ञ' मानवीय कर्म को उत्पन्न किया ।

इस अर्थ मे 'कर्मात्मनां' पद, 'प्राणिनां' पद के साथ अन्वित होता है, और 'कर्मात्मा प्राणी' का अर्थ, 'मनुष्य' लिया जाता है, क्योंकि यज्ञादि कर्म के अनुष्ठान की योग्यता मनुष्यप्राणी मे ही होती है । जैसे 'धार्मिक' के अर्थ मे 'धर्मात्मा' शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही 'कार्मिक' वा कर्ममय (श्रद्धामयवत्) पुरुष के अर्थ मे यहाँ 'कर्मात्मा' शब्द का प्रयोग हुआ, जानना चाहिये ।

दूसरे अर्थ मे 'देव' के ही 'कर्मात्मा' और 'प्राणी' ये दो भेद माने गये हैं । इनमे जिन (अक्ष, ग्रावा, रथाङ्ग, आदि) जड़ पदार्थों को यज्ञप्रयोग मे ही देवता मानते हैं, अन्यदा, अन्यत्र, वा स्वरूपतः नहीं, वे यज्ञरूपी कर्म मे देवतात्मत्व प्राप्त करने के कारण 'कर्मात्मा' कहे जाते हैं; और जो इन्द्र, रुद्र, विष्णु आदि, स्वरूपतः देव, प्राणवान्, तथा पुरुषविग्रह, माने जाते हैं, और जिनकी पूजा-उपासना वैदिक यज्ञ से अन्यत्र भी, स्वतन्त्ररूप से सदा होती है, वे 'प्राणि'-देव कहलाते हैं । यद्यपि 'साध्यगण भी 'प्राणिदेव' हैं, तथापि यहां उन का पृथक् निर्देश, केवल स्तुतिभाक् होने के कारण, अथवा इन्द्रादि की अपेक्षा से सूक्ष्मतर-स्वरूप होने के कारण, किया है । इस प्रकार प्रकृत (२२ वें) श्लोक का दूसरा अर्थ यह निष्पन्न होता है कि–

(२) 'ब्रह्मा' ने अप्राणिदेवों (अक्षादिकों) और प्राणिदेवों (इन्द्रादिकों) तथा केवल

७३. "तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः , तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये" इति ,
"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा,स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ;
ते ह नाकं महिमानः सचन्त, यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः"
इति च त्रयीषु पौरुषे सूक्ते श्रूयते ।

"साध्याः, सृष्टिसाधनयोग्याः प्रजापतिप्रभृतयः" इति, "पूर्वे साध्याः, पुरातना विराडुत्पत्ति-साधका देवा सन्ति" इति च तत्र सायणः ।

"रश्मयः...सप्तऋषयः साध्याः" [निघण्टौ १,५] "साध्याः" [निघ० ५,६,२८]
"साध्या देवाः, साधनात्" [निरु० १२,४०, ३]

"ते हि सर्वमिदं साधयन्ति; यदन्येन सर्वकर्मभिरसाधितं, तत् साधयन्तीति 'साध्या' उच्यन्ते । ते च पुनः प्राणा विश्वसृजः ऋषयः, ये सहस्रसंवत्सरसत्रेणेदं विश्वमसृजन्त, त एवैतेऽधिदैवं रश्मयः । विज्ञायते हि—'प्राणा वै सप्तऋषयः साध्या विश्वसृजः', 'विश्वसृजः प्रथमे सत्रमासत' इति । शिरो

अग्नि-वायु-रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम्*ऋग्यजुःसामलक्षणम्† ।२३।

येषां त्विन्द्रादिरूपाणां देवतात्वं स्वरूपतः, प्राणवत्त्वं च शास्त्रोक्तं, ते ह्यत्र 'प्राणिनः' स्मृताः ।
तस्माद्भेदेन निर्देशः 'कर्मात्म-प्राणि'शब्दतः अक्षादीन्द्रादिदेवानामप्राण-प्राणिनामिह ।
केवलस्तुतिभाक्त्वेन साध्यानां तु गणः पृथक् सूक्ष्मत्वेन च निर्दिष्टो, हविर्भाग्देववर्गतः ।
इत्थं च 'कर्मनिर्वर्त्यदेवत्वानां जडात्मनां, तथा प्राणवतां चाऽपि देवानां स हविर्भुजां,
केवलस्तुतिभाजां च साध्याना,मसृजत्प्रभुः गणं; यज्ञं च तादर्थ्यम्' इत्यर्थोऽपीह वर्ण्यते ।२२।
'अग्निवायुरविभ्यः' स्याच्चतुर्थ्यन्तमिदं पदं, चतुर्थी चाऽत्र तादर्थ्ये विभक्तिः सूपपद्यते ।
यज्ञादिसम्प्रदानत्वाद् अग्न्यादीनामपीह वा सम्प्रदाने चतुर्थीयं, तथा चाऽर्थोऽयमिष्यते—
(१) 'अग्निवायुरविभ्यस्तु यज्ञसिद्ध्यर्थं',मर्थतः तत्प्रीत्यर्थं तु यज्ञानां विधानस्य प्रसिद्धये,
स त्रयं 'ब्रह्म' वेदाख्यम्, ऋग्यजुः सामलक्षणं दुदोहात्मानमेव[७४] स्वं ब्रह्माऽऽत्मस्थं सनातनम् ।
दुहेर्द्विकर्मकस्याऽत्राऽनुक्तं कर्म स्वयं प्रभुः, प्रधानं तु श्रुतं कर्म 'ऋग्यजुःसामलक्षणम् ।

स्तुतिभाक् 'साध्यों' (देवविशेषों) के गण को, और उनके तर्पण (तोषण, इष्टभावन, तुष्टि, प्रीति, पूजा) के लिये सनातन 'यज्ञ' को भी उत्पन्न किया ।२२।

निरुक्त आदि के अनुसार, वैदिक देव, अग्नि वायु और सूर्य, ये तीन ही हैं। वेदों मे नाना नामों से इन्हीं तीनों का उल्लेख है। इन मे अग्नि ऋग्वेद का प्रधान देव, वायु यजुर्वेद का प्रधान देव, और सूर्य सामवेद का प्रधान देव है; अर्थात् ऋग् आदि तीन वेदों मे क्रम से अग्नि आदि तीन देवों के लिये मुख्यतः स्तुति और यज्ञ आदि का निरूपण है। इसी अर्थ का प्रतिपादन मनु के इस (२३ वें) श्लोक मे किया गया है; अर्थात् "ब्रह्मा ने अग्नि वायु और रवि के लिये, 'यज्ञ' सिद्ध करने को, ऋग् यजुः और साम, ये तीन सनातन वेद, अपने मे से निकाले"। इस श्लोक मे वेद के लिये 'सनातन' विशेषण लगाया है, जिसका अर्थ 'सदा वर्तमान रहनेवाला' होता है; और ब्रह्मा-द्वारा अपनी आत्मा से वेद का 'दोहन' करना, निकालना मात्र कहा गया है, नया प्रणयन वा निर्माण करना नहीं। इससे उन धारणाओं की सूचना होती है, जो वेद के विषय मे चिरकाल से वैदिक सम्प्रदायों मे बद्धमूल और मान्य हैं। ये धारणायें मुख्यतः तीन प्रकार की हैं। (१) वेद अपौरुषेय है; किसी पुरुष का बनाया हुआ नहीं है; अत एव वह

ह्यध्यात्मं द्युस्थानभक्तिः, अतः सप्तऋषयः, देवाः, विश्वे देवाः, साध्याः, इति सर्वे एते 'प्राणा' रश्मयो' वेत्युपपद्यते" इति तत्रत्या दौर्गी वृत्तिः ।

* पुरुषविद्याऽनित्यत्वात्कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे" [निरु० १,२,७]

† "तेषामृग्, यत्राऽर्थवशेन पादव्यवस्था ।
गीतिषु सामाख्या । शेषे यजुः शब्दः" [मी० द० अ० २ पा० १ सू० ३५-३७]

७४. "तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः, सामानि, जज्ञिरे; छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्; यजुस्तस्मादजायत" [ऋ० सं० १०,९०,९; वा० सं० ३१,७]

"अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्, यद्, ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो,ऽथर्वाङ्गिरसः" [बृ० आ० उ० २,४,१०]

इत्यादिश्रुतिभ्यो हिरण्यगर्भादिमूर्तेः परमात्मनः सकाशादेव वेदोत्पत्तिरवगम्यते ।

(२)अग्नेर्वायोस्तथाऽऽदित्याद्[७५] वेदोत्पत्तिश्रुतेरिह यथाश्रुतार्थमादाय प्राहुरर्थान्तरं परे—
'अग्निवायुरविभ्यस्तु' तेभ्य एव सकाशतः, ऋग्वेदादित्रयं ब्रह्मा दुदोहेत्यादि पूर्ववत्।
(३) पञ्चम्यन्तं पदं मत्वाऽपीदं केचिन्मनीषिणः अन्यथाऽर्थमिह प्राहुर्गोपथादिप्रमाणतः[७६] —
'अग्निवायुरविभ्यो'ऽर्थात् तत्तच्छब्देभ्य एव सः आरभ्याऽऽविश्चकारादौ त्रयं ब्रह्म प्रजापतिः।
वेदोत्पत्तिकथा नानाप्रस्थाना वैदिकेष्वपि ग्रन्थेषु श्रूयते, तच्च टिप्पणोद्धरणैः[७७] स्फुटम्।
ज्ञानस्याऽनन्तशाखत्वाद्, वैश्वरूप्याच्च, तन्मये वेदे, नानाक्रमोत्पत्तिविज्ञानं, न विरुध्यते।
ऋषिप्रणीत एवाऽस्ति वेदराशिस्तु वस्तुतः[७८], तद्बुद्धिप्रेरणादीशेऽपीष्टा वेदस्य कर्तृता।
बुद्धिमद्भिः कृता वेदा ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः बुद्धिपूर्वकमेवेति शास्त्रादेवाऽवधार्यते[७९]।

नित्य, अनादि-निधन, वा सनातन है। (२) वेद, पौरुषेय हैं, पर ईश्वररूप-पुरुषकृत है, साधारण पुरुषकृत नहीं, क्योंकि जीवों मे भ्रम, प्रमाद, तथा विप्रलिप्सा आदि दोष होते हैं, अतः वे सर्वथा निर्दोष, परमप्रमाणभूत, वेद की रचना नहीं कर सकते थे। (३) वेद, अर्थात् शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध का ज्ञान, अपौरुषेय और नित्य वा सनातन है; उसी का प्रकाशन, प्रतिकल्प मे 'ब्रह्मा', तथा प्रतिमन्वन्तर और युगान्तर मे मनु सप्तर्षि और व्यास आदि आधिकारिक महा-पुरुष, ऋगादिवाङ्मय के रूप मे प्रवाह से करते रहते हैं; अतः प्रावाहिक नित्यता के कारण, शब्दार्थसम्बद्ध ज्ञान (ऋग्-आदिरूप) को भी 'सनातन' प्रवाहतः नित्य, कहते हैं।

७५. "प्रजापतिरकामयत प्रजायेय भूयान्स्यामिति; स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वेमाँल्लोकानसृजत पृथिवीमन्तरिक्षं दिवम्; ताँल्लोकानभ्यतपत्, तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रीणि ज्योतींष्यजायन्त, अग्निरेव पृथिव्या अजायत, वायुरन्तरिक्षाद्, आदित्यो दिवः; तानि ज्योतींष्यभ्यतपत्, तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त, ऋग्वेद एवाऽग्नेरजायत, यजुर्वेदो वायोः, सामवेद आदित्यात्" इत्यादि [ऐ० ब्रा० अ० २५ खं० ७; शत० ब्रा० कां० ११ अ० ५; गो० ब्रा० पू० १,६] द्रष्टव्यम्।

७६. ऋचामग्निर्दैवतं, तदेव ज्योतिः, गायत्रं छन्दः, पृथिवी स्थानम्, 'अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्' इत्येवमादिं कृत्वा ऋग्वेदमधीयते। यजुषां वायुर्दैवतं, तदेव ज्योतिः, त्रैष्टुभं छन्दः, अन्तरिक्षं स्थानम्, 'इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु; श्रेष्ठतमाय कर्मणे' इत्येवमादिं कृत्वा यजुर्वेदमधीयते। साम्नामादित्यो दैवतं, तदेव ज्योतिः, जागतं छन्दः, द्यौः स्थानम्, 'अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि' इत्येवमादिं कृत्वा सामवेदमधीयते" [गो० ब्रा० पू० १, २९] इति गोपथब्राह्मणानुसारेण पृथिवीस्थानमग्निम्, अन्तरिक्षस्थानं वायुं, द्युस्थानमादित्यम्-अर्थात् तद्वाचकशब्दघटितमन्त्रं प्रारभ्य ऋग्यजुःसामलक्षणं ब्रह्म (वेदं) 'दुदोह' आविश्चकार,प्रजापतिरित्येवार्थः सिध्यति।

७७. "अत्र पश्चाद्गतयोः ७४-७५ तमटिप्पणयोरुद्धृतानि वेदवचनान्यनुसन्धेयानि; अन्यच्च—
"शास्त्रयोनित्वात्" [ब्र० सू० १,१,३]
"महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्याऽनेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थाऽवद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य 'योनिः' कारणं ब्रह्म; न हीदृशस्य शास्त्रस्यर्ग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति" [तत्रत्यं शाङ्करभाष्यम्] इत्यादिकमपि द्रष्टव्यम्।

७८. "साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः, तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्सम्प्रादुः, उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च" [निरु० १,२०,२]

७९. "बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे ।१। ब्राह्मणे संज्ञाकर्म (बुद्धि)-सिद्धिलिङ्गम् ।२। बुद्धिपूर्वो ददाति ।३। तथा प्रतिग्रहः ।४। असमद्बुद्धिभ्यो लिङ्गमृषेः ।५।" [वै० द० अ० ६ आ० १]

अतो नानाविधैरेव भावोद्रेकैरिहाऽभवन् उच्चावचैरभिप्रायैर्ऋषीणां मन्त्रदृष्टयः[८०]।
"अथर्वऋग्यजुःसाम्नां वेदेष्विह पृथक्पृथक् ऋषीणां तप्यतां तेषां तपः परमदुश्चरं, मन्त्राः प्रादुर्भवन्त्यादौ पूर्वमन्वन्तरस्य ह, असन्तोषाद् भयाद्दुःखान्मोहाच्छोकाच्च पञ्चधा*"
एवं मत्स्यपुराणादौ स्पष्टमेवाऽभिधीयते। यथा कवष ऐलूषः सत्राद्दृषिवहिष्कृतः, शोकादेवाऽथवा दुःखान्मंत्रसूक्तं ददर्श सः† यथा क्रौञ्चवधं दृष्ट्वा शोकार्त्तस्य महामुनेः स्वयं श्लोकः समुद्भूतः प्राचेतसस्य चेतसि‡
न चाऽसद्धेतुभूतेभ्यः शोकादिभ्यः प्रवर्तितं शास्त्रमप्यसदेव स्याद्, अप्रमाणं च तन्मतम्, इति शङ्क्यं; सतां भावा यतो लोकदशामयाः। सार्वलौकिकदुःखादीननुभूयैव सज्जनः यः स्वयं तन्मयो भूत्वा नितान्तं परिदूयते; स पुनस्तानपाकर्त्तुं सर्वलोकात्प्रवर्तते शास्त्रप्रणयनेनाऽतो न तच्छास्त्रमसद्भवेत्। कश्चित्तु दुःखशोकादीनात्मन्येवाऽनुभूय, तान् भूयोलोकगतान्दृष्ट्वा सज्जनः परितप्यते; ततस्तान्सर्वलोकेभ्यो दूरीकर्त्तुं, शुभेच्छया प्रेरितः कुरुते शास्त्रं, तच्छ्रद्धेयं च सच्च नः। व्यक्ते,वर्गविशेषस्य वा स्वार्थेन प्रवर्तितः राग-द्वेषादिकः सद्भिरसद्धेतुर्निगद्यते; तन्मूलकं तु यच्छास्त्रं, तदेवाऽसदिति स्थितिः। अलं प्रासङ्गिकेनाऽत्र; प्रकृतार्थोऽनुगम्यते। 'बुद्ध्यैव निर्मिता वेदा' इत्यर्थः प्रकृतस्त्विह। शोकादिक्षुब्धया बुद्ध्या शान्तिचिन्ताऽनुविद्धया कार्याकार्यविवेकिन्या प्राणिकारुण्यधूतया लोकशोकजिहीर्षायाः सत्सङ्कल्पेन पूतया वेदान्, अन्यानि शास्त्राणि चाऽकुर्वत महर्षयः।

इन तीनों धारणाओं मे तत्त्वतः कोई विरोध नहीं है। ईश्वर स्वयं 'वेद'-(ज्ञान)-स्वरूप माना जाता है; अत एव वेद को 'ब्रह्म' भी कहते हैं। यह सारा जगत् भी 'वेदमय' अर्थात् नाम (शब्द), रूप (अर्थ), और ज्ञान-(अनुभूति)-मय है। यह सव अपौरुपेय भी है, और एक दृष्टि से पौरुपेय भी। इसी की अभिव्यक्ति, ऋक्-प्रभृति ग्रन्थात्मक 'वेद' से भी होती है; सुतराम् यह भी, नित्य शब्द, अर्थ, और ज्ञान के सम्बन्ध से अपौरुपेय, तथा ग्रन्थरूप मे ऋषि-प्रणीत होने के कारण पौरुपेय, भी है। इस विषय पर श्रद्धेय डा० श्री भगवान्दास जी ने अपने 'मानवधर्मसार'नामक संस्कृतपद्यवद्ध निवन्ध मे (पृ० १७८–८३) तात्त्विक विचार प्रकट किया है; जिज्ञासु सज्जन वहाँ देख सकते हैं। वेदों के ऋषिप्रणीत होने मे वेद-पुराणों से अनेक प्रमाण यहाँ संस्कृत भाष्य और टिप्पणों मे उद्‌धृत किये गये हैं। साथही यह भी प्रमाणित किया है कि ऋषियों ने असन्तोष, भय, दुःख, मोह, शोक, आदि मनोविक्षोभों से, तथा स्तुति, आशीर्वाद, शपथ, अभिशाप, भावविवक्षा, परिदेवना, निन्दा और प्रशंसा आदि नाना भावनाओं से प्रेरित होकर, बुद्धिपूर्वक, वेदों की रचना की है। ऋषियों की उक्त भावनायें, वेदग्रन्थों मे पदे पदे प्रत्यक्षतः अनुभूत होती हैं। पूर्वमीमांसादर्शन (अ० १ पा० ३ अधि० २ सू० ४) मे हेतु-मूलक स्मृतियों को (हेतुदर्शनाच्च) अप्रमाण तथा अमान्य कहा है; और स्वयं मनुजी ने 'हेतुशास्त्र' (असद्-हेतुमूलक शास्त्र) के अनुयायिद्विजवर्ग का भी सज्जनों द्वारा बहिष्कार

८०. "अथापि स्तुतिरेव भवति, नाशीर्वादः; अथाऽपि आशीरेव, न स्तुतिः; अथाऽपि शपथाऽभिशापौ; अथापि कस्यचिद्भावस्याचिख्यासा; अथापि परिदेवना कस्माच्चिद्भावात्; अथाऽपि निन्दा-प्रशंसे; एवमुच्चावचैरभिप्रायैर्ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति" [निरु० अ० ७ खं० ३]

* म० पु० अ० १४५; वा० पु० अ० ५९। † ऐ० ब्रा० अ० ८ खं० १; अत्र चोपक्रमे (पृ० ८२) भाष्ये द्रष्टव्यम्। ‡ वाल्मीकीयरामायणे बालकाण्डे द्वितीयः सर्गो द्रष्टव्यः।

"वाङ्मनःकर्मभिर्दुःखैर्निर्वेदो जायते, ततः निर्वेदाज्जायते तेषां दुःखमोक्षविचारणा, विचारणायां वैराग्यं, वैराग्याद्दोषदर्शनं, दोषाणां दर्शनाच्चैव ज्ञानोत्पत्तिस्तु जायते तेषां मेधाविनां§" तेन लोकप्रभवकारणं कार्याकार्यविवेकार्थं वेदशास्त्रं प्रजायते।
"एकाग्रमनसो दान्ता मुनयः संयमे रताः भूत-भव्य-भविष्यज्ञाः सत्यधर्मपरायणाः, इदं श्रेय, इदं ब्रह्म, इदं हितमनुत्तमं, लोकान् सञ्चिन्त्य मनसा, ततः शास्त्रं प्रचक्रिरे¶"
"आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्, मनो युङ्क्ते विवक्षया॥" तस्मादुत्पद्यते शास्त्रं वाङ्मयं बुद्धिमूलकम्।
"अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तरकारणं, तद्वच्छब्दोऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक् वितर्कितः पुरा बुद्ध्या, क्वचिदर्थे निवेशितः, कारणेभ्यो विवृत्तेन ध्वनिना सोऽनुगृह्यते卐"
वेदस्य बुद्धिमत्कर्तृप्रणीतत्वं सुनिश्चितं; कर्त्तुश्च प्रेरकं तत्र लोक-शोकादिवेदनम्।
"अकारणो हि नैवाऽस्ति धर्मः सूक्ष्मो हि जाजले, भूत-भव्यार्थमेवेह धर्मप्रवचनं कृतम्। केवलाऽऽचरितत्वात्तु निपुणो नाऽवबुध्यसे; कारणाद्धर्ममन्विच्छेन्, न लोक(विरसं)चरितंचरेत्※"
"अथ चेन्मन्यसे चैकं कारणं किं भवेदिति; शक्यं दीर्घेण कालेन, युक्तेनाऽतन्द्रितेन च, प्राणयात्रामनेकां च कल्पमानेन भारत, तत्परेणैव; नाऽन्येन शक्यमेतस्य दर्शनम्। हेतूनामन्तमासाद्य विपुलं ज्ञानमुत्तमं ज्योतिः सर्वस्य लोकस्य विपुलं प्रतिपद्यते न त्वेव गमनं राजन्, हेतुतो गमनं तथा, अग्राह्यमनिबद्धं च वाचा संपरिवर्जयेत्। अतृप्यन्तस्तु साधूनां य एवागमबुद्धयः परमित्येव सन्तुष्टास्तानुपास्व च पृच्छ च; कामार्थौ पृष्ठतः कृत्वा लोभमोहाऽनुसारिणौ धर्म इत्येव सम्बुद्धास्तानुपास्व च पृच्छ च†"
"आम्नायवचनं सत्यमित्ययं लोकसंग्रहः, आम्नायेभ्यः पुनर्वेदाः प्रसृताः सर्वतोमुखाः‡"

कराया है (मनु० २,११); और राग-द्वेषादि हेतु से विरहित विद्वान् सज्जनों के आचार को ही 'धर्म' कहा है (मनु० २, १)। इन नियमों के अनुसार यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि 'जब ऋषियों ने असन्तोष आदि हेतुओं से प्रेरित होकर ही मन्त्रदर्शन वा वेदादिशास्त्रों का प्रणयन किया, तब उनमे भी अप्रामाण्य क्यों नहीं माना जाता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हेतुमूलक होने के कारण ही कोई शास्त्र हेय वा अनुपादेय नहीं होता; किन्तु उसमे यह विवेक करना पड़ता है कि शास्त्र का प्रयोजक हेतु, सद्धेतु है, वा असद्धेतु। यदि प्रेरक हेतु, काम, क्रोध, लोभ और राग-द्वेषादिरूप 'असत्' हो, तो तज्जन्य वेद-शास्त्र अवश्य ही असत् तथा असान्य होगा। इसके विपरीत सद्धेतुमूलक वेद-शास्त्र, सुतरां सत् और प्रमाणभूत होता है। ऋषियों के जिन असन्तोष, दुःख, भय, और शोक आदि आत्मक्षोभों वा मनोविकारों को मन्त्रदर्शन वा वेदप्रणयन का उत्तेजक हेतु कहा है, वे व्यक्तिगत स्वार्थजन्य कुभावमय असत् हेतु नहीं, प्रत्युत लोक की दुःखादिमयी दीनदशा की अनुभूति से जायमान मनः क्षोभरूप हैं। यही कारण है कि मन्त्रदर्शन के प्रेरक-हेतुरूप से असन्तोष, भय, दुःख, मोह और शोक, ऐसे ही से मनःपरिणामों का उल्लेख किया है; काम, क्रोध, लोभ, तथा राग-द्वेष, ऐसे का नहीं। पूर्वोक्त मीमांसा मे लोभादि-

---

§ मत्स्यपु० १४४, १९–२१; वायुपु० ५८,२०–२२। ¶ म० भा० शां० ३३५, ३१–३२। ‖ पा० शि० ६। 卐 वाक्यप० १, ४६–४७।

※ म० भा० शां० २६२, श्लो० ३५ तथा ५३। "केवलेति; मधुपर्कादौ गवाद्यालम्भः पूर्वैः कृत इति अन्धपरम्परामात्रात्करोषि, न तु तत्त्वबुद्ध्या। 'कारणात्' हेतुतः, येन भूतानामभयं, स धर्म इति जानीयात्, न गताऽनुगतिकः स्यादित्यर्थः" इति तत्रत्यं नैलकण्ठीयम्।

† म० भा० अनु० अ० १६२। ‡ म० भा० शां० २६०, ९।

इत्यादिभारतोक्तेश्च लोकाऽनुभवजन्मना कारणेनैव साधूनां वेदकृत्त्वं प्रमीयते; अर्थाल्लोकस्य दुःखादीन्विज्ञायैव महर्षयः तन्निवर्त्तनमोहाद्यैः क्षुब्धा वेदमकुर्वत। वेदस्याऽपौरुषेयत्वं, पौरुषेयत्वमित्यपि उद्दिश्य वहवो वादा मीमांसादौ प्रपञ्चिताः[1]।

मूलक शास्त्र को ही अप्रमाण कहा है; तथैव 'हेतु-शास्त्र' सम्बन्धी 'हेतु'शब्द से राग-द्वेषादिरूप, वा असत्तर्कमय, 'कुहेतु' ही मनु के निषेध का विषय है। असन्तोष आदि मनःक्षोभरूप हेतु की प्रेरणा के विना तो मन्त्र-दर्शन, मन्तव्य-निश्चय, वा शास्त्रप्रणयन से प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, और न उसका कोई उद्देश्य वा विधेय ही बन सकता है। वेद-शास्त्रों मे और इतिहास-पुराणों मे ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि ऋषियों ने लोक की वास्तविक दशा का यथार्थ अनुभव करके 'लोगों के लिये ऐसा वेद (इदं ब्रह्म) होना चाहिये, लोगों को ऐसा वा अमुक श्रेय (इदं श्रेयः) कल्याण प्राप्त होना चाहिये, सबका यही उत्तम हित-साधन है (इदं हितमनुत्तमम्)' इत्यादि

८१. "वेदांश्चैके संनिकर्षं पुरुषाख्याः। अनित्यदर्शनाच्च। उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम्। आख्या प्रवचनात्। परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्। कृते वा विनियोगः स्यात्कर्मणः सम्बन्धात्" [मी०द० १,१,८,२७-३२]

"अत एव च नित्यत्वम्" [ब्र० सू० १,३,२९]

"अत एव नियताकृतेर्देवादेर्जगतो वेदशब्दप्रभवत्वाद्, वेदशब्दे नित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम्" [शाङ्करभा०]

"तस्मै नूनमभिद्यवे, वाचा विरूप नित्यया, वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्" [ऋ०सं०८,७५,६]

एवमादीनि वेदस्याऽपौरुषेयत्वे प्रमाणानि।

वेदस्य पौरुषेयत्व-(आप्तपुरुषकर्तृकत्व)-साधने प्रमाणानि तु—

"मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रमाण्यम्, आप्तप्रामाण्यात्" [न्या० द० २,१,६८]

"किं पुनरायुर्वेदस्य प्रामाण्यम्? यत्, तदायुर्वेदेनोपदिश्यते—इदं कृत्वा इष्टमधिगच्छति, इदं वर्जयित्वा अनिष्टं जहाति' इति, तस्याऽनुष्ठीयमानस्य तथाभावः = सत्यार्थता, अविपर्ययः; मन्त्रपदानां च विष-भूता-ऽशनिप्रतिषेधार्थानां प्रयोगे, अर्थस्य तथाभावः, एतत् प्रामाण्यम्। किंकृतमेतत्? आप्तप्रामाण्यकृतम्। किं पुनराप्तानां प्रामाण्यम्? साक्षात्कृतधर्मता, भूतदया, यथाभूतार्थचिख्यापयिषा, इति आप्ताः खलु साक्षात्कृतधर्माणः—'इदं हातव्यम्, इदमस्य हानहेतुः; इदमस्याऽधिगन्तव्यम्, इदमस्याऽधिगमहेतुः', इति भूतान्यनुकम्पन्ते; तेषां खलु वै प्राणभृतां स्वयमनवबुध्यमानानां नाऽन्यदुपदेशाद् अवबोधकारणमस्ति; न चाऽनवबोधे समीहा, वर्जनं वा; न चाऽकृत्वा स्वस्तिभावः, नाऽप्यस्याऽन्य उपकारोऽप्यस्ति; हन्त वयमेभ्यो यथादर्शनं यथाभूतमुपदिशामः; ते इमे श्रुत्वा प्रतिपद्यमाना हेयं हास्यन्ति, अधिगन्तव्यमेवाधिगमिष्यन्तीति एवमाप्तोपदेशः; एतेन त्रिविधेन आप्तप्रामाण्येन परिगृहीतोऽनुष्ठीयमानोऽर्थस्य साधको भवति। एवमाप्तोपदेशः प्रमाणम्, एवमाप्ताः प्रमाणम्। दृष्टार्थेन आप्तोपदेशेन आयुर्वेदेन अदृष्टार्थो वेदभागोऽनुमातव्यः—'प्रमाणमिति', आप्तप्रामाण्यस्य हेतोः समानत्वादिति। लोके च भूयानुपदेशाश्रयो व्यवहारः, लौकिकस्याऽपि उपदेष्टुः उपदेष्टव्यार्थज्ञानेन, पराऽनुजिघृक्षया यथाभूतार्थचिख्यापयिषया च, प्रामाण्यम्; तत्परिग्रहादाप्तोपदेशः प्रमाणम्। द्रष्टृ-प्रवक्तृसामान्याच्चाऽनुमानम्—'य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः, प्रवक्तारश्च त एवायुर्वेदप्रभृतीनाम्, इत्यायुर्वेदप्रामाण्यवद् वेदप्रामाण्यमनुमातव्यमिति। मन्वन्तर-युगान्तरेषु चाऽतीताऽनागतेषु सम्प्रदायाऽभ्यासप्रयोगाऽविच्छेद इति वेदानां नित्यत्वम्, आप्तप्रामाण्याच्च प्रामाण्यम्; लौकिकेषु शब्देषु चैतत्समानमिति" [न्या० वात्स्या० भा०]

"विधिरेव तावद्गर्भ इव श्रुतिकुमार्याः पुंयोगे मानम्" [किर० १, १, पृ० ३९]

"प्रमायाः परतन्त्रत्वात्, सर्ग-प्रलयसंभवात्, तदन्यस्मिन्-अनाश्वासान्, न विधान्तरसंभवः।

कार्या-ऽऽयोजन-धृत्यादेः, पदात्, प्रत्ययतः, श्रुतेः, वाक्यात्, संख्याविशेषाच्च, साध्यो विश्वविदव्ययः।

तत्तत्त्वं भगवद्व्यासैः सारतः प्रसमीक्षितं 'मानवे धर्मसारे'; तद् द्रष्टव्यं तत्त्वबुभुत्सुभिः।

यत्तु वेदात्मकं ब्रह्म प्रोक्तमत्र 'सनातनं'; तच्च ज्ञानस्य नित्यत्वाद्, अर्थानामनुवर्त्तनात्, व्याप्तिमत्त्वाच्च शब्दानां[2] सम्यगेवोपपद्यते।

बातों पर पूर्ण विचार करके ही वेद-शास्त्रों का निर्माण किया। क्योंकि कोई भी धर्म अकारण ही नहीं प्रवर्तित होता, किन्तु 'भूत' प्राणियों के 'भव्य' कल्याण के लिये ही (भूतभव्यार्थमेव) ऋषियों ने इस लोक मे 'धर्मप्रवचन' (वेदादिधर्मशास्त्र का प्रणयन और प्रचार) किया। सारांश यह है कि लोकानुभवी सद्बुद्धिमान् ऋषि-महात्माओं ने सार्वजनिक दुःख आदि की वेदना से क्षुब्ध होकर लोगों को इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार का सदुपाय बतलाने के लिये, बुद्धिपूर्वक, कर्म और उसके परिणाम (क्रिया-फल) का पूरा निश्चय करके, ही वेद आदि की रचना की। अतः दुःख-शोकादि से प्रेरित होकर ऋषियों के सत्रदर्शन की बात जो मत्स्यपुराणादि में कही गई है, वह अनुचित, असङ्गत वा दोषसूचक नहीं है "प्राणिनां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यम्" इत्यादि वाक्यों मे करुणा वा कारुण्य, उस 'मोह'मय मनःक्षोभ का नाम है, जिसमें प्राणियों के दुःख आदि की अनुभूति और उसके परिजिहीर्षा की भावना निहित रहती है। ऐसे मनः-क्षोभ के विना शास्त्र-रचना मे तो क्या, किसी भी लोकहितकारक कर्म मे सत्प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार के मनःक्षोभवाले महात्मा पुरुष द्विविध होते हैं। एक तो वे, जो लोगों के दुःखादि को देखकर प्रभावित होते हैं, और उससे कारुणिक होकर उसके प्रतीकार के लिये सदुपदेशगर्भ शास्त्र बनाते वा कर्ममय उपाय करते हैं; दूसरे प्रकार के सज्जन महापुरुष वे होते हैं जिन पर 'आप-बीती' होती है, उससे क्षुब्ध हो कर वे उसके प्रतीकार की चिन्ता करते हैं, किन्तु स्वमात्र के लिये ही उसका परिहार करके सन्तुष्ट नहीं हो जाते; प्रत्युत बहुसंख्यक लोगों मे 'आपबीती' की व्याप्ति का अनुभव करते हैं, अपने पर बीते दुःख आदि के हेतु को जनता के दुःख आदि का भी हेतु समझ लेते हैं; फलतः उनकी चिन्ता और प्रवृत्ति मनुष्यमात्र वा प्राणिमात्र के प्रति कारुण्यमयी हो जाती

विधिर्वक्तुरभिप्रायः प्रवृत्त्यादौ लिङ्गादिभिः अभिधेयो,ऽनुमेया तु कर्त्तुरिष्टाऽभ्युपायता।
कृत्स्न एव च वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः, स्वार्थद्वारैव तात्पर्यं तस्य स्वर्गादिवद्विधौ।
'स्याम्' 'अभूवं' 'भविष्यामि' इत्यादौ संख्या प्रवक्तृगा, समाख्याऽपि च शाखानां नाद्यप्रवचनादृते"
[न्यायकुसुमाञ्जलौ]; एवमादीन्यनुसन्धेयानि।

८२. "व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्य" [निरु० १,२,४]

"अथ आह—कथं पुनर्व्याप्तिमान् शब्द इति? श्रृणु—शरीरे हि अभिधानाऽभिधेयरूपा बुद्धिर्हृ-दयान्तर्गताऽऽकाशप्रतिष्ठिता तयोरभिधानरूपाऽभिधेयरूपयोर्बुद्ध्योर्मध्ये अभिधानरूपया शास्त्राऽभिमतप्रयोजन-विजिज्ञापयिषया बुद्ध्या, पुरुषेण, तदभिव्यक्तिसमर्थेन स्वगुणभूतेन प्रयत्नेन उदीर्यमाणः शब्दः उरःकण्ठादि-वर्णस्थानेषु निष्पद्यमानः, तया पुरुषार्थाऽभिधानसमर्थवर्णादिभावमापद्यमानः, पुरुषप्रयत्नेन बहिर्निक्षिप्तोऽविना-शिनि व्यक्तिभावमापन्नः श्रोत्रद्वारेणाऽनुप्रविश्य प्रत्याय्यस्य बुद्धिं सर्वार्थरूपां सर्वाऽभिधानरूपां व्याप्नोतीत्येवं व्याप्तिमाञ् शब्दः। बुद्धिरेव हि धात्वादिरूपेण विपरिणममाना शास्त्रेण संस्क्रियते; तस्यां संस्क्रियमाणायां शब्दे संस्कारोपचारः क्रियते, तदभिधायकत्वाच्छब्दस्य" [दौ० वृत्तिः निरु० १,२,४]

"बुद्धौ कृत्वा सर्वाश्चेष्टाः कर्त्ता धीरस्तन्वन्नीतिः, शब्देनार्थान्वाच्यान्दृष्ट्वा बुद्धौ कुर्यात्पौर्वापर्यम्।

बुद्धिविषयमेव शब्दानां पौर्वापर्यम्। इह य एव मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति, स पश्यति—अस्मिन्नर्थेऽयं शब्दः प्रयोक्तव्यः, अस्मिंस्तावच्छब्देऽयं तावद्वर्णः, ततोऽयं ततोऽयमिति" इति "परः संनिकर्षः संहिता" (१, ४, १०८) इति सूत्रे महाभाष्यम्।

है; तब वे स्वमात्र की चिन्ता छोड़कर, सबके दुःख आदि के निदान (आदिकारण) को दूर कर देने के लिये व्यापक प्रयत्न करते हैं; मन्त्रदर्शन, मन्तव्य का निश्चय, वेद आदि का प्रणयन वा तपोमय कर्मयोग करके लोगों के योगक्षेम का साधन प्रस्तुत करते हैं। इस विषय को तत्त्वतः समझने के लिये लोक-सेवक महात्माओं के प्रकारभेद पर ध्यान देना आवश्यक है। लोकसेवक महापुरुष, तीन प्रकार के होते हैं। (१) यशःकाम, वा कीर्त्ति चाहनेवाले; अर्थात् जो, लोकसेवा द्वारा संसार मे अपना सुयश फैलाना और चिरस्थायिनी कीर्ति का अर्जन करना चाहते हैं ("यशोऽधिगन्तुं, सुखलिप्सया वा, मनुष्यसंख्यामतिवर्तितुं वा")। ऐसे लोकसेवक, मध्यमश्रेणी के कहे जा सकते हैं। कुछ अधमश्रेणी के लोकसेवक भी होते हैं, (स्यात् इस कलियुग में उन्हीं की संख्या अधिक है) जो अपनी क्षुद्रस्वार्थलिप्सा, पदा-ऽधिकारलोलुपता, और महत्त्वाकांक्षा को चरितार्थ करने के लिये लोकसेवा-कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पर, वैसे लोग प्रायः प्रच्छन्न-स्वार्थी, मतलबी, प्रयोजनपरायण, रङ्गपरिवर्त्तक, अवसरप्रतीक्षी वा गँवताकू होते हैं। ऐसे सज्जनों की लोकसेवा से, समाज को लाभ के बदले, अप्रत्यक्षरूप से, और कभी कभी प्रत्यक्षतः भी, भयङ्कर हानि उठानी पड़ती है। अतः वैसे जघन्य और नगण्य, लोकसेवा-स्वांगियों का श्रेणिविभाग, यहां 'लोकसेवक'-प्रकारभेद में नहीं रखा गया है। (२) दूसरे प्रकार के लोकसेवक वा लोकोपकारी-साधु पुरुष वे होते हैं, जो लोगों वा प्राणियों के दुःख आदिको देखकर विक्षुब्ध और उद्विग्न हो जाते हैं; [यहां यह जान लेना आवश्यक है कि उनके वैसे विक्षोभ और उद्वेग के मूलकारण, वस्तुतः वैयक्तिक वा स्वात्मगत ही होते हैं, परदुःख–दर्शनादि से केवल उनका उद्बोधनमात्र हो जाता है; अर्थात् जो सज्जन, 'परदुःखेन दुःखितः' होते हैं, उनके उस दुःखाऽनुभवके वास्तविक कारण, अपने अन्तःकरण पर जमे हुए, पूर्व-अनुभूत दुःखोंके वे संस्कार ही होते हैं, जो पर-दुःख-दर्शनरूप निमित्त को पाकर जाग उठते हैं। अथवा परदुःखदर्शन से अपने ऊपर भी तत्सम भावी दुःख की आशङ्का से वे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि अपने मे दुःख आदि का अनुभव किये विना, दूसरों में, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता; और न तदर्थ समवेदना हो सकती है, नहीं उसके प्रतीकार की इच्छा (परदुःखजिहीर्षा) वा प्रवृत्ति ही; अतः यह मानना ही पड़ता है कि परोपकारी सज्जन भी परदुःखदर्शन के उद्बोधन से अपने पौर्वदेहिक वा भावी दुःख का ही अनुभव करते हैं] अनन्तर, समवेदना से प्रेरित होकर उसके निवारक कर्म मे प्रवृत्त होते हैं। ऐसे सज्जन उत्तम कोटि के लोकसेवक माने जा सकते हैं। (३) तीसरे प्रकार के लोकसेवक, साक्षाद्दुःखभोगी लोगों मे से निकलते हैं। सांसारिक अनिष्ट से आक्रान्त मनुष्य भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वे, जो अनिष्ट को स्वदुर्भाग्य का विषम और अपरिहार्य परिणाम वा विपाक समझ कर, अथवा उसके परिहार मे स्वयं असमर्थ होने के कारण, उसे सहने और भोग लेने के लिये विवश होते हैं। दूसरे वे, जो स्वमात्र के लिये उस अनिष्ट का परिहार कर के सन्तुष्ट हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के वे मनस्वी पुरुष होते हैं, जो आपतित अनिष्ट को अपने वा दूसरों के दुर्भाग्य का अवश्यंभावी तथा अप्रतीकार्य फल भी नहीं मानते, और नहीं केवल अपने लिये उसका प्रतीकार कर के सन्तुष्ट ही हो सकते हैं; प्रत्युत वे उस अनिष्ट के मूल कारण (निदानं त्वादिकारणम्) और उसकी व्याप्ति का अनुसन्धान करके, उसे सबके लिये, तथा सदा के लिये मिटा देने का, उसकी ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति का, अटल संकल्प कर लेते हैं। उस दशा मे उनका वैयक्तिक अनिष्ट तथा

कष्ट और भी वढ जाता है, उनमे से वहुतों का तो सारा जीवन ही सङ्कटमय वीतता है; "संतत-दुर्गतः सज्जनः" । इस तृतीय प्रकार के पुरुष ही सच्चे पक्के और सर्वोत्तम कोटि के लोकसेवक होते हैं; क्योंकि वे सर्वजन-व्याप्त दुःख आदि का स्वयं अपने मे साक्षात् अनुभव करके, धर्म-अधर्म की निर्णायिका, कर्म-विकर्म मे प्रवृत्ति-निवृत्ति की प्रयोजिका, और दूसरों के साथ व्यवहार-वर्ताव की नियामिका 'आत्मौपम्य-दृष्टि' को प्राप्त किये होते हैं; उन मे आत्मदृष्टान्त से स्वेतर प्राणियों के लिये भी स्वाभाविक करुणा, आन्तरिक परिदेवना तथा वास्तविक समवेदना और हार्दिक सहानुभूति होती है । "आत्मवत्सर्वभूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः" "आत्मनः प्रतिकूलानि, न परेषां समाचरेत्" । ऐसे सज्जनों को यह अपरोक्ष अनुभव रहता है कि उनके अपने अनिष्ट का कारण ही समाज के अनिष्ट का भी कारण है; अतः उसके उच्छेद मे उनकी आन्तरिक और वलवती प्रवृत्ति होती है; उनका स्वार्थ और परार्थ एक हो जाता है, वा यों कहना चाहिये कि उनका 'स्व' विश्वरूप मे परिणत हो जाता है; सुतरां वे व्यक्तिमात्रगत तुच्छ स्वार्थ को छोड़कर, सर्वजनहितस्वरूप महास्वार्थ वा परार्थरूप परमार्थ की साधना मे आत्मनिवेदन करके जनता का स्वयंसेवक "स्वयं दासास्तपस्विनः" वन जाते हैं ।

इस विषय को, कवष ऐलूष, महिदास ऐतरेय, वाल्मीकि, वुद्ध, चाणक्य, और स्वामि-दयानन्द-प्रभृति के दृष्टान्त से अच्छी तरह समझ सकते हैं । कवष ने, 'सत्र' से ऋषियों द्वारा वहिष्कृत होने पर दुःखी होकर, उच्चता वा श्रेष्ठता के अहम्मन्यों द्वारा होनेवाले मानव-तिरस्कार की प्रवृत्ति और उनके मिथ्या अहङ्कार को समस्त लोक से दूर कर देने की मानवीय भावना को जाग्रत् कर देने के लिये, 'अपोनप्त्रीय' नाम से सुप्रसिद्ध, ऋक्सूक्त का प्रणयन किया । किसी ऋषि से 'इतरा' नाम्नी दासी (शूद्रा) मे उत्पन्न हुआ 'ऐतरेय' महिदास-नामक वेद-विश्रुत विद्वान् ने, एक यज्ञसभा मे अपने पिता के द्वारा ही, उनके सवर्णाजनित पुत्रों के मुकावले, अपमानित किये जाने पर खिन्न होकर, जातीय अहन्ता तथा उच्चम्मन्यता को मिथ्या अहङ्कार की 'विकृति' सिद्ध कर देने के लिये निखिल यज्ञादिविधायक ऋग्वेद-व्राह्मण की रचना की, जो उसी के नाम पर आज तक 'ऐतरेय व्राह्मण' कहलाता, और वेदराशि मे अन्यतम, तथा व्राह्मण-ग्रन्थों में अपना सर्वोत्तम स्थान रखता है । महर्षि वाल्मीकि, निरीह क्रौञ्च के वध को देखकर विक्षुव्ध और शोकातुर हो उठे, उनके कारुण्यपूर्ण हृदय मे आसुर भाव के विरुद्ध प्रवल आन्दोलन उठ खड़ा हुआ; फलतः उन्होंने, अहिंस्र और निर्दोष प्राणियों की हत्या करानेवाली आसुरी लोकप्रवृत्ति के दमनार्थ राम-रावणयुद्ध आदि के व्याज से, परम तेजस्वी सदुपदेश देने के लिये आदिकाव्यमय 'आर्षरामायण'रूप पञ्चम वेद का निर्माण किया । भगवान् वुद्ध ने प्राणिलोक मे सर्वतः परिव्याप्त जरा, व्याधि, और मृत्यु की विभीषिका से विह्वल और परम कारुणिक होकर उसकी निवृत्तिके लिये तत्त्वज्ञान का, सद्वेद का, प्रकाश फैलाया । आचार्य चाणक्य ने अपने अपमान के कारणभूत राजमद को जनता के अनिष्ट का भी कारण समझा, और उसे दूर कर देने के लिये उन्मत्त नन्दवंश का विनाश और राज्य का परिवर्त्तन किया । ऐसा सुना जाता है कि स्वामी दयानन्द के गुरुदेव का किसी साम्प्रदायिक स्थान मे अपमान हुआ, उससे उन्होंने सङ्कीर्ण सम्प्रदायवाद और परस्पर अस्पृश्य जातिसमूह को हिन्दूसमाज के लिये अनिष्ट तथा पतनकारी समझा; फलतः अपने योग्यतम शिष्य श्रीदयानन्द सरस्वती को 'कर्मणा वर्णः' के प्राचीनतम वैदिक पारमार्ष सिद्धान्त का पुनरुद्धार करके साम्प्रदायिक सङ्कीर्णता और जातीय अस्पृश्यता को

यथा प्रवाहनित्यत्वं वेदेष्विष्टमृगादिषु, ×तन्मञ्जूरीकृतं वेदे, पुराणादिषु च स्फुटम्।
"यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्, तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्" [ऋ० सं० १०,७१, ३]
"तत्राष्टाशीतिसाहस्रा मुनयो गृहमेधिनः पुनरावर्त्तिनो बीजभूता धर्मप्रवर्तकाः;
यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा श्लोकाः सूत्राणि भाष्याणि, यच्च किञ्चन वाङ्मयम्*"
"तथैव वेदशास्त्राणि लोकधर्मांश्च शाश्वतान् प्रलये प्रकृतिं यातान् युगादौ सृजते पुनः।
यथर्तुष्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव, तथा भावा युगादिषु।
अथ यद्यद्यदा भाति कालयोगाद्युगादिषु तत्तदुत्पद्यते ज्ञानं लोकयात्राविधानजम्,
श्रुतिरेषा समाख्याता; तदर्थं कारणात्मना अनाम्नायविधानाद्धि(?)वेदा ह्यन्तर्हिता, यथा
सर्वसत्त्वविनाशाद्धि जीवात्मनित्यता स्मृता। युगान्ते ह्यस्तभूतानि शास्त्राणि विविधानि च,
अन्यस्मिन्नण्डसद्भावे वर्त्तमानानि नित्यशः, युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान्सेतिहासान्महर्षयः
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा, नियोगाद्ब्रह्मणो, विप्रा लोकतन्त्रप्रवर्त्तकाः†"

जड़ से उखाड़ फेंकने का आदेश दिया। ऐसे अगणित महापुरुषों के निदर्शन दिये जा सकते हैं, जिन्होंने स्वाऽनुभूत अनिष्ट के भूमदर्शन से संसार मे धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक आदि बड़ी बड़ी क्रान्तियां तथा चक्रपरिवर्त्तन किये हैं। इस प्रकार, जो सज्जन पहले स्वयं ही अनिष्ट को भोगते, और फिर भूयसी जनता मे उसकी व्यापकता का अनुभव करते हैं; वे जब तज्जन्य असन्तोष, भय, दुःख, शोक और मोह (कारुण्य) से प्रेरित होकर, अनिष्टनिवर्तक और इष्टप्रवर्तक शास्त्र का प्रकाशन करते हैं, तब उसमे अनिष्टकर प्रवृत्तियों की निन्दा, इष्टसाधन कर्मों की प्रशंसा, कर्त्तव्यपालन का शपथ तथा अकर्म-विकर्म के त्याग का सङ्कल्प वा प्रतिज्ञा, इष्टबाधक वा श्रेयोविघातक अन्तरायों के लिये अभिशाप, अनिष्टज भय के कारण, और विपन्न प्राणियों के लिये परिदेवना, और पुरुषार्थ की आचिख्यासा, इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति का होना स्वाभाविक है। यह बात, वर्त्तमान जगत् के विभिन्न वर्गों के नेताओं की चेष्टाओं के प्रत्यक्ष दृष्टान्त से भलीभाँति समझी जा सकती है। वे स्वयं भुक्त वा स्वाऽनुभूत दुःखादि और उसके निदान को बहुसंख्यक-जनवर्ग में परिव्याप्त देखकर उसकी निवृत्ति के लिये जो 'शास्त्र' शासनपत्र, प्रस्ताव वा वक्तव्य आदि स्वतन्त्ररूप से वा परिषत् के द्वारा प्रकाशित करते हैं, उनमे उद्देश्य-विधेयादि के अनुसार, यथाप्रयोजन निन्दा, प्रशंसा, शपथ और अभिशाप आदि सभी मनोभाव प्रत्यक्षतः अभिव्यक्त होते देखे जाते हैं।

इस सन्दर्भ का निष्कर्ष यह है कि वेद आदि शास्त्र, अकारण अबुद्धिपूर्वक और निरुद्देश्य नहीं बने हैं; प्रत्युत लोकवासियों मे पूर्व व्यवस्था के प्रति घोर असन्तोष, प्रगतिबाधिका रूढियों के विरुद्ध उग्र विक्रोश, और नये आपतित दुःख, शोक, भय आदि अन्तर्विक्षोभरूप पर्याप्त कारण के उपस्थित हो जाने पर, 'बुद्धिपूर्वक' कर्त्तव्य कर्म और उसके फलसम्बन्ध को, क्रिया-फल के कार्य-कारणभाव को, खूब समझ बूझ करके, 'लोकप्रभव' के लिये ही, ऋषि-महात्माओं द्वारा प्रणीत हुए हैं; और प्रजा के अभ्युदय-निःश्रेयस के सदुद्देश्य से ही आवश्यकता के अनुसार युग युग में उनका अपेक्षित परिवर्तन और उपबृंहण भी हुआ करता है।

इसलिये सार्वजनिक उद्देश्य से सर्वव्याप्त हेतु के द्वारा प्रेरित होकर वेद-शास्त्र का प्रणयन

× मञ्जु-ऊरीकृतम्। * या० स्मृ० प्राय० श्लो० १८८ तथा १८९। † म० भा० शा० २१२, २६–३१ कुं० सं०; अ० २१० श्लो० १६–१९ पू० चि० सं०।

"अथ त्रेतायुगस्यादौ मनुः सप्तर्षयश्च ते श्रौतं स्मार्त्तं ब्रुवन्धर्मं ब्रह्मणा तु प्रचोदिताः।
दाराऽग्निहोत्रसम्बन्धमृग्यजुःसामसंज्ञितम् इत्यादि बहुलं श्रौतं धर्मं सप्तर्षयोऽब्रुवन्।
परम्परागतं धर्मं स्मार्त्तं त्वाचारलक्षणं वर्णाश्रमाचारयुतं मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्।
सत्येन, ब्रह्मचर्येण, श्रुतेन, तपसा, तथा तेषां सुतप्ततपसामार्षेणाऽनुक्रमेण ह
सप्तर्षीणां मनोश्चैव आदौ त्रेतायुगस्य तु अबुद्धिपूर्वकं तेषामक्रियापूर्वमेव च
[सहजप्रतिभासेना,ऽनायासेन च तन्मतौ] अभिव्यक्तास्तु ते मन्त्रा दर्शनैस्तारकादिभिः।
आदिकल्पे तु देवानां प्रादुर्भूतास्तु ते स्वयम्; प्रणाशे त्वथ सिद्धीनाम्, अन्यासां च प्रवर्तनम्।
[प्रमाणेष्वथ सिद्धानामन्येषां च प्रवर्तते मन्त्रयोगो व्यतीतेषु कल्पेष्वथ सहस्रशः]
आसन्मन्त्रा व्यतीतेषु ये कल्पेषु सहस्रशः, ते मन्त्रा वै पुनस्तेषां प्रतिभायामुपस्थिताः।
ऋचो, यजूंषि, सामानि, मन्त्रा आथर्वणाश्च ये, सप्तर्षिभिस्तु ते प्रोक्ताः, स्मार्तं च मनुरब्रवीत्।
त्रेतादौ संहता वेदाः केवलं धर्मसेतवः, संक्षेपादायुषश्चैव व्यस्यन्ते द्वापरेषु ते।
ऋषयस्तपसा वेदानहोरात्रमधीयते; अनादिनिधना दिव्याः पूर्वं प्रोक्ताः स्वयंभुवा
स्वधर्मसंवृताः साङ्गा यथाधर्मं युगे युगे विक्रियन्ते समानार्था वेदवादा यथायुगम्‡"
"पूर्वेभ्यो वेदयित्वेह श्रौतं सप्तर्षयोऽब्रुवन्; ऋचो, यजूंषि, सामानि, ब्रह्मणोऽङ्गानि च, श्रुतिः।
प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते ऋचो यजूंषि सामानि, यथावत्प्रतिदैवतम्§"
एवमाद्यार्षसच्छास्त्रैरेव सम्यक्प्रमीयते वेदानां कृतकत्वादि, प्रवाहेण च नित्यता।२३।

करना असद् हेतु मूलक नहीं कहा जा सकता, और न उसके कारण वेदादि मे असत्त्व वा अप्रामाण्य ही आ सकता है। हाँ, अवश्य ही राग-द्वेषादि मूलक शास्त्र, हेय हैं।

शास्त्र-पुराणों मे वेद के नित्यत्व आदि की बात भी बहुत आई है, और यहाँ भी मनुजी ने वेद को 'सनातन' कहा है; इन सब का तात्पर्य, प्रवाहनित्यता में है; अर्थात् शब्द, अर्थ, और ज्ञान, ये सब नित्य और सनातन हैं। प्रति वर्ष के ऋतुओं की अनन्त समानताओं की तरह प्रत्येक युग के वेद-शास्त्र मे अनन्त समानतायें रहती हैं; उन मे प्रायः एक ही तरह के भावों का अनुवर्त्तन हुआ करता है; क्योंकि सभी भाव, प्रवाह-पर्याय से नित्य अनुवर्त्तनशील हैं।

यहाँ तक, प्रकृत मनुश्लोक के प्रसङ्ग से उपस्थापित 'वेद'विषयक विचार की किंचित् सविस्तर चर्चा हुई, और यह प्रमाणित किया गया कि 'वेद-शास्त्र' वस्तुतः सहेतुक प्रवृत्तिवाले ऋषि-महात्माओं के द्वारा सद्बुद्धिपूर्वक रचे गये हैं। फिर भी वेद की उत्पत्ति के विषय मे, वेद-पुराणों मे ही, जो विविध प्रकार की विलक्षण और परस्पर विरुद्धवत् बातें उल्लिखित हैं; उन सबका समन्वय, मुख्यतः 'वेद'पदवाच्य 'ज्ञान' की विश्वरूपता, शब्द, अर्थ, और भावों की प्रवाहनित्यता, काल की अनन्तता, तथा सर्ग-प्रलय के सतत अनुवर्त्तनशील चक्रचङ्क्रमण मे पड़नेवाले असंख्य कल्पों के सृष्टिक्रम की आंशिक भिन्नता आदि के आधार पर शास्त्रों मे ही किया गया है। अतएव कुछ विद्वानों ने इस प्रकृत मनुश्लोक का, 'अग्नि-वायु-रविभ्यः' इस पद को पञ्चम्यन्त मान कर जो ऐसा अर्थ किया है कि—'आदि प्रजापति'ब्रह्मा' ने अग्नि, वायु, और सूर्य नामक देवताओं मे से ही क्रमशः ऋग् यजुः और साम, इन तीन वेदों को दूह कर निकाला'; यह भी कथञ्चित सङ्गत हो सकता है; क्योंकि देवताशक्तिवाद वा अधिदैवत पक्ष के विश्वासियों की यह धारणा है कि निरतिशयशक्तिशाली कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्त्तुंसमर्थ विश्वविधाता के लिये, दिव्यैश्वर्यसम्पन्न अग्नि-प्रभृति देवों मे से, वाङ्मय वेद का दूह निकालना भी कोई असंभव काम और आश्चर्य का विषय नहीं है; अदृश्य दैवी शक्ति की इदन्ता और इयत्ता का पता कौन लगा सकता है।२३।

‡ मात्स्ये १४२, ४०-४९; वा० पु० ५७, ३९-४९। § वा० पु० अ० ५९; म० पु० अ० १४५।

कालं, कालविभक्तीश्च, नक्षत्राणि, ग्रहांस्तथा , सरितः, सागराञ्, शैलान्, समानि, विषमाणि च,
तपो, वाचं, रतिं चैव, कामं च, क्रोधमेव च ,
सृष्टिं ससर्ज चैवेमां; स्रष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः । २४–२५ ।
कर्मणां च विवेकार्थं धर्मा-ऽधर्मौ व्यवेचयत् ; द्वन्द्वैरयोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ।२६।

"कालमूलमिदं सर्वं भावाऽभावौ सुखाऽसुखे ; कालः सृजति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः, संहरन्तं प्रजाः कालं कालः शमयते पुनः ; कालो हि कुरुते भावान् सर्वलोके शुभाऽशुभान् ; कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा, विसृजते पुनः ; कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ; कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः ; अतीताऽनागता भावा, ये च वर्तन्ति साम्प्रतं , तान्कालनिर्मितान्*" प्राह महाभारतकृन्मुनिः । एवम्भूते महाकाले चेतनात्मनि कोटिशः ब्रह्माणोऽपि विजायन्ते, लीयन्ते, च पुनः पुनः ; ईदृक्कालो न जन्यः स्यात् ; मेयरूपस्तु जन्यते आदित्यादिक्रियोपाधिक्षणादिव्यवहारभाक् ; एतदेवाऽभिसन्धाय कालसृष्टिरिहोच्यते ।
कालं, कालविभागांश्च वक्ष्यमाणानिहाग्रतः निमेषादीन्परार्धान्तान् , 'नक्षत्राणि' स्वनामभिः ख्यातानि कृत्तिकादीनि, 'ग्रहान्' सूर्यादिकांस्तथा, सरितः, सागरादींश्च, ससर्जेत्येवमन्वयः ।२४-२५।
कर्मणां' करणीयानां श्रेयःसाधनता यथा सम्पद्येत, तथा तेषां 'विवेकार्थं' विचारतः व्यवस्थार्थम्, 'इदं कर्म धर्म इत्थमनुष्ठितम्, अधर्मस्तु तदेव स्यादन्यथा विनियोजितम् ; अर्थाद् यथा प्रयुक्तं यत्कर्माऽभ्युदयसाधनं भवेल्लोकस्य, तद्रूपं धर्मो;ऽधर्मस्तदन्यथा' ; एवं कर्मविवेकार्थं स्वरूप-फल-साधनैः अयं धर्मो ह्ययं नेति धर्माऽधर्मौ व्यवेचयत् । कर्मणां दुर्विवेकत्वं गीतायां प्रतिपादितम्† ; दुर्ज्ञानत्वं च धर्मस्य देवीभागवतादिषु— "धर्माऽधर्मविवक्षायां न मनो मे स्थिरं भवेत् ; को धर्मः, कीदृशोऽधर्मः, चिह्नं नैवोपलभ्यते‡"

इस दृश्यमान चराऽचर-जगद्रूप प्रजा के सर्जन की इच्छा से, 'ब्रह्मा' ने, 'काल' (समय), 'काल विभक्ति' (काल के क्षण, घटिका, दिन, रात, आदि विभाग), अश्विनी वा कृत्तिका आदि २७ वा २८ नक्षत्र, सूर्य-प्रभृति नव ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत, समस्थल, विषमस्थल, वा सदृश-विसदृश पदार्थ, 'तपः' (कृच्छ्र आदि व्रतरूप वा आलोचन), वाणी, प्रीति, 'काम' (मनोरथ वा मन्मथ), और क्रोध, इन सब भावों की सृष्टि की । यहाँ 'काल' शब्द से मेयरूप सूर्यादि-स्पन्दजन्य काल विवक्षित है; नित्य चेतनात्मक अनादि-अनन्त काल नहीं; इसी लिये ग्रह-नक्षत्र के साथ ही, दिन-रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मास, वर्ष, घटी, मुहूर्त्त, आदि की चर्चा की है; क्यों कि यह सब, ग्रह-नक्षत्र आदि की गति से ही विभक्त और परिमित होते हैं । २४–२५ ।

कौन कर्म कर्त्तव्य है, और कौन अकर्त्तव्य, ऐसे विवेक (कार्य-अकार्य के पृथक् पृथक् असङ्कीर्ण ज्ञान) के लिये 'ब्रह्मा' ने धर्म और अधर्म का विवेचन (व्यवस्थापन) किया ।

इस श्लोकार्ध (२६ वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग) का अर्थ विशेषतः अनुसन्धेय तथा विचारणीय है । मनीषियों ने इसके नाना अर्थ प्रदर्शित किये हैं । कुछ टीकाकारों ने ऐसा अर्थ लगाया है कि (१) वेद-शास्त्र से विहित यज्ञ आदि कर्म ही धर्म है, और निषिद्ध मद्यपानादि कर्म अधर्म है; ऐसे विवेक के लिये ब्रह्मा ने धर्म-अधर्म का विवेचन किया । कतिपय विद्वानों का कहना है कि (२) मूल श्लोक में 'कर्म' शब्द, कर्म के प्रयोग वा अनुष्ठान का बोधक है, अतः

---

* म० भा० आदिप० अ० १ श्लो० २४७–५१ ।

† भ० गी० ४, १६–१७; अत्र पृ० ९ भाष्ये द्रष्टव्यम् । ‡ दे० भा० ३, २, ४६ ।

"अप्यनार्योऽकृतप्रज्ञः पुरुषोऽप्यतिदारुणः सुमहत्प्राप्नुयात्पुण्यं बलाकोऽन्धवधादिवA।
किमाश्चर्यं च यन्मूढो धर्मकामोऽप्यधर्मवित्B। सुमहत्प्राप्नुयात्पुण्यं गङ्गायामिव कौशिकःC§"

यहाँ ऐसा अर्थ अभिप्रेत है कि विहित कर्म का भी प्रयोग वा अनुष्ठान यदि विधिवत् हुआ, तब तो वह धर्मरूप होता है; अन्यथा (अविधिपूर्वक वा विगुण अनुष्ठान होने पर) वही कर्म अधर्म रूप हो जाता है । कई विद्वान् ऐसा कहते हैं कि (३) एक ही कर्म, देश काल और निमित्त आदि के भेद से धर्म, तथा अधर्म भी हो जाता है; जैसे प्राणिवध वा पशुबलिदानरूपा 'हिंसा' स्वरूपतः एक कर्म है, वही यज्ञ मे धर्म, और अन्यत्र होने पर अधर्म है । एवं दान-तपः आदि कर्म, सदुद्देश्य से किये जाने पर धर्म, और दम्भ-पाषण्डादिमूलक होने पर अधर्म हो जाते हैं। कतिपय पण्डित यों कहते हैं कि (४) प्रत्येक कर्म द्विरूप वा उभयात्मक होता है; अर्थात् उस में अंशतः धर्म और अन्शतः अधर्म मिले रहते हैं। जैसे 'यज्ञ' धर्म भी है और हिंसामय होने के कारण तदंश मे अधर्म भी । कर्मों के इसी विवेक (उनके स्वगत भेद-विज्ञान) के लिये ब्रह्मा ने अहिंसादिरूप धर्म और हिंसादिरूप अधर्म का विवेचन (मर्यादन) किया । कुछ विद्वान्, मूल के 'कर्म' (कर्मणां) शब्द को, कारण मे कार्य का उपचार (अभेदाऽध्यवसाय से आरोप) कर के 'कर्मफल'परक मानते हैं । तदनुसार प्रकृत श्लोकार्ध का ऐसा अर्थ लगाते हैं कि (५) कर्मों के सुख तथा दुःख-रूप फल के विवेकार्थ, ब्रह्मा ने धर्म और अधर्म का विवेचन किया; अर्थात् धर्मात्मक कर्म का फल सुख, तथा अधर्मात्मक कर्म का फल दुःख होता है, ऐसा विवेक लोगों को कराने के लिये ही धर्म और अधर्म का भेद व्यवस्थित किया। इस विषय मे एक दृष्टि यह भी है कि (६) एक ही कर्म, कुछ प्राणियों के लिये हितसाधन होने से धर्म, और कुछ प्राणियों के लिये अहितकर तथा श्रेयोविघातक होने के कारण अधर्मरूप भी होता है; ["न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते; येनैवान्यः प्रभवति, सोऽपरं बाधते पुनः"] अतः भूयसीय योगक्षेम के आधार पर कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य के विवेकार्थ आदिप्रजापति ने धर्म-अधर्म का विवेचन किया; अर्थात् कर्म के धर्मत्व वा अधर्मत्व का विवेक, उसके बाहुजनिक परिणाम से करना चाहिये ।‡ जिस कर्म से अधिक लोगों का अधिक हितसाधन वा श्रेयः सिद्ध होता हो, वह धर्म है, अन्यथा अधर्म । एक मत ऐसा भी है कि (७) कोई भी कर्म स्वरूपतः धर्म वा अधर्म नहीं होता, अपि तु कर्त्ता के भाव वा उद्देश्य के अनुसार उस मे धर्मत्व वा अधर्मत्व आता है ।¶ (८) कुछ पण्डित, परस्पर की सहायता और परस्पर के लिये त्याग-रूप सामाजिकता से जन्य नीतिमत्ता को धर्म, और तद्विरुद्ध अनीति को अधर्म मानते हैं,["न तत् परस्य सन्दध्यात्, प्रतिकूलं यदात्मनः; एष सांग्राहिको धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते" [म० भा० अनु० १७५, ८ कुं० सं०] ।

A "अन्धस्य घ्राणचक्षुषः सर्वप्राणिवधायोद्यतस्य वधात् 'बलाको' व्याधः हिंस्रस्वभावोऽपि स्वर्गं जगामेति कर्णपर्वकथाऽनुसन्धेया । B मूढः कर्णपर्वोक्तः सत्यवादी चोरेभ्यः सत्यवचनाऽभिमानित्वान्मार्गमुपदिश्य कार्पटिकान् घातितवान् ; असौ धर्मविन्नेत्यर्थः । C 'कौशिकः' उलूकः गङ्गातीरे सहस्रशः सर्पिण्या स्थापितानि अण्डानि भित्त्वा महत् पुण्यं प्राप; तद्भेदने तु तीक्ष्णविषाणां सर्पाणां वृद्ध्या सद्यो लोकनाशः संभवेत्" [नैलकण्ठीयम्] § म० भा० शां० १०९, ७–८ ।

‡ "यल्लोकहितमत्यन्तं तत् सत्यमिति नः श्रुतं; नास्ति सत्यात्परोधर्मो, नाऽनृतात्पातकं परं; स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य, तस्मात्सत्यं न लोपयेत्" । [म भा० शां०] ¶ "तपो न कल्को,ऽध्ययनं न कल्कः, स्वाभाविको वेदविधिर्न कल्कः, प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कः, तान्येव भावोपहतानि कल्कः" । [म० भा० आ० १,२७५]

सुख-दुःखादिभिर्द्वन्द्वैर्धर्माऽधर्मफलात्मकैः प्रजा अयोजयच्चेमा विश्वरूपाः प्रजापतिः ।
भोग्य-भोक्तस्वरूपा हि सर्वे स्थावर-जङ्गमाः दुःखादिद्वन्द्वधर्मित्वात् तद्भोक्तृत्वाच्च तद्युजः ।
तत्र दुःखादिभोक्तृत्वाच्चेतना द्वन्द्वयोगिनः, तद्व्याप्यत्वाज्जडाः सर्वे द्वन्द्वात्मानो विभाविताः ।
नैव दुःखात्मकं किञ्चिन्न चैकान्तं सुखात्मकं, काल-पात्र-निमित्ताद्यैः सर्वं द्वन्द्वमयं जगत् ।
"नाऽत्यन्तं गुणवत्किञ्चिन्, न चाऽप्यत्यन्तनिर्गुणम्, उभयं सर्वकार्येषु दृश्यते साध्वसाधु वा*"
"चौरैरुपद्रुतानां हि साधूनां सुखदा भवेत्, दुःखा, मूढा च दस्यूनां सैव सेना तथागुणा;
यथा च दुर्दिनं जातं महामेघघनावृतं विद्युत्स्तनितसंयुक्तं तिमिरेणाऽवगुण्ठितं
सिञ्चद्भूमिं प्रवर्षद्वै तमोरूपमुदाहृतं यदेतत्, कर्षकाणां वै तदेवातीव दुर्दिनं
बीजोपस्करयुक्तानां सुखदं प्रभवत्युत; अप्रच्छन्नगृहाणां च दुर्भगानां विशेषतः
तृण-काष्ठगृहीतानां दुःखदं गृहमेधिनाम्;"†
इत्थं मिथोविरुद्धात्मस्वभावैः स सुखादिभिः द्वन्द्वैरिमाः प्रजा 'ब्रह्मा' जगद्रूपा अयोजयत् ।२६।

इन अर्थों के अतिरिक्त, इतिहासपुराणादि आर्ष शास्त्रों के आधार पर, हमने संस्कृत भाष्य मे, प्रकृत श्लोक का यह अर्थ प्रदर्शित किया है कि (९) कोई भी कर्म, स्वरूप से ही धर्म वा अधर्म नहीं है, किन्तु प्राणियों के प्रभव, धारण, अहिंसनरूप श्रेयः का, वा अभ्युदय-निःश्रेयस का साधक होने पर ही वह धर्म, और विपरीतफलक होने पर अधर्म बन जाता है ।

ये (उपर्युक्त) सभी अर्थ अपनी अपनी दृष्टि से ठीक हैं, इन मे तत्त्वतः कोई विरोध भी नहीं है, प्रत्युत इन सब का उद्देश्य समान है । धर्म के स्वरूप आदि के विषय में आगे (मनु० २, १ पर) विशेष विचार किया जायगा ।

थोड़े मे, सब का (उपर्युक्त विविध मतों का) समन्वय यों हो सकता है कि, जिस किसी को जो विशेष प्रकारका सुख अभिलषित हो, उसका साधक कर्म उसके लिये 'धर्म' है, और बाधक 'अधर्म', परन्तु यह सदा याद रखना होगा कि यदि अपने सुख-साधन के लिये दूसरे को दुःख दिया जाय, तो वह दुःख, 'कर्म-विपाक' के नियम से, अपने ऊपर अवश्य, कभी न कभी लौट कर आवैगा, इसी अभिप्राय से "परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीड़नम्;" "किं कर्म, किमकर्मेति, कवयोऽप्यत्र मोहिताः" (गी०) इत्यादि शास्त्र वचन कहे गये हैं । इसी कारण से साधारण धर्म को मान कर, जब विशेष विशेष कर्मों की धर्मता वा अधर्मता का संशय और प्रश्न उठता है तब बहुत सूक्ष्म और दूरदर्शी विचार की अपेक्षा होती है । अन्तिम, सार्विक, पारमार्थिक दृष्टि से, वेद के अन्त 'वेदान्त' की दृष्टि से, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म की मात्रायें जीव-समष्टिरूप परमात्मा मे परस्पर तुल्य होकर परस्पर निषिद्ध हो जाती हैं ।

'ब्रह्मा' ने इस सब दृश्यमान विश्वरूप प्रजा को सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों (परस्पर विरुद्ध दो दो वस्तु-धर्मों) से युक्त किया । यहाँ ऐसा तात्पर्य समझना चाहिये कि जड़ और चेतन, सभी पदार्थ द्वन्द्वयुक्त हैं । इन मे जड़ पदार्थ, स्वरूपतः, सुख-दुःखादिरूप, वा सुख-दुःखादि के साधन होने से द्वन्द्वयुक् हैं, और चेतन पदार्थ इनके भोक्तृत्वसम्बन्ध से द्वन्द्वयोगी हैं । इस प्रकार विधाताने सृष्टि के सभी पदार्थों को द्वन्द्व युक्त किया है; इस विषय में उदाहरण आदि संस्कृत भाष्य और टिप्पणों मे दिये गये हैं । २६ ।

* म० भा० शां० १५-५० ।
† दे० भा० स्कं० ३ अ० ९ श्लो० १४-१८ ।

अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः, ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः † २७।
यं तु कर्मणि यस्मिन् स न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः, स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः;
हिंस्रा-ऽहिंस्रे, मृदु-क्रूरे, धर्मा-ऽधर्मौ, ऋता-ऽनृते, यद् यस्य सोऽदधात् सर्गे, तत् तस्य स्वयमाविशत्।
यथर्त्तुलिङ्गान्यृतवः स्वयमेवर्तुपर्यये स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते, तथा कर्माणि देहिनः ‡ ।२८-३०।

'दशार्धानां तु' पञ्चानां भूतानां विश्रुतात्मनाम् 'अण्व्यो मात्राः' तदण्वंशाः 'पञ्चतन्मात्र'संज्ञिताः याः परिणामधर्मित्वाद् 'विनाशिन्य' इति स्मृताः, 'ताभिः सार्धमिदं सर्वं' विश्वमुत्पद्यते क्रमात् ।२७।

आकाश, वायु, अग्नि, जल, और पृथ्वी, इन पञ्च महाभूतों की परिणामशील सूक्ष्म मात्राओं (शब्दतन्मात्र आदि) के साथ, यह सम्पूर्ण जगत्, अनुक्रम से (सूक्ष्म से स्थूल, और आकाश से वायु, इत्यादि क्रम से) उत्पन्न हुआ करता है । २७ ।

'प्रभु' परमात्मा वा आदिम प्रजापति ने, 'प्रथम' आदिसृष्टिकाल मे, जिस प्राणिवर्ग को जिस 'कर्म' (स्वभावधर्म) मे नियुक्त किया, वह उसी कर्म वा स्वभाव को अनन्तर की सृष्टियों मे भी, पुनः पुनः स्वतः प्राप्त करता है; अर्थात् हिंस्र अहिंस्र, मृदु क्रूर, धर्म अधर्म, सत्य असत्य आदि स्वभावों मे से, जिस जाति के प्राणी का जो स्वभाव परमात्मा ने आदिसर्ग मे नियत किया, वह अनन्तर की प्रत्येक सृष्टि मे भी उस प्राणी को स्वतः प्राप्त हो जाया करता है । जैसे ऋतु के परिवर्तनकाल मे प्रतिवर्ष आनेवाले वसन्त आदि ऋतु, सतत अपने अपने ही लक्षणों को यथा-पूर्व स्वतः पालेते हैं; वैसे ही तत्तज्जाति के प्राणी भी प्रत्येक सृष्टि मे अपने ही कर्मों (जातिस्वभावों) को सुतराँ प्राप्त करते हैं । सारांश यह कि जैसे हर साल का वसन्त ऋतु आम्रमञ्जरी-आदि स्वल-क्षणों से ही सदा समृद्ध होता है, वैसे ही प्रत्येक सृष्टि मे गौ दूध देनेवाली और बाघ हिंस्रस्वभाव का ही हुआ करता है । ऐसा ही नियम अन्यान्यजातीय प्राणियों के स्वभावसम्बन्ध मे भी सम-झना चाहिये । यहाँ ऐसा आशय समझना चाहिये कि प्रत्येक 'योनि' प्रत्येक शारीर 'जाति' गौ, छाग, मेष, वृक, व्याघ्र, हस्ती आदि का रूप और स्वभाव, 'ब्रह्मा' ने जगद्व्याप्त 'महत्तत्त्व' 'बुद्धितत्त्व' ने, नियत कर दिया है, उस जाति के जीवच्छरीरों के रजो-वीर्य से जो नये जीवच्छ-रीर उत्पन्न होंगे उनका स्वभाव, जनक-जननी के जातीय स्वभाव के ऐसा ही, मृदु वा क्रूर, हिंस्र वा अहिंस्र होगा । जीव तो पुनः पुनः शरीर बदलते हुए, भिन्न भिन्न जातियों (पुराण आदि मे प्रसिद्ध 'चौरासी लाख' योनियों) मे जन्म लेते हुए, क्रमशः उत्कर्ष करते रहते हैं ।२८-३०।

---

† अस्मिन्विषये मुण्ड० उ० १, १, ८-९ सशाङ्करभाष्यम् ; तै० उ० २, १; सूतसं० ब्रह्मगी० अ० ५ श्लो० ४६-५६; म० भा० शां० २१०, २५-३६; वि० पु० १, २, २६-५१; कू० पु० पू० अ० ४; मार्कं० पु० ४५, ३९-४७; वा० पु० ४, ५०-५९; लिं० पु० पू० ७०, ३०-३८; एवमादिकं वेदादिशास्त्र-स्थलं, मनु० १, ७४-७८ भाष्यं च द्रष्टव्यम् ।

‡ तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे, तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ;
हिंस्रा-ऽहिंस्रे, मृदु-क्रूरे, धर्मा-ऽधर्मौ, ऋता-ऽनृते, तद्भाविताः प्रपद्यन्ते, तस्मात्तत्तस्य रोचते ।
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभुः नानात्वं विनियोगं च धातैव व्यसृजत्स्वयम् ।...
यथर्तुष्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव, तथा भावा युगादिषु"
[वि० पु० १, ५, ५७-६५; मार्कं० पु० ४८, ३५-४४; वा० पु० ८, ३०-३५ तथा ९, ५२-६५; कू० पु० पू० अ० ७; लिं० पु० पू० ७०, २४७-६०]

दुःखाऽभावः, सुखं, चेति पुमर्थद्वयमिष्यते ; पुरुषैरर्थनीयत्वादेतयोः पुरुषार्थता ।
ऐकान्तात्यन्तिको दुःखाऽभावो मोक्षः,सुखात्मकः कामश्च,पुरुषार्थौ स्तो;धर्मा-ऽर्थौसाधनंतयोः।
इतरेच्छाऽनधीनेच्छाविषयत्वेन मुख्यतः तात्त्विकं पुरुषार्थत्वं विद्यते मोक्ष-कामयोः ।
तत्साधने तु धर्मादौ गौणं तदभिधीयते ; धर्मा-ऽर्थप्रार्थना ह्यस्ति मोक्ष-कामोपलब्धये।
आत्मज्ञानं परो धर्मस्, तेन मोक्षः प्रसिध्यति ; वृत्त्यादिकर्मरूपेण धर्मेणाऽर्थस्, ततः सुखम्।
'काम' एव सुखं, प्रेयः, प्रीति,रित्यादिनामभाक् ; मोक्षस्तु बोध्यते शब्दैः श्रेयो-निःश्रेयसादिभिः।
सर्वथा तु सुखं, दुःखाऽभाव,श्चेति द्वयं नृणाम् इष्टं ; दुःखं,सुखाऽभाव,श्चाऽनिष्टम् ;इतिनिश्चितम्।
योग-क्षेमादिभिः शब्दैरप्येतद्द्वयमेव हि सूच्यते;ऽतः पुमर्थत्वं सारादत्रैव वर्तते ।
तत्साधनं समाजस्य, व्यक्तीनां च, परस्परं विना सांग्राहिकं धर्मं न सिध्येदिति निश्चयः ।
यावत्परस्परस्यार्थे स्वार्थत्यागमपेक्षितं , मिथः साह्यं च नो कुर्युः प्रत्येकं लोकवासिनः ;
तावन्नैव समाजः स्यात्, प्रतिष्ठेत चिरं न वा ; समाजस्याऽप्रतिष्ठानात् सम्यग्धर्मो न सिध्यति ;

पुरुष (जीव), इस लोक मे, वा परलोक मे, दुःख का अभाव, और सुख, चाहता है; इस लिये ये दो ही वस्तुतः 'पुरुषार्थ' हैं । इन को ही क्रमशः मोक्ष और काम भी कह सकते हैं, क्यों कि दुःख के आत्यन्तिक और ऐकान्तिक अभाव को 'मोक्ष' और सुख को 'काम' कह सकते हैं । ये दो ही मुख्य पुरुषार्थ हैं; क्यों कि इन के लिये मनुष्य की इच्छा किसी दूसरे फल की चाह से नहीं होती । धर्म और अर्थ की चाह, मोक्ष और कामरूपी चरम फल (अन्तिम पुरुषार्थ) की इच्छा के अधीन होती है; अतः ये उन के साधनस्वरूप होने के कारण गौण पुरुषार्थ माने गये हैं । आत्मज्ञान परम धर्म है, उस से मोक्ष की प्राप्ति होती है; तथा जीविका-वृत्ति आदि कर्मरूप 'धर्म' से अर्थागम, और उस से सुख होता है । सुख, प्रेयस्, और प्रीति, आदि 'काम' के ही नामान्तर हैं; एवं श्रेयस् और निःश्रेयस आदि शब्दों से 'मोक्ष' का अभिधान होता है । कामसुख और मोक्षसुख के भेद को दिखाने के और भी प्रकार, आर्षशास्त्र-संमत हैं, यथा 'सांसारिक' ऐहिक-आमुष्मिक सुख और दुःख दोनों से छुटकारा, शान्ति, दोनों के बीच की अथवा दोनों से परे की अवस्था, मोक्ष है । इस विषय मे, 'अभ्युदय' और 'निश्रेयस' शब्दों की व्याख्या के प्रसंग मे, आगे और भी कहा जायगा । चाहे जिस रूप मे, वा जिस नाम से समझा जाय, हर हालत मे 'सुख' और दुःखाभाव' ये दो मनुष्य के इष्ट, तथा 'दुःख' और 'सुखाभाव' ये दो ही अनिष्ट हैं । 'योग' [अप्राप्त इष्ट (सुख और दुःखाभाव) की प्राप्ति] और 'क्षेम' [प्राप्त इष्ट का (सुखाभाव और दुःखरूपी अनिष्ट के परिहार द्वारा) संरक्षण] आदि शब्दों से भी इन्हीं का सूचन होता है; अतः साररूप से यही सामान्यतः प्राणिमात्र के, और विशेषतः मनुष्य के 'अर्थ-नीय' पुरुषार्थ हैं । गृहस्थ आश्रम मे धर्म से अर्जित अर्थ से परिष्कृत काम, और पीछे संन्यास आश्रम मे मोक्ष परम पुरुषार्थ है ।

इस इष्टकी प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार का साधन, मानव समाज और तदङ्गभूत व्यक्तियों के परस्पर संग्राहक धर्म के विना नहीं सिद्ध हो सकता है । जब तक लोकवासियों का प्रत्येक सदस्य परस्पर के लिये अपेक्षित स्वार्थ का त्याग, तथा एक दूसरे की सहायता के उपयुक्त कर्म, सुव्यवस्थितरूप से, नहीं करेगा; तव तक 'समाज' नहीं बन सकता, वा बन कर भी चिरस्थायी नहीं हो सकता है । समाज की अव्यवस्था, वा दुर्व्यवस्था से लोगों के कर्त्तव्य मे

तं विना च सुखं, दुःखाऽभावो वा न तु जायते। तस्मादावश्यको लोके गुण-कर्माऽनुसारतः सम्यग्व्यवस्थितो नृणां समाजः सुदृढः स्थिरः। पुरा त्रेतायुगे सर्वप्रथमं स प्रकल्पितः ब्रह्मणा कर्मणैवेति व्यक्तमग्रेऽभिधास्यते। ततोऽसौ भारते वर्षे वर्णाश्रममयश्चिरं समाजः साधयन्सम्यक्पुमर्थानन्ववर्तत। पश्चात्, कालेन वैगुण्यं प्राप्याऽनर्थं च सूयते; अतोऽस्य पुनरुद्धारः कर्त्तव्यस्तु महाजनैः। स कथं स्यादिति प्रश्नः प्रथमं सम्प्रवर्तते; एतदुत्तरमन्वेष्यं 'वर्ण'वृत्ते पुरातने।
त्रेतायां कर्मणैवाऽभूत्पूर्वं वर्णव्यवस्थितिः; तथैवाऽद्यापि कर्त्तव्या लोकसंग्रहणक्षमा। यावच्च कर्मणा वर्णव्यवस्थाऽऽसीत्प्रवर्तिता; तावल्लोके सुखं,शान्तिः, समृद्धिश्चाऽभवद्भृशम्। यतः प्रभृति जात्यैव वर्णत्वं स्वीकृतं जनैः, तेनैव च कृतार्थत्वं, वृत्तिसाङ्कर्यमेव च, स्ववृत्त्यनियतत्वं च; तत आरभ्य भारते सुखाऽभावश्च, दुःखं च, घोराऽनिष्टमजायत। तस्मादद्यापि कर्त्तव्यं कर्मणैव नियन्त्रणं वर्णाश्रमसमाजस्य यथापूर्वमिति स्थितिः। किन्तु वर्णव्यवस्थायां जन्मवादः प्रवर्तितः जात्यैवाऽधिकृतम्मन्यैर्वंशाऽनुक्रमवादिभिः; यो नरः सम्पदं ब्राह्मीमभिजातोऽस्ति जन्मतः, तमुद्दिश्यैव यद्वाक्यं शास्त्रेषूक्तं क्वचित्क्वचित्, तदनर्थं प्रकुर्वद्भिर्जन्मना वर्णसाधने।

"ब्राह्मणः संभवेनैव देवानामपि दैवतम्" [मनु० ११, ८४]

"जन्मनैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते" [म० भा० अनु ७०,१.]

सफलता नहीं मिलती, और तज्जन्य सुख, वा दुःखाभाव रूप इष्ट की सिद्धि नहीं होती है। इस लिये लोक मे गुण-कर्म के अनुसार सुव्यवस्थित सुदृढ़ और चिरस्थायी मानवसमाज की नितान्त आवश्यकता है।

ऐसी ही आवश्यकता को देख कर, 'ब्रह्मा' ने पहले-पहल त्रेतायुग मे कर्म के आधार पर वर्णाश्रम समाज की सुव्यवस्था की थी; [इस विषय का सविस्तर और स्पष्ट प्रतिपादन आर्षवाक्यों द्वारा स्थान स्थान पर, मनुस्मृति के मूल श्लोकों की व्याख्या के रूप मे, आगे किया जायगा] तब से वह समाज भारतवर्ष मे बहुत समय तक पुरुषार्थों को सिद्ध करता हुआ अनुवर्त्तमान रहा। पीछे, कालक्रम से, विगुण हो कर, अनर्थ की उत्पत्ति भी, आज तक करता आया है। इस लिये 'महाजन' (जनता) द्वारा इस का पुनरुद्धार होना चाहिये। किन्तु वह जीर्णोद्धार कैसे हो ? यह प्रश्न पहले उपस्थित होता है। इस का उत्तर, वर्णव्यवस्था के प्राचीनतम इतिहास मे खोजना चाहिये।

उस इतिहास से यही उत्तर ज्ञात होता है कि जैसे त्रेता मे कर्म के अनुसार वर्णव्यवस्था हुई, वैसे ही इस समय भी इसका सुधार कर लेना चाहिये। जब तक 'कर्मणा वर्णः' की व्यवस्था प्रचलित थी, तब तक लोक मे सुख, शान्ति, और असीम उन्नति रही; किन्तु जब से 'जन्मना वर्णः' की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई, और लोग उसी से कृतकृत्य तथा धन्यम्मन्य होने लगे, और अपने नियत कर्म का परित्याग तथा वृत्ति-(जीविका कर्मों का)-साङ्कर्य करने लगे; तभी से भारतवर्ष मे सुखाभाव और दुःखरूप घोर अनिष्ट का साम्राज्य हो गया। अतः पूर्ववत् इस समय भी कर्म के द्वारा ही 'वर्ण' का नियमन करना चाहिये; अन्यथा वैयक्तिक, वा सामाजिक सुख-शान्ति दुर्लभ ही बनी रहेगी।

किन्तु 'कर्मणा वर्णः' के पुनर्व्यवस्थापन मे एक बड़ी बाधा यह है कि जातिमात्रोपजीवी, वंशाऽनुक्रमवादियों ने चिरकाल से इस विषय मे 'जन्मना वर्णः' का विवाद खड़ा कर दिया

ईदृग्वाक्यैर्मनुष्याणां वर्णसम्पत्स्वभावजा बोध्यते, न तु वर्णानां जन्मनैव व्यवस्थितिः।
स्वभावप्रभवैरेव गुणैः पुंसां शमादिभिः वर्णो निश्चीयते पूर्वं; पश्चाद्वृत्त्या नियम्यते।
"जन्मनैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते" सत्त्वप्रकृतिजैर्युक्तो ब्राह्मधर्मैः शमादिभिः।
यस्मिन्स्वभावजैवाऽस्ति क्षत्रसम्पद्रजोऽधिके शौर्य-वीर्यादिरूपा,ऽसौ जन्मतः क्षत्रियो मतः।
एवं वैश्ये च, शूद्रे च, वर्णसम्पत्स्वभावजा जन्मनैवेति शास्त्रेषु तादृग्वाक्यैः प्रदर्शितम्।
'जन्मनैव' प्रकृत्यैव विद्वान्, शूरश्च जायते; इत्यादिवाक्यवद्बोधस्तादृग्वाक्येऽपि सम्मतः।
तत्तात्पर्यं न युक्तं स्याद्वंशाऽनुक्रमबोधने; 'कर्मणा वर्ण' इत्यर्थैर्भूयोवाक्यैर्विरोधतः।
वंशाऽनुक्रमसिद्धान्तः प्रकृत्याऽपि पराहतः, प्रत्यक्षेण विरुद्धश्च; तस्माद्वर्णो न जन्मना।
सृष्टेः प्राक्तमएवाऽऽसीद्, रजस्तस्मात्, ततस्तमः, ततः सत्त्वं क्रमाज्जातं प्राह मैत्रायणी श्रुतिः।
प्रत्यक्षं दृश्यते चैतज्जन्मवर्णाऽभिमानिषु, वंशाऽनुक्रमणं नास्ति सत्त्वादिगुणसम्पदाम्।
प्रतिशतं नवत्यां हि नैषु वंशक्रमागताः तत्तद्वर्णोचिताः सन्ति शम-शौर्यादयो गुणाः।
प्रत्युताऽनुक्रमात्तेषां वैपरीत्यं विभाव्यते; ब्राह्मणम्मन्यवंशेषु यथैते शूद्रधर्मकाः।
शूद्रवंश्याश्च भूयांसो ब्राह्मैः, क्षात्रैः, स्वभावजैः वैश्यधर्मैश्च, सम्पन्नाः संदृश्यन्ते; तथेतरे।
तस्माद्यत्र क्वचिद्वंशे यस्तु यद्वर्णसम्पदा सम्पन्नो जायते; स स्यात्तद्वर्ण इति निश्चयः।

है। ऐसे लोग अपने मत के समर्थन मे शास्त्रों के उन्हीं वाक्यों का प्रमाण देते हैं, जो वस्तुतः उस अर्थ के नहीं हैं। जैसे, 'ब्राह्मण', जन्म से ही देवताओं का भी देव होता है'; 'जन्म से ही महा भाग ब्राह्मण पैदा होता है'; पर ऐसे वाक्यों का स्पष्ट तात्पर्य यही है कि मनुष्य, जन्म से ही 'ब्राह्मण' की स्वरूपयोग्यता लेकर पैदा होता है, अर्थात् जो सत्त्वगुण की प्रधानता और तज्जन्य 'शम' आदि ब्राह्म धर्म से युक्त होकर जन्म लेता है, वही बालक आगे चल कर स्वभावज गुण-कर्म के प्रभाव से 'ब्राह्मण' होता है, अन्यथा ठोक-पीट कर वैद्यराज्य नहीं बनाया जाता। 'कर्मणा वर्णः' के सिद्धान्त की तात्त्विक कसौटी यही है कि बालक के अभिभावक, वा गुरुजन उसकी प्रवृत्ति को ध्यान से देखकर उसके जन्मसिद्ध गुणलक्षण, और शम-शौर्यादि धर्मको पहचानें, और तदनुसार 'वर्ण' का निश्चय करें; ताकि उसी के अनुकूल आगे चल कर उसकी शिक्षा-दीक्षा और वृत्तिव्यवस्था करने मे सुविधा, तथा सफलता हो। अतः शास्त्रों मे जो वैसे वाक्य लिखे हैं, उनसे 'जन्मना वर्णः' का नहीं, प्रत्युत 'कर्मणा वर्णः' का ही बलवत्तर समर्थन होता है। जैसे, 'विद्वान् पुरुष, वा शूर-वीर, जन्म से ही पैदा होता है, पीछे बनाने से नहीं बनता'; "होते (होनहार) रूख के लहलहे (चिकने) पात;" अर्थात् जो होनहार है, जैसे अवतारी पुरुष अथवा अन्य विशिष्ट विभूतिमान् जीव, उसके लक्षण जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं, यह इस प्रकार के वाक्यों का तात्पर्य होता है; वैसे ही 'ब्राह्मण' वा 'क्षत्रिय' जन्म से ही, प्रकृत्या, (कुदरती) पैदा होता है'; ऐसे वाक्यों का तात्पर्य भी यही समझना चाहिये। अन्यथा धर्मशास्त्रों और इतिहास-पुराणों मे 'कर्मणा वर्णः' के प्रतिपादक जो अगणित वचन, स्पष्ट रीति से, प्रश्नोत्तर और शङ्का-समाधानपूर्वक उल्लिखित हैं, उन के साथ थोड़े से जन्माभासवाद का स्पष्ट ही विरोध पड़ेगा। अतः वैसे वाक्यों का तात्पर्य भी 'जन्मना वर्णः' वा वंशाऽनुक्रम से वर्णव्यवस्था के बोध मे नहीं है।

'ब्राह्मण से ब्राह्मणी मे ब्राह्मण ही उत्पन्न होता है, वा सत्त्वप्रधान पुरुष से सत्त्वप्रधान स्त्री मे सत्त्वप्रधान ही सन्तान पैदा होता है' यह वंशानुक्रम का सिद्धान्त भी सर्वथा स्थिर नहीं है; क्योंकि मूल प्रकृति मे ही वैषम्य होकर एक तत्त्व से विरोधी तत्त्वान्तर की (रजस् से तमस् की

तत्तत्स्वजन्मसंभूतैः "स्वभावप्रभवैर्गुणैः" तत्तद्वर्णविवेकेन, तत्तद्वृत्तिव्यवस्थया, चातुर्वर्ण्यसमाजस्य व्यूहनं लोकसंग्रहात्; तत्तत्कर्मप्रयोगार्थं, व्यक्तिशो, वयसा क्रमात् चतुर्धा प्रविभक्तेन, चातुराश्रम्यसेवनं, सर्वेष्टसाधकं नृणां सर्वाऽनिष्टनिवर्त्तकम्। तत्तत्प्रधानकर्त्तव्यप्रयोगार्थं पृथक्पृथक् स्थिता वर्णाश्रमाः सर्वे सामान्यात्सर्वधर्मकाः; परस्परेण सम्बद्धा, मिथोऽनुग्रहरक्षिताः, परस्परस्य कर्त्तव्यैरनुस्यूताः परस्परम्। अन्योन्यमिथुनत्वाद्यैस्त्रैगुण्यसमवृत्तयः, व्याप्तिमन्तश्च सर्वत्र जीवलोके स्वभावतः।

"ब्राह्मणैश्च विधीयन्ते क्षत्रियाः, क्षत्रियैर्विशः,
वैश्याञ्छूद्राऽनुवर्त्तन्ते परस्परमनुग्रहात्" [मात्स्ये १४२, ५२]

और तमस् से सत्त्व की) उत्पत्ति होती है, और यह गुण-वैषम्य, समस्त कार्य-कारण परम्परा से जारी रहता है। यह प्रत्यक्ष भी देखा जाता है कि जो लोग जन्म से 'वर्ण' मानते हैं, उनके वंश मे परम्परा से उस वर्ण के गुणों का नियमतः अनुवर्तन नहीं होता है; क्योंकि प्रतिशत नव्वे 'ब्राह्मण' और 'क्षत्रिय' नामधारियों मे 'शम' और 'शौर्य' आदि गुणों का अभाव दिखाई देता है। यही हाल 'वैश्य' और 'शूद्र' कथितों का भी है। इसके विपरीत सभी वर्णों मे वंशपरम्परा से अधिकतर गुणवैषम्य ही देखा जाता है; अपने को वंशपरम्परा से 'ब्राह्मण' कहनेवालों मे भूयसी संख्या वस्तुतः क्षत्रिय वैश्य और विशेषतः शूद्रों की है। ऐसे ही अन्य तीन वर्णों के विषय मे भी समझना चाहिये। अतः जिस किसी भी जाति में उत्पन्न होनेवाला मनुष्य जिस 'वर्ण' के स्वभावज गुण-कर्म से सम्पन्न हो, उसका वास्तविक 'वर्ण' वही होता है। इस प्रकार शास्त्र, स्वभावविज्ञान, और प्रत्यक्ष व्यवहारदर्शन से 'कर्मणा वर्णः' का सिद्धान्त ही मानवसमाज के लिये श्रेयस्कर सिद्ध होता है। 'कर्मणा वर्णः' इस सिद्धान्तसूत्ररूप महावाक्य के, 'तत्र' से, दो अर्थ समझे जाते हैं; § यथा (१) 'कर्म' से, जन्मसिद्ध सत्त्वादिगुणमय शम आदि से, वर्ण की अर्थात् ब्राह्मणत्व आदि की स्वरूपयोग्यता होती है; अनंतर, शास्त्रोक्त उपायों और व्यावहारिक परीक्षाओं से, प्रथम आश्रम मे उसका प्रायः (साधारणतः) निर्णय, आरंभ मे, होता है। पुनः प्रथम आश्रम के अंत मे, उपयुक्त संस्कार-आचार आदि के द्वारा वर्णत्व की प्राप्ति और स्थिर निर्णय हो जाने पर, (२) 'कर्म से', अर्थात् उस वर्ण के अनुकूल जीविका-कर्म से, वृत्ति से, 'वर्ण' व्यवस्थित किया जाता है। किन्तु जिन व्रात्यों, विदेशियों, वा अन्यधर्मावलम्बियों के 'वर्ण' का निर्णय और व्यवस्थापन उन के शैशव काल मे ही, स्वभावज गुण-कर्म की परीक्षा कर के, नहीं किया गया हो, उन का, 'वर्ण'-चतुर्व्यूह मे संग्रह, 'वृत्ति' के अनुसार ही कर लेना चाहिये।

समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वर्णधर्म (वर्णों के कर्त्तव्य) के साधन की योग्यता प्राप्त कर लेने के लिये ब्रह्मचर्य आश्रम की, और उस (वर्णधर्म) के प्रयोग के लिये गृहस्थ, वानप्रस्थ, तथा संन्यास आश्रमों की नितान्त आवश्यकता है। मनुष्य को क्षणभर भी 'अनाश्रमी' नहीं रहना चाहिये, अन्यथा वह समाज के प्रति दोषी तथा अपराधी होता है; अतः पुरुषायुष को (शतायुर्वै पुरुषः) चार भागों मे विभक्त कर के वयःक्रम से चार आश्रमों की कल्पना की गई

---

§ (१) 'कर्मणा' स्वभावजेन शम–शौर्यादिना, 'वर्णः' ब्राह्मणत्वादिः, सिध्यति, निर्णीतश्च भवति; अथ च (२)'कर्मणा' अध्यापनादिना जीवनौपयिकेन 'वृत्ति'रूपेण 'वर्णः' सम्यग्व्यवस्थितो भवति; इति। अयं भावः, जातमात्रस्य तावदवर्णस्य शिशोः स्वभावजेन शमादिगुणकर्मणा वर्णः पूर्वं निश्चीयते; ततस्तदनुकूलैः संस्काराचारादिभिर्वर्णत्वमापादितस्य तस्य तद्वर्णोचिता 'वृत्ति'र्व्यवस्थाप्यत इति।

"ब्राह्मणाः, क्षत्रिया, वैश्याः, शूद्रा, श्चेति चतुर्विधं ब्रह्मणा विहिताः पूर्वं लोकतन्त्रमभीप्सता।...
यदीदमेकवर्णं स्याज्जगत्सर्वं विनश्यति; सहैव देवि वर्णानि चत्वारि विहितान्यतः।
विप्राः कृता भूमिदेवा लोकानां धारणे कृताः; ...यदि ते ब्राह्मणा न स्युर्ज्ञानयोगवहाः सदा,
उभयोर्लोकयोर्देवि, स्थितिर्न स्यात्समाजतः; लोकेषु दुर्लभं किन्तु ब्राह्मणत्वमिति स्मृतम्।...
क्षत्रियास्तु ततो देवि, द्विजानां पालने स्मृताः; यदि निःक्षत्रियो लोको, जगत्स्यादधरोत्तरं;

है †। यद्यपि 'वर्ण' और 'आश्रम' दोनों ही सामाजिक 'संस्था' हैं, तथापि 'वर्ण' मुख्यतः सामाजिक, और 'आश्रम' मुख्यतः वैयक्तिक है। क्यों कि वर्ण के कर्त्तव्य का फल प्रधानतः सम्पूर्ण समाज पर पहुँचता है; किन्तु आश्रम के कर्त्तव्य का फल मुख्यतः कर्त्ता व्यक्ति को ही मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम मे अध्ययन और संयमरूप कर्त्तव्य के अनुष्ठान से ब्रह्मचारी व्यक्ति को स्वस्थशरीरसम्पत्ति, मनोवल, क्रियाशक्ति, और बौद्धिक योग्यता प्राप्त होती हैं। गृहस्थ आश्रम के कर्त्तव्यों के पालन से स्त्री-पुरुष व्यक्ति को ही भोग, सन्तान, और यज्ञादि द्वारा परलोक-सुखरूप फल मिलता है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम तो धर्म और मोक्षरूप व्यक्तिगत पुरुषार्थों के लिये प्रसिद्ध ही हैं। सारांश यह है कि प्रत्येक मानव व्यक्ति पर जन्मतः चार ऋण (ऋषि-देव-पितृ-मनुष्यऋण) लदे आते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति मे चार पुरुषार्थों की चार एषणायें भी स्वभावतः होती हैं; (इन विषयों का सविस्तर विवेचन यथास्थान किया जायगा) सुतरां प्रत्येक व्यक्ति को एक एक आश्रम मे एक एक ऋण का शोधन और एक एक एषणा की पूर्त्ति करना आवश्यक होता है; अतः 'आश्रम' व्यक्तिगत–फलप्रधान है। किन्तु 'वर्ण', समाजगत–फलप्रधान है; क्यों कि ब्राह्मण के अध्यापन से समाज शिक्षित होता है, क्षत्रिय के शासन से सब की रक्षा होती है, वैश्य के धनधान्योत्पादन से सब का भरण-पोषण होता है, और शूद्र की सेवा-सहायता से सारे समाज का उपकार होता है। इस बात का समर्थन यहाँ उद्धृत महाभारत (अनु० प० अ० २०८) के श्लोकों से भलीभाँति होता है; उन का सारार्थ यह है कि 'यदि चार वर्णों की कल्पना नहीं होती, तो मानव समाज को सुव्यवस्थितरूप से ज्ञान, योगक्षेम, जीवनसाधन, और 'कार्यकर्त्ता' (उपकारक) नहीं मिलते'। यद्यपि वर्ण के कर्त्तव्य के फल व्यक्तिगत भी होते हैं, यथा अध्यापन से ब्राह्मण को 'वृत्ति' या पुरस्कार का मिलना; तथापि वे एक दृष्टि से, आनुषङ्गिक हैं, मुख्य फल समाजगत ही है। ऐसे ही आश्रम के कर्त्तव्य का फल भी सारे समाज पर परम्परया पहुँचता है; जैसे ब्रह्मचारी व्यक्ति के अध्ययन का फल पश्चात् अध्यापन, रक्षण, पोषण आदि स्व-स्व-वर्णोचित कर्म के प्रशस्त रीति से कर सकने से समाज को भी मिलता है; पर वह व्यवहित, असाक्षात्, अत एव गौण है; व्यक्तिगत विद्यार्जनादिरूप फल ही मुख्य है।

इस प्रकार मनुष्य के सामाजिक तथा वैयक्तिक कर्त्तव्य की साधना के लिये और उसके द्वारा अभ्युदय तथा निःश्रेयस की सिद्धि के लिये सबसे पहले त्रेता में लोक पितामह 'ब्रह्मा' ने गुण-कर्म के आधार पर वर्णचतुर्व्यूह तथा आश्रमचतुर्व्यूह की रचना की और मनुप्रभृतियों ने उनको कार्यान्वित तथा प्रवर्तित किया। यद्यपि वर्णव्यवस्था गुण और कर्म के विभाग से (गुण-

† "अनाश्रमी न तिष्ठेच्च क्षणमेकमपि द्विजः; आश्रमेण विना तिष्ठन् प्रायश्चित्तीयते हि सः"
[दक्षस्मृ० १, १०]

रक्षणात्क्षत्रियैरेव जगद्भवति शाश्वतम्। ...तथैव देवि वैश्याश्च लोकयात्राहिताः स्मृताः; अन्ये तानुपजीवन्ति, प्रत्यक्षफलदा हि ते; यदि न स्युस्तथा वैश्या, न भवेयुस्तथा परे।... तथैव शूद्रा विहिताः सर्वधर्मप्रसाधकाः; शूद्राश्च यदि ते न स्युः, कर्मकर्त्ता न विद्यते; त्रयः पूर्वे शूद्रमूलाः सर्वे कर्मकराः स्मृताः"[म० भा० अनु० अ० २०८ कुं० सं०]

कर्म विभागशः) हुई, अर्थात् सत्त्वादिप्रधान शमादि गुण-वृत्त से मनुष्यों के ब्राह्मणत्वादि 'वर्ण' का निर्णय करके, 'कर्म' (अध्यापनादि-वृत्तिरूप) के 'विभाग' (पृथक् पृथक् नियमन) से उस की असङ्कीर्ण सुव्यवस्था की गई; तथापि सभी वर्ण त्रिगुण की तरह परस्पर मिले हुए हैं; वस्तुतः इनको सर्वथा पृथक् वा अत्यन्त असङ्कीर्ण कर देना असंभव है। ऐसे ही प्रत्येक आश्रम में भी अन्य सभी वर्णाश्रमों की परिव्याप्ति है। उदाहरण के लिये ब्राह्मण वर्ण और ब्रह्मचर्य आश्रम को लीजिये। इनमें परस्पर घना सम्बन्ध तो है ही, साथ ही अन्य वर्णाश्रम भी इनके अङ्ग वा पार्षदरूप से व्यूढ हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्यापन करनेवाले मनुष्य का 'वर्ण' ब्राह्मण होता है; वह अपने अन्तेवासियों पर शासन करता है,§ अतः उस अन्शमें क्षत्रियत्व का समावेश उसमें होता है; ब्रह्मचर्य आश्रम वा गुरुकुल में भी कम से कम कन्द-मूल-शाक आदि की खेती का, पुष्प-फलवाटिका का और होम-धेनु आदि के पालन का काम होता है, (महर्षि वसिष्ठ की होम-धेनु की कथा सुप्रसिद्ध है), अतः तदंश में वहाँ वैश्यत्व भी व्याप्त रहता है; आश्रमवासियों और उनके सम्पर्क में आजानेवाले प्राणियों की सेवा-सहायता भी करनी पड़ती है, जो शूद्र का वैशेषिक कर्त्तव्य है, उस अंशमें वहाँ शूद्रत्व भी चरितार्थ होता है। जिस प्रकार एक वर्णमें अन्य वर्णों के भी अंश मिले रहते हैं, उसी प्रकार उसमें आश्रमों के कर्त्तव्य भी अंशतः ओत-प्रोत रहते हैं। अध्यापक ब्राह्मण को भी शास्त्रचिन्तन और अपेक्षित शुक्रनिरोध करते रहना पड़ता है, जो ब्रह्मचर्य का मुख्य लक्षण है; इसके लिये तपः और संयम की अपरिहार्य आवश्यकता होती है, जो वानप्रस्थ का धर्म है; वह यावच्छक्य त्याग तथा मोक्षसाधन भी करता है, अतः संन्यास भी उसमें अनुस्यूत होता है; गृहस्थ आश्रम तो प्रत्यक्ष ही सर्वव्यापी है। यह हुई ब्राह्मण वर्ण में तदितर सभी वर्णाश्रमों के व्यापन की वात। अब ब्रह्मचारी (आश्रमी) में भी तदन्य सभी वर्णाश्रमों की व्याप्ति को देखिये। अध्ययन, मैथुनत्याग, तपश्चर्या, और निवृत्ति के कारण ब्रह्मचारी में निवृत्ति-प्रधान तीन आश्रमों का अंश तो सुतरां विद्यमान रहता है; गुरु की गृहस्थी के साथ आश्रम में एक परिवार की तरह रहने के कारण उसमें गार्हस्थ्य का अंश भी कुछ रहता ही है। वह नीची कक्षावाले छात्रों के अध्यापन (पाठलगवा देने) के कारण (अव तो 'वृत्ति' के लिये 'ट्यूशन' करनेवाले छात्र भी बहुसंख्यक हैं) ब्राह्मण; परस्पर वाग्युद्ध (शास्त्रार्थ) और मल्ल-युद्ध करने के कारण क्षत्रिय, विद्याधन (विद्याधनं सर्वधनप्रधानं) का उपार्जन करने से वैश्य, और गुरुसेवा आदि की वदौलत शूद्रधर्मा भी होता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य आश्रम में सभी वर्णों के लोग स्व-स्वकर्त्तव्य की शिक्षा पाते हैं, अतः उसमें चातुर्वर्ण्य का संघटन सुतरां रहता है। यह तो प्राचीन ढङ्ग के गुरुकुल वा ब्रह्मचर्य आश्रम की बात हुई; आधुनिक विश्व-

§ सुना है, कि एक बादशाह जब कैद कर लिया गया, तब उससे पूछा गया कि 'वह जेल में कौनसा काम पसन्द करता है।' उत्तर में उसने विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम मांगा, क्योंकि उसमें वह अपने चिर-अभ्यस्त शासन कार्य को चरितार्थ कर सकता था।

वेद-शास्त्र-पुराणेषु भारतीयेषु मुख्यतः वर्णाश्रमसमाचारः साङ्गोपाङ्गः प्रपञ्चितः।
अस्मिंस्तु मानवे शास्त्रे स्वरूप-गुण-लक्षणैः कर्मभिस्तत्फलैश्चाऽपि 'वर्ण' एव निरूपितः।

विद्यालय और अन्यान्य शिक्षासंस्थायें तो प्रत्यक्ष ही चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम्य के अत्यन्त अनुचित और बहुदोषावह संकर के कार्य-क्षेत्र हो रहे हैं; उनमें अध्ययन-अध्यापन होता है, अतः ब्रह्मचारियों और ब्राह्मणों का वहां होना स्वतः सिद्ध है। अस्त्र-शस्त्रविद्या सीखनेवाले क्षत्रिय भी वहाँ रहते हैं। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से कुछ ऐसे छात्रों की तलाशी और गिरफ्तारी भी सरकार की ओर से प्रायः बराबर होती रहती है, जो राष्ट्रीय युद्ध के सैनिक और राजशक्ति से लड़नेवाले समझे जाते हैं। राष्ट्रीय संग्रामों के समय बहुतेरे छात्र उनमें प्रत्यक्ष भाग भी लेते हैं, सुतरां उनको क्षत्रिय कहना ही चाहिये। इसके अतिरिक्त विद्यालयों का अपना स्वतन्त्र शासन-प्रबन्ध भी रहता है, जिससे छात्रों और अध्यापकों को जुर्माना और निकाला तक का दण्ड भी दिया जाता है। इस अंशमें वहां पूरा क्षत्रियत्व रहता है। आज-काल विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विशेषरूप से कृषिकर्म, बाग़वानी, पशुपालन, और कल-कारखानों से माल तैयार करके व्यापार भी होने लगे हैं, अतः वैश्यत्व की स्थिति वहाँ प्रचुर मात्रा में होती है। आधुनिक विद्यालय और विश्वविद्यालय, स्वतन्त्र नगर वा पुर जैसे हो रहे हैं, अतः सफाई आदि अनेक कामों के लिये वहाँ सेवकों (शूद्रों) का एक बड़ासा दल विद्यमान रहता है। इस प्रकार उनमें चारों वर्णों का घोर सङ्कर होता है; ऐसे ही आश्रमों का भी। विद्यालय और विश्वविद्यालय, स्वरूपतः ब्रह्मचर्य आश्रम माने जा सकते हैं। उनमें गृहस्थ अध्यापकों की बस्ती भी खासी होती है। अब तो गृहस्थ छात्र भी होने लगे हैं, जिनमें कुछ सपत्नीक छात्र एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं; उनका भोग और अध्ययन साथ साथ चलता है। अवश्य ही ऐसे अधिकतर छात्रायें और छात्र अपने भोग की जिम्मेवारी, सन्तति के रूप में भरसक नहीं लेते, उस बला को वा भावी सङ्कट को वैज्ञानिक उपायों से पहले ही दूर कर देते हैं; पर, बेतरह फँस जानेवाले कुछ छात्रदम्पती अपनी गृहस्थी को भी थोड़ा आबाद करते चलते हैं। भोग को त्यागकर संयम के साथ तपःपूर्वक अध्ययन करनेवाले भी कुछ छात्र-दम्पती होते हैं, उनकी स्थिति वानप्रस्थ आश्रम में मानी जा सकती है। त्यागी तपस्वी लोकसेवक और अध्यात्मनिष्ठ मोक्षपरायण, छात्र तथा अध्यापक भी विद्यालयों में पाये जाते हैं, उनको वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों मे स्थित मान सकते हैं। इस प्रकार से आधुनिक ब्रह्मचर्य आश्रमों को विभिन्न वर्गों और सम्प्रदाय—मजहबों का अजायब घर कहना भी समुचित ही होगा।

गृहस्थ आश्रम की व्याप्ति के विषय में क्या कहना है, यह प्रत्यक्ष ही सभी वर्णाश्रमोंका समष्टिरूप है। बच्चे, ब्रह्मचारी; मा-बाप, गृहस्थ; भोग से विरत होकर स्व-परकार्य के साधन में तत्पर तृतीय-वयस्क दम्पती, वानप्रस्थी; पुत्रके भी पुत्र को देखकर कृतकृत्य हो चुकनेवाले, ऋणत्रय से मुक्त, पुत्रप्रदत्त आवश्यक अन्न-वस्त्र से सुखपूर्वक निर्वाह करते हुए (पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत्) मोक्ष का चिन्तन करनेवाले वृद्ध पितामह संन्यासी; परिवार के बच्चों का अध्यापक पिता, ब्राह्मण; अपनी और परिजनों की जान माल तथा इज्जत की रक्षा के लिये दुर्जनों से युद्ध करनेवाले, क्षत्रिय; कृषि-पशुपालन और व्यापार आदि से धन-धान्य पैदा करनेवाले, वैश्य; और यथाशक्ति प्राणिमात्र की सेवा-सहायता करनेवाले, शूद्र; ये सभी एक गृहस्थाश्रम में समवेत रहते हैं। नगरों (शहरों) की गृहस्थी तो आज-काल बहुत विकृत, प्रायः दम्पति-मात्र में सङ्कु-

तस्मादेकत्र कर्त्तव्यस्तद्व्यवस्थाविनिर्णयः किञ्चिद्विस्तरशः शीघ्रं शास्त्रार्थप्रतिपत्तये।
स चाऽत्रैव प्रसक्तत्वाद् बीजरूपेण सूचितः वर्णव्यवस्थितिश्लोके क्रियते स्तोकविस्तरात्।

चित, अत एव अपूर्ण होगई है; पर, देहातों में आज भी ऐसी बहुसंख्यक गृहस्थियां विद्यमान हैं, जिनमें सभी वर्णाश्रमों के संयुक्त चक्रव्यूह प्रत्यक्ष ही दिखाई देते हैं। अत एव महर्षि गौतम ने गृहस्थ आश्रम में ही अन्य तीन आश्रमों का अन्तर्भाव मानकर 'एकाश्रम्य' का समर्थन किया है, और मनु ने भी ऐसा सङ्केत किया है †। अर्थात् मनु ने इस पक्ष को भी स्वीकार किया है कि "जैसे सभी नदियाँ और नद, समुद्र में अन्तर्भूत हो जाते हैं, वैसे ही सभी आश्रमी भी एक गृहस्थ आश्रम से ही अवस्थित हैं"; यद्यपि इस (मनु० ६, ९०) श्लोक का अन्य अर्थ भी दूसरी उपयुक्त रीति से विद्वानों ने किया है; तथापि यह अर्थ भी गौतमादि-संवाद से यहां सुसङ्गत है।

यहाँ हमने दिग्दर्शन के लिये एक-दो दृष्टान्त दे कर वर्णाश्रम के परस्पर व्याप्ति का उल्लेख किया है। इसी तरह क्षत्रियादि वर्ण और वानप्रस्थादि आश्रम मे भी तदितर सभी वर्णाश्रमों की व्याप्ति और अन्योन्याश्रयता का ऊह कर लेना चाहिये।

इस प्रकार यद्यपि सभी वर्ण और आश्रम अन्योन्यमिथुन तथा प्रायः अविभक्तवत् हैं; तथापि एक एक मुख्य कर्त्तव्य तथा एक एक नियंत्रित (वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः) 'वृत्ति' (जीविका) के आधार पर इन का पृथक्करण और सुव्यवस्थापन होता है। इसी से मानव समाज का सुव्यवस्थित हितसाधन और स्थायी योग-क्षेम हो सकता है; अत एव भारतीय वेद-शास्त्र और पुराण आदि मे वर्णाश्रम का ही मुख्यरूप से साङ्गोपाङ्ग निरूपण है। यही कारण है कि मनु जी ने द्वितीय अध्याय से षष्ठ अध्यायपर्यन्त मुख्यतः ब्राह्मण के चातुराश्रम्यरूप धर्म का निरूपण किया है ‡; फिर भी वह सभी वर्णों का सामान्य धर्म है। ऐसे ही ६ वें अध्याय के "राज्ञां धर्मं निबोधत" इस अन्तिम वाक्य से आरंभ कर के ९ वें अध्याय के "एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः" (श्लो० ३२५) इस श्लोकार्ध तक राजधर्म वा क्षात्रधर्म का मुख्यतः उपदेश किया है; और नवम अध्याय के ही अन्तिम भाग में वैश्य और शूद्र के धर्म का भी संक्षिप्त निरूपण कर दिया है। इसी (९) अध्याय के आरंभ मे स्त्री-पुरुषों के परस्पर के प्रति कर्त्तव्य का सदुपदेश भी प्रसङ्गतः कर दिया है। १० वें अध्याय मे जाति-वर्णविवेक और आपद्धर्म का वर्णन है। ११ वें अध्याय में चातुर्वर्ण्य के पातक-उपपातकों का प्रायश्चित्त बतलाया गया है, और १२ वें मे वर्णाश्रम धर्म के फल और मोक्षसाधन का प्रतिपादन है। अर्थात्, यद्यपि, एक एक वर्ण के विषय मे प्रधानतः कहा है, तथापि प्रत्येक अध्याय की बहुत सी बातें, गौणरूप से अन्य सभी वर्णों के लिये भी उपयोगी हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण मनुस्मृति, वर्णाश्रम के ही स्वरूप, लक्षण, धर्म, अधर्म, प्रायश्चित्त, और फल का निरूपण करती है। अतः इस भाष्य मे यथास्थान वर्णाश्रमसम्बन्धी सभी विषयों पर अपेक्षित विचार किया जायगा। पर, सब के मूलभूत 'वर्ण' का निर्णय किसी एक स्थल पर भी कुछ विस्तार से कर लेना आवश्यक है, जिस से आगे के विषयों को समझने मे सुविधा हो। अतः यहाँ (मनु० १,३१ श्लोक पर) प्रसंग होने के कारण वर्णविषयक विचार

† "एकाश्रम्यं तु आचार्यः, प्रत्यक्षविधानाद्गार्हस्थ्यस्य गार्हस्थ्यस्य" [गौ० धर्मसू० ३, ३६]
"यथा नदी-नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिं; तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्" [मनु० ६,९०]

‡ "एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः" [मनु० ६, ९७]

लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाहूरुपादतः ब्राह्मणं, क्षत्रियं, वैश्यं, शूद्रं च निरवर्तयत् । ३१ ।

अभ्युदयो 'विवृद्धिः' स्यात्, तदर्थं तु नृणां, 'प्रभुः' ब्रह्मा, पितामहो, वृद्धः प्रजासर्गाऽऽधिकारिकः, अग्रजः प्रथमो देही सर्वलोक-पुरोहितः, नेता, धाता, विधाता च, 'मुख-बाहु-ऊरु-पादतः' तत्तत्स्थानीयरूपेण, "गुण-कर्मविभागशः" ब्राह्मणं, क्षत्रियं, वैश्यं, शूद्रं च निरवाचयत् । 'वृतु'स्तु वरणे धातुः, तस्माच्च 'निरवर्तयत्' इत्यस्य वरणार्थत्वं, 'वर्ण'श्च[83] वृत उच्यते ।

किञ्चित् विस्तृत रूप से किया जाता है, क्यों कि मनु जी ने यहीं पर वर्णव्यवस्था की सूचना बीजरूप से कर दी है । मनु के इस श्लोक का सरल अक्षरार्थ यह है कि—

८३—"वर्णो, वृणोतेः" [निरु० २, ३, ३] "आवृणोति हि स आश्रयम्" [दु० वृत्तिः]
"ब्रह्म हि ब्राह्मणः; क्षत्रं हीन्द्रः, क्षत्रं राजन्यः" [श० कां० ५ अ० १ ब्रा० १]
"बाहू वै मित्रावरुणौ; पुरुषो गर्त्तः; वीर्यं वा एतद्राजन्यस्य यद्बाहू, वीर्यं वा एतदपां रसः" [श० कां० ५ अ० ४ ब्रा० ३] "इषवो वै दिद्यवः" [श० कां० ५ अ० ४ ब्रा० ४]

'वर्णो' वृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद् वर्णीया वरीतुमर्हा गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वर्णाः । 'ब्रह्म हि ब्राह्मणः' ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्य उपासनेन च सह वर्त्तमानो विद्याद्युत्तमगुणयुक्तः पुरुषो ब्राह्मणो भवितुमर्हति । तथैव 'क्षत्रं हीन्द्रः' क्षत्रं क्षत्रियकुलं; यः पुरुषः 'इन्द्रः' परमैश्वर्यवान् शत्रूणां क्षयकरणाद् युद्धोत्सुकत्वाच्च प्रजापालनतत्परः, स एव 'राजन्यः' क्षत्रियो भवितुमर्हति । 'मित्रः' सर्वेभ्यः सुखदाता, 'वरुणः' उत्तमगुणकर्मधारणेन श्रेष्ठः, इमावेव क्षत्रियस्य द्वौ बाहुवद् भवेताम्; 'वा' अथवा 'वीर्यं' पराक्रमो, बलं च, एतदुभयं 'राजन्यस्य' क्षत्रियस्य बाहू भवतः; 'अपां' प्राणानां यो 'रस' आनन्दः, तं प्रजाभ्यः प्रयच्छतः क्षत्रियस्य वीर्यं वर्धते; तस्य 'इषवः' बाणाः, शस्त्राऽस्त्राणामुपलक्षणमेतत्, 'दिद्यवः' प्रकाशकाः सदा भवेयुः" [ऋग्वेदादिभा० भू० पृ० २४७]

"वर्णाः स्युर्ब्राह्मणादयः" इत्यमरः ।

"वर्ण्यते, 'वर्ण' प्रेरणे (वर्णन इत्येके) चु० प० से० घञ् (३-३-१९); वर्णयति, अच् (३-१-१३४) वा; यद्वा व्रियतेऽनेन, 'वृञ्' वरणे (स्वा० उ० से०) "कृ-वृ-जॄ-सि" इत्युणादि (३,१०) सूत्रेण 'नः' स च 'नित्'; यद्वा बहवो वर्णाः सन्त्यस्य, अर्शआद्यच् (५,२,१२७)" इति व्याख्यासुधा ।

"विप्र-क्षत्रिय-विट्-शूद्राश्चातुर्वर्ण्यमिति स्मृतम्" इत्यमरः ।

"वर्णो द्विजादि-शुक्लादि-यशो-गुण-कथासु च,
स्तुतौ ना, न स्त्रियां भेदे, रूपा-ऽक्षर-विलेख(प)ने" इति मेदिनी;

"वर्णः स्वर्णे व्रते स्तुतौ रूपे द्विजादौ शुक्लादौ कुथायामक्षरे गुणे
भेदे गीतक्रमे चित्रे यशस्तालविशेषयोः अङ्गरागे च, वर्णं तु कुङ्कुमे" इति हैमः ।

'वर्ण' वर्णक्रिया-विस्तार-गुणवचनेषु च; 'वर्णक्रिया' वर्णकरणम्; 'वर्णयति,' वर्णापयति, विस्तृणाति, स्तौति चेत्यर्थः ।

'वर्ण' वर्णे, इति कविकल्पद्रुमः; वर्णयति, 'वर्णः' शुक्लादिक्रिया, इति दुर्गादासः ।

'वर्ण' स्तुति-विस्तार-शुक्लादि-उद्युक्ति-दीपने, इति कविकल्पद्रुमः; 'वर्णयति' वर्णापयति, शुक्लादि-वर्णं करोति; वर्णयति, उद्युङ्क्ते, दीप्यते वेत्यर्थः ।

'वृ' संवरणे; 'वृङ्' संभक्तौ; 'वृञ्' आवरणे इति धातवोऽपि 'वर्ण'विषयेऽनुसन्धेयाः । तथा च 'वर्ण्यते, प्रेर्यते स्वधर्मेण समाजस्य योगक्षेमे; वर्णयति, प्रेरयति स्वकर्मसु परस्परम्; वर्णयति उद्युङ्क्ते स्वकर्त्तव्ये; वर्णयति, दीप्यते वर्चःप्रभृतिभिः; वर्णयति, विस्तृणाति, विस्तारयति वा, अर्थाद् अभिवृद्धिं गमयति समाजम्; आवृणोति, आच्छादयति, गोपायति, समाजं रक्षति स्वकर्त्तव्यपरिपालनेन; व्रियतेऽनेन यथायोग्यं स्वभावाऽनुगुणा वृत्तिः, व्रियतेऽसौ च गुणकर्मानुसारतः तत्तद्वर्णत्वाय महाजनैः सामाजिकैः; एवमादयो 'वर्ण'शब्दार्था अवगन्तव्याः ।

तसिः 'पादत' इत्यत्र चतुर्थ्यां विहितो,-ऽथवा सप्तम्यां; तेन तादर्थ्यं, तत्स्थानत्वं च बोधयेत्। अत्रार्थे पौरुषं सूक्तं लिङ्गं मानं च मुख्यतः; इतिहास-पुराणादेर्भूयांसि वचनानि च। "यत्पुरुषं व्यदधुः, कतिधा व्यकल्पयन्? मुखं किमस्य, कौ बाहू, का(वू)ऊरू, पादा(वु)उच्येते? ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्, बाहू राजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य यद्वैश्यः, पद्भ्यां शूद्रो अजायत"*

"किं बाहू किमूरू, ?··· बाहू राजन्योऽभवत्, मध्यं तदस्य यद्वैश्यः"

इत्यथर्वसंहितापाठः (१९, ६, ६) शेषं समानम्।

"लोकपितामह 'ब्रह्मा' ने, लोगों (मनुष्यों) की 'विवृद्धि' (अभ्युदय) के लिये' विराट् मानवसमाजरूप शरीर के मुख, बाहु, ऊरु, और पाद के रूप मे, क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र का 'निर्वर्तन' (निर्वाचन, वरण, निर्व्यूहन, वा संघटन) किया"

यह अर्थ स्पष्ट, स्वाभाविक, संभव, अव्याहत, वेद-शास्त्र-सम्मत, प्राचीनतम आर्षभाव के अनुकूल, बुद्धिग्राह्य, और वास्तविक लोकव्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक्षतः सिद्ध भी है। किन्तु, कुमारिल भट्ट के समय, अर्थात् विक्रमीय सातवीं शताब्दी, से आरम्भकर के, निबन्धकाल के बहुतसे ग्रन्थकारों ने अनार्षकालीन जातीय संस्कार और रूढिवाद से प्रभावित हो कर, इस मनु-श्लोक का, तथा ऐसे दूसरे शास्त्र-वचनों का, ऐसा अर्थ लगाया है कि—'ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य, और पाद से शूद्र उत्पन्न हुए'। यह अर्थ स्पष्ट ही असच्छास्त्रीय, अनार्ष, अयुक्तिसङ्गत, अस्वाभाविक, असंभव, और वदतोव्याघात से दूषित है। यह कहा जाता है कि, कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्त्तुंसमर्थ परमात्मा वा ब्रह्मा के लिये, मुख आदि से ब्राह्मण-प्रभृति मनुष्य को उत्पन्न करना भी, असंभव वा अस्वाभाविक कार्य नहीं है; पर, शास्त्रों के ही अनुसन्धान से यह भी प्रमाणित होता है कि निरतिशयशक्तिशाली और सर्वथा समर्थ परमात्मा भी शाश्वत नियम तथा स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं करता, अग्नि को शीतल और जल को दाहक, व्याघ्र को अहिंस्र और गौ को हिंस्र, कभी नहीं बनाता, महिष से अश्व को, छाग से गौ को, कभी नहीं उत्पन्न करता, और नहीं वृक्ष मे जीवच्छरीरवाले प्राणियों को फलाता है; ऐसे ही मनुष्य-दम्पती से मैथुनक्रियाद्वारा उत्पन्न होनेवाले ब्राह्मण आदि को मुख आदि से निकालने का अमर्यादित कर्म परमात्मा भी नहीं करता है। जिस कार्य की सदा अनुवृत्ति होती रहती है, वह स्वाभाविक माना जाता है; जैसे मैथुनधर्म से मनुष्य का उत्पन्न होना; इस के विपरीतक्रिया से मानवजन्म अस्वाभाविक है; अत एव असंभव भी; क्योंकि जिस कार्य की पुनरावृत्ति किसी एक स्थान मे भी और एक बेर भी होती है, वही 'संभव' कहलाता है; यदि शशशृङ्ग वा खपुष्प, किसी एक स्थान पर भी और कभी एक बेर भी पुनरावृत्त हुआ देखा गया होता, तो वह 'असंभव' का शाश्वतिक निदर्शन नहीं बनता; पर, ऐसे पदार्थ ईश्वरीय नियम के ही अनुसार असंभव हैं; ऐसे ही, यदि किसी एक स्थान पर और एक बेर भी मुख आदि से मनुष्य की उत्पत्ति का पुनरावर्तन देखा वा सुना गया होता, तो आदिम ब्राह्मण आदि का ब्रह्मा के मुख आदि से निकलना संभव मान लिया जाता; इसमें सद्बुद्धि को भी कोई आपत्ति नहीं होती; पर, आदिसृष्टि से आज तक एक स्थान पर भी, और कम से कम एक बेर भी, मुख आदि से मनुष्य का जन्म किसी भी प्रत्यक्षदर्शी के दृष्टिगोचर नहीं हुआ, अतः इस प्रकार की जन्मकथा सुतरां अनार्षी कल्पना है। ब्रह्मा के मुख आदि से ब्राह्मण-प्रभृति के उत्पन्न होने की बात को अस्वाभाविक और असंभवकथा समझ कर ही, 'मनुभाष्य'कार

* ऋ० सं० १०, ९०, ११-१२; शु० य० वा० सं० ३१, १०-११।

"प्रजापतिरकामयत, प्रजायेयेति; स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमीत; तमग्निर्देवताऽन्वसृज्यत; गायत्री छन्दो, रथन्तरं साम, ब्राह्मणो मनुष्याणाम्, अजः पशूनां; तस्मात्ते मुख्या, मुखतो ह्यसृज्यन्त; इति।

उरसो बाहुभ्यां पञ्चदशं निरमिमीत; तमिन्द्रो देवताऽन्वसृज्यत, त्रिष्टुप् छन्दो, बृहत्साम, राजन्यो मनुष्याणाम्, अविः पशूनां; तस्मात्ते वीर्यावन्तो, वीर्याद्ध्यसृज्यन्त; इति।

मध्यतः सप्तदशं निरमिमीत; तं विश्वे देवा देवता अन्वसृज्यन्त, जगती छन्दो, वैरूपं साम, वैश्यो मनुष्याणां, गावः पशूनां; तस्मात्त आद्या, अन्नधानाद्ध्यसृज्यन्त, तस्माद् भूयांसोऽन्येभ्यो, भूयिष्ठा हि देवता अन्वसृज्यन्त; इति।

पत्त एकविंशं निरमिमीत, तमनुष्टुप्छन्दोऽन्वसृज्यत, वैराजं साम, शूद्रो मनुष्याणाम्, अश्वः पशूनां; तस्मात्तौ भूतसंक्रामिणावश्वश्च शूद्रश्च, तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तो, न हि देवता अन्वसृज्यत, तस्मात्पादावुपजीवतः, पत्तो ह्यसृज्येताम्; इति† ।"

"प्रजापतिर्यज्ञमसृजत; यज्ञं सृष्टमनु ब्रह्म-क्षत्रे असृज्येताम्; ब्रह्म-क्षत्रे अनु द्वयः प्रजा असृज्यन्त—हुतादश्च, अहुतादश्च; ब्रह्मैवानु हुतादः, क्षत्रमन्वहुतादः; एता वै प्रजा हुतादो यद् ब्राह्मणाः, अथैता अहुतादो यद्राजन्यो वैश्यः शूद्र इति"‡

मेधावी मेधातिथिने इस श्लोक के कई व्याख्याविकल्प किये हैं; और विरुद्ध जातीय संस्कारवश से अपने समय मे प्रथित अनार्ष भावों का समर्थक होने पर भी, पूर्व व्याख्या मे (ब्रह्म-मुखादि से ब्राह्मणादि के उत्पन्न होने की कल्पना मे) अपरितोष ❀ होने के कारण, प्रकृत मनुश्लोक को यथार्थरूप से 'अर्थवाद', स्वार्थविषयक तात्पर्य से रहित, ("परमार्थतः स्तुतिरेषा" मे० ति०), कह कर, अन्तिम व्याख्याविकल्प मे 'कर्मणा वर्णः' के वास्तविक आर्ष सिद्धान्त का ही निरूपण किया है। §

अस्तु, अनार्षभावनामय जातिवादी टीका–निबन्धकार सज्जन, प्रकृत, मनुश्लोक का, और इश के सदृश अन्यान्य शास्त्रवचनों का चाहे जो अर्थ लगावें, तथा वर्णोत्पत्ति के विषयमे चाहे जैसी कल्पना वा उत्प्रेक्षा करें; पर, प्राचीनतम आर्ष सच्छास्त्र तो 'कर्मणा वर्णः' के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन करते हैं। इस विषय मे अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं; जिनमे से कतिपय का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है।

(१) 'वर्ण' शब्द की व्याकृति और व्युत्पत्ति से 'कर्मणा वर्णः' का ही सिद्धान्त प्रमाणित होता है; जो 'वृत' हो; जिस का 'वरण' तत्तत्कार्य के लिये स्वीकरण, निर्वाचन, चुनाव, किया जाय; जो स्वभावाऽनुकूल 'वृत्ति' के द्वारा वरा जाय, व्यवस्थित किया जाय; जो अन्यवृत्ति (परधर्मरूप) से 'वारित' नियन्त्रित किया जाय; जो स्वकर्त्तव्य के लिये 'वर्णित' प्रेरित, आयुक्त वा महाजन द्वारा नियुक्त हो; जिस का 'वर्णन' किया जाय, अर्थात् जिस के स्वरूप लक्षण अधिकार कर्त्तव्य और वृत्ति आदि की, परिभाषा व्याख्या और इतरसे व्यावृत्त व्यवस्था, कर दी जाय;

† तै० सं० कां० ७, प्रपा० १, अनु० १। ‡ ऐ० ब्रा० अ० ३४ खं० १।

❀ "सर्वव्याख्याविकल्पानां द्वयमेव प्रयोजनं, पूर्वत्राऽपरितोषो वा, विषयव्याप्तिरेव वा" [तं० वा० १, ३, ४,]

§ "मुखकर्माऽध्यापनाद्यतिशयाद्वा मुखत इत्युच्यते; क्षत्रियस्याऽपि बाहुकर्म युद्धं; वैश्यस्याऽपि ऊरुकर्म पशून् रक्षतो गोभिश्चरन्तीभिर्भ्रमणं, स्थलपथवारिपथादिषु वाणिज्यायै गमनं; शूद्रस्य पादकर्म शुश्रूषा" [मनौ १, ३१ मे० ति०]

"ब्रह्म वा इदमग्र आसीद् एकमेव; तदेकं सन्न व्यभवत्; तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत, क्षत्रं, यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशानः इति। तस्मात् क्षत्रात्परं नास्ति, तस्माद् ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये, क्षत्र एव तद्यशो दधाति, सैषा क्षत्रस्य योनिर्यद् ब्रह्म। तस्माद् यद्यपि राजा परमतां गच्छति, ब्रह्मैवान्तत उपनिश्रयति स्वां योनिम्, य उ एनं हिनस्ति, स्वां स योनिमृच्छति; स पापीयान्भवति, यथा श्रेयांसं हिंसित्वा।

स नैव व्यभवत्, स विशमसृजत, यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते—वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति।

स नैव व्यभवत्, स शौद्रं वर्णमसृजत—पूषणम्, इयं वै; पूषेयं हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किंच[८४]।...तदेतद् ब्रह्म, क्षत्रं, विट्, शूद्रः; तदग्निनैव देवेषु ब्रह्माऽभवत्, ब्राह्मणो मनुष्येषु, क्षत्रियेण क्षत्रियो, वैश्येन वैश्यः, शूद्रेण शूद्रस्तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते, ब्राह्मणे मनुष्येषु, एताभ्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्माऽभवत्" §

जिस से, प्रत्येक मनुष्य का, जीविका, वृत्ति, 'पेशा' द्वारा समाज से जो विशेष सम्बन्ध है, समाज में जो विशेष स्थान है, उसका वर्णन हो; न्यायालयमे साक्षी से, उस का नाम, ग्राम, आदि पूछ कर, अंतमे उस का काम अर्थात् पेशा पूछ लेते हैं, जिसीसे उसका 'वर्णन' परिपूर्ण हो जाता है; जो स्वकर्त्तव्य के यथोचित पालन से समाज का 'आवरण' आच्छादन गोपन संरक्षण करे; जो सूक्ष्म शरीर के 'वर्चः' आदि 'वर्ण' से, सूक्ष्म उद्योत से, और स्थूल शरीर के शुभ्रादिकान्तिमय 'वर्ण' रङ्ग—रूप से, देदीप्यमान हो, और शुक्ल आदि वर्णसंज्ञक सत्त्व आदि गुण, तथा तज्जन्य शम अदि 'वृत्त', जिस मे विद्यमान हों; जो स्वकर्त्तव्यपालन मे सदा उद्युक्त हो; तथा जिसमे 'वृत्ति' का समुचित संविभाग, और अनुचित लोभ का संवरण, हो; वही 'वर्ण' कहलाने के योग्य होता है। किसी एक ही 'वर्ण' के ये योगार्थ किसी एक वंश की परम्परा मे जन्म लेनेवाले सभी लोगों पर सदा नहीं अनुवृत्त होते; अतः वर्ण शब्द की उपर्युक्त व्युत्पत्ति से 'कर्मणा वर्णः' का ही समर्थन होता है।

(२) 'वर्ण' की उत्पत्ति वा व्यवस्था के विषय में जो शास्त्रीय प्रमाण मिलते हैं, उन में सब से 'प्राचीन 'पुरुषसूक्त' का वाक्य माना जाता है। वह सूक्त कृष्ण और शुक्ल यजुः, ऋक्, तथा अथर्व, इन चारों वेदों की संहिताओं मे पाया जाता है। उस मे वर्णविषयक दो मन्त्र प्रश्नोत्तररूप से विद्यमान हैं, जो यहां संस्कृतभाष्य मे उद्धृत किये गये हैं। उनका अक्षरार्थ यों है—

८४—अस्य ब्राह्मणमहावाक्यस्यायमर्थः—आदौ तावदत्र भारतीयमानवसमाजस्य ब्राह्मणवर्ण एवैकः पुराकल्पप्रभवैर्महर्षिभिः परिकल्पित आसीत्; स पुनः प्रजापरिपालनादिषु न समर्थ इति तदर्थं तत एव वीर्यवन्तः क्षत्रिया निर्वाचिताः। प्रजापालनमपि धनधान्यसम्पादनमन्तरेण दुष्करम्, अतो वित्तोपार्जयितुरभावात् क्षत्रियोऽपि परिपालनकर्मणि न प्राभूत्; ततश्च कृषि-गोरक्ष-वाणिज्यदक्षाः तदानीन्तनब्रह्मक्षत्रसमाजादेव वैश्याः परिकल्पिताः। वित्तोपार्जनमपि परिचारकसापेक्षम्, विना हि परिचारकान् गृहशिल्पहस्तकलाकुशलान्नैव शक्यं वित्तोपार्जनकर्म निर्वर्तयितुमिति परिचरणकर्माणः गृहशिल्पिनः (संप्रति 'मिल'-'खाना'दिकर्मणि साधवः) शूद्राः तात्कालिकत्रैवर्णिक-द्विजसमाजादेव निर्वाचिता इति।

§ श० ब्रा० १४-४-२; बृ० आ० उ० अ० १ ब्रा० ४, ११-१५।

"ब्रह्म देवानजनयत्, ब्रह्म विश्वमिदं जगत्, ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं,[८५] ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना"¶

(प्र०) "ऋषियोंने जिस पुरुष (विराट्) का विधान किया, उसे कितने प्रकारों से कल्पित किया? उस का 'मुख' क्या हुआ? उस के 'बाहु' कौन बनाये गये? उस के 'ऊरु' (जांघ) कौन हुए? और कौन उस के 'पाद' (पैर) कहे जाते हैं?" (उ०) ब्राह्मण उस का मुख था (हुआ, कल्पित किया गया); राजन्यवर्ग, क्षत्रिय, उस का 'बाहु' किया गया; जो वैश्य था, वह उस का 'ऊरु' हुआ; और उस के 'पादों' (पैरों) के लिये शूद्र वर्ण कल्पित हुआ"।

यहां मुख, बाहु, ऊरु, और पाद की साऽऽग्रह विवक्षा (इन्हीं पर खास जोर) नहीं है; ये शरीर के चार प्रधान अङ्गों (शिर, स्कन्ध, उदर, और पाँव) के उपलक्षणमात्र हैं; इसी लिये वर्णोत्पत्ति के प्रसङ्ग मे क्षत्रिय का सम्बन्ध कहीं बाहु से कहीं उरःस्थान से कहीं वक्षस्थल से एवं वैश्य का सम्बन्ध कहीं ऊरु से कहीं उदर से और कहीं शरीर के मध्यभाग से रूपित किया है; ऐसे ही ब्राह्मण का सम्बन्ध विश्वरूप विराट् पुरुष वा समाजशरीर के शिरोभाग से तथा शूद्र का सम्बन्ध उस के अधोभाग से समझना चाहिये।

इस प्रकार, वर्णविषयक पुरुषसूक्त के प्रश्नोत्तर से स्पष्ट प्रतीत होता है कि समाजरूप विराट् शरीर के चातुरङ्गरूप से चातुर्वर्ण्य की कल्पना की गई; अवश्य ही उस कल्पना का आधार गुण-कर्म ही हुआ होगा; क्योंकि मुख-बाहु आदि के रूपक से ऐसा ही ऊह किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर मे शिर, बाहु-स्कन्ध उरःस्थान वा वक्षःस्थल, उदर ऊरु वा मध्यभाग, और पाद वा अधोभाग, ये चार मुख्य अङ्ग, चार मुख्य विभिन्न क्रिया वा धर्मवाले, प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। मानव शरीर की निष्पत्ति और सम्पूर्णता के लिये इन चार अङ्गों की अपरिहार्य आवश्यकता है; इन के बिना 'शरीर' बन ही नहीं सकता, वा यों कहिये कि इन अवयवों के सन्निवेश, संस्थानविशेष का ही नाम 'शरीर' है। मनुष्य के शरीर की शरीरता, स्थिति, और समस्त क्रियायें इन चार अङ्गों के संघटित आधार पर ही सिद्ध होतीं और चलती हैं। मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम, इन चार पुरुषार्थों का साधन तथा उपभोग भी मनुष्य के इन्हीं चार अङ्गों से-वैशेष्यन्याय के अनुसार मुख्यतः एक एक से एक एक का और सामान्यतः सब से सब का-क्रम से होता है। जैसे, मोक्ष का साधन 'ज्ञान' माना जाता है, जो मुख्यतः शिरःसाध्य है; शिर मे ही ज्ञानेन्द्रिय, मस्तिष्क, और अध्ययन-अध्यापन के द्वारस्वरूप 'मुख' संस्थित और सम्बद्ध हैं; एक शब्द मे शिर ही 'ज्ञानस्थान है। इसी लिये शिर को ब्रह्मस्थान ('ब्रह्म' वेद, ज्ञान का स्थान) ब्रह्मपुर

८५—"असृद् ब्राह्मणानेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन् आत्मतेजोऽभिनिर्वृत्तान् भास्कराग्निसमप्रभान्;
ततः सत्यं च धर्मं च तपो ब्रह्म च शाश्वतम् आचारं चैव शौचं च स्वर्गाय विदधे प्रभुः;
देव-दानव-गन्धर्वा दैत्या-ऽसुर-महोरगाः यक्ष-राक्षस-नागाश्च पिशाचा मनुजास्तथा
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम, ये चाऽन्ये भूतसङ्घानां वर्णास्तांश्चाऽपि निर्ममे"
[म० भा० शां० १८८, १-४]

"ततो भूतसर्गेषु सृष्टेषु प्रजाक्रमवशाद् ब्रह्म-क्षत्रमुपातिष्ठत्,......वाक्संयमकाले हि तस्य वरप्रदस्य देवदेवस्य ब्राह्मणाः प्रथमं प्रादुर्भूताः; ब्राह्मणेभ्यश्च शेषा वर्णाः प्रादुर्भूताः" [म० भा० शां० अ० ३४२]

¶ तै० ब्रा० २, ८, ८, ९।

और ब्रह्माण्ड (ज्ञानकोश) तथा शिरःस्थ त्रिकुटीविवर को 'ब्रह्मरन्ध्र' भी कहते हैं। योग की प्रक्रिया के अनुसार मोक्ष के प्रमुख साधन—उन्मनी, शाम्भवी, खेचरी, त्राटक, तारक, अजपा, लययोग, अनाहतनादाऽनुसन्धान, प्राणायाम, ईश्वरप्रणिधान, ध्यान और समाधि आदि—मुख्यतः शिरःस्थान के ही आधार से किये जाते हैं; आसनों मे भी शीर्षासन का बड़ा महत्त्व है। औपनिषदों का 'मुण्डक' मुण्डस्थानीय ज्ञान और 'शिरोव्रत' प्रसिद्ध ही है। इन सब कारणों से और जननकाल मे पहले प्रकट होने से, तथा शरीर के उपरि भाग मे व्यूढ़ रहने से शिरको 'अग्रजन्मा' और उत्तमाङ्ग भी कहते हैं। शिर ही शरीर का पुरोहित [पुरः अग्रे हितः; "पुरोहितः पुर एनं दधति" (निरु०) योगक्षेम कर्मसु पुरस्कुर्वन्त्येनं महाजनाः] और नेता है; चलनेवाले शिर उठा कर, शिरःस्थ 'नयन' से ही ऊँच–खाल और सुमार्ग–कुमार्ग देखते चलते हैं। 'नयन' से ही 'नेता', 'नायक' 'शिरोभूत', 'शिरोमणि', होता है; गुणों की दृष्टि से भी शिर, सत्त्वगुण का प्रधान केन्द्र माना जा सकता है; क्योंकि ज्ञान ही सत्त्व का स्वरूप है, और वह शिरःस्थ इन्द्रिय आदि से अभिव्यक्त होता है। शिर के बिगड़ जाने वा मस्तिष्क के विकृत हो जाने पर सत्त्वगुण के परिणामभूत ज्ञान और सुख आदि सभी भ्रष्ट हो जाते हैं, और मनुष्य पागल हो जाता है।

धर्मरूप पुरुषार्थ का साधन मुख्यतः बाहु-कर्म से होता है ; इष्ट, आपूर्त्त, दान, हवन शिष्टोचित आत्मरक्षण, आततायिदमन, आदि लौकिक और पारलौकिक धर्म्य कर्म, तथा जीवन धारणके सभी कर्म, प्रायः हाथसे किये जाते हैं ; जो धारणार्थक होनेसे 'धर्म' हैं। रजोगुण क्रियारूप है, सुतरां बाहु ही उसका मुख्य करण वा व्याप्तिस्थान है ; बाहुरूप कर्मस्थानके बिना, रजोगुण की चरितार्थता, और क्रियात्मा धर्म (धर्मः क्रियात्मा निर्दिष्टः श्रेयोऽभ्युदयलक्षणः) की सिद्धि, नहीं हो सकती है।

उदर वा ऊरूपलक्षित मध्यशरीर से 'अर्थ' नामक पुरुषार्थ का साधन प्रधानतया होता ह ; अर्थ का, वित्त का, धन-धान्यका उपार्जन सञ्चय और वितरण प्रायः शरीर के मध्यभाग की क्रियाओं से होता है, "खेती कमर के ज़ोर से होती है' "जाँघ के बल से बेवसाय (व्यवसाय) किया जाता है" "कहीं जावो, जाँघ चला के खावो" ऐसी लोकप्रथित कहावतोंसे अर्थकरी क्रियाओं का वैशेषिक सम्बन्ध मध्यशरीर (कमर, जाँघ) के साथ स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा है। उदर से जाँघ तक, शरीर का मध्यभाग है ; इसके आधार से जीवनौपयिक सब अर्थक्रिया और स्वास्थ्यप्रद व्यायामादि श्रमकर्म भी मुख्यतः होते हैं। "पेट के बल से सब काम होता है" ; भोजन द्वारा अन्न का संग्रह, स्थापन, पाचन, सम्पूर्ण शरीर में रस का वितरण, तथा उसके द्वारा शरीर का अनुप्राणन और पोषण, ये सब काम उदर की क्रिया और कूटस्थता से होते हैं। पेट के ठीक रहने से सम्पूर्ण शरीर ठीक रहता है ; अन्यथा पेट के बिगड़ने से सारा शरीर रुग्ण दुर्बल और बेकार हो जाता है। यह उदरादिरूप मध्यशरीर ही तमोगुणमयी इच्छा का प्रधान स्थान है ; इच्छा स्वयं तमःप्रधानस्वरूप है, और मध्यशरीरद्वारक श्रम-कर्म से साध्य 'अर्थ'रूप पुरुषार्थ के साथ इच्छाशक्ति का समवाय सम्बन्ध है।

एवं 'काम'संज्ञक पुरुषार्थ का साधन, तथा प्रयोग-उपभोग भी, प्रायशः शरीर के पादोपलक्षित अधोभाग से होता है; उपस्थ से पादतलपर्यन्त, अधःशरीर है; मैथुन, कन्दुकक्रीड़ा, खेल-कूद और नाना विनोद के वैहारिक काम, शरीर के इसी भाग के द्वारा प्रमुखरूप से किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पुरुषार्थों के साधन मे भी पाद-कर्म से विशेष सहायता (सेवा-

शुश्रूषा, दौत्य-धावनकर्म, प्रेष्यभाव, और अन्यान्य नाना पदाति-कर्म के द्वारा) मिलती है। गुण साम्यरूप सेवाशक्ति का प्रधान आधार 'पाद' ही है।

इस प्रकार, विमर्शक सज्जन देखेंगे कि चार पुरुषार्थ, चार (सत्त्व, रजः, तमः, और मिश्र) गुण, चार (ज्ञान, क्रिया, इच्छा, और सेवा) शक्तियां, चार (शिक्षा, रक्षा, 'भक्षा' पोषणक्रिया, और सहायता) कर्त्तव्य वा धर्म, तथा चार (अध्यापनादि, शासन, वार्ता और भृति) वृत्तियां, ये सब क्रमशः शरीरके शिर, बाहु, उदर, और पाद, इन चार अङ्गों के सम्बन्ध से ही, उपकृत साधित और उपलब्ध होते हैं, प्रस्थान-भेद से, प्रसंग-भेद से, इन चतुष्टयों का सामानाधिकरण्य, अन्यस्थलों में किंचित् अन्य रूपसे भी कहा गया है; उसको असंगत नहीं; किन्तु प्रसंगगत ही जानना चाहिये; अतः पुरुषार्थ साधन के योग्य, एक पूर्ण शरीर के लिये, इन चार अङ्गों का, यावच्छरीरभावी अविच्छेद्य संघटन के साथ, एक पिण्डरूपमे व्यूढ रहना, अत्यन्त अपेक्षित और नितान्त आवश्यक है।

जैसी स्थिति एक व्यष्टि वा वैयक्तिक शरीर की है, वैसी ही समष्टि वा सामाजिक शरीर के लिये भी उपयुक्त और श्रेयस्कर है। जैसे स्वस्वगुणकर्मों से विशिष्ट उपर्युक्त चार अङ्ग एक पूर्ण और पुरुषार्थक्षम मानवशरीर मे पिण्डीकृत होते हैं; वैसे ही पुरुषार्थसाधन की क्षमता और आभ्युदयिक तथा नैःश्रेयसिक कर्मों मे सफलता चाहनेवाले एक पूर्ण समाज शरीर मे भी, तत्सम चार अङ्गों का अविकल संघटन और सुदृढ पिण्डीकरण वा दुर्भेद्य संव्यूहन होना ही चाहिये। जिन मानव-व्यक्तियों मे पूर्व कथित शिर आदि के लक्षण (गुण-कर्म) होंगे, वे ही यथायोग्य तत्तद्गुण-कर्म के अनुसार समाजरूप विराट् शरीरके शिरःप्रभृति अङ्ग बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के चार वर्ग वा समूह अपने अपने विशेष विशेष गुण-कर्मों के कारण, समाज के अङ्ग (शिरो-बाहु-उदर-पादस्थानीय) रूप से पृथक् पृथक् संस्थित और व्यवहारभाक् होने पर भी, सामान्यतः परस्पर की सहायता तथा उपकारिता के द्वारा, चतुरङ्ग वा चतुर्व्यूह समाज के रूप मे व्यवस्थित, एक पूर्ण पिण्डवत् सुव्यूढ होकर सर्वपुरुषार्थसाधनसमर्थ विराट् 'शरीर' बन सकते हैं। ऐसे ही, चतुरङ्गव्यूढ़ समाजरूप विराट् शरीर के निर्माण का रूपक, पूर्वनिर्दिष्ट पुरुष-सूक्त के मन्त्रों मे बांधा है; अर्थात् जो जनवर्ग, शिरोवत् गुण-कर्म से विशिष्ट, अधिक सत्त्वशाली वर्चस्वी, शम-दमादिस्वभाव, ज्ञानप्रधान शिक्षणधर्मा, और विद्योपजीवी था, वह विराट् पुरुष का मुखोपलक्षित 'शिर' हुआ, और उसका अन्वर्थ नाम (ब्रह्म जानाति) 'ब्राह्मण' रखा गया; जो जनसमूह, बाहुवत् गुण-कर्मसे युक्त, अधिकरजोमय, तेजस्वी, शौर्यादिस्वभाव, क्रियाशक्तिशाली, रक्षणधर्मा और वीरकर्मोपजीवी समझा गया, वह विराट् का 'बाहु' कल्पित किया गया, और स्व-भावद्योतक (क्षतात् त्रायते) 'क्षत्रिय' शब्द से संज्ञित हुआ; जो महाजन-समूह, ऊरुवत् व्यवसायशील, तमः-(इच्छा)-प्रधान, कृष्यादिकर्मकुशल महस्वी, पोषणधर्मा, और वार्तोपजीवी निकला, वह विराट् का मध्य शरीर मान लिया गया, और स्वोपयुक्त (विशति कृष्यादिकर्मसु) 'वैश्य' नाम से अभिहित हुआ; एवं जो जनसङ्घ पादवत् प्रेष्यकर्मोपयुक्त, मिश्रगुणप्रधान, मुख्यतः शरीरश्रमशील, शिल्पादिकर्मकुशल, रंहस्वी, सेवाधर्मा और भृत्युपजीवी प्रमाणित हुआ, वह विराट् का पादस्थानीय कल्पित किया गया, और उसका स्व-भावसूचक सार्थक नाम (शुचा द्रवति, सेवन्तश्च द्रवन्तश्च) 'शूद्र' पड़ा। बस, पुरुषसूक्त प्रभृति वेदवचनों का, और तत्सम पुरा-

णादि वाक्यों का, तथा मनु के प्रकृत श्लोक का भी ऐसा ही आशय है; अतः 'कर्मणा वर्णः' का सिद्धान्त ही आर्षसच्छास्त्र-सम्मत है ।

(३) यहां, संस्कृत भाष्य मे दिये गये, 'तैत्तिरीयसंहिता' और 'शतपथब्राह्मण' आदि के उद्धरणों से, यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि, ब्राह्मण आदि वर्ण वा श्रेणि-विभाग केवल मनुष्य मे ही नहीं, अपि तु मन्त्रस्तोम, देवता, छन्द, साम, मनुष्य, तिर्यग् वा पशु, और उद्भिद् आदि सब पदार्थों मे किया गया है; और उस (विभाग) के कारणभूत तत्तद्गुण-कर्मों का निर्देश भी स्पष्टतः किया गया है । यथा, शरीर मे मुखवत्, स्व-स्ववर्ग समाज और समज मे मुख्य होने के कारण, त्रिवृत्स्तोम, अग्निदेव, गायत्री छन्द, रथन्तर साम, ब्रह्मकर्मा मनुष्य, और छाग पशु, एक श्रेणी (ब्राह्मण वर्ण वा वर्ग) मे रखे गये हैं; तथा शरीर मे उरः—बाहुवत्, स्व-स्ववर्ग मे वीर्यवान् होने के कारण, पञ्चदशस्तोम, इन्द्रदेव, त्रिष्टुप् छन्द, बृहत्साम, क्षत्रकर्मा मनुष्य, और मेष पशु, एक वर्ग (क्षत्रिय वर्ण) मे गिने गये हैं; एवं शरीर के मध्यभाग (उदर) के सदृश 'अन्नधान' आद्य—खाद्यधारक (धन—धान्यसाधक) और स्वेतर वर्गीयों की अपेक्षा से बहुसंख्यक होने के कारण, सप्तदशस्तोम, विश्वदेव देवता, जगती छन्द, वैरूप्यसाम, वैश्य (कृष्यादि)कर्मा मनुष्य, और गौ पशु, एक श्रेणी (वैश्यवर्ण) मे रखे गये हैं; और अधःशरीर के समान 'भूतसंक्रामित्व', (सर्वत्र गतिशीलता, रंहस्विता, तरस्विता, द्रवणसामर्थ्य), तथा पादोपजीवित्व के कारण, एक विंशस्तोम, पूषा (पृथिवी) देवता, अनुष्टुप् छन्द, वैराज साम, शौद्र (श्रम)कर्मा मनुष्य और अश्व पशु, एक वर्ग (शूद्र वर्ण) के माने गये हैं; इन मे स्तोम, छन्द, और साम का पादोपजीवित्व, अक्षर-पाद आदि के व्यवस्थित संख्या नियम के कारण, जानना चाहिये । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार देवताओं मे अग्नि ब्राह्मण, इन्द्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्य यम मृत्यु ईशान क्षत्रिय, वसु रुद्र आदित्य विश्वदेव मरुद्गण वैश्य, और पूषण वा पूषा (पृथ्वी) शूद्र हैं । ऐसे ही उद्भिद् आदि पदार्थों मे भी वर्णविभाग है; यथा पलाश ब्राह्मण ("ब्रह्म वै पलाशः" शत० ब्रा० १, १, १, ४; तथा १, ३, ६, १९), दूर्वा क्षत्रिय ("क्षत्रं वा एतद् ओषधीनां यद् दूर्वा" ऐ० ब्रा० ८, २, ४), पुष्प-फलवाले आम्रादि वृक्ष वैश्य, वांस आदि शूद्र; अन्नों मे शालि (कलम-षष्ठिकादि धान्य) ब्राह्मण, गोधूम-चणकादि क्षत्रिय, यव-मुद्गादि वैश्य, माष-मसूरादि शूद्र; कीड़ों मे पुष्पकीट ब्राह्मण, शारीरधातुकीट क्षत्रिय, कौशेयादिकीट वैश्य, मलकीट शूद्र; सर्पों मे सुवर्णाभ (धामिन आदि) निर्विष पन्नग ब्राह्मण, गोधूमवर्ण (गेंहुअन) कोपनस्वभाव विषधर सर्प क्षत्रिय, लोहित धूम्र और कपोतवर्णवाले सर्प वैश्य, कृष्णवर्ण और चित्ररूपवाले रूक्ष त्वचा के सर्प शूद्र; पक्षियों मे हंस चक्रवाक कपोत आदि ब्राह्मण, बक- श्येनादि क्षत्रिय, कुक्कुट-मयूर-प्रभृति वैश्य, काक-गृध्र आदि शूद्र; दिशाओं मे उत्तर ब्राह्मण, दक्षिण क्षत्रिय, पूर्व वैश्य, पश्चिम शूद्र; पञ्चमहाभूतों मे आकाश ब्राह्मण (खं ब्रह्म), वायु तेज क्षत्रिय, आपः; वैश्य, पृथिवी शूद्र; राशियों मे कर्क वृश्चिक मीन ब्राह्मण, मेष सिंह धनु क्षत्रिय; वृष कन्या मकर वैश्य, मिथुन तुला कुम्भ शूद्र (मु० चिं० ६, २२; ताजिकनीलकण्ठी १, २–१३); ग्रहों मे गुरु शुक्र ब्राह्मण, भौम सूर्य क्षत्रिय, सोम वैश्य, शनि राहु केतु शूद्र (ता० नी० कं० २, १–८); युगों मे सत्ययुग ब्राह्मण, त्रेता क्षत्रिय, द्वापर वैश्य, कलि शूद्र (मनु० १, ८६ पर उद्धृत); वेदों मे सामवेद ब्राह्मण, यजुः क्षत्रिय, ऋक् वैश्य, अथर्व शूद्र (चरणव्यूहादि द्रष्टव्य), स्वरों मे उदात्त ब्राह्मण, अनुदात्त क्षत्रिय, स्वरित वैश्य, विस्वर शूद्र (या० शि० १, ३–४); सवनों मे प्रातःसवन ब्राह्मण, माध्यन्दिन सवन क्षत्रिय, सायंसवन वैश्य, रात्रिसवन शूद्र;

यज्ञों मे सोमयाग ब्राह्मण, पशुबन्ध क्षत्रिय, इष्टि वैश्य, पाकयज्ञ शूद्र; गुणों मे सत्त्व ब्राह्मण, रजः क्षत्रिय तमः वैश्य, गुणसाम्य शूद्र; शक्तियों मे ज्ञानशक्ति ब्राह्मण, क्रियाशक्ति क्षत्रिय, इच्छाशक्ति वैश्य, श्रम (वा अनुद्बुद्ध, मिश्रगुण) शक्ति शूद्र; बलों मे विद्याबल ब्राह्मण, ऐश्वर्यबल क्षत्रिय, वित्तबल वैश्य, शरीरबल शूद्र; रंगों में श्वेत ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पीत वैश्य, कृष्ण शूद्र; शरीर के प्रधान अङ्गों में शिर ब्राह्मण, बाहु-स्कन्ध क्षत्रिय, उदर-ऊरु वैश्य, पाद शूद्र; ज्ञानेन्द्रियों में चक्षु ब्राह्मण, श्रोत्र क्षत्रिय, घ्राण-रसन वैश्य, त्वक् शूद्र; कर्मेन्द्रियों मे वाक् (मुख) ब्राह्मण, पाणि क्षत्रिय, पायु-उपस्थ वैश्य, पाद शूद्र; शरीर धातुओं मे शुक्र ब्राह्मण, (ब्रह्म शुक्रम्) असृङ्-मज्जा क्षत्रिय, रक्त मांस मेदस् वैश्य, अस्थि शूद्र; काव्यरसों मे हास्य वत्सल शान्त ब्राह्मण, रौद्र वीर अद्भुत क्षत्रिय, शृङ्गार करुण वैश्य, भयानक बीभत्स शूद्र; पुरुषार्थों में मोक्ष ब्राह्मण, धर्म क्षत्रिय ("तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद् धर्मः" बृ० आ० १, ४, १४), अर्थ वैश्य, काम शूद्र, माने गये हैं।

इसी प्रकार, जगत् के अन्यान्य पदार्थों मे भी वर्णविभाग है. जिस का उल्लेख उन उन विषयों के ग्रन्थों मे हुआ है; विस्तार के भय से हमने यहां उन का उद्धरण नहीं किया है, और सब का उद्धरण करना शक्य तथा आवश्यक भी नहीं है। सर्वपदार्थ-विषयक चातुर्वर्ण्यविभाग के उपर्युक्त दिग्दर्शन-मात्र से ही यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि 'कर्मणा वर्णः' का ही सिद्धान्त वेद-शास्त्र को मान्य है; क्यों कि यदि ब्राह्मण आदि शब्द जन्मना वर्ण के बोधक वा 'जाति' के वाचक होते, तो इन का प्रयोग अन्यान्य जातियों के लिये नहीं होता; विशेष विशेष जाति के वाचक शब्द, उस से भिन्न जाति के लिये, कभी और कहीं नहीं प्रयुक्त होते, न हो सकते हैं; गौ के लिये अश्व शब्द का, मेष के लिये महिष शब्द का, प्रयोग नहीं होता है, यह कोई नहीं कहता, वा न कह सकता है कि, छाग घोड़ा है और भैंस हाथी है। किन्तु ब्राह्मण आदि शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न जाति के पदार्थों के लिये हुआ है, जो पूर्वोक्त शास्त्रीय निदर्शनों से स्पष्ट है, और भी वेदों मे ही ऐसे अनेक वाक्य हैं. जिन मे अन्यान्य जाति के समानधर्मा वर्गों के लिये, ब्राह्मण आदि शब्दों का प्रयोग, बहुशः हुआ है,[८६] और गुण-कर्म के अनुसार उनके वर्णों के कल्पित किये जाने की बात भी स्पष्टतः कही गई है।[†] साथ ही एक ही जाति के पदार्थ का कहीं एक वर्ण कहा है, तो कहीं दूसरा, यथा—"अश्वः पशूनां (शूद्रः)," तैत्तिरीय-संहिता मे 'अश्व' पशु को शूद्रवर्ण का, और शतपथ ब्राह्मण मे क्षत्रिय, "क्षत्रं वा अश्वः," वर्ण का कहा है। ऐसा कहना 'कर्मणा वर्णः' को माने विना असंभव है, क्योंकि जन्मतः गोत्वजातिमान् प्राणी को,

---

८६ "ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः" [तै० सं० २, २, ९, १] "अग्ने महाँ असि ब्राह्मण भारत।" [तै० ब्रा० ३, ५, ३,,] "ब्रह्म वै बृहस्पतिः" [शत० ब्रा० ३, ९, १, ११] "ब्रह्म ह्यग्निः" [शत० ब्रा० १, ५, १, ११] "ब्रह्म वै स्तोमानां त्रिवृत्, क्षत्रं पञ्चदशः, विशः सप्तदशः, शौद्रो वर्ण एकविंशः" [ऐ० ब्रा० अ० ३६, खं०, ४] "गायत्रः ब्राह्मणः, त्रिष्टुभः क्षत्रियः" [ऐ० ब्रा० ७, ४, ५–६] "ब्रह्म वा अजः" [शत० ब्रा० ६, ४, ४, १५] "क्षत्रं वा अश्वः" [शत० ब्रा० १३, २, २, १७] "वैश्यं च, शूद्रं चाऽनुरासभः" [शत० ब्रा० ६, ४, ४, १२] एषु वाक्येषु ब्रह्म शब्दार्थो 'ब्राह्मणः,' क्षत्रशब्दार्थश्च 'क्षत्रियः;' तथा हि—"ब्रह्म हि ब्राह्मणः" [शत० ब्रा० ५, १, १, ११] "क्षत्रं राजन्यः" [ऐ० ब्रा० अ० ३७ खं० ४]।

† "देवविशः कल्पयितव्या इत्याहुः; ताः कल्प्यमाना अनु मनुष्यविशः कल्पन्ते" [ऐ० ब्रा० अ० २ खं० ३]

कहीं गौ और कहीं अश्व नहीं कहा करते, प्रत्युत सदा और सर्वत्र 'गौ' ही कहते हैं। किन्तु उपर्युक्त उदाहरणों मे अश्व को कभी शूद्र और कभी क्षत्रिय कहनेवाले वेदर्षियों ने, कर्ममूलक वर्णव्यवस्था के तात्पर्य से ही, वैसा प्रयोग किया है, अश्व मे शूद्र के गुण-धर्म रंहस्, तरस्, स्वामिसेवा, पादोपजीवित्व और भूतसङ्क्रामित्व भी हैं, तथा क्षत्रिय के गुण-धर्म शौर्य, वीर्य, तेजः और युद्धोपजीवित्व भी, शारीर बल और साहसिक्य आदि क्षत्र-शूद्रसाधारण धर्म भी अश्व मे रहता है, अतः तत्तद् दृष्टि से उसे कभी और कहीं शूद्र, तथा कहीं क्षत्रिय कहना उचित ही है।

(४) इस लिये भी 'कर्मणा वर्णः' का ही सिद्धान्त वेद-सम्मत है कि, यजुर्वेद (शु० य० वा० सं० अ० ३० और रुद्राध्याय १६) तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (कां० ३ प्रपा० ४ अनु० १-१९) मे, अनेक जातियों (वृत्तियों किस्मों वा पेशों) का मुख्य चार राशियों मे वर्गीकरण वा विभाग कर के, वर्णव्यवस्था कीजाने की बात स्पष्टतः लिखी है। यजुर्वेद मे "विभक्तारं[८७] हवामहे" (वा० सं० ३०, ४), "हम (ऋषिगण), वक्ष्यमाण वर्णविभाग के कर्त्ता, 'विभक्ता' प्रजापति का आवाहन करते हैं," ऐसा उपक्रम कर के, आगे—"ब्रह्मणे ब्राह्मणं, क्षत्राय राजन्यं, मरुद्भ्यो वैश्यं, तपसे शूद्रम्," 'ब्रह्मणे' वेदाय, ज्ञानप्रचाराय, 'क्षत्राय' क्षताल्लोकत्राणाय, 'मरुद्भ्यः' प्राणेभ्यः, अन्नदानादिभिः लोकेषु प्राणसञ्चाराय, 'तपसे' लोक-सेवाकर्मणे, "तपः शूद्रस्य सेवनम्"—इस प्रकार से 'ब्रह्म-कर्म' अध्यापनादि के लिये ब्राह्मण, 'क्षत्रकर्म' रक्षणादि के लिये राजन्य क्षत्रिय, 'मरुत्कर्म' प्राणप्रद पोषण के लिये वैश्य, और 'तपो'रूप शारीर श्रममय सेवाकर्म के लिये शूद्र वर्ण की कल्पना होने का उल्लेख है; अनन्तर भिन्न भिन्न पेशेवाले—तस्कर, सूत, शैलूष,...तक्षा, कुलाल, कर्मार, आदि—१८० (एक सौ अस्सी) विशेष विशेष वर्गों का निर्देश है, जिन के ही एक एक सामान्य 'वृत्ति'सूत्र के आधार पर, मुख्य चार राशि कर के, उपर्युक्त चार वर्ण बनाये गये; अर्थात् १८० से उपलक्षित अगणित पेशों में, जो पेशे विद्यासम्बन्धी थे, उनके उपयुक्त योग्यतावालों को ब्राह्मण, शासनसम्बन्धी सब पेशेवालों को क्षत्रिय, धनधान्यादि वित्तसाधनसम्बन्धी सभी पेशेवालों को वैश्य, और प्रधानतः शरीरश्रमसाध्य सेवा-शिल्पादि यावत्कर्मौपयिक पेशेवालों को शूद्र, इन सामान्य नामों से सङ्केतित किया गया। यह कहना शेष नहीं रह गया कि सभी पेशों का ऐसा चतूराशीकरण, साक्षात्कृतधर्मा सुदीर्घदर्शी सर्वज्ञानमय महर्षियों के सूक्ष्म और त्रिकालदर्शी समाजविज्ञान से उत्पन्न हुआ, क्योंकि इन चार सामान्य पेशों मे ही विश्व के भूत-भावी, सभी विशेष विशेष पेशे यथायोग्य अन्तर्भूत हो जाते हैं।

---

८७ ऊपर उद्धृत यजुर्वाक्य के 'विभक्तारम्' पद का भाष्य करते हुए उवटाचार्य ने 'विभक्तारं' कर्माऽनुरूपेण विभक्तारम्' ऐसा स्पष्ट लिखा है; और आगे (अ३ः ३१; १ के भाष्य मे) इस विषय को—

"सहस्रशीर्षा पुरुष इत्यनुवाकेन षोडशर्चेनानुष्टुभेन त्रिष्टुबन्त्येन 'ब्रह्मणे ब्राह्मणम् इत्याद्यवयवभूतपुरुषद्वारेण अवयवी स्तूयते" तथा उसी अध्याय के १०-११ वें मन्त्रों के भाष्य में— "ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्राः स्थिताः;...अस्य यज्ञोत्पन्नस्य पुरुषस्य, ये केचिद् ब्राह्मणाः ते मुखम् आसीत्; ये क्षत्रियाः ते बाहूकृताः; ये वैश्याः ते अस्य ऊरूकृताः; ये शूद्राः ते पद्भ्याम् 'अजायन्त' इति कल्प्यन्ते, एवमेतेऽवयवाः शिरःप्रभृतयः पुरुषस्य विद्यन्ते, नाऽन्ये इति"

ऐसा कह कर इस विषय को अधिक स्पष्ट कर दिया है।

प्रसङ्ग की सङ्गति से, यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि, मनुष्य के सामाजिक 'वर्ण' और 'जाति' दोनों ही सामान्य–विशेष पेशों के नाम हैं; अर्थात् सामान्य जीविकासूत्र के आधार पर एकवर्गीकृत अनेक समधर्म पेशों का समूह 'वर्ण', और उस वर्ण के अन्तर्गत अनेक विशेष विशेष पेशे, पृथक् पृथक् 'जाति' कहलाते हैं। जैसे वित्तसाधनकर्म को सामान्यः वैश्य वर्ण, और तदन्तर्गत विशेष विशेष (कृषि कर्म, गोरक्ष, वाणिज्य आदि) पेशे को 'जाति' कहते हैं; और उन पेशेवालों को भी सामान्यतः वर्ण नाम से वैश्य, तथा विशेपतः तत्तत्-पेशारूप जाति के नाम से किसान, गोपाल, वणिक् आदि भी कहते हैं। वर्ण और जाति दोनों के सामान्य-विशेष पेशारूप होने के कारण ही कभी कभी व्यवहार मे वर्ण के लिये जाति का और जाति के लिये वर्ण का प्रयोग, लोग करते हैं; तथा कहीं कहीं शास्त्रों मे भी ऐसा उल्लेख मिलता है। सामान्य से विशेष का और विशेष से सामान्य का निर्देश करना लोक-वेदप्रथित व्यवहार है; आज-काल भी 'जाति' पूछने पर, लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि, सामान्य वर्णनाम से, और वाह्मन, भाँट, महा-पात्र, तथा राजपूत, ठाकुर आदि विशेष विशेष जाति नाम से, भी अपना परिचय देते हैं। निश्चय ही 'कर्मणा वर्णः' के इस ह्रासयुग मे, वर्ण और जाति से, उनका तात्पर्य उस पेशे-वाले से नहीं, किन्तु तत्तद्वंशज में होता है; यह दूसरी बात है। पर, वस्तुतः वर्ण और जातियां पेशे के सम्बन्ध से ही कल्पित तथा व्यवहृत होती हैं; माली, पनहेरी, तेली, तमोली, सोनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, कलवार, चमार आदि नाम प्रत्यक्ष ही तत्तत् पेशेवालों के लिये प्रयुक्त होते हैं। जिन परिवारों मे ऐसे एक ही पेशे वंशपरम्परा से होते आते हैं, उन की जाति को अब 'विरादरी' का रूप प्राप्त हो गया है और वह ऐसा रूढ़ हो गया है कि उस उस परिवार के जो सदस्य वा व्यक्ति उस पेशे को नहीं करते, और दूसरा पेशा अपना लेते हैं, वे भी अपने को उसी जाति का बतलाते हैं; जिस से वास्तविक व्यवहार मे बड़ी असमंजसता, गड़बड़ी, आगई है। फिर भी साधारण लोकव्यवहार मे, पेशे के अनुसार ही 'जाति' समझी और कही जाती है; बाजार मे दूकान लगा कर बैठनेवाले आदमी को, साधारण जनता, स्वभावतः 'वनिया' समझती और 'साहु जी' के नास से संबोधित कर के सौदा मांगती है, यों चाहे उस की रूढ जातिसंज्ञा कुछ भी क्यों न हो; ऐसी ही बात अन्यान्य पेशेवालों के सम्बन्ध मे भी प्रत्यक्षतः होती है। देहातों मे, अब भी, विभिन्न विरादरी के लोग अपने वंशपरम्परा से स्वीकृत और अनुवृत्त पेशे को ही अपनी 'किस्म' (जाति) कहते हैं; पेशे का प्रसङ्ग उठने पर (विहार प्रान्त मे) "यह हमारी किस्म नहीं है" "अमुक हमारी किस्म है" "अपनी किस्म नहीं छोड़नी चाहिये" ऐसी बातें होती सुनी जाती हैं; ऐसे व्यवहारों में 'किस्म' का अर्थ वृत्ति-प्रकारभेद वा विशेष 'पेशा,' ही अभिप्रेत रहता है। अन्य देशों मे भी पेशे के सम्बन्ध से ही जातियों के नाम कल्पित हुए हैं; पॉटर, स्मिथ्, वार्वर, टेलर्, स्टोकर, फिशर, मिल्-मैन, गार्डनर, किचनर, आदि नाम ऐसे ही हैं; अन्तर इतना ही है कि ऐसे नाम भारतवर्ष मे अब वंशगत और जातिगत भी हो गए हैं, किन्तु अन्य देशों मे कुलगत ही हैं।

यहां जाति-भेद पर विचार कर लेना भी अपेक्षित है। प्राणियोंमे विशेषतः मनुष्य मे कई प्रकार की 'जातियाँ' होती हैं; (I) योनिरूप जाति; जैसे अण्डज, पिण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज, मत्स्य, सर्प, पक्षी, पशु, मनुष्य, वृक्ष, अश्व, छाग आदि। (II) प्रकृतिरूप जाति; जैसे, हिंस्र, अहिंस्र, मृदु, क्रूर आदि, वा राजस, तामस, सत्त्वादिप्रकृति के प्राणी। (III)

वृत्ति (पेशा) रूप जाति; जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, (वर्णरूप सामान्य जाति,) और तदन्तर्गत अध्यापक, डाक्टर, वकील, न्यायाधीश, जेलर, सैनिक, कृषक, गोप, व्यापारी, कम-कर, लोहार, सोनार आदि (विशेष विशेष पेशा-मयी जाति)। (IV) वंश, गोत्र, कुल, खान्दान, वा बिरादरी रूप जाति; जैसे श्रोत्रिय, गर्ग, गौतम, गौड़, द्राविड़, मराठा, चौहान, राठौर उज्जेन, विसेन, खत्री, अग्रवाल, श्रीवास्तव, रैदास आदि। (V) देशोंके नाम से भी, अर्वाचीन काल मे, जातियां बन और प्रसिद्ध हो गई हैं, यथा सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, गौर्जर, महा-राष्ट्रीय, मैथिल, शरयूपारीण, मारवाड़ी, चूरूवाल, ओसवाल, जायसवाल आदि; तथा मूल पुरुषों के नाम से जातियां, और जाति-नाम से देशों के नाम, हो गये, यथा चेदयः, कोशलाः, कुरवः, रघुवंशी, सोमवंशी, आदि; (VI) राष्ट्रीय क़ौमरूप जाति; जैसे भारतीय, यूरोपियन, अमेरिकन आदि। (VII) साम्प्रदायिक वा मज़हबी जाति; जैसे हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान, ईसाई आदि। (VIII) इन के अतिरिक्त, किसी समय, श्वेत, रक्त, पीत, और कृष्ण आदि रङ्ग के अनुसार भी वर्ण और जाति का व्यवहार, भारतवर्ष में प्रचलित रहा होगा; क्योंकि शास्त्रों में उस के प्रमाण पाये जाते हैं; और वर्त्तमान विश्व मे भी काले, गोरे, पीले, भूरे, रेड इण्डियन और ब्लैक नीग्रो आदि, रंगभेद-मूलक 'जाति'व्यवहार देखा जाता है। किन्तु इन 'जाति' भेदों मे से 'पेशे' रूप और प्रकृतिरूप जाति को छोड़ कर अन्य किसी प्रकार की जाति का विशेष और साक्षात् सम्बन्ध, पुरुषार्थसाधनी समाजव्यवस्था और उस की आवश्यकता के साथ नहीं है; क्योंकि मनुष्यत्वरूप नैसर्गिक यौन जाति, इतर प्राणियों से मनुष्य का भेद दिखलाने के सिवा, समाजनिर्माण मे कुछ भी काम नहीं दे सकती है। विरादरीरूप जाति भी समाजके उपयोग की चीज़ अब कुछ भी नहीं है, कोई अपने खानदान का परिचय देने के लिये अपने को कनउजिया सरवरिया, सनाढ्य, गौड़, वाजपेयी, राजपूत, खत्री, चोपड़ा, जाट, नेवटिया, ओसवाल, जायस-वाल, श्रीवास्तव और अग्रवाल आदि कह कर कोरा शाब्दिक व्यवहार भले ही किया करे; पर ऐसी जातियां समाजव्यवस्था के लिये किसी काम की नहीं हैं, क्यों कि न ये वृत्तसूचक हैं, नहीं 'वृत्ति'मूलक; ये केवल एक एक विशिष्ट खानदान की स्मृतियांमात्र हैं; अत एव ऐसी (बिरादरीरूप) एक एक जाति मे चारों वर्णों और तदन्तर्गत अनेक पेशाजातियों के लोग हो सकते और होते हैं। जिस समय मे ऐसा होता रहा हो, कि 'जाति' नाम के अनुसार ही उस उस कुल के मनुष्य पेशा भी करते हों, तब तो यह रहा होगा कि 'जाति' नाम बताने से, यह 'ध्वनि', 'सूचना', 'परोक्षेण वा व्याजेन कथन' होता था कि इस मनुष्य में इस वृत्ति-कर्म की जीविका-कर्म, की योग्यता है। पर अब तो बहुत शताब्दियों से यह बात उच्छिन्न और मिथ्या हो रही है। इधर कुछ काल से कई ऐसी बिरादरियां सम्पूर्णतः—ब्रह्मकर्म क्षत्रकर्म को, तदुपयुक्त वृत्त और वृत्ति को, अपनाये बिना भी—ब्राह्मण और क्षत्रिय बनने की जो कोशिश कर रही हैं, वह सामाजिक वर्ण-जाति विषयक तत्त्वज्ञान के अभाव का, मिथ्या ऊँच-नीच अभिमान-तिरस्कार का, और ऊँचा बनने की स्वाभाविक अभिलाषा का, विषम परिणाम है। प्रत्येक बिरादरी में गुण-कर्म (प्रकृति और पेशे) के अनुसार चारो वर्ण के लोग तो हो सकते हैं, पर, सारी बिरादरी, ब्राह्मण वा क्षत्रिय, वास्तविक अर्थ मे हो नहीं सकती। हाँ आज काल वंशपरम्परा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, कहलानेवालों की भी, उस उस नाम की जो अर्थहीन बिरादरी बन गई है, उसी के नाम (संज्ञा) मात्र को धारण कर लेना, यदि उन अन्य

बिरादरियों को भी अभीष्ट हो, तो हमें, इस विषय मे कुछ भी कहना नहीं है; पर नियन्त्रित पेशों को अपनाये विना, उन के सब के सब सदस्य तो ब्राह्मण वा क्षत्रिय, वस्तुतः नहीं हो सकते हैं।

योनि (मनुष्यत्व) और बिरादरीरूप जातियों की तरह ही मज़हबी, क़ौमी तथा रंगवाली जातियां भी पुरुषार्थौपयिक समाज के मतलब की नहीं हैं। सुतरां, पारिशेष्य न्याय से, अवशिष्ट दो प्रकार की (प्रकृति और पेशेरूप) जातियां पुरुषार्थोपयुक्त समाज के निर्माण मे साक्षात् साधन हैं। बच्चों की नैसर्गिक प्रवृत्तियों की सूक्ष्म परीक्षा-समीक्षा के द्वारा, उन मे सत्त्वादि प्रकृति और शमादिस्वभाव के बीज को समझ कर, आरम्भ मे उनके भावी वर्ण का साधारणतः अनुमान कर के तदनुकूल संस्कार, आचार, और शिक्षा के लिये, समुचित प्रवन्ध करने मे, प्रकृतिरूप जाति का परम उपयोग किया जा सकता है। अनन्तर ब्रह्मचर्य आश्रम मे, शिक्षासंस्थाओं मे, बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तिका प्रायः निश्चित पता, शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा, लगा कर, तदुपयुक्त विशेष विशेष पेशे की विद्या मे उन्हें, यथासाध्य और यावच्छक्य, निपुण बना कर के, प्रथम आश्रम के अन्त (समावर्तन काल) मे, उन के वर्ण का प्रायः अन्तिमरूप से निर्णय हो जाने पर, जो पेशा उन का उपजीवन होता है, वही उनकी सामाजिक 'जाति' कहलाई जानी चाहिये; और इस समय कहलाती भी है, यथा 'डाक्तर, वकील, प्रोफ़ेसर, बैंकर, फ़ैनेन्सियर, सोल्जर, वेज-वर्कर, वर्कमैन' आदि। पूर्वोक्त रीति से सभी पेशे चार राशियों मे अन्तर्भूत हो जाते हैं, अतः वर्ण चार ही कल्पित किये गये (वर्णो नास्ति तु पञ्चमः); किन्तु विशेष विशेष पेशे अगणित हैं, तदनुसार एक एक सामान्य वर्ण के अन्तर्गत अनेक-अनेक जातियां हैं। संसार मे इधर बहुत से नये पेशे निकले हैं, और तदनुसारिणी नई जातियां भी बनी हैं ' वकील, डाक्टर, इञ्जिनियर आदि आधुनिक जातियां, ठीक लोहार कुम्हार सोनार आदि प्राक्कल्पित जातियों की तरह ही पेशा-मूलक हैं; पर, प्राचीन जातियाँ बिरादरी का रूप धारण करचुकी हैं; सौभाग्य से अभी आधुनिक जातियां पेशाऽवलम्बिनी ही बनी हुई हैं; अर्थात् वंशपरम्परा से वकील और डाक्टर आदि कहलाने का मिथ्या दावा और दुराग्रह कोई नहीं करता है।

इस प्रसङ्ग मे वर्ण-जातिविषयक एक और बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है, जो तथाकथित अन्त्यज वा वर्णसङ्कर जातियों के सम्बन्ध की है। ऋग्वेद मे, जो सब से प्राचीन माना जाता है, 'वर्ण' की ही उल्लेखनीय चर्चा और 'ब्राह्मण' आदि के विषय मे ही बहुत ज़ोर नहीं है; तो फिर वर्णसङ्कर, अन्त्यज, वा अन्तरप्रभव की कथा ही क्या। उस मे ब्रह्म, क्षत्र, विश्, शूद्र, आर्य, दास, दस्यु अनार्य, निषाद, देव, असुर आदि शब्द, मनुष्य के प्रकारभेद को प्रदर्शित करने लिये, प्रयुक्त हुए हैं जो वस्तुतः कर्म-सूचक हैं; पर, अन्त्यज जातियों को कौन कहे, मूल चार वर्णों का ही वहाँ पता नहीं है। केवल, एकमात्र पुरुषसूक्त मे चार वर्णों का नामग्राह स्पष्ट उल्लेख है; तत्रापि, प्रचलित अर्थ मे, 'वर्ण' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद मे कहीं नहीं है; पर, जिस दशम मण्डल का वह सूक्त है, उसे ही पुरातत्त्वविन्महापण्डितों (मेजर बी. डी. वसु, पी. पी. सुब्रह्मण्य शास्त्री, और के० एल० व्यासराव शास्त्री आदि) ने अपेक्षा से अर्वाचीन, और उस मे भी पुरुष सूक्त को बहुत पीछे का प्रमाणित कर दिया है। इस स्थान पर, स्यात् कुछ लोग, झटिति यह कह देंगे कि वेद तो अनादि है, उसमे आगे पीछे के मंत्रों का विशेष कैसे हो सकता है; इस का उत्तर, पहिले ही, पौरुषेयाऽपौरुषेयवादों के विचार मे, इस ग्रंथ मे, किया जा चुका है; यहाँ इतनी सूचना कर देनी है कि, वेदों का नाम 'त्रयी' कहा जाता है, चतुष्टयी नहीं, अथर्ववेद को

धर्मग्रन्थों में ही 'अशुचि' कहा है—इत्यादि व्यवहार के कारण पर ऐसी शङ्का करनेवालों को विचार करना चाहिये। अस्तु, चाहे वह पीछे का हो वा मूलभूत, पर साम वेद को छोड़ कर, अन्य तीनो वेदों की चारो संहिताओं मे कुछ पाठभेद के साथ पुरुषसूक्त का संग्रह हुआ है, और धर्मशास्त्र आदि मे उसका 'माहात्म्य' सहित उल्लेख है, और समाजव्यवस्था के लिये वह परमोपयोगी तथा आवश्यक है, अतः हम उसे परम प्रमाणभूत मानते हैं; फिर भी यह तो स्पष्ट ही सिद्ध है कि अन्त्यन्त जातियों की चर्चा किसी भी वेद मे नहीं है। इसी प्रकरण मे पहले, यजुर्वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण मे प्रदर्शित, जिन १८० जातियों की बात कही गई है, वे सब 'पेशारूप' हैं न कि वर्णसङ्कररूप; क्यों कि उस प्रकरण के आपातिक और स्थूल अक्षरार्थ से भी यही प्रतीत होता है कि वे जातियां ही पहले उन उन पेशों की बदौलत उत्पन्न हुईं; अनन्तर समाज की सुव्यवस्था और वृत्तियों के अनुगम, तथा नियन्त्रण-नियमन, के लिये, उन भूतपूर्व जातियों (पेशात्मिका) के चतूराशीकरण से, चार वर्णों का निर्माण हुआ; अर्थात् पहले जातियां उत्पन्न हुईं, तब उन्हीं के सामान्य संघटन से वर्ण बने। किन्तु अन्त्यजों के विषय मे तो इस से बिल्कुल उलटा यों कहा जाता है कि पहले वर्णों की उत्पत्ति हुई; अनन्तर, उनके अनुलोम-प्रतिलोम व्यभिचारज सम्बन्ध से अन्त्यज जातियां उत्पन्न हुईं। यह बात स्पष्ट ही, प्रदर्शित वैदिक व्यवस्था के विपरीत और विरुद्ध है। प्रत्यक्ष प्रमाण से, और विवेकिनी बुद्धि से भी, यही बात सिद्ध होती है कि, पहले पेशे[८८] और उन को करनेवाली जातियां उत्पन्न होती हैं, तब उन का वर्ग वा वर्ण रूप मे व्यूहन होता है। आधुनिक प्रत्यक्ष उदाहरण से यह बात सहज ही समझी जा सकती है; इधर नई नई जातियां, नये नये पेशेवाले वर्ग, वकील, डाक्टर, आदि, जो पहले उत्पन्न हो चुके हैं, उन्हीं का संग्रह, पश्चात् यथायोग्य ब्राह्मण आदि वर्ण मे किया जा सकता है; न तु इस के विपरीत, ब्राह्मण आदि के साङ्कर्य से इन की उत्पत्ति मानी जा सकती है; वैसा कहना प्रत्यक्ष ही असङ्गत, अनुचित, तथा अनृत होगा। तब जो यह प्रश्न उठता है कि, स्वयं मनु के दशवें अध्याय मे, अन्य धर्मशास्त्रों मे, तथा महाभारत और पुराणों मे, वर्णों के ही अनुलोम-प्रतिलोम सम्बन्ध से, अन्त्यज जातियों के उत्पन्न होने की कथा जो बड़ी आरभटी से लिखी है; उस की क्या गति होगी? इस के उत्तर मे दो बातें कही जा सकती हैं; एक तो यह कि, निर्दिष्ट ग्रन्थों मे, 'अन्त्यज'प्रकरण आपादतल आचूड़ प्रक्षिप्त हैं; क्यों कि (क) वैसी जातियों के एक भी परिवार का अस्तित्व वा पता आज तक किसी को कहीं भी नहीं ज्ञात हुआ है; (ख) वर्त्तमान जातियों मे किसी का भी उस प्रकार (वर्णों के अनुलोम-विलोमसम्बन्ध से) उत्पन्न होना प्रमाणित नहीं होता है; (ग) स्वयं भी कोई जाति अपने को उस प्रकार से उत्पन्न नहीं बतलाती है, प्रत्युत सभी जातियां पेशे

८८"प्रजाः सृजेति चादिष्टः पूर्वं दक्षः स्वयंभुवा, असृजद् 'वृत्ति'मेवाऽग्रे, प्रजानां हितकाम्यया;
यथा ह्यमृतमाश्रित्य वर्तयन्ति दिवौकसः, तथा 'वृत्तिं' समाश्रित्य वर्तयन्ति प्रजाः विभो;
यज्ञैरवाप्यते सोमः, स च गोषु प्रतिष्ठितः, ततो देवाः प्रमोदन्ते; पूर्वं 'वृत्ति'स्ततः प्रजाः;
प्रजातान्येव भूतानि प्राक्रोशन्वृत्तिकांक्षया, वृत्तिदं चाऽन्वपद्यन्त, तृषिताः पितृमातृवत्"
[म० भा० अनु० ७७, ११–१५]

"वार्तया धार्यते सर्वं धर्मैरेतैर्द्विजातिभिः..., वार्ताधर्मे ह्यवर्तिन्यो विनश्येयुरिमाः प्रजाः"
[म० भा० वन० १५०, ३०–३३]

"वार्त्तामूलो ह्ययं लोकः" इत्यादि च शान्तिपर्वणि द्रष्टव्यम्

के नाम से संज्ञित, और वृत्तिसाङ्कर्य के इस अव्यवस्थित काल मे भी, प्रायः स्वजातीय पेशों से उपजीवित तथा स्वजाति मे ही परस्पर विवाह-सम्बन्धद्वारा सन्तान पैदा करती हुई देखी जाती हैं, (घ) वर्णों के अनुलोम-प्रतिलोम सम्बन्ध से, आधुनिक काल मे भी, कोई अंत्यज जाति पैदा हुई, वा होती नहीं दिखाई देती है; प्रत्युत नये नये पेशों के सम्बन्ध से नई नई जातियाँ अवश्य बनीं, और बनती जा रही हैं; (ङ) 'अन्त्यज' संज्ञितों को वर्णव्यभिचारज मान लेने से, परम सतीत्व के लिये प्रख्यात चातुर्वर्णिक आर्यमहिलाओं पर तथा अपने को 'उच्च' माननेवाले 'द्विजों' पर समग्र भारतवर्ष की एक तिहाई जनसंख्यावाली जातियों को व्यभिचार से उत्पन्न करने का विकराल कलङ्क लगता है; और उन जातियों को, बिना विश्वसनीय प्रमाण के ही, व्यभिचारज कह कर अपमानित, तथा सम्पूर्ण हिन्दूसमाज को दूषित, किया जाता है; साथ ही, सब की वर्णसङ्करता सूचित की जाती है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष व्यभिचार से तृतीयांश सन्तान पैदा हुए, तब गुप्त व्यभिचार से भी अधिक नहीं, तो कम से कम उतने ही अवश्य पैदा हुए होंगे, और उनके साथ,—अनजान मे ही सही—भोजन और यौन सम्बन्ध करने से शेष लोग भी सुतरां वर्णसङ्कर कहे जा सकते हैं; (च) प्रत्यक्ष अनुलोम-प्रतिलोम (वैवाहिक) दाम्पत्य सम्बन्ध से जो लोग पैदा होते थे, वे अन्त्यज नहीं, अपि तु मातृवर्ण, पितृवर्ण, और अपने गुण-कर्म के अनुसार प्राप्त वर्ण, के ही माने जाते थे; तदनुसार उनका संग्रह चातुर्वर्ण्य मे ही हो जाता था; (छ) धर्मशास्त्र और प्रत्यक्ष लोकव्यवहार के अनुसार भी विवाह हो जाने पर, स्त्री का पितृगोत्र निवृत्त हो जाता है, और वह पतिगोत्रवाली हो जाती है; सुतरां उस के सन्तान पितृजातीय होते हैं, वर्णसङ्कर नहीं; 'वृत्ति' के बदलने से भी उनकी वर्णान्तरतामात्र होती है, वर्णसङ्करता नहीं; (ज) "वर्णानां साऽन्तरालानां" "अन्तरप्रभवाणां च" इत्यादि वाक्यों मे 'अन्तराल' और 'अन्तरप्रभव' शब्दों से वर्णान्तर्गत (अन्तःपेशेवाले) उपवर्णों वा विशेष विशेष पेशेवाली जातियों का ग्रहण अभिप्रेत है; न कि 'अन्त्यज'कथित वर्णबाह्य योनिज जातियों का; (झ) वेद इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों मे ब्राह्मणवंश से क्षत्रिय आदिके, क्षत्रिय-प्रभृति से ब्राह्मण वंश के, तथा एक वर्ण एकवंश और एक दम्पती से भी चारो वर्णों के, उत्पन्न होने की; और शूद्र आदि से, 'जाति' के परिवर्त्तन द्वारा, ब्राह्मण आदि हो जाने, तथा ब्राह्मण आदि से शूद्र आदि बन जाने की, भूयसी कथा वर्णित है (दिग्दर्शन के लिये कुछ मूल उद्धरण संस्कृत भाष्य और टिप्पणों मे दिये गये हैं); वैसे उत्पन्न हुए, और परिवर्तित वर्णवाले लोग भी चातुर्वर्ण्य के भीतर ही माने गये हैं; न कि वर्णबाह्य 'अन्त्यज' वा वर्णसंकर; अत एव महाभारत मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि "ब्राह्मण पुरुष से क्षत्रियादि तीन वर्णों की स्त्री मे उत्पन्न हुए अपत्य भी ब्राह्मण ही होते हैं; यदि कहीं शूद्रापुत्र, ब्राह्मण नहीं होता है, तो वह केवल ब्राह्मणोचित नैपुण्य के अभाव से ही; फिर भी वह मातृवर्ण तो अवश्य ही होता है, क्योंकि पांचवां वर्ण होता ही नहीं"[८९] महाभारत के इस कथन से 'अन्त्यज, जाति का स्पष्ट ही निषेध प्रतीत होता है; (ञ) योनिरूप जाति से जात्यन्तर का उत्पत्ति नहीं होती; मनुष्य योनि से भी मानव जाति की ही उत्पत्ति होती

---

८९ "क्षत्रियायास्तु यः पुत्रो ब्राह्मणः सोऽप्यसंशयः, वर्णे तृतीये जातस्तु वैश्यायां ब्राह्मणादपि ;
अब्राह्मणं तु मन्यन्ते शूद्रापुत्रमनैपुणात्, त्रिषु वर्णेषु जातो हि ब्राह्मणाद् ब्राह्मणो भवेत् ;
स्मृताश्च वर्णाश्चत्वारः ; पञ्चमो नाऽधिगम्यते" [म० भा० अनु० अ० ४७]
"माता भस्त्रा, पितुः पुत्रो ; येन जातः स एव हि" [म० भा० अदि० अ० ७४ श्लो० ११०; शां० २९६, २–३]

है; इस मे प्रत्यक्ष भी प्रमाण है; और शास्त्र भी इसी का समर्थन करते हैं, (उनका उल्लेख संस्कृतभाष्य और टिप्पणों मे है)। सामाजिक वर्ण और जातियां पेशेरूप हैं, अतः इन के कारण, योनिज जाति मे कोई परिवर्त्तन नहीं होता, इस लिये एक ही मनुष्य योनि मे 'अन्त्यज' रूप जात्यन्तर की कल्पना अत्यन्त निराधार है; अत एव, समाजशास्त्र और राजनीति के महान् पुनरुज्जीवक और प्रवर्तक शुक्राचार्य ने, जन्मना (योनिज) जातियों (मनुष्यत्वादि) से गुण-कर्ममूलक ब्राह्मणत्वादि जातियों का भेद दिखलाते हुए, जन्म से, अन्त्यज जाति माननेवालों की, कड़ी टीका की है; और, विद्या तथा कला आदि पेशे के आधार पर वर्ण और तदन्तर्गत जातियों के व्यवस्थित होने की बात कही है[९०]। महर्षि शुक्राचार्य के मूल श्लोक नीचे टिप्पण मे उद्धृत हैं; उनका सरल अर्थ यह है कि "ब्रह्मा ने पुराकाल में जाति को 'कर्मों' पेशों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चार भागों में विभक्त किया; उन जातियों के सांकर्य असांकर्य तथा प्रतिलोम-अनुलोम सम्बन्ध से अवान्तर जातियों का आनन्त्य संप्राप्त (प्रसक्त) होता है; पर, वह कहा और गिनाया नहीं जा सकता; अर्थात् वैसी जातियों के नाम और कर्म का निर्णय और नियमन, तथा उनकी पहचान और पृथक् पृथक् विवेक करना संभव नहीं है।" इस के बाद आचार्य कहते हैं कि "जो लोग मनुष्यों के जातिभेद को जन्म से मानते हैं, वे ही स्वकल्पित उन अनन्त जातियों के पार्थक्य को नाम और कर्मों के द्वारा जानते होंगे, जो उन की कल्पना के अनुसार वर्णों के सांकर्य और लोम-प्रतिलोम सम्बम्ध से उत्पन्न हो सकती हैं।" महर्षि शुक्र के इस व्यंग्य का आशय यह है कि जो सज्जन जन्मना 'जाति' (मनुष्यों की सामाजिक जातियों को भी जन्म से ही) मानते हैं, वे ही बतलावें, कि वर्णों के लोम-प्रतिलोम सम्बन्ध से सतत जायमान नई नई जातियों की अन्त्यजा-ऽन्त्यजपरम्परा का अन्त कहाँ होगा, और उन के इतर व्यावृत्त जातित्व के नियामक पृथक् पृथक् नाम और कर्म कौन से होंगे, तथा उन के नामकरण एवं कर्मविभाग का न्यायसङ्गत औचित्य-पूर्ण और सत्तर्कयुक्त आधार क्या होगा ? ब्राह्मण-शूद्र के अनुलोम-प्रतिलोम सम्बन्ध से जो सन्तान पैदा हो, उस का नाम क्रमशः निषाद और चण्डाल ही क्यों रखा जाय, तथा उस के सिर पर मत्स्यघात औ जल्लाद का ही कर्म क्यों जबर्दस्ती मढ़ा जाय ? अनन्त अन्त्यजा-ऽन्त्यजों की अनवस्थित परम्परा की मनमानी कल्पना करते जाना, और उनके स्वकपोलकल्पित नाम रखते जाना, तथा सुकर्म वा दुष्कर्म, चाहे जिसे, उन का जातिधर्म बना देना, कहाँ का सामाजिक न्याय है ? इस लिये शुक्राचार्य का यह अभिप्राय है कि, ब्राह्मण आदि वर्णों के पारस्परिक सांकर्य से जन्मतः कोई जाति पैदा नहीं होती; अवश्य ही योनिरूप जातियाँ जन्म से ही होती हैं, जो समासतः जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज, ये चार ही हैं, और इन के अन्तर्गत विशेष विशेष (मनुष्य पशु आदि) ८४ लाख (पुराण आदि में प्रसिद्ध) योनियाँ हैं। पर, मनुष्य के ब्राह्मण आदि वर्ण, और तदन्तर्गत जातियाँ वा अन्तर्वर्ण-उपवर्ण, जन्म से कभी नहीं हो सकते

९० "चतुर्धा भेदिता जातिर्ब्रह्मणा कर्मभिः पुरा ; तत्साङ्कर्यादसाङ्कर्यात्प्रतिलोमाऽनुलोमतः
जात्याऽऽनन्त्यं तु सम्प्राप्तं, तद् वक्तुं नैव शक्यते ; मन्यन्ते जातिभेदं ये मनुष्याणां तु जन्मना,
त एव हि विजानन्ति पार्थक्यं नाम-कर्मभिः। जरायुजा-ऽण्डजा, स्वेदो-द्भिज्जा, जातिः सुसंग्रहात्।
विद्या-कलाऽऽश्रयेणैव तन्नाम्ना जातिरुच्यते ; क्रियाभेदैस्तु सर्वेषां भृति-वृत्तिरनिन्दिता ;
पृथक्पृथक् क्रियाभिर्हि कलाभेदस्तु जायते यां यां कलां समाश्रित्य, तन्नाम्ना जातिरुच्यते"
(शु० नी० सा० अ० ४ प्र० ३)

हैं। महर्षि शुक्र, स्पष्ट ही कहते हैं कि "जो लोग जिस विद्या वा कला का आश्रय लेते हैं, उन की 'जाति' उसी नाम से पुकारी जाती है"; शास्त्र विद्या और अध्यापनादि कला का आश्रय लेनेवाला, विद्वान्, अध्यापक, ब्राह्मण आदि नाम से; शस्त्र विद्या और युद्ध कला का उपजीवी मनुष्य क्षत्रिय नाम से; अर्थ शास्त्र और वित्तोपार्जन कला का आश्रयी, वैश्य नाम से; शिल्पविद्या, कारुकर्म, सेवाकला का आश्रयी, शूद्र नाम से; तथा विशेष विशेष विद्या और तदनुगुण कला के आश्रय लेनेवाले लोग रजक, सूचीकार, मालाकार, स्वर्णकार, कुम्भकार, नट, नर्त्तक आदि विशेष विशेष नामों से; अभिहित होते हैं; और वे ही उन की जातियाँ कहलाती हैं।

इन कारणों से यह सिद्ध होता है कि अन्त्यज जातियों की कल्पना, अनार्ष जातिवाद का विवर्त्त है; तत्त्वकथा नहीं; अत एव यह अनुमान प्रायः यथार्थ हो सकता है कि धर्मशास्त्र आदि में अन्त्यजविषयक बातें प्रक्षिप्त हैं। सम्प्रति उपलब्ध इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र-ग्रन्थों को देखने, और उन पर ऐतिहासिक काल-क्रम से विचार करने पर, यह निःसन्देह ज्ञात होता है कि, उन मे अर्वाचीनतम साम्प्रदायिक तथा आधुनिक जातिवाद के अनार्ष मन्तव्यों से भरे, श्लोक वा वाक्य ही नहीं, किन्तु बड़े बड़े प्रकरण, अध्याय, और खण्ड आदि भी समय समय पर पीछे से जोड़े गये हैं; उन के वाग्विन्यास भाषा और विषय की अनार्षता, आधुनिकता, तथा पारस्परिक व्याहति और असङ्गति, से ही उन का प्रक्षिप्तत्व, आपातिक पाठ से भी, स्पष्ट प्रतीत हो सकता है। इतना ही क्यों, अनार्ष भाव के साम्प्रदायिकों तथा जातिवादियों ने, अपने कल्पित मन्तव्य के पोषक, नये पुराण उपपुराण धर्मशास्त्र और उपनिषद् आदि के सम्पूर्ण सम्पूर्ण ग्रन्थ भी बना डाले हैं, फिर अन्त्यजप्रकरणों के प्रक्षेप की विसात ही क्या।

अन्त्यज विषयक प्रश्न का दूसरा उत्तर यह है कि, स्मृति-पुराण आदि मे अन्त्यजों के सम्बन्ध की सारी बातें विशेष उद्देश्य से कल्पित की गई हैं, वास्तविक घटना वा वस्तुतत्त्व की वर्णक नहीं हैं; अत एव सभी अन्त्यज-कथायें अर्थवाद हैं, अर्थात् अपने अर्थ मे उन का तात्पर्य नहीं है, उन की रचना सिर्फ़ असमानधर्मा, असमवृत्ति, और असमान-शील-व्यसनवाले स्त्री-पुरुषों के दाम्पत्य सम्बन्ध की निन्दा द्वारा, वैसे यौन सम्बन्ध से लोगों का वारण करने के लिये ही की गई है। 'ब्राह्मणी मे शूद्र से चण्डाल पैदा होता है' ऐसी उक्तियों का यही तात्पर्य है कि सत्त्व-प्रकृति वर्चस्विनी शमादिशीला विद्यावती सौन्दर्यशालिनी सौम्यस्वभावा 'गौराङ्गी और अध्यापनादि वृत्तिवाली स्त्री मे, तमःप्रकृति रंहस्वी, उग्रकर्मा, अविद्वान्, दुःशील, भीमकाय, कुरूप, कृष्णवर्ण विषमवयःकलेवर और प्रैष्यादिवृत्तिवाले पुरुष से प्रायः 'चण्ड'स्वभाव का सन्तान पैदा होता है; अतः ऐसा विषम-सम्बन्ध नहीं करना चाहिये। यदि ऐसे सन्तानों को ही अन्त्यज कहें तो एक ही मा-बाप की सन्ततियों मे स्वभावादि के भेद से, कई अन्त्यज जातियां हो सकती हैं; फिर उन की वैसी वर्णसंकरता का—जिस की कल्पना जातिवादी लोग करते हैं—प्रश्न ही कहां रहा। प्रकृतिभेद से सांस्कृतिक जातिभेद को तो धर्मशास्त्रों की तरह ही अपने अपने ढङ्ग से ज्योतिष, आयुर्वेद, साहित्य, और कामशास्त्र भी मानते हैं, और, यथायोग्य, अनुकूल शीलव्यसनवाले स्त्री-पुरुषों के वैवाहिक सम्बन्ध की व्यवस्था, ये शास्त्र भी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस, राशि, का जो वर्ण होता है उस राशि के मनुष्यों का भी वही वर्ण माना जाता है, तदनुसार एक ही मा-बाप के सन्तान विभिन्न वर्णों के होते हैं, और विभिन्न वर्णवाले कन्या-वरों का परस्पर विवाह खूब होता है, फिर भी उनके सन्तान अन्त्यज नहीं

माने जाते। आयुर्वेद (च० सं० शा० कतिधापुरुषीय, अतुल्यगोत्रीय, जातिसूत्रीय आदि अध्यायों और सुश्रुत० शारीर० के कई अध्यायों) में मनुष्यों की नाना प्रकृतियों का वर्णन है, जो वर्णों के धर्मशास्त्रोक्त लक्षणों के प्रायः समान है, साथ ही, नाना गुण-कर्म-स्वभाव के, और विभिन्न वर्ण (गौर, श्याम, आदि) के सन्तानों को, यथेच्छ उत्पन्न करने के उपायोंका विशद उपदेश है, तदनुसार एक ही जाति (बिरादरी) मे चातुर्वर्ण्यप्रकृति के और नाना वर्णों के सन्तान पैदा हो सकते और होते हैं, इस प्रकारके विभिन्न वर्णलक्षणवाले स्त्री-पुरुषों के वैवाहिक सम्बन्ध और तज्जन्य सन्तान भी, बहुतायत से होते हैं, पर वे 'अन्त्यज', नहीं समझे जाते। साहित्य शास्त्र (साहित्यद० तृ० परि० आदि) के अनुसार, स्त्री-पुरुषों (नायक-नायिकाओं) के जो प्रशान्त, उदात्त, ललित और उद्धत, तथा पद्मिनी, चित्रिणी, आदि प्रमुख चार भेद चातुर्वर्ण्यवत् लक्षणोंसे युक्त बतलाये हैं, उन मे भी अनुलोम-प्रतिलोम सम्बन्ध होता ही है, और तज्जन्य सन्तानों मे प्रकृति का भेद होना भी स्वाभाविक तथा अनिवार्य है, फिर भी वे 'अन्त्यज'वत् कोई जात्यन्तर नहीं माने जाते। कामशास्त्र ने तो मनुष्य स्त्री-पुरुषों का भेद, शश, वृष, अश्व, और मृगी, बडवा, हस्तिनी, आदि पशुजातियोंके रूप में किया है, और तिस पर भी उन के विजातीय (शश-मृगी, वृष-बडवा, अश्व-हस्तिनी के) सम्बन्ध को ही प्रशस्त प्रीतिप्रद और सुलक्षणसन्ततिकारक कहा है; फिर भी स्त्री-पुरुषों के, ऐसे लैङ्गिक भेद को अच्छी तरह समझ-बूझ, वा निर्णय-निश्चय कर के ही विवाहव्यवहार नहीं होता, सुतरां विसदृश सम्प्रयोग ही अधिकतर होता है। ऐसी दशा में भी कोई समझदार आदमी स्त्री-पुरुषों को मृगी, घोड़ी, हथिनी, तथा खरगोश, बैल और घोड़े नहीं मानता और न उन से वाहन आदि का काम लेने की व्यवस्था ही देता है; अथ च, उन के सन्तान भी; पश्वन्त्यज, नहीं समझे जाते। सारांश यह कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, साहित्य, और कामशास्त्र, अपनी अपनी परिभाषा के अनुसार मनुष्यों में गुण, स्वभाव, कर्म (पेशे), राशिलक्षण, प्रकृति-भेद, भावादि-भेद और लिङ्गादि-वैषम्य के कारण विविध भेद किये हैं, जो समझ में आते, और प्रत्यक्ष व्यवहार में देखे भी जाते हैं; तथा जिन की आवश्यकता और लोकोपयोगिता का अनुभव भी होता है। इस विषय पर, मनुस्मृति के ३ अध्याय की व्याख्या के समय, विविध प्रकार के, प्रशस्त वा अप्रशस्त विवाहों के सम्बन्ध में, सत्त्वादि गुणों की समता-विषमता के अनुसार जो भेद उत्पन्न होते हैं, उन की चर्चा की जायगी। यहाँ, निष्कर्ष यह है कि, अन्त्यज, ऐसी जातियों की कल्पना का न कोई कारण समझ में आता है, न प्रयोजन, और नहीं ऐसे जातिभेद का अनुभव ही होता है; अतः जन्माऽन्त्यज-कथा को धर्मशास्त्र आदि में प्रक्षिप्त वा अर्थवाद मानना ही बुद्धिसङ्गत प्रतीत होता है।

अब यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि, जब मनुष्यों में जन्माऽन्त्यज होता ही नहीं, तब क्यों और किस की निन्दा तथा प्रतिषेध के लिये, धर्मशास्त्र आदि में, अर्थवादरूप से भी अन्त्यज-कथा की कल्पना आवश्यक हुई ? इस का बहुत सहज और सुस्पष्ट उत्तर यों होगा कि जरायुज वा पिण्डज योनि में मनुष्य भी एक जाति है, और यही वास्तविक जाति है, सुतरां इस से उत्पन्न होनेवाले सभी लोग तत्त्वतः एक ही (मनुष्य) जाति के हैं, इन में 'अन्त्यज' वा अन्य किसी रूप से वस्तुतः जातिभेद हो नहीं सकता, यह सर्वप्रत्यक्ष बात है। पर, पहले यह बतलाया गया है कि समाज के योगक्षेम के लिये, मनुष्यों मे, दो तरह की व्यावहारिक

जातियों की कल्पना की गई है, जिन मे एक प्रकृति (गुण, वृत्त, स्वभाव) के आधार पर, और दूसरी वृत्ति (पेशे) के अनुसार कल्पित हुई है । इन दोनों प्रकार की जातियों मे कार्य-कारण का सम्बन्ध है; क्योंकि मनुष्य, प्रकृति के अनुसार ही, संस्कार आचार शिक्षा और अन्ततः 'वृत्तिसंयोग' के द्वारा, यथायोग्य 'वर्ण वाला होता है । शान्ति-प्रियता विद्याव्यसन नेतृत्वशक्ति; शौर्य साहसिक्य महाप्राणता योधस्वभाव; दातृत्व अर्थकर्मदाक्ष्य व्यवहार-व्यापारबुद्धि; श्रमक्षम शरीरसम्पत्ति कष्टसहनशक्ति शिल्पादि-कर्म-प्रवृत्ति; तथा दुष्कर्मात्मक-मनोवृत्ति भी, सभी स्वभाव-धर्म, मनुष्य मे, बीजरूप से, प्रायः जन्म के साथ आते हैं; और इन्हीं के अनुसार उसकी प्रवृत्ति योग्यता और वृत्ति (पेशा) होती है, तथा तदनुसार ही उसका सामाजिक स्थान और आगे का जीवन बनता है । इस विषय के प्रमाण से वेद-शास्त्र भरे हैं; इस ग्रन्थ मे भी उनके कुछ उद्धरण, दिक्प्रदर्शन के लिये, दिये गये हैं । पर, "प्रत्यक्षे किं प्रमाणम् ?" विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों की जीवन-घटनायें सब के सामने प्रत्यक्ष हैं; शैशव काल से अन्त तक की मानवी मनोदशाओं (विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः), प्रवृत्तियों, और क्रियाओं का स्थूल निरीक्षण करने से भी, उपर्युक्त बातें स्वतः स्पष्ट प्रतीत होती हैं । मनुष्य, उपर्युक्त प्रकार से, जन्म के साथ ही जीवनौपयिक स्वभावसम्पत्ति और विशेष 'प्रकृति' को लेकर जनमता है, अतः उसे जन्म के पहले से ही योग्य समाजिक बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । सुना है, शिक्षा के एक विशेषज्ञ विद्वान् से, किसीने पूछा कि, बचों को पढ़ाना कब से आरंभ करना चाहिये ? उत्तर मे उन्होंने कहा कि जन्म लेने से बीस वर्ष पहले । हमारे शास्त्रों के अनुसार, गर्भ मे आने के पहले से ही सुसन्तान-निमित्तक गर्भाधान पुंसवन आदि संस्कार अत्यावश्यक बतलाये गये हैं । वेद-पुराणों मे विशेष विशेष योग्यता के अपत्यों को उत्पन्न करने के लिये सङ्कल्प का उल्लेख और उपायों का उपदेश है[९१] ।

---

९१. "आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतम्, दोग्ध्री धेनु,र्वोढाऽनड्वान्, आशुः सप्तिः, पुरन्ध्रिर्योषा, जिष्णू रथेष्ठाः, सभेयो युवा,ऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम्" [शु० य० वा० सं० २२, २२]

"जायतां ब्रह्मवर्चस्वी राष्ट्रे वै ब्राह्मणः शुचिः, महारथश्च राजन्यः एष्टव्यः शत्रुतापनः"

[म० भा० अनु० ३४, ४]

"अथ य इच्छेत्, पुत्रो मे शुक्लो जायेत, वेदमनुब्रुवीत, सर्वमायुरियाद्' इति, क्षीरौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाताम् ईश्वरौ जनयितवै; अथ य इच्छेत्, 'पुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत, द्वौ वेदावनुब्रुवीत, सर्वमायुरियाद्' इति, दध्योदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाताम् ईश्वरौ जनयितवै; अथ य इच्छेत्, 'पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत, त्रीन्वेदाननुब्रुवीत, सर्वमायुरियाद्' इति, उदौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाताम् ईश्वरौ जनयितवै; अथ य इच्छेत्, 'दुहिता मे पण्डिता जायेत, सर्वमायुरियाद्' इति, तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाताम् ईश्वरौ जनयितवै; अथ य इच्छेत्, 'पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिङ्गमः शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत, सर्वान्वेदाननुब्रुवीत, सर्वमायुरियाद्' इति, माँसौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाताम् ईश्वरौ जनयितवा औक्षेण वार्षभेण वा"

[बृ० आ० उ० अ० ६ ब्रा० ४, १४-१८]

अत्रार्थे पारस्करगृह्यसूत्रस्याऽन्नप्राशनप्रकरणं (कां० १ कं० १९); चरकसं० शा० अ० ८, १९-२३ च द्रष्टव्यम् ।

आयुर्वेद मे भी सन्तान पर माता पिता के आचरण प्रकृति[९२] और भोजन आदि का प्रभाव पड़ने की विस्तृत चर्चा है। वेद-स्मृति-पुराणों मे, अन्यान्य नैसर्गिक ऋणों के साथ, जिस 'पितृ-ऋण' का उल्लेख है, उसका रहस्य भी यही है, कि माता पिता, योग्य सन्तान उत्पन्न करने के लिये, गर्भाधान से पहले ही, सत्सङ्कल्प संयम सद्वृत्त सौमनस्य सात्त्विक आहार और सन्मैथुन का सेवन करें; और सन्तान उत्पन्न होने पर, यावच्छक्य उपयुक्त आहारादि द्वारा उसका पालन-पोषण संवर्धन करते हुए, सुसंस्कार सदाचार तथा सुशिक्षा के योग से, उसके 'स्वभावप्रभव' गुण मे उत्कर्ष लाकर, उसे तदनुकूल जीविका वृत्ति (पेशे) मे दक्ष, विशिष्ट 'वर्ण' का सामाजिक, बना दें। पूर्व पूर्व पुरुषों से, उत्तरोत्तरवर्त्ती सन्तान को, ऐसे ही ऋण प्राप्त होने की आवश्यकता है; अत एव भावी पीढ़ियों की सुभवितव्यता, पहली पीढ़ियों से ऐसे ही ऋण की आशा अपेक्षा और प्रतीक्षा करती है। ऐसे सद्ऋण के क्रम को भङ्ग न होने देना ही 'पितृ-ऋणशोधन' कहलाता है; अर्थात् प्रत्येक पीढ़ी अपने पितरों से स्वयं जो ऋण निसर्गतः पाती है, वैसा ही, उसे भी अगले पुश्त के लिये दे जाना चाहिये। इसके विपरीत 'कुऋण' का प्रवर्तन करने से, 'परलोक', अपने बाद का 'लोक', समाज, बिगड़ जाता है, और 'फलभूमि', भुवः स्वः आदिसे भी, जीवों की गति स्थिति बिगड़ जाती है; तथा पिता का पितृत्व केवल पशुवासना का साधन बन जाता, और पितृऋण का ऋणत्व व्यर्थ, प्रत्युत अश्रेयस्कर हो जाता है; अतः संयम सचरित्र और त्याग से, सुऋण का प्रवर्त्तन करके, सत्पात्र सन्तान की परम्परा वा सुप्रजातन्तु के प्रतान द्वारा, सुन्दर 'परलोक' भावी समाज, तथा सूक्ष्म लोक भी, बनाना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। किन्तु पुरुषार्थसाधन के उपयुक्त समाज के अङ्गभूत सुसन्तान को, उत्पन्न और योग्यतासम्पन्न करने के लिये, सत्कुलों की नितान्त अपेक्षा है; पर, वैसे 'सुकुल' विशुद्ध योनि, सती स्त्री मे, सत्पुरुष के सम्बन्ध से ही, प्रवर्तित सुप्रतिष्ठित और व्यवस्थित हो सकते हैं; इनमे भी सती स्त्री को ही प्रधानता है, क्योंकि सुकुल वा दुष्कुल का साक्षात् जन्य-जनक सम्बन्ध स्त्री से ही है "कुलं च कामिनीमूलम्"। निष्कलङ्क कुलपरम्परा वा विशुद्धवंश्या सन्तति के उत्पादन और सञ्चालन मे सत्पितृत्व की अपेक्षा सन्मातृत्व (अव्यभिचरितस्त्रीत्व) का समधिक सम्बन्ध और मुख्य कारणता होने से ही पिता की अपेक्षा, माता का महत्त्व, सहस्रगुणित अधिक माना गया है "सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते", "नास्ति मातृसमो गुरुः"; अत एव धर्मशास्त्रों मे कुल की विशुद्धि के लिये 'स्त्रीरक्षा' सतीत्वरक्षा पर सर्वोपरि ज़ोर दिया गया है, और स्त्री-व्यभिचार को ही कुलपात और वर्णसङ्कर का कारण बतलाया गया है[९३]। पर यह भूलना नहीं चाहिये कि, स्त्री अपने अकेले शरीर से व्यभिचार नहीं कर सकती; व्यभिचार जब होगा तब दो के, एक पुरुष और एक स्त्री के, दोष से ही होगा; इस तथ्य के भूलने से ही, पुरुष तो भारत मे बहुधा उच्छृंखल व्यभिचारी होकर भी अपने को निर्दोष समझते हैं, और स्त्रियों का ही घोर दंड होता है; भीष्म पितामह ने "नर एवापराध्यति", कहा है। इस विवेचन से यह

९२. मनुष्यप्रकृतिभेदनिरूपणं च च० सं० इन्द्रिय० १, ४; सुश्रुत० शारीर० अ० ४; अष्टाङ्गसंग्रहे शा० अ० १ तथा ८ च द्रष्टव्यम्।

९३. "स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, जायते वर्णसङ्करः" [भ० गी० १, ४१]
"अगम्यागमनाच्चैव जायते वर्णसङ्करः" [म० भा० अनु० ४८,१९]
अन्यद् वर्णसङ्करकारणं, तद्व्याख्यानं चाऽग्रे द्रष्टव्यम्।

परिणाम निकलता है कि यद्यपि ब्राह्मण आदि वर्ण की व्यवस्था वा ब्राह्मण्य आदि की प्राप्ति मे गुण-वृत्त और वृत्तिरूप 'शील' ही प्रधान कारण है "तस्मात्-शीलं प्रधानेष्टम्", तथापि कुल को सर्वथा अप्रयोजक वा अन्यथासिद्ध नहीं कह सकते; क्योंकि 'कुल' बहुधा शील का भी मूल होता है[९४]; अत एव शास्त्र-पुराण आदि मे तपः श्रुत वृत्त वा शील आदि गुण-कर्म के साथ कहीं कहीं कुल और योनि को भी ब्राह्मण्य आदि का कारण कहा है[९५]; अवश्य ही उन स्थलों पर कुल वा 'योनि' का अर्थ, पशु पक्षी गौ हंस वृक्ष आम्र और मनुष्य-प्रभृति की तरह निसर्गज वा वंशगत 'जाति' नहीं है; क्योंकि पहले यह बतलाया जा चुका है कि मनुष्य मे, मनुष्यत्व के अतिरिक्त, और सब प्रकार की जातियाँ 'कृत्रिम' लोक-व्यवहार और सामाजिक उपयोग के लिये कल्पित हैं; अतः 'वर्ण' के सम्बन्ध मे, वेद-पुराण आदि मे जहां कहीं भी 'योनि' 'जाति' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहां सर्वत्र उन का तात्पर्य ऐसे कुल खानदान वंश गोत्र वा बिरादरी से है, जिस मे विधिवत् विवाहिता पतिव्रता (अव्यभिचारिणी) और सवर्णा (समानगुणशीलव्यसना) पत्नी होती हो। वस्तुतः तो ऐसी

---

९४. "योनिसंकलुषे जातं नानाभावसमन्वितं ; कर्मभिः सज्जनाचीर्णैर्विज्ञेया योनिशुद्धता ;
अनार्यत्वमनाचारः क्रूरत्वं निष्क्रियात्मता , पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ;
पित्र्यं वा भजते शीलं, मातृजं वा, तथोभयं ; न कथञ्चन सङ्कीर्णः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ;
यथैव सदृशो रूपे मातापित्रोर्हि जायते , व्याघ्रश्चित्रैः, तथा योनिं पुरुषः स्वां नियच्छति ;
कुले स्रोतसि संच्छन्ने यस्य स्याद् योनिसङ्करः, संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमथवा बहु ;
आर्यरूपसमाचारं चरन्तं कृतके पथि , सुवर्णमन्यवर्णं वा स्वशीलं शास्ति निश्चये ;
नानावृत्तेषु भूतेषु, नानाकर्मरतेषु च , जन्मवृत्तं समं लोके सुश्लिष्टं, न विरज्यते ;
शरीरमिह सत्त्वेन न तस्य परिकृष्यते , ज्येष्ठ-मध्या-ऽवरं सत्त्वं तुल्यसत्त्वं प्रमोदते ;
ज्यायांसमपि शीलेन विहीनं, नैव पूजयेत्; अपि शूद्रं च धर्मज्ञं सद्वृत्तमभिपूजयेत्
आत्मानमाख्याति हि कर्मभिर्नरः सुशील-चारित्र-कुलैः शुभाऽशुभैः ,
प्रनष्टमप्याशु कुलं तथा नरः पुनः प्रकाशं कुरुते स्वकर्मतः" [म० भा० अनु० अ० ४८]

९५. "तपः श्रुतं च योनिश्चाऽप्येतद् ब्राह्मण्यकारणं , त्रिभिर्गुणैः समुदितः ततो भवति वै द्विजः"
[म० भा० अनु० अ० १२१ श्लो० ७ पू० चि० सं०; अ० १८३ श्लो० ७ कुं० सं०]

एष श्लोकः "नञ्" (२।२।६) सूत्रमहाभाष्ये समुद्धृतो विद्यते; परं, तत्रोत्तरार्धे पाठव्यत्ययो दृश्यते यथा ,
"तपः-श्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः";

"येषां त्रीण्यवदातानि विद्या, योनिश्च, कर्म च , तान्सेवेत् ; तैः समास्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी"
[म. भा. वन. १, २७]

"जात्या, कुलेन, वृत्तेन, स्वाध्यायेन, श्रुतेन च , एभिर्युक्तो हि यः तिष्ठेन् नित्यं, स द्विज उच्यते"
[अग्निपु.]

विद्या, योनिः कर्म चेति, त्रयं ब्राह्मणकारकं ; सेवा, संग्रहबुद्धिश्च, कालयापश्च, पातनम्"
[पिङ्गलसूत्रव्याख्याधृतं स्मृतिवाक्यम्]

जन्म-शारीर-विद्याभिः आचारेण, श्रुतेन च , धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ;
चित्रकर्म यथाऽनेकै रङ्गैरुन्मील्यते शनैः , ब्राह्मण्यमपि तद्वत्स्यात्संस्कारैर्विधिपूर्वकैः"
[पराशरमाधवीये (८, १९) अङ्गिरस उक्तिः]

पत्नी का ही नाम 'योनि' है;[९६] उस के सम्बन्ध से कुल आदि को भी योनि कहते हैं। जब किसी को 'कुलीन' कहा जाता है, तब उस का तात्पर्य यही होता है कि अमुक आदमी 'खानदानी' सुरक्षित स्त्रीवर्गवाले प्रतिष्ठित कुल का है; 'आवारा' नहीं। "अज्ञातकुल-शीलस्य वासो देयो न कस्यचित्" ऐसे स्थलों पर भी 'कुल' का अर्थ खानदान ही अभिप्रेत है; 'जाति' नहीं; क्योंकि किसी को वास देने के लिये उसकी जाति का नाम जान लेना पर्याप्त नहीं है, किन्तु उसके खानदान और चरित्र का ज्ञान होना अपेक्षित और आवश्यक है। शास्त्रों मे राजकर्मचारियों (राजा, मन्त्री, पुरोहित, सभासद, दूत आदि) की, और विवाह के लिये वरकन्याओं की कुलीनता पर बड़ा जोर दिया गया है; वैसे स्थलों पर भी विशुद्ध और प्रतिष्ठित खानदानवालों से ही मतलब है; न कि किसी जातिवालों से; अत एव शुक्राचार्य ने राज-कर्मचारियों की कुलीनता की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कह दिया है कि 'यहां राजधर्म और समाजव्यवस्था मे जन्म-जाति के कारण न कोई किसी 'पद' का अधिकारी होता है, नहीं जन्म से किसी की कोई सामाजिक जाति वा वर्ण होता है; प्रत्युत योग्यता के अनुसार राज्यपदाऽधिकारी होता है, और गुण-वृत्त के आधार पर निर्णीत पेशे के अनुसार सब की जाति और वर्णव्यवस्था होती है'; महर्षि शुक्र के मूल वचन इसी प्रकरण मे अन्यत्र उद्धृत हैं। प्राचीन ऋषि-आचार्यों ने तो सम्पूर्ण वर्णव्यवस्था को ही गुण-कर्माऽनुसारिणी माना है; पर, राज्याऽधिकार के सम्बन्ध में जन्म-जातिवाद से निर्वाह होना असंभव समझ कर अर्वाक्कालिक निबन्धकार भी, विवश हो कर, 'कर्मणा वर्णः' के अनुसार ही 'क्षत्रिय' शब्द का अर्थ करने पर बाध्य हुए हैं[९७]।

अस्तु, हमें यहां 'कुल'विषयक प्राचीन मत और व्यवहार दिखलाना है। प्राचीन काल मे भारतवर्ष मे दो प्रकार की कुल संस्थायें थीं, जिन मे क्रम से मनुष्य का प्रथम और द्वितीय विशुद्ध जन्म करा कर, उसे सच्चा 'द्विज' बनाने का यौन सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रयत्न होता था उन मे प्रथम प्रकार की कुलसंस्थायें वे होती थीं, जिन मे मनुष्य को सद्योनिरूप माता से उत्पन्न करा कर, "मातुरग्रेऽधिजननम्," 'अधिकम् उत्तमं जननम्,' कुलीन और शुद्ध (शुद्धवंश्या च सन्ततिः) स्वमनीषित वर्ण और द्विजत्व के उपयुक्त सत्पात्र, योग्य अधिकारी, बनाने का मूल कार्य होता था। एवं द्वितीय प्रकार की कुलसंस्थायें वे थीं, जिन मे उपनयन-अध्ययनादि के द्वारा मनुष्य का दूसरा जन्म (द्वितीयं मौञ्जिबन्धने) 'द्विजत्व' कराया जाता था। (जन्मकाले सह-जातैः स्वभाव-प्रभवैः गुणैः वर्णः, द्वितीयजन्मसमये तु पुष्टभूतैः गुणैः वर्णः, सम्पद्यत इति 'जन्मना वर्णः' इत्यस्य तात्पर्यम्)। इन मे प्रथम प्रकार की कुलसंस्थायें, गृहस्थकुल पितृकुल मातृकुल और तदवान्तरभेद गर्गकुल गौतमकुल रघुकुल यदुकुल आदि के नाम से, तथा द्वितीय प्रकार की कुलसंस्थायें गुरुकुल ऋषिकुल आचार्यकुल और दतन्तर्गत वसिष्ठकुल, विश्वामित्रकुल, भरद्वाजकुल, व्यासकुल, वैशम्पायन-कुल, याज्ञवल्क्यकुल, सूतकुल, द्रोणकुल आदि के नाम से प्रथित थीं; अत एव इन के अध्यक्षों को 'कुलपति' कहते थे। इन संस्थाओं में क्रम से योनि और विद्या के सम्बन्धसे जन्म लेकर

---

९६. "योनि-कर्मविशुद्धश्च पात्रं स्याद्वेदविद् द्विजः; संस्कृता, चैकपत्नी च जात्या, योनिरिहेष्यते" [म० भा० शां० ३०९,१५]

९७. एष विषयः—वीरमि० राजनीतिप्र० पृ० १०-१५; राजनीतिरत्नाकरे पृ० २; मनौ ७,१ मेधातिथि-कुल्लूकभट्टव्याख्यानयोश्च द्रष्टव्यः।

("वंशो द्विधा जन्मना विद्यया च"), मनुष्य 'द्विज' बनता था; इस प्रकार, प्रत्येक मानवसन्तान, दो कुलसंस्थाओं से अभिजात होने पर, सम्पूर्ण, सम्पन्न, और इष्ट 'वर्ण' का अधिकारी, समझा जाता था। इन दोनों प्रकार के कुलों मे, सामान्यतः, चातुर्वर्ण्य की सृष्टि, संस्कार, औ शिक्षा-दीक्षा होती थी; किसी विशेष जाति की नहीं; अर्थात्, यद्यपि विशेष विशेष कुल, अपने अभीष्ट और सहज-साध्य स्ववर्ण (पितृवर्ण) के अर्ह सन्तान को उत्पन्न करने और संस्कारादि द्वारा उसे तदनुकूल बनाने, की ही चेष्टा भर सक करते थे, और, योनि-तपः-श्रुत-संस्कार-सम्पत्ति के विगुण न होने पर, प्रायः अपने वैसे प्रयत्न मे कृतार्थ भी होते थे; तथापि, यदि बालक, अन्तिम परीक्षा (समावर्तन काल) तक, वर्णान्तर के योग्य सिद्ध हो जाता था, तो उसे उसी वर्ण का मान लेते थे, और, उसी के कर्त्तव्य तथा अधिकार आदि से युक्त होने दे कर, समाज मे उपयुक्त कर्मभाग और स्थान लेने देते थे। इस प्रकार सभी कुलों में सब वर्ण के लोग उत्पन्न होते थे; किसी एक ही विशेष जाति वा वर्ण के नहीं। एक एक कुल मे चारो वर्णों की उत्पत्ति के आख्यान से वेद और इतिहास-पुराण परिव्याप्त हैं; इस प्रकरण के संस्कृत भाष्य और टिप्पणों में दिग्दर्शित उद्धरणों के सकृद् अनुवाचन से ही यह बात स्पष्ट ज्ञात होगी।

मातृ-पितृकुल मे बालक का कोई अपना 'वर्ण' नहीं होता है[९८]; गुण-कर्म के अनुसार अपना वास्तविक वर्ण प्राप्त होने के पहले पितृवर्ण से केवल उसका शाब्दिक व्यवहार होता है। जैसे विवाह के पहले कुमारी कन्या के गोत्र और वर्ण का व्यवहार पितृगोत्र वर्ण के नाम से ही होता है; पर, विवाह हो जाने के बाद वह पति के गोत्र और वर्ण की हो जाती है; वैसे ही पुत्र सन्तान भी, अपने 'स्वभावप्रभव' गुण-वृत्त के अनुसार वृत्तिकर्म (पेशे) से युक्त होने पर, यथा-योग्य विभिन्न वर्णों के हो जाते हैं; उन में जो पैतृक गुण-धर्म और जीविका वृत्ति को अपना लेता है, वह उसी वर्ण का रह जाता है। पितृकुलवत्, गुरुकुल वा ब्रह्मचर्य आश्रम मे भी बालक का कोई वर्ण नहीं होता है;[९९] वहां केवल उस की प्रवृत्ति के विज्ञान से उसके भावी वर्ण

---

९८ "शूद्रेण हि समस्तावद् यावद्वेदे न जायते" [मनु०] "जन्मना जायते शूद्रः, संस्काराद् द्विज उच्यते"
"जातमात्रः शिशुस्तावद् यावदष्टौ समा वयः; स हि गर्भसमो ज्ञेयो व्यक्तिमात्रप्रदर्शितः;
भक्ष्या-ऽभक्ष्ये, तथा पेये, वाच्या-ऽवाच्ये, ऋता-ऽनृते, अस्मिन्वाले न दोषः स्यात्स यावन्नोपनीयते;
उपनीते तु दोषोऽस्ति क्रियमाणैर्विगर्हितैः; अप्राप्तव्यवहारोऽसौ बालः षोडशवार्षिकः;
स्वीकरोति यदा वेदं, धत्ते वेदव्रतानि च, ब्रह्मचारी भवेत्तावद्, ऊर्ध्वं स्नातो गृही भवेत्" [दक्षस्मृ०अ० १]

९९. वस्तुतः तो गृहस्थ आश्रम के अतिरिक्त अन्य किसी भी आश्रम मे वर्ण साक्षात् नहीं रहता है; अर्थात् वर्ण के मूल आधारभूत गुण-वृत्त के शेष रह जाने पर भी गृहस्थेतर आश्रमी में 'वर्ण' स्वरूपाधायक विशेष विशेष वृत्ति (जीविका) कर्मों का परित्याग हो जाता है; सुतरां ब्रह्मचर्यं वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में स्वरूपतः तथा व्यवहारतः कोई वर्ण नहीं रह जाता। ब्रह्मचर्य आश्रम मे वर्ण अनिर्णीत असम्पन्न और अकृतार्थ रहता है; प्रत्युत वहीं वर्ण की परीक्षा होती, और योग्यता बनाई जाती है; तथा वहीं उसका प्रायः स्थायी व्यावहारिक और निश्चित निर्णय होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम मे भी, जो यज्ञोपवीत, मेखला, दंड, आदि के भेद 'वर्ण'प्रयुक्त कहे हैं, उन के विषय मे भी, ऐसा समझना संगत होगा कि, जैसे, आज काल, कालिजों मे, विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन के स्थान विभिन्न कर दिये जाते हैं, और उन के अध्येताओं के, त्वरित पहिचान के लिये उन उन वर्गों के, पहिरावे मे भी कुछ भेद कर दिया जाता है, वैसें ही यह भेद किये जाते थे; पर, अब तो प्रत्यक्ष ही लुप्त हो गये हैं। सारांशतः ब्रह्मचर्य आश्रममे ही यथायोग्य अन्तिमरूप से'वर्ण'आत्मलाभ करता है; इस आश्रम मे ब्रह्मचारी लोग किसी भी वर्ण का पेशा नहीं

की स्वरूपयोग्यता का ऊह कर के, वा उस के पैतृक वर्ण के ही आधार पर, उसे संस्कार आचार आदि से युक्त करते, और शिक्षा देते हैं; तथा आश्रमी (ब्रह्मचारी) नाम से उस का व्यवहार करते हैं; किसी वर्ण वा जाति के नाम से नहीं; क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम मे ब्रह्मचारी को वस्तुतः कोई 'वर्ण' प्राप्त नहीं रहता है; उसे ब्रह्मचर्य आश्रम के अन्तमे, गृहस्थ आश्रम मे

करते; अतः उन का कोई भी वर्ण नहीं होता है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों मे भी वृत्तिमूलक वर्ण का त्याग हो जाता है; अतः इन दो आश्रमियों का भी साक्षात् कोई वर्ण नहीं रह जाता। इसी लिये धर्मशास्त्रों का यह मत केवल आश्रमियों के ही सम्बन्ध मे है कि, मनुष्य एक क्षण भी अनाश्रमी नहीं रह सकता; यदि कोई आदमी आश्रम के विना रहे, तो वह प्रायश्चित्त का भागी होता है— "अनाश्रमी न तिष्ठेच्च क्षणमेकमपि द्विजः, आश्रमेण विना तिष्ठन्प्रायश्चित्तीयते हि सः" [द० स्मृ० १,१०] अर्थात् वयःक्रम से पुरुषार्थसाधन के लिये मनुष्य को किसी न किसी आश्रम मे हरक्षण अवश्य रहना पड़ता है। पर, वर्ण के विषय मे यही बात नहीं है; क्यों कि उपर्युक्त तीन आश्रमों मे उसका अभाव प्रत्यक्ष है; अर्थात् गृहस्थ के सिवा अन्य सभी आश्रमी 'अवर्ण' होते हैं। इस विषय मे शास्त्रों और विद्वानों का एक ऐसा मत भी है कि ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण की निवृत्ति तो हो जाती है; पर, सबका (उपर्युक्त तीनों आश्रमियों का) एक ही ब्राह्मण वर्ण हो जाता है "एतां काष्ठामवष्टभ्य सर्वो ब्राह्मण उच्यते"; क्योंकि इन तीन आश्रमों मे क्षत्रिय-आदि-वर्णधर्म के निवृत्त हो जाने पर भी स्वाध्याय, संध्या-तर्पण, जप, होम, तपः-श्रुत, ज्ञानव्यवसाय, शम-दम आदि सत्त्वगुणधर्म, और प्रतिग्रहवृत्तिरूपब्रह्मकर्म वा ब्राह्मणधर्म, समानरूप से विद्यमान रहता है। अत एव धर्मशास्त्रों का यह मत भी सङ्गत होता है कि ब्रह्मचर्य-प्रभृति तीन आश्रमों में केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है; इस का तात्पर्य यही है कि उक्त आश्रमों मे अन्य वर्णों का अभाव और केवल ब्राह्मण्य का अधिकार (कब्जा) हो जाता है। लोकाराधनकर्त्तव्य मे, सभी आश्रमों का, सब वर्णों से सामान्य अन्योन्याश्रय सम्बन्ध, और एक एक आश्रम का एक एक वर्ण से विशेष विशेष, (ब्रह्मचारी का ब्राह्मण से, गृहस्थ का वैश्य से, वानप्रस्थ का क्षत्रिय से, और आध्यात्मिक लोकसेवक संन्यासी का शरीरश्रमी समाजसेवक शूद्र से) सम्बन्ध भी है; (इस का सविस्तर वर्णन इसी प्रकरण मे पहले हो चुका है); फिर भी ब्रह्मचर्य आदि तीन अरक्त और विरक्त आश्रमों मे तत्त्वतः और साक्षाद्रूप से एक ब्राह्मण्य ही रह जाता है।

भगवान् बुद्धने अपने उपदेशों मे यथाप्रसङ्ग प्रायः सर्वत्र ब्राह्मण शब्द का प्रयोग, भिक्षु (सन्न्यासी) के अर्थ मे, किया है। यह प्रसिद्ध है कि बुद्धमत मे सभी कुल-जातियों के लोग सन्न्यासी (बौद्धभिक्षु) होते हैं; पर, उन सब का एक ही वर्ण 'ब्राह्मण' माना जाता, और तदनुसार ब्राह्मण शब्द 'भिक्षु' के पर्यायवत् प्रयुक्त होता, है। वैदिक धर्म मे तो, प्रदर्शित प्रकार से, ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमों के लोग, एक ब्राह्मण वर्ण के, हो ही जाते हैं; यज्ञकाल मे, सभी वर्ण के गृहस्थाश्रमी भी, एक वर्ण, 'ब्राह्मण' ही हो जाते हैं; इस विषय मे साक्षात् वेदवचनों का प्रमाण आगे इसी प्रकरण मे संस्कृत भाष्य मे उद्धृत किया जायगा। अस्तु, ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रम, और यज्ञदीक्षित गृहस्थ भी, चाहे अवर्ण रह जाते हों, अथवा एक ही ब्राह्मण वर्ण के हो जाते हों, इन दोनों मतों में दृष्टिभेद और निरूपणपद्धति के सिवा, तत्त्वतः कोई भेद वा विरोध नहीं है; क्योंकि दोनों का फलितार्थ यही है कि, पुरुषार्थसाधन की सुविधा और सुव्यवस्था के लिये, गुणकर्म के अनुसार कल्पित चातुर्वर्ण्य के अधार पर समाज का व्यूहन हुआ है; अतः यथाप्रयोग, आश्रमों के सम्बन्ध से वर्ण, प्रवृत्त निवृत्त वा परिवर्तित हुआ करता है। इस से यही सिद्ध होता है कि 'वर्ण' अनित्य परिवर्तनशील, अत एव गुणकर्म के अनुसार ही कल्पित है; न तु जन्मना प्रवर्तित और नित्य।

प्रवेश करने के पहले, गुरुकुल से ही यथायोग्य निश्चित 'वर्ण' की उपाधि मिलती है। यह दूसरी बात है कि गुरुकुल मे ब्रह्मचारी के गुण-वृत्त, विशेष विद्या और कला के अनुसार उस का जो वर्ण संभावित और निर्णीत होता है, वह भी, गृहस्थ आश्रम मे और सामाजिक व्यवहार मे प्रवेश करने पर, उस वर्ण के पेशे से निर्वाह करने की सुविधा और सुयोग न मिलने के कारण, पेशे को बदल देने से, कभी क्वचित् बदल जाता है। उदाहरण प्रत्यक्ष है, अगणित वकील डाक्टर आदि अपने पेशे को छोड़ कर, अन्य पेशे करने के लिये बाध्य होते हैं; यथा, कालिजों मे, विद्यार्थी भी, एक शास्त्र का अध्ययन आरंभ करने के बाद, उसमे अरुचि वा अयोग्यता होने के कारण, उसको छोड़ देते हैं, और दूसरे शास्त्र को उठा लेते हैं; सुतरां उनका वर्ण भी परिवर्तित पेशे के अनुसार ही बदल जाता है; यही शास्त्रसम्मत सत्सिद्धान्त है। अब यह स्पष्ट हो गया कि पितृकुलवत्, गुरुकुल मे भी समावर्तन काल तक मनुष्य का कोई निश्चित वर्ण नहीं होता है; और यह भी सिद्ध हुआ कि ये दोनों प्रकार के कुल, योनिसम्बन्ध से वा विद्यायोग से नियमतः पितृ-जातीय वर्ण को ही नहीं उत्पन्न करते; प्रत्युत सामान्य-विशेष रूप से प्रत्येक कुल, पितृ-सजातीय और तद्भि-जातीय 'वर्ण' भविष्णु सन्तान को उत्पन्न संस्कृत और सम्पन्न करते हैं। अब स्पष्ट हो गया कि प्राचीन काल मे, यौन कुलों की कल्पना स्थापना और व्यवस्था, उस उस जाति वा वर्ण की वंशपरम्परा चलाने के लिये नहीं हुई थी; किन्तु सभी कुल, केवल विशुद्धवंश्य, कुलीन, सन्तान उत्पन्न करने के लिये प्रतिष्ठित हुए थे। कुल-शुद्धि से मनुष्य मे उदात्त गुण-वृत्त और उज्ज्वल शील आता है, जिससे वह कर्त्तव्यपरायण अधिकारयुक्त सद्धर्मशील वास्तविक और सफल 'वर्ण' बनता है; प्राचीन भारतीय आर्यों का ऐसा साधारण ख़याल था। इसमे अपवाद भी होता था, और अब भी होता है, तथा आगे भी होता रहेगा; क्वचित् कदाचित् दुष्कुल मे और व्यभिचरित योनि मे भी उत्तम वर्ण सम्पद्भिजात महापुरुष होते हैं; ऐसे बड़े बड़े विश्ववन्द्य ऋषियों के दृष्टान्त से वेद-पुराणादि भरे हैं; बहुत से प्रत्यक्ष उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। ऐसी घटनाओं को देखकर, ही सुकुलाऽभिमानियों ने, दुष्कुलजात महापुरुषों के विषय मे, "वृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः" की तरह, यह कह कर आत्मसंतोष कर लिया है कि—

"किमप्यत्राऽभिजायन्ते योगिनः सर्वयोनिषु ; प्रत्यक्षितात्मनाथानां नैषां चिन्त्यं कुलादिकम्"

[नारदपं० भारद्वाजसं० न्यासोपदेश अ० १]

ईशन्त्यात्मन इत्येते, गतिश्चैषां न सज्जते, ब्रह्मभूयांस इत्येव ऋषयः श्रुतिचोदिताः ;
निन्द्या न चैते राजेन्द्र, प्रमाणं हि प्रमाणिनां, लोकेऽनुमन्यते चैतान्, प्रमाणं ह्यत्र वै तपः ;
एवं महात्मभिस्तात तपो-ज्ञानसमन्वितैः प्रवर्तितानि कार्याणि प्रमाणान्येव सत्तम"

[म० भा० अनु० ५३, ४–६ कुं० सं०]

किन्तु सत्य बात यही है कि दुष्कुल मे भी महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, होते हैं, और भविष्य मे भी होते रहेंगे; फिर भी सभ्य समाज के लिये, कुलशुद्धि का साधारण नियम ही उपादेय महत्त्व-पूर्ण प्रतिष्ठायुक्त शिष्टजुष्ट अविगीत और श्रेयस्कर है; अत एव प्राचीन आर्यों ने कुलीनता पर बड़ा जोर, और कुल के मूलभूत योनि (स्त्रीजाति) की रक्षा पर समधिक ध्यान दिया; तथा कुलपात की घोर निन्दा की और उससे बचने के लिये लोगों को नाना निषेध-प्रतिषेधों और विविध अर्थवादों द्वारा खूब सावधान किया है। पर, ऐसा सामाजिक प्रबन्ध करते समय, ऋषियों को स्वप्न मे भी यह ख़याल न आया होगा कि, जो कुल, सामान्यतः, सभी वर्णों के योग्य योनि-

विशुद्ध सन्तान उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित किये जा रहे हैं, वे ही अशुद्ध वा विशुद्ध सन्तानमयी परस्पर अस्पृश्य अगणित जातियों के अविच्छिन्न मूल बन जायँगे। क्योंकि ऋषियों को यह भलीभाँति ज्ञात था कि जन्म के आधार पर, कुल-परम्परा से, कोई सामाजिक जाति वा वर्ण वस्तुतः चल नहीं सकता। किसी भी कुल से, वंशानुक्रम से, सदैव एक ही वर्ण के गुण-लक्षण से सम्पन्न सन्तान पैदा नहीं होते; यह प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि, वर्ण के मूल-कारण-भूत गुण-कर्म, और उसके स्वरूप विधायक पेशे, एक ही कुल के प्रायः प्रतिसन्तान मे भिन्न भिन्न हो जाते हैं; विद्या कला और विशेष जीविकाकर्म की परम्परा एक कुल मे प्रायः तीन पुश्त तक भी अक्षुण्ण रूप से नहीं चलती है; यदि पिता-पितामह आदि, प्रकाण्ड विद्वान् सत्त्वगुणी शमशील संयमी और विद्योपजीवी हुए, तो उनके पुत्र-पौत्रप्रभृति, इसके सर्वथा विपरीत भी होते हैं; अनेक सुप्रसिद्ध कुलों मे ऐसी भूयसी घटनायें प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं। अतः 'जन्मना वर्णः' का सिद्धान्त असंभव कल्पना का 'विवर्त्त' भ्रान्तिजन्य अतात्त्विक पदार्थ है। गुण-कर्म और वृत्ति की अनुवृत्ति के विना भी अपने को वंशपरम्परागत वर्ण के नाम से प्रसिद्ध करना मिथ्याचार और अत्यन्त अर्थशून्य बात है।

इस विषय मे ऐसा तर्क उपस्थित किया जाता है कि 'जन्मना वर्णः' की व्यवस्था, युक्ति-सङ्गत और समाज के लिये लाभप्रद है; अत एव वही उपादेय और मान्य है; क्योंकि सन्तान मे पैतृक संस्कार और गुण-कर्म सम्पत्ति की अनुवृत्ति तथा उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती है; सुतराँ पितृवर्ण की परम्परा मनुष्य के लिये सहज और स्वाभाविक है। यह प्रत्यक्ष और बुद्धिगम्य बात है कि वैद्य का पुत्र, शीघ्र, अल्पायास मे, अच्छा वैद्य बन सकता है; क्योंकि उसे पैतृक संस्कार और साधन-सम्पत्ति सहज, जन्म से प्राप्त, रहती है। इसके विपरीत, 'कर्म' के भरोसे नये सिरे से वैद्यक का अभ्यास करनेवाला अवैद्य-पुत्र, दीर्घ काल तक भूरि प्रयास करके भी, उतना अच्छा वैद्य नहीं बन सकता है। यही बात 'जन्मना और कर्मणा वर्ण' के विषय मे भी कही जा सकती है; अर्थात् दीर्घकालीन कर्माभ्यास से, वा उग्रतर तपः-श्रुत के प्रभाव से, विश्वामित्रवत् कोई महापुरुष, यदि कदाचित् क्वचित् वर्णान्तर की प्राप्ति करने मे सफल भी हो जाय, तो भी वह अपवाद ही कहा जायगा; औत्सर्गिक सहज और निश्चित लाभप्रद नियम तो 'जन्मना वर्णः' का ही हो सकता है।'

पर, ऐसे तर्क मे वस्तुतः कुछ भी सार नहीं है; यह प्रत्यक्ष प्रमाण से ही पराहत है; हम पहले यह बतला चुके हैं, कि संस्कार और गुण-कर्म की अनुवृत्ति, नियमतः दो तीन पुश्त तक भी नहीं चलती है। वैद्य का दृष्टान्त अत्यन्त अप्रयोजक तथा सर्वथा असङ्गत है; वैद्य, डाक्टर, वकील वा किसी प्रकार के विद्वान्, कलाविद्, और गुणी-मानी के पुत्र-पौत्रप्रभृति, तादृश ही नहीं होते; प्रत्युत प्रतिशत पचहत्तर, प्रायः विपरीत वा विभिन्न गुण-कर्मस्वभाव के हो जाते हैं; और दूसरे, अवैद्य आदि के सन्तान, विद्या-कर्मयोग से, नये सिरे से भी धुरन्धर वैद्य आदि होते देखे जाते हैं। यदि कहीं एक-दो पुश्त तक उत्तरोत्तर गुणसंक्रमण लक्षित होता है, तो उसे काचित्क और अपवाद ही समझना चाहिये; औत्सर्गिक नियम तो 'कर्मणा वर्णः' का ही है। वस्तुतः तो जहाँ गुणसंक्रमण देखा जाता है, वहाँ भी जन्म वा पैतृक संस्कार आदि कारण नहीं है; क्योंकि किसी कार्य के प्रति जो कारण होता है, वह सदैव, सहकारिसंयोग होने पर, उसे स्वभावतः स्वगुण-लक्षण से युक्त ही उत्पन्न करता है, और अवश्य उत्पन्न करता है; मृत्पिण्ड से तद्गुण-लक्षणविशिष्ट घट, बराबर बनता है, कभी उसके

कार्य-कारणसम्बन्ध मे व्यभिचार नहीं होता । पर, ब्राह्मण मनुष्य से नियमतः ब्रह्मलक्षणसम्पन्न सन्तान नहीं उत्पन्न होते; इस के विपरीत, अब्राह्मण दम्पती से प्रभूत ब्रह्मलक्षणवाले सन्तान पैदा होते हैं; "हरही (कर्कशा)की कोख से सुरही (सुरभि, सुधी), और सुरही की कोख से हरही" के पैदा होने की कहावत, देहात में सुप्रथित है । यही बात अन्यवर्णसन्ततियों के सम्बन्ध मे भी चरितार्थ है । अतः 'जन्म' एक वेर भी, अपवादरूप से भी, वर्ण के प्रति कारण नहीं हो सकता है; इस लिये जहां जन्मपरम्परा से कुछ पुश्तों मे गुणाऽनुवर्तन दिखाई देता है, वहां भी 'वर्ण' के प्रति कर्म ही वास्तविक कारण होता है; जन्म से वा पितृसम्बन्ध से, केवल उस कर्म मे वालक की प्रेरणा और प्रवृत्ति हो जाती है, जो उस कुल के वातावरण मे अधिक अभ्यस्त और प्रायः सहजवत् हो गया रहता है । यही कारण है कि जो वालक, संसर्ग, वातावरण, आदि के होते भी, कुलपरिचित कर्म मे प्रवृत्त न हो कर अपने गुण-स्वभाव के अनुसार कर्मान्तर ग्रहण कर लेता है, उसे केवल जन्म की वदौलत पितृवत् पद, अधिकार, पेशा, पुरस्कार, सामाजिक स्थान, वर्ण वा जाति आदि नहीं प्राप्त होते; किन्तु उस के अपने गुण-कर्म के अनुसार ही ये सब प्राप्त होते हैं; अतः वर्ण वा जाति के प्रति गुण-कर्म (वृत्त-वृत्तिस्वरूप) ही सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा अव्यभिचरित कारण है ।

जन्म से मनुष्य की सामाजिक जाति और वर्ण हो ही नहीं सकते; अतः प्राचीन गृहस्थकुल, जन्मना वर्ण की वंशपरम्परा के प्रवर्तक नहीं थे; अपि तु यथायोग्य चातुर्वर्ण्य के उपयुक्त शुद्धवंश्य सन्तान के निर्माता थे; उन का प्रयोजन केवल इतना ही था, कि जो सन्तान उत्पन्न हो, वह शुद्ध शुक्र-शोणित का, असङ्कीर्ण रजो-वीर्य का, अव्यभिचरित योनि का हो; फिर चाहे स्वगुण-कर्म के अनुसार उस का वर्ण कुछ भी हो जाय; सारांश यह कि कुलों का काम केवल कुलीन सन्तान पैदा करना था; नाना गुण-स्वभाव के सन्तानों को जवर्दस्ती एक जाति का नाम दे कर मिथ्या वर्णवंशावली चलाना नहीं । ऐसे ही गुरुकुल वा ब्रह्मचर्य आश्रम भी मनमाने तौर पर पहले ही से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का अपार्थक नाम पाये लोगों को संस्कृत करने, और उन के गुण-स्वभाव के विरुद्ध भी वलात् मान लिये गये वर्ण के कर्त्तव्य की शिक्षा देने, के लिये नहीं थे; अपि तु गुण-कर्म के अनुसार भावी वर्ण के उम्मेदवार वालकों को यथायोग्य शिक्षा-दीक्षा दे कर, उन मे सात्म्य-वर्णत्वसम्पादन द्वारा वास्तविक और श्रेयस्कर समाज के निर्माण के लिये थे । यह वात आधुनिक लोकव्यवहार से प्रत्यक्षतः स्पष्ट समझी जा सकती है । जो नियम सत्य और नैसर्गिक होता है, वह सदैव चलता है; मिथ्या और कृत्रिम नियम, लोकाचार-व्यवहार मे क्षण भर भी नहीं ठहर सकता । प्राचीन कुलों के विकृत और मूढ़ग्राहविरूढ़ जातीयरूप, सम्प्रति भी देश में विद्यमान हैं; पर, इन मे भी कुल का जो असल और स्वाभाविक काम है, अर्थात् मर्यादित विवाहपद्धति और स्त्रीरक्षा आदि के द्वारा कुलीन सन्तान उत्पन्न करना, वही यथायोग्य यथासंभव और यथासाध्य हो रहा है । इस के विपरीत, वंशगत मिथ्या जाति और वर्ण का नाम धारण किये रहने पर भी, ये कुल, वर्णोत्पत्ति के कार्य मे, अनजाने और स्यात् अनिच्छा से भी, सार्वकालिक सार्वभौम सत्य और नैसर्गिक नियम पर ही चलने के लिये वाध्य हैं; क्यों कि उन मे वंशपरम्परा से, वरावर, विद्या आदि से जीविका करनेवाले वकील आदि एक ही वर्ण के सन्तान अविच्छिन्नरूप से नहीं उत्पन्न होते; और न शिक्षासंस्थाओं (गुरुकुलों) मे वकील आदि कुल के सभी वालकों को वंशानुक्रमसे वकालत आदि की शिक्षा ही दी जाती है; प्रत्युत सभी कुलों मे

वकील आदि होनहार बालक पैदा होते हैं; और शिक्षासंस्थाओं मे भी, उन की प्रकृति, सहज प्रवृत्ति, और विशेष रुचि के अनुसार शिक्षा दे कर उन के गुण-कर्मानुरूप वर्ण के योग्य बनाने का यत्न किया जाता है; (यद्यपि अभी वह पूरे विवेक से नहीं हो रहा है) । अतः 'कर्मणा वर्णः' का नियम ही सत्य नैसर्गिक और सप्रयोजन है ।

जिन 'जाति'नामधारी कुलों मे उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण आदि वर्ण को 'जन्मसिद्ध' मानने का मूढग्राह और दुराग्रह, आधुनिक समाज मे फैल गया है, वे कुल, स्वयं ही जन्मसिद्ध सनातन और अपरिवर्त्तनशील नहीं हैं; उनकी कल्पना हुई, और वह, आवश्यकता प्रतीत होने पर, किसी विशेष समय मे आर्य ऋषियों द्वारा की गई; फिर आचार-व्यवहार के अनुसार कुलों का उत्थान-पतन, उत्कर्ष-अपकर्ष, और कुलान्तर मे परिवर्तन भी बराबर होता रहा है; ये इतिहास प्रसिद्ध बातें हैं । कुल के अकुल हो जाने मे, वा सुकुल के दुष्कुल हो जाने मे, और कुकुल के सुकुल हो जाने मे, जो कारण, शास्त्रों मे बतलाये गये हैं, वे गुण-कर्म के व्यत्यास वैगुण्य और उत्कर्षा-ऽपकर्ष रूप हैं;[100] अतः भी 'जन्मना वर्णः' की कल्पना मिथ्या सिद्ध होती है; और 'कर्मणा वर्णः' का सिद्धान्त समर्थित होता है । अस्तु, यहाँ हम यह कह रहे थे कि जिन कुलों, योनियों वा जातियों मे पैदा होने के भरोसे, ब्राह्मण

---

१०० "क्रुद्धो नृशंसः परुषः अविद्वांश्चाऽप्यधार्मिकः, कुलानि पातयत्येव सप्त सप्त च राघव" [वा० रा० उ० कां० प्र० १२, ४५]

"निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शनः ;
कुलीनमकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनं चारित्रमेव व्याख्याति, शुचिं वा यदि वाऽशुचिम्" [वा० रा० अयोध्याकां० १०९, ३-४]

"कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदाऽनध्ययनेन च कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणाऽतिक्रमेण च ;
अयाज्ययाजनैश्चैव, नास्तिक्येन च कर्मणां कुलान्याशु विनश्यन्ति, यानि हीनानि मन्त्रतः ;
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि कुलसंख्यां च गच्छन्ति, कर्षन्ति च महद्यशः" [मनु० अ० ३]

"अमार्गेण प्रयातानां प्रत्यक्षादुपलभ्यते चातुर्वर्ण्यव्यपेतानां जातिमूर्त्तिपरिग्रहः ;
तथा, ते हि शकाश्चीनाः काम्बोजाः पारदास्तथा शबराः पह्लवाश्चैव तुषार-यवनास्तथा ,
दार्वाश्च दरदाश्चैव उज्जिहानास्तथेतराः , वेणाश्च कङ्कणाश्चैव सिंहला मद्रकास्तथा ,
किष्किन्धकाः पुलिन्दाश्च कह्वाश्चान्ध्राः सनीरगाः ; गन्धिका द्रमि(वि)डाश्चैव बर्बराश्चूचुकास्तथा ,
किराताः पार्वतेयाश्च कोलाश्चोलाः सखाशकाः , आरूकाश्चैव दोहाश्च याश्चान्या म्लेच्छजातयः ,
विकृता विकृताचारा दृश्यन्ते क्रूरबुद्धयः , अमार्गेणाश्रिता धर्मं, ततो जात्यन्तरं गताः ;
अमार्गोपार्जितस्यैतत्तपसो विदितं फलं ; न नश्यति कृतं कर्म, शुभं वा, यदि वाऽशुभम् ;
अत्राऽप्येते वसु प्राप्य विकर्मतपसाऽर्जितं , पाषण्डानर्चयिष्यन्ति धर्मकामा वृथाश्रमाः ;
एवं चतुर्णां वर्णानामाश्रमाणां च पार्थिव , विपरीतं वर्तमाना म्लेच्छा जायन्त्यबुद्धयः ।
अध्यायधनिनो विप्राः, क्षत्रियाणां बलं धनं , वणिक्कृषिश्च वैश्यानां, शूद्राणां परिचारिका ;
व्युच्छेदात्तस्य धर्मस्य निरयायोपपद्यते । ततो म्लेच्छा भवन्त्येते निर्घृणा धर्मवर्जिताः ।" [म० भा० अनु० अ० १४६ कुं० सं०]

"विद्यार्थं ब्रह्मचारी स्यात्, सर्वेषां पालने गृही , वानप्रस्थः संदमने, संन्यासी मोक्षसाधने ;
वर्त्तयन्त्यन्यथा दण्ड्या या वर्णाश्रमजातयः ; कुलान्यकुलतां यान्ति, ह्यकुलानि कुलीनतां ,
यदि राज्ञोपेक्षितानि, दण्डतोऽशिक्षितानि च" । [शु० नी० सा० अ० ४ प्र० ४, २-४]

आदि वर्ण के जन्म सिद्ध होने का मिथ्या हठ किया जाता है, वे भी मनुष्य के सभ्यतायुग की कल्पित विभूतियाँ हैं; अनादि, सनातन, वा नैसर्गिक नहीं। जब मनुष्य सभ्य हुआ, अपनी लौकिक और पारलौकिक आवश्यकताओं का अनुभव करने लगा, तब, उनकी पूर्त्ति के लिये, ज्ञान और कर्ममय विविध साधनों का अनुसन्धान आविष्कार प्रयोग तथा उपयोग करना, और उसकी सफल सुव्यवस्था के लिये, बुद्धिपूर्वक, वैज्ञानिक, कार्यौपयिक समाज का निर्माण, व्यूहन करना भी, उसके लिये आवश्यक हो गया। जब तक पेशे कम रहे, और उनके करनेवालों की संख्या भी थोड़ी रही, तब तक तो, सुव्यवस्थित जाति और वर्ण की ही कल्पना नहीं थी फिर योनि वा कुल की बात ही क्या। किन्तु जब धीरे धीरे पेशे बहुत हो गये, और देश मे प्रत्येक पेशेवालों की संख्या भी अधिक हो गई, तब पूर्व-कथित प्रकार से, पेशे (वृत्ति, जीविका) के अनुसार विविध जातियाँ, और उनके चतूराशी-करण से चार वर्ण, व्यवस्थित किये गये। अनन्तर, कुछ तो स्वभाव की प्रेरणा से, कुछ अन्तः-करण पर पड़े संस्कार के कारण, और कुछ अपनी सुविधा तथा समाज की आवश्यकता के ख़याल से लोगों में, कर्मों (पेशों) के आधार पर कल्पित जातियों और वर्णों के योग्य, भविष्णु, सन्तानों को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति हुई; क्यों कि मनुष्यों के ज्ञान, कर्म, तन्मूलक पेशे, और कार्यकारिणी प्रवृत्ति तथा शक्ति, मे, स्वभावतः तारतम्य औ भेद को देख कर, तत्कालीन मनीषियों ने, मनुष्य की मूलप्रकृति मे ही वैषम्य होने का अनुमान किया, और यह समझ लिया कि वर्णव्यवस्था के आधारभूत पेशों की, विभिन्न प्रकार की विशेष विशेष योग्यता के कारण (निदान, आदिकारण), मानवप्रकृति मे ही विद्यमान हैं; अर्थात् 'वृत्ति'कर्म की नाना योग्यता का और तन्निमित्तक वर्णविभाग का भी मूल कारण, गुण-मूलक 'वृत्त' है; जिसका अधिक उत्कर्ष, सन्तानों मे, सांस्कृतिक, चारित्रिक, और शैक्षिक प्रयत्नों से कराया जा सकता है। बस, आर्य पूर्वजों की ऐसी ही धारणा, कुलों की कल्पना और कुलमर्यादा की स्थापना मे निमित्त हुई; क्योंकि उनका ऐसा ख़याल हुआ कि संयम-नियमपूर्वक विशुद्धात्मा होकर, सात्त्विक आहार-विहार, और उचित काम-सेवन, करते हुए, मर्यादित मैथुनधर्म से ऐसे सत्पात्र सन्तान उत्पन्न किये जा सकते हैं, जिन मे यथायोग्य स्वाभाविक गुणधर्मों का अधिक उत्कर्ष हो कर, समाज के लिये श्रेयस्कर और भद्र चातुर्वर्ण्य की आर्हन्ती, अर्हता, वा अधिकारयोग्यता आ सकती है। यों तो सारा विश्व त्रिगुणात्मक है; अतः सुतरां, जगत् के सभी पदार्थों मे निसर्ग से ही गुण-धर्मभेद होता है; पर, अन्यपदार्थों और प्राणियों मे स्वाभाविक से अधिक गुणविकास करने की, स्वप्रयत्न से स्वभावप्रभव गुण मे उत्कर्ष लाने की, अथवा अपने मे वा स्वसन्तान मे इष्ट गुण का आधान और सर्जन करने की, क्षमता नहीं है। जड़ पदार्थों मे तो ऐसी क्षमता की संभावना ही नहीं है; चेतन प्राणी भी अपने गुणधर्म को स्वाभाविकसे अधिक विकसित वा परिवर्तित नहीं कर सकते; और न अपने मे नये गुण का आधान तथा अपनी सन्तति मे इष्टगुण का सर्जन ही कर सकते हैं। गौ, व्याघ्र, आदि मनुष्येतर प्राणियों मे, सत्त्व, रजस्, तमस्, अहिंस्रत्व, हिंस्रत्व, मृदुत्व, क्रूरत्व, आदि जो गुण-धर्म, उन की योनि से वा जातिस्व-भाव से ही प्राप्त हैं; उन को वे अपने उन जीवच्छरीरों मे अन्यथा नहीं कर सकते; उन्हें अपने मे न बदल सकते, नहीं अपने सन्तानों मे नये गुणधर्म का बीज और संस्कार डाल सकते हैं; सारांश यह कि मनुष्य से भिन्न प्राणी अपने स्वभावज गुणधर्म को घटा बढ़ा वा

बदल नहीं सकते, नहीं अपने वंश मे नये गुण की सृष्टि ही कर सकते हैं। पर, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो संस्कार, आचार, शिक्षा, और कर्मयोग से अपने जीवच्छरीर मे, तथा स्वसन्तानों मे, यथेच्छ और यथेष्ट गुणधर्म ला सकता है। इसी लिये अन्य प्राणी केवल 'एक-जाति' स्वस्वयोनिज, हैं; पर, मनुष्य 'द्विज' और 'त्रिज' भी होता है। मनुष्यों मे भी जो लोग जन्मजात, प्राकृतिक, गुण-स्वभाव के ही रह जाते, गुणसाम्यस्वभाव के कारण, गुणोत्कर्षरूप द्विजत्व को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वे 'एकजाति' शूद्र, औत्सर्गिक' वर्ण, के ही रह जाते हैं।

---

१. शास्त्रों का एक ऐसा मत भी है कि मनुष्य, जन्मतः अनुद्बुद्ध गुण-स्वभाव का होता है, अतः सब का औत्सर्गिक वर्ण 'शूद्र' है; आगे संस्कारादिक्रम से जिस मनुष्य मे जिस वर्ण के गुण कर्म, उद्बुद्ध और विकसित होते हैं, उसका वही वर्ण होता है; और जिसमें संस्कार-शिक्षा आदि के योग से भी किसी विशेष गुण का आधिक्य वा उद्रेक नहीं हो पाता, वह अनुद्बुद्धगुणसाम्यमय, उत्सर्गसिद्ध, 'शूद्र' वर्ण का ही रह जाता है।

इस विषय मे एक मत ऐसा भी है कि जन्म से सब मनुष्य, ब्राह्मण वर्ण ही होते हैं; अत एव सरलस्वभाव बालकों को, अशेष रजस्तमोगुण के दूषणों से अस्पृष्ट होने के कारण, ब्राह्मणवत् विशुद्ध मानते हैं; और उन की तुलना असांसारिक, लौकिक व्यवहारों से विरक्त वा अरक्त, परमहंसों से की जाती है। अनन्तर, वयःक्रम से संस्कार आचार और शिक्षा आदि के द्वारा विशेष विशेष वर्ण के गुण-कर्म मे प्रवृत्त होने के कारण, तदनुसार यथायोग्य क्षत्रिय आदि वर्ण के हो जाते हैं; और जिन मे जन्मसिद्ध सत्त्वस्वभाव ही प्रधानरूप से विकसित होता है, वे औत्सर्गिक ब्राह्मणवर्ण के ही रह जाते हैं। यह, वर्णता की प्राप्ति मे, वा एक ही मूल, औत्सर्गिक, वर्ण के गुण-कर्मविकासाऽनुसार चातुर्वर्ण्य हो जाने मे, अनुलोम-प्रतिलोम क्रममात्र का भेद है; वस्तुतत्त्व मे कोई अन्तर नहीं है; अर्थात्, चाहे यह कहें कि—

"जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते", अथवा, यह कहें कि, "सर्वं ब्राह्मसिदं जगत्, कर्मभिर्वर्णतां गतं", दोनो का तात्पर्य एक ही अर्थ मे, गुण-कर्माऽनुसारिणी वर्णव्यवस्था के ही निरूपण मे, है।

वर्णों और आश्रमों के विषय मे एक मत यह भी है कि, जैसे मुख्य पुरुषार्थ, काम और मोक्ष, ये दो ही हैं; और अर्थ तथा धर्म इन्हीं के उपकरण होने के कारण गौण पुरुषार्थ हैं; ऐसे ही मुख्य वर्ण और आश्रम भी दो दो ही हैं। इन मे ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दो मुख्य वर्ण हैं; वैश्य और शूद्र क्रमशः लोकशिक्षा और लोकरक्षा के ब्रह्म-क्षत्र कर्म मे, धन-धान्यसम्पादन और सेवा-सहायन के द्वारा उपकारक होने के कारण वर्णव्यपदेशभाक् हैं। यह बुद्धिसङ्गत बात है कि सब से पहले विद्वानों और बुद्धिमानों का ही एक सङ्घ वर्ग वा वर्ण 'ब्राह्मण' नामक बना होगा; पीछे, रक्षा की आवश्यकता उपस्थित होने पर 'क्षत्रिय' की कल्पना और व्यवस्था हुई होगी; फिर भौतिक तथा आर्थिक साधन जुटाने के लिये 'वैश्य' का और इन सबकी सेवा-सहायता के लिये 'शूद्र' का आविष्कार वर्गीकरण और व्यवस्थापन हुआ होगा। इस बात का समर्थन, यहाँ संस्कृत भाष्य मे ९३ वें पृष्ठ पर उद्धृत 'शतपथब्राह्मण' के वाक्यों से अच्छी तरह होता है। वेद-पुराण आदि के अन्यान्य वचनों की आलोचना करने पर भी इस बात की पुष्टि होती है कि सब से पहले 'ब्राह्मण' और 'क्षत्रिय' वर्ण ही उत्पन्न, कल्पित, और व्यवस्थित हुए; अनन्तर आवश्यकता के अनुसार क्रमशः 'वैश्य' और 'शूद्र' वर्णों की व्यवस्था हुई; यथा—

"ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्, वि सीमतः सुरुचो वेन आवः,
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः" [शु० य० वा० सं० १३, ३]

"ब्रह्म क्षत्रं पवते तेज इन्द्रियं सुरया सोमः सुत आसुतो मदाय,
शुक्रेण देव देवताः पिपृग्धि, रसेनान्नं यजमानाय धेहि" [शु० य० वा० सं० १९, ५]

मनुष्य को प्रथम (योनिज) जन्म से स्वभावप्रभव गुणबीज के साथ आत्मलाभ होता है; द्वितीय (संस्कार आचार और शिक्षाद्वारक) जन्म से 'द्विजत्व' (सहजगुण-विकासद्वारा त्रैवर्णिक का

"ब्रह्म क्षत्रं पवते, तेज इन्द्रियं च; 'पवति'र्जननार्थः; ब्रह्म जनयति क्षत्रं च तेजश्च इन्द्रियं च" इति तत्रत्यम् उवटभाष्यम्।

"यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह, तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं, यत्र देवाः सहाग्निना" [यजुः २०,२५]

"ब्रह्म-क्षत्रप्रसूतास्तु वैश्याः शूद्राश्च मानवाः" [म० भा० शां० ६५,१४]

"ब्रह्म-क्षत्रं हि सर्वेषां वर्णानां मूलमुच्यते ; एतौ हि नित्यं संयुक्तावितरेतरधारणे ;
क्षत्रं वै ब्रह्मणो योनिः, योनिः क्षत्रस्य वै द्विजाः ; अग्रं हि ब्राह्मणः प्रोक्तं सर्वस्यैवेह धर्मतः ;
पूर्वं हि ब्रह्मणः सृष्टिरिति ब्रह्मविदो विदुः ; ब्रह्म वर्द्धयति क्षत्रं, क्षत्रतो ब्रह्म वर्धते"
[म० भा० शां० अ० ७३]

"ब्रह्म-क्षत्रमिदं सृष्टमेकयोनि स्वयंभुवा" [म० भा० शां० ७४,१३]

"असृजद् ब्राह्मणानेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन्" [म० भा० शां० १८८,१]

"ततो भूतसर्गेषु सृष्टेषु प्रजाक्रमवशाद् ब्रह्म-क्षत्रमुपातिष्ठत् ;
ब्राह्मणाः प्रथमं प्रादुर्भूताः, ब्राह्मणेभ्यश्च शेषा वर्णाः प्रादुर्भूताः"
[म० भा० शां० अ० २४२]

"पुरा कृतयुगे राजन्, ब्राह्मणा वै तपस्विनः, अब्राह्मणास्तदा सर्वे जज्ञिरे दीर्घदर्शिनः ;
ततस्त्रेतायुगं नाम मानवानां वपुष्मतां, क्षत्रियास्तत्र जायन्ते पूर्वेण तपसाऽन्विताः ;
मानवा ये महात्मानस्त्वत्र त्रेतायुगे युगे, ब्रह्म क्षत्रं च तत्सर्वं, यत्पूर्वमपरं च यत् ;
युगयोरुभयोरासीत्समवीर्यसमन्वितम् ; अपश्यंस्तु न ते सर्वे विशेषमधिकं ततः ;
स्थापनं चक्रिरे तत्र चातुर्वर्ण्यस्य सम्मतं तस्मिन्युगे प्रज्वलिते धर्मभूते ह्यनावृते।
त्रेतायुगे च वर्तन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च ये, तपोऽतप्यन्त ते सर्वे शुश्रूषामपरे जनाः ;
स धर्मः परमस्तेषां वैश्य-शूद्रं समागमत्, पूजां च सर्ववर्णानां शूद्राश्चक्रुर्विशेषतः"
[वा० रा० उ० कां० स० ७४]

इन प्रमाणों से ब्राह्मण और क्षत्रिय की प्राथमिकता और मूलवर्णता, स्पष्टतः सिद्ध होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दो ही प्राथमिक और मूल वर्ण, प्रमाणित होते हैं; (महाभारतमीमांसा हिन्दीसं० पृ० १७१—८७ देखिये)।

इसके अतिरिक्त, यह भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले मनुष्यमात्रका मूलभूत एक वर्ण 'वैश्य' ही रहा होगा; क्यों कि ऋग्वेद आदि प्राचीनतम ग्रन्थों मे साधारण रूपसे प्रजामात्र का, सब मनुष्यों का, वाचक 'विश्' (विशः) शब्द बहुशः प्रयुक्त हुआ है, और 'विश्' शब्द से ही 'वैश्य' पद बना है, जो आरंभ मे मनुष्यसमूह का बोधक रहा होगा; अनन्तर यथा प्रयोजन चातुर्वर्ण्य की कल्पना हो जाने पर, 'वार्तोपजीविवर्ग' के अर्थ मे संकुचित कर दिया गया होगा। महाभारत आदि मे लिखा है, कि 'यह लोक वार्तामूलक है' ["वार्तामूलो ह्ययं लोकः" म० भा० शां० ६८,३५]; और प्रत्यक्षप्रमाण से भी यह बात स्वयं सिद्ध है; अतः लोक के मूल आधार 'वार्ताकर्म' को अपनानेवालों का वर्ण (वैश्य) ही प्राथमिक और मूलभूत होना चाहिये। विशः और वैश्य शब्द की व्युत्पत्ति से भी इस अर्थ की प्रतीति होती है; अर्थात् सबसे पहले वर्ण वा सङ्घ रूप से 'विश्' आविश, सर्वतः समन्ततः विशने, बैठने, संघटित वा व्यूढ होनेवाला, वर्ग, अन्वर्थ 'वैश्य' नाम से प्रसिद्ध हुआ; ऐसे अर्थका संकेत भी यहाँ लिया जा सकता है।

अन्यमत ऐसा भी है कि अनुद्बुद्धबुद्धिबालकवत् 'शूद्र' (वा विशः'), और उद्बुद्धबुद्धि 'ब्राह्मण' (वा 'क्षत्रिय') यही दो मूलवर्ण हैं; इसमत की चर्चा दूसरे स्थान मे की है। एवं आश्रम भी लोक के लिये गृहस्थ और परलोक के लिये संन्यास, ये दो ही मूलभूत वा प्रधान हैं; ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, इन्हीं दोनोंके सहायक, क्रम से

भाव, कर्म, लक्षण) प्राप्त होता है; और तृतीय (यज्ञदीक्षामूलक, यज्ञ मे, स्ववर्णोचित कर्त्तव्य और 'वृत्ति' रूप कर्मयज्ञ मे, 'दीक्षित' नियुक्त होने पर) जन्म से व्यावहारिक वर्ण का साक्षात् स्वरूप प्राप्त होता है। इन मे पहिला (योनिज) जन्म, मनुष्य के चातुर्वर्ण्यसाधारण सहज गुणधर्म का सामान्यतः प्रयोजक होता है; क्योंकि एक एक योनि (माता) से उत्पन्न होनेवाले कई सन्तान विभिन्न वर्णसम्पत् से अभिजात होते हैं; सुतरां विशेष विशेष योनि वा कुल मे किसी एक ही वर्ण की जातिपरम्परा का चलना असंभव है; अतः योनि वा कुल, सामान्यतः अविभक्त, समावर्तन के पूर्व अनिर्णीत, वर्ण के, सन्तानों को पैदा करते हैं; विशेष विशेष वर्ण की जातीय परम्परा को अपने साथ जोड नहीं सकते; क्योंकि प्रत्येक कुल वा योनि से चारों वर्ण के अपत्य संभावित होते हैं। अतः विशेष विशेष वर्ण के स्वरूप की सिद्धि, दूसरे (संस्कारादिजन्य) और तीसरे (यज्ञदीक्षासम्बन्धी, कर्त्तव्य-वृत्ति-कर्मयोगज) जन्म के द्वारा ही होती है। इस से भी स्पष्ट है, कि कुल योनि वा जन्म से वर्ण की वंशगत परम्परा नहीं चलती; किन्तु द्विजत्व और त्रिजत्वसम्पादक कर्मों के सम्बन्ध से ही वर्ण का विवेक, विभाग, और व्यवस्थापन, होता है। फिर भी कुल और योनि की वर्णोत्पत्ति मे जो उपयोगिता और आवश्यकता है, उसका उल्लेख ऊपर किया ही गया है। हमारे पूर्वज ऋषियों को यह दर्शन (अपरोक्ष अनुभव) हुआ कि कुलीन, योनिविशुद्ध, सन्तानों के यथायोग्य अङ्गाङ्गीरूप से, संघटन द्वारा, सब के उचित अभ्युदय और निःश्रेयस के उपयुक्त, भद्र, दैव, चातुर्वर्ण्य समाज का व्यूहन कर के, सब के लिये सब पुरुषार्थों को निष्प्रत्यूह, और सब मनुष्यों का समुचित योगक्षेम, किया जा सकता है। ऋषियों के ध्यान (दर्शन, योगज प्रतिभान) मे यह बात आई कि सद्योनिज, सत्कुलोत्पन्न मनुष्य, दैवीसम्पदभिजात होंगे, जो प्रायः निश्चित रूप से अपने जीवन मे यथायोग्य सद्ब्राह्मण, सत्क्षत्रिय, सद्वैश्य, और सच्छूद्र हो सकते हैं; जो अपने सामाजिक और वैयक्तिक अधिकार, कर्त्तव्य, और भोग की उचित मर्यादा को समझेंगे; अधिकारसीमा के भीतर स्वकर्त्तव्य मे स्वयं-शासित होंगे; समाज से अपने भोग का उचित और आवश्यक भाग लेंगे; वर्णसङ्कर वा वृत्तिसङ्कर करके अनुचित लाभ नहीं उठावेंगे; जिससे संम्पूर्ण समाज का यथोचित योगक्षेम निर्विघ्न होता रहेगा। इसके विपरीत, असद्योनिजात, दुष्कुलीन, लोग, आसुरीसम्पदभिजात होंगे, जो सद्वर्ण के उपर्युक्त सद्गुणों से विरहित होंगे, अनुचित स्वार्थ के लिये वृत्तिसाङ्कर्य, वर्णसङ्करता, फैला कर, समाज मे विघ्न, वैषम्य, और अशान्ति पैदा करेंगे; जिससे सबका योगक्षेम खतरे मे पड़ा रहेगा; सब के पुरुषार्थ कण्टकाकीर्ण और असाध्य हो जायँगे। ऐसे विचारों से प्रेरित होकर, पूर्वर्षियों ने कुलों की कल्पना की। किन्तु यह पहले ही कहा गया है, कि कुल का भी मूल स्त्रीसमाज है; अतः कुलों की स्थापना प्रतिष्ठा और अभिवृद्धि के लिये, पुरुषों के साथ साथ, सह-धर्म-चार के लिये स्त्रियों को भी सुशिक्षित और सुरक्षित (अव्यभिचरित) रखने की आवश्यकता हुई; फलतः

कर्मयोग्यतासम्पादक और कर्मयोगोपकारक हैं; अतः वे भी गौणरूप से 'आश्रम' कहे जाते हैं। ये सभी मत, दृष्टि और निरूपणपद्धतिमात्र के भेद से विविध विचार के विस्तार-प्रस्तार और एक ही मूल सिद्धान्त के प्रपञ्च वा विशदीकरणमात्र हैं; वस्तुतः इन सब मतों मे मुख्य-गौण अङ्गाऽङ्गीस्वरूप से, कार्य-कारण वा साध्य-साधन सम्बन्ध से, और पौर्वापर्यभाव से, गुण-कर्ममूलक चातुर्वर्ण्य तथा चातुराश्रम्य का सम्पूर्णतः साङ्गोपाङ्ग स्वीकरण और निरूपण है। इस विषय पर, युक्ति और प्रमाण के द्वारा कुछ विशेष विचार, आगे यथास्थान किया जायगा।

वैवाहिक सम्बन्ध से मर्यादित 'दाम्पत्य' का आविष्कार हुआ। क्रमशः स्त्रियों की रक्षा (योनि-विशुद्धता) पर ही जो बहुत जोर दिया जाने लगा उसमे हेतुभूत प्रायः एकराजस तामस भाव जान पड़ता है; अर्थात् यह कि, यद्यपि पुरुष के व्यभिचार विना स्त्री का व्यभिचार असंभव है, तथापि यह समझा जाने लगा कि पुरुष के व्यभिचार से दूसरों का कुल दूषित होता है, क्योंकि तज्जन्य व्यभिचारज सन्तान अन्य क्षेत्र (पर-स्त्री) मे उत्पन्न होकर उसीके कुल को दूषित करता है; किन्तु स्त्री के व्यभिचार से अपना (स्त्रीवालेका) ही कुल दूषित होता है, क्योंकि पर-पुरुष से अपने ही घर मे शुक्रसङ्कर पैदा होता है; अतः अपने अपने कुलको विशुद्ध रखने के लिये, परपुरुष-सम्बन्ध से, स्त्रियों को बचाना परम आवश्यक और अवश्यकर्त्तव्य समझा गया; स्वार्थान्धता के कारण यह न विचारा गया, कि जब प्रत्येक कुल, अपने को विशुद्ध रखने, और दूसरे कुलोंको अशुद्ध होने देने, के लिये प्रस्तुत हुआ, तो नतीजा सब कुलों के लिये एक ही हुआ; पर-स्पर अविश्वास, शंका, वैमनस्य, बैरभाव, अधर्मभाव ही चारो ओर बढ़ा। फलतः स्त्रियों के ही लिये सतीत्व और पातिव्रत्य धर्म की कल्पना हुई; योनिविशुद्ध सन्तान को पिण्डोदकक्रिया का, पितृ-श्राद्ध आदि का, अधिकारी और कुलतारक प्रसिद्ध किया गया; इसके विपरीत अकुलज सन्तान को कुलघ्न वर्णसंकर पिण्डोदक-क्रिया का विलोप करनेवाला, और पितरों के लिये, नरकप्रद कह कर, अत्यन्त कुत्सित, ठहराया गया; ऐसे सन्तानों की घोर निन्दा करने के लिये धर्मशास्त्र पुराण आदि मे कल्पित अर्थवादमय 'अन्त्यज'कथाओं की प्रचण्ड विभीषिका उत्पन्न की गई। दूसरी ओर पुरुषों को एकपत्नीव्रत न रहने की जो छूट मिली थी, उससे समाज मे गुप्त और प्रकट व्यभिचार होता ही रहा, तथा अब तक होता है; साथ ही तत्फलस्वरूप प्रच्छन्न और प्रत्यक्ष, जारज तथा व्यभिचारज, सन्तान उत्पन्न होते ही रहे, और अब भी होते हैं ! अगत्या, कुलीनता बराकी सदैव शोचनीय दशा मे रही, और सामूहिकरूप से योनिविशुद्धता बराबर असंभव रही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने तो स्पष्ट कह दिया था कि "सब वर्ण के पुरुष, सभी वर्णों की स्त्रियों मे, सदैव अपत्य जनमाते हैं, इस तरह सब वर्णों का सङ्कर हो गया है, अतः मेरे मत से 'जाति' कुलगत सन्ततिपरम्परा, दुष्परीक्ष्य है।" [म० भा० वन० १८०, ३१–३२]। यह सब होते हुए भी कुलस्थापना के बाद, कालक्रम से, भारतीय आर्यों मे कुलाऽभिमान और कुलरक्षा का भाव प्रबल हो गया; विशेषतः आर्यमहिलाओं में ऐसा संस्कार जम गया, और ऐसी मनोवृत्ति बल-वती हो गई, कि वे लोकोत्तर सतीत्व, तथा अन्य देशों के लिये अत्यन्त अपरिचित अनन्य पातिव्रत्य, के महत् सच्चारित्र मे अतिमात्र कट्टर हो गईं; जिससे योनिविशुद्ध कुलों का गौरव तो बढ़ा ही, साथही भारतीय-आर्यसंस्कृति मे यह एक ऐसी आश्चर्यमयी विशेषता हुई, जिसका प्रतिरूप, संसार के स्यात् अन्य किसी भी क़ौम में आज तक नहीं दिखाई दिया। यदि कहीं एक-पत्नीव्रत पर भी, स्मृतिकारों और धर्माधिकारियों ने वैसा ही जोर दिया होता, जैसा एकपति-व्रत पर, और जैसे वाल्मीकि ने राम के चरित से दिया है, तो सचमुच ही भारतवर्ष मे 'राम-राज्य' ही देख पड़ता, और उसकी वह अधोगति न होती, जो हुई है।

इन सब बातों से समाज को वास्तविक लाभ क्या हुआ, इसका आभ्युदयिक वा नैःश्रेय-सिक, कौन सा पुरुषार्थ, कुलमर्यादा के कारण, अत्यन्त सिद्ध हुआ; यह कहना तो असंभव ही है; क्योंकि जब कुलों की स्थापना नहीं हुई थी, और स्वभावतः स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध से साधा-रण, एक ही, मानव कुल के सभी लोग होते थे, तब भी सहज गुण-कर्म के अनुसार उनकी

योग्यता प्रवृत्ति, 'वृत्ति' (जीविका, पेशा) और तदनुसार सामाजिक वर्ण और जातियों की व्यवस्था होती ही थी; ऐसे ही ये सब बातें कुलबन्धन के बिना भी, सब की एक ही मानव जाति मान कर, स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध से, सदा निसर्ग से ही, आगे भी होती रह सकती थीं। कुलस्थिति के पहले भी जहाँ-तहाँ और जैसे-तैसे उत्पन्न हुए लोगों मे विश्ववन्द्य ऋषि-महर्षि, सद्ब्राह्मण, सत्क्षत्रिय, सद्वैश्य, और सच्छूद्र वर्ण के महापुरुष हो गये हैं; युवाऽवस्था मे अनेक पुरुषों से सहवास करनेवाली जबाला का अज्ञातगोत्रज पुत्र, महाज्ञानी ब्रह्मर्षि हो गया, ऐसी ही वेद-कथायें अनेक महर्षियों के विषय में प्रसिद्ध हैं। अतः सद्वर्णयोग्य सन्तान की उत्पत्ति मे 'सत्कुल' वा 'सद्योनि' नाम की कल्पित, नक़ली, चीज़ सर्वथा अप्रयोजक है; उसके लिये एक सामान्य और असली मानवयोनि ही पर्याप्त है। वर्णकारक, मूल गुण-कर्मों का नैसर्गिक, भेद, मानव प्रकृति मे ही विद्यमान है; अत एव इस विषय मे 'कुल'-शब्द-मात्र पर अत्यधिक जोर देना, भ्रान्ति कारक, दोष कारक सिद्ध हुआ है। हज़ार चेष्टा करने पर भी तत्तत्कुलाऽभिमानियों के सब सन्तान, उनके अपने लिये माने हुए वर्ण के ही नहीं होते; प्रत्युत अपने प्राकृतिक गुण-कर्मों के अनुसार नाना वर्ण के हो जाते हैं। फिर भी यदि आज काल के कुल, अपने सभी सन्तानों को, गुण-वृत्त, वर्ण लक्षण, और तत्कर्म, मे भेद होने पर भी, एक ही, अपने नामवाले वर्ण का, प्रसिद्ध करते हैं, तो ऐसे मिथ्या व्यवहार के लिये वे स्वयं अपराधी हैं; इससे तात्त्विक स्थिति मे कुछ भी अन्तर नहीं आता; अर्थात् योग्यता, महत्त्व, और तथ्य 'वर्ण' की प्राप्ति के लिये 'कुल' की विशेष अपेक्षा नहीं है। इस तत्त्वाऽनुसन्धान से वह तर्क असार और बे-दम हो जाता है, जिसके आधार पर सद्वर्णयोग्य, योनिविशुद्ध, कुलीन सन्तान को उत्पन्न करने के लिये पूर्वर्षियों द्वारा कुलों के संस्थापन की बात कही जाती है। अत एव वह प्रश्न भी ज्यों का त्यों अनुत्तरित रह जाता है, कि आखिर कुलों की कल्पना क्यों और कब हुई ? इनकी आवश्यकता क्या थी ? और सार्थकता क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर मे निम्नलिखित तीन तरह की बातें कही जाती हैं।

(क) पूर्वोक्त प्रकार से, पहिले पेशों और तदनुसारिणी जातियों की उत्पत्ति हुई; फिर उनके चतूराशीकरण से चार वर्ण हुए; जब काल क्रम से उन उन जातियों और वर्णों के लोग, वंशपरम्परा से, अपने पेशे को चलाने लगे, तब जन्म से भी उनकी वही जाति और वर्ण कहलाने लगे; फिर भी गुण-कर्म और पेशे के बदल जाने पर, जाति तथा वर्ण के भी परिवर्तित हो जाने की प्रथा थी; इस प्रकार जन्म से सम्बद्ध होने पर भी जाति वा वर्ण की व्यवस्था कर्ममूलक ही थी; पर, साधारण रूप से वंशगत पेशेवालों के विशेष विशेष कुल बन गये, जो पीछे धीरे धीरे 'जाति' नाम से प्रसिद्ध हुए।

(ख) जब समाज मे विवाहव्यवस्था प्रचलित हुई, तब विशिष्ट दम्पतियों के सम्बन्ध से कुटुम्ब-परिवार बने; और उनकी सन्ततिपरम्परा से 'कुल' चल पड़े, जो उनके विशेष महिमशाली पुरुषों के नाम से (सूर्यवंश, सोमवंश, रघुकुल, यदुकुल आदि) प्रख्यात हुए; पर, उनका सामाजिक 'वर्ण' गुण-कर्म के अनुसार ही माना जाता रहा; फलतः एक एक कुल मे यथायोग्य चारो वर्ण के लोग उत्पन्न होते रहे।

(ग) पहले न विवाह की प्रथा थी, नहीं कुल की कल्पना; सब लोग, अंतःप्रेरणा के अनुसार, मैथुनधर्म से, स्वतन्त्र विचरनेवाली स्त्रियों में सन्तान पैदा करते थे, और गुण-कर्म के

अनुसार उनकी अविस्पष्ट मुग्ध वर्णव्यवस्था होती थी । पीछे, 'श्वेतकेतु' नामक ऋषिकुमार ने विवाह की मर्यादा बाँधी; उसके सम्बन्ध से नाना कुल बन गये । महाभारत, आदिपर्व, के १२२ वं अध्याय मे, यह कथा है; महाराज पाण्डु ने अपनी धर्मपत्नी कुन्ती को नियोग (पर-पुरुष-सम्प्रयोग) से पुत्रोत्पत्ति कर लेने का आदेश देते हुए श्वेतकेतु-कृत विवाहमर्यादा का इतिहास सुनाया है; उसमे स्पष्ट कहा है कि "इस लोक (मानवसमाज) मे स्वल्प काल से ही यह (स्त्री-पुंससम्बन्ध की) मर्यादा स्थापित हुई है[२]" ।

अस्तु, इन मे से चाहे जिस कारण से कुलों की स्थापना हुई हो, पर, ये सामाजिक वर्णात्मक व्यवस्था के लिये, गौणरूपेण ही उपकारी रहे और हो सकते हैं, सब प्रकार के उत्कृष्ट स्त्री-पुरुषों को उत्पन्न करके, यदि वे कुल, धार्मिक मर्यादाओं का और सच्चारित्र का पालन करैं, तो । अतः इन से सामाजिक वर्ण, जाति, वा आश्रम का कोई अविच्छेद्य सम्बन्ध नहीं है । इनके आधार पर जो वंशगत जाति वा जन्मना वर्ण की रूढि जम गई है, उससे समाज की हानि ही हुई है; क्योंकि मिथ्या वर्णब्रुवता के कारण वास्तविक वर्ण के विषय मे घोर भ्रम फैल गया है । ये वर्णनामधारी कुलगत बिरादरियाँ—उनमे भी उच्चवर्णम्मन्य लोग, अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और द्विज,

---

२. "अथ त्विदं प्रवक्ष्यामि धर्मतत्त्वं, निबोध मे , पुराणमृषिभिर्दृष्टं धर्मविद्भिर्महात्मभिः ;
अनावृताः किल पुरा स्त्रिय आसन्, वरानने , कामचारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्चारुहासिनि ;
तासां व्युच्चरमाणानां कौमारात्सुभगे पतीन् , नाऽधर्मोऽभूद्, वरारोहे, स हि धर्मः पुराऽभवत् ;
तं चैव धर्मं पौराणं तिर्यग्योनिगताः प्रजाः अद्याप्यनुविधीयन्ते कामक्रोधविवर्जिताः ;
प्रमाणदृष्टो धर्मोऽयं पूज्यते च महर्षिभिः , उत्तरेषु च रम्भोरु कुरुष्वद्यापि पूज्यते ;
स्त्रीणामनुग्रहकरः स हि धर्मः सनातनः ; अस्मिंस्तु लोके न चिरान्मर्यादेयं शुचिस्मिते
स्थापिता येन, यस्माच्च, तन्मे विस्तरतः शृणु ;
बभूवोद्दालको नाम महर्षिरिति नः श्रुतं , श्वेतकेतुरिति ख्यातः पुत्रस्तस्याऽभवन्मुनिः ;
मर्यादेयं कृता तेन धर्म्या वै श्वेतकेतुना , कोपात्कमलपत्राक्षि, यदर्थं, तन्निबोध मे ;
श्वेतकेतोः किल पुरा समक्षं मातरं पितुः जग्राह ब्राह्मणः पाणौ, गच्छाव इति चाऽब्रवीत् ;
ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चकाराऽमर्षचोदितः , मातरं तां तथा दृष्ट्वा नीयमानां बलादिव ;
क्रुद्धं तं तु पिता दृष्ट्वा श्वेतकेतुमुवाच ह , मा तात, कोपं कार्षीस्त्वम्, एष धर्मः सनातनः ,
अनावृता हि सर्वेषां वर्णानामङ्गना भुवि , यथा गावः स्थितास्तात स्वे स्वे वर्णे तथा प्रजाः ;
ऋषिपुत्रोऽथ तं धर्मं श्वेतकेतुर्न चक्षमे , चकार चैव मर्यादामिमां स्त्री-पुंसयोर्भुवि ,
मानुषेषु महाभागो, न त्वेवान्येषु जन्तुषु , तदाप्रभृति मर्यादा स्थितेयमिति नः श्रुतं ,
व्युच्चरन्त्याः पतिं नार्याः अद्यप्रभृति पातकं , भ्रूणहत्यासमं घोरं भविष्यत्यसुखावहम् ;
भार्यां तथा व्युच्चरतः कौमारब्रह्मचारिणीं , पतिव्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि ;
पत्या नियुक्ता या चैव पत्नी पुत्रार्थमेव च , न करिष्यति, तस्याश्च भविष्यति तदेव हि ,
इति तेन पुरा भीरु, मर्यादा स्थापिता बलात् , उद्दालकस्य पुत्रेण धर्म्या वै श्वेतकेतुना ,
सौदासेन च रम्भोरु नियुक्ता पुत्रजन्मनि ; मदयन्ती जगामर्षिं वसिष्ठमिति नः श्रुतं ;
तस्माल्लेभे च सा पुत्रमश्मकं नाम भाविनी , एवं कृतवती साऽपि भर्त्तुः प्रियचिकीर्षया ;
अस्माकमपि ते जन्म विदितं कमलेक्षणे , कृष्णद्वैपायनाद् भीरु, कुरूणां वंशवृद्धये ;
अत एतानि सर्वाणि कारणानि समीक्ष्य वै , ममैतद्वचनं धर्म्यं कर्त्तुमर्हस्यनिन्दिते"

[म० भा० आदि० अ० १२२]

कह कर ही सन्तोष नहीं कर लेते; प्रत्युत, पौरोहित्य नेतृत्व गुरुत्व पूजा-प्रतिष्ठा, राज्याऽधिकार, और सम्पत्ति-साधनों को अपनी वपौती वा जन्मसिद्ध अधिकार का विषय वनाये रखने के लिये, वर्णव्यवस्था को भी जन्मना सिद्ध करने की अनृत अशास्त्रीय अनार्ष और अश्रेयस्कर चेष्टा किया करते हैं; और साधारण अशिक्षित जनता मे 'जन्मना वर्णः' की ही प्रसिद्धि भी कर दी है। इतना ही नहीं, साथ ही उच्चवर्णनामधारी कुल मे जन्ममात्र होने से कृतार्थ बन बैठनेवाले धन्यम्मन्य मिथ्या-अहङ्कारियोंने, अन्य कुलों के (जिनको वे निहीन कहते हैं) उत्तम गुण रखनेवाले भी नररत्नों के प्रति समाज मे अस्पृश्यता, घृणा, और तिरस्कार, का भाव फैला रखा है; जिससे हिन्दूसमाज और सच्चे वर्णधर्म का घोर ह्रास हो गया है। अवश्य ही पूर्व युग के कुलों मे ये दोष नहीं थे; उन की वदौलत सामाजिक वर्णव्यवस्था मे वाधा नहीं होती थी; किसी कुल मे जन्म लेने के कारण ही कोई मनुष्य ऊँच वा नीच नहीं समझा जाता था, कोई भी कुल किसी विशेष वर्ण की परम्परा से नहीं बँधा था, एक कुल के एक देह (जाया-पती) से भी चारो वर्ण के सन्तान यथायोग्य गुण-कर्म के अनुसार होते थे[3]। स्वकर्त्तव्यनिष्ठ और स्वगुणलक्षणों से सम्पन्न प्रत्येक वर्ण ऊंच और माननीय समझा जाता था। मांसविक्रेता व्याध को भी अपने वर्ण और पेशेका यथोचित अभिमान होता था, और वह पेशे से शूद्र होने पर भी कौशिक ऐसे ब्रह्मर्षि का धर्म-गुरु होता, तथा समाज से गौरव पाता था। प्रत्येक वर्ण का मनुष्य, स्वधर्म के पालन से, बड़ा समझा जाता था, अपने से उच्च वर्ण का नाम धारण करने से नहीं; प्रत्युत अपने (स्वभाव-गुण-कर्म-निर्दिष्ट) वर्ण के कर्त्तव्य को छोड़ कर अन्य वर्ण के कर्म को ग्रहण करने पर ही मनुष्य में निहीनता समझी जाती थी (ऐ० ब्रा० अ० ३५ खं० ३ का सायण भाष्य देखिये); सूप बेंच कर जीविका करनेवाला बँसफोड़कुलजात भी, महायोगी और ब्राह्मणसम्प्रदाय का परमाचार्य होता था। स्वरूपतः कोई कुल ऊँच वा नीच नहीं माना जाता था, अर्थात् ब्राह्मण कुल होने से ही ऊँच, और शूद्र कुल होने से ही नीच, नहीं होता था, किन्तु किसी भी सद्वर्ण को उत्पन्न करने वाला कुल ऊँच, और असद्वर्ण को उत्पन्न करनेवाला नीच, समझा जाता था; तदनुसार जिस कुल मे सच्छूद्र भी उत्पन्न होता था, वह सुकुल माना जाता था, और जिस मे असद्ब्राह्मण ही उत्पन्न होता था, वह दुष्कुल समझा जाता था[4]; रावण का ब्रह्मराक्षसकुल वैसाही दुष्कुल, और निषाद

---

३. "संसृष्टं ब्रह्मणा क्षत्रं, क्षत्रेण ब्रह्म संहितम्, ऋषिश्चाऽप्यृषिपुत्रश्च, नाहुषाङ्ग वहस्वमाम्;
एकदेहोद्भवा वर्णाश्चत्वारोऽपि वराङ्गने, पृथग्धर्माः पृथक्शौचाः. तेषां तु ब्राह्मणो वरः"
[म० भा० आदि ८१, १९-२०]

४. "न जातिर्न कुलं राजन्, न स्वाध्यायः श्रुतं न च कारणानि द्विजत्वस्य; वृत्तमेव हि कारणम्;
किं कुलं वृत्तहीनस्य करिष्यति दुरात्मनः, क्रमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु!
नैकमेकान्ततो ग्राह्यं पठनं हि विशाम्पते, वृत्तमन्विष्यतां तात, रक्षोभिः किं न पठ्यते?
बहुना किमधीतेन नटस्येव दुरात्मनः? तेनाऽधीतं श्रुतं वाऽपि यः क्रियामनुतिष्ठति;
कपालस्थं यथा तोयं, श्वदृतौ च यथा पयः, दूष्यं स्यात्स्थानदोषेण. वृत्तहीनं तथा श्रुतम्;
चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः शूद्रादल्पतरः स्मृतः, तस्माद् विद्धि महाराज, वृत्तं ब्राह्मणलक्षणम्" [वह्निपुराणे]
"न जातिः पूज्यते राजन्, गुणाः कल्याणकारकाः, चण्डालमपि वृत्तस्थं, तं देवा ब्राह्मणं विदुः"
[वृद्धगौतमीयधर्म-शास्त्रे]
"नैव जातिर्न च कुलं केवलं लक्षयेदपि, कर्म-शील-गुणाः पूज्याः, तथा जाति-कुले न हि;
न जात्या, न कुलेनैव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते" [शु० नी० सा० अ० २]

आदि का शूद्रकुल भी सुकुल था। यह पहले ही कहा गया है कि समाज की श्रेयस्करी सुव्यवस्था के लिये 'वर्ण' की ही नहीं, किन्तु सद्वर्ण (सद्ब्राह्मण, सत्क्षत्रिय, सद्वैश्य, और सच्छूद्र) की आवश्यकता है। इस प्रकार, प्राक्कालिक 'कुल,' वर्णव्यवस्था के प्रतिबन्धक, और उस मे जातिगत उच्च-नीचता, परस्पर अस्पृश्यता, अहंक्रिया तिरस्क्रिया, तथा जन्ममात्र से कृतार्थता, के प्रवर्त्तक नहीं थे। उन मे, विशेष कारण होने पर, स्त्रियों को भी पुनर्विवाह और नियोग से सन्तान पैदा करने की व्यवस्था थी; और वैसा करने पर भी वे असती वा अपतिव्रता नहीं समझी जातीं; न उन के सन्तान ही अन्त्यज वा वर्णसंकर माने जाते थे; असती स्त्री वही कहलाती थी, जो विवाहित पुनर्विवाहित और विधिवत् नियुक्त पुरुष से भिन्न पुरुष के साथ गुप्त वा प्रकट व्यभिचार करती थी; और तज्जन्य सन्तान को ही शुक्रसंकर वर्णसङ्कर वा कुलसङ्कर कहते थे।

पर, आज काल के कुलों की लीला तो विचित्र है; ये स्वयं तो शब्दसङ्केतमूलक बिरादरियाँ हैं, अर्थात् शब्दमात्र से अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य आदि कहनेवाले, ब्राह्मणब्रुव (ब्रह्मकर्मादिविरहितत्वाद् अब्राह्मणोऽपि यः आत्मानं जातिसंज्ञया ब्राह्मणं ब्रूते) आदि हैं; वस्तुतः ब्राह्मणादि नहीं; इन मे, न वंशानुक्रम से ब्राह्मण आदि वर्ण के लक्षण (गुण-धर्म-स्वभाव) और न असङ्कीर्ण स्ववृत्त्युपजीवित्व होते हैं, नहीं सामूहिक रूप से कभी हो ही सकते हैं; व्यक्तिगतरूप से सब कुलों मे सभी वर्ण के लोग, गुण-कर्मानुसार होते हैं, और हो सकते हैं; पर, आज काल के ब्राह्मणब्रुव-प्रभृति 'कुल', इस तथ्य को छोड़ कर, सम्पूर्णतः, सर्वशः, ब्राह्मणादि बन बैठे हैं। इससे जो घोर अनर्थ, समाज का जैसा भीषण अमङ्गल, हुआ है, वह सर्वविदित है; असली, कर्ममूलक वर्णव्यवस्था का विलोप हो गया है, और उसके सम्बन्ध मे दुर्दान्त भ्रान्ति फैल गई है; कुलमूलक वर्ण नाम के कारण ही घोर वर्णसाङ्कर्य, वृत्तिसांकर्य हो गया है; क्योंकि प्रत्येक वर्णनामधारी कुल के सब लोग सभी पेशों का सङ्कर कर रहे हैं। सुतरां पेशे के अनुसार वर्णव्यवहार करना असंभव हो गया है। समाज को मुमूर्षु (मरणासन्न) दशा से बचाने के लिये, अब भी, समय रहते, ऐसी (उपर्युक्त) स्थिति का प्रतीकार होना चाहिये; इसके लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये जा सकते हैं—

i. कुल-जातियों वा बिरादरियों मे वंशानुक्रम से 'वर्ण' नाम का मिथ्या प्रयोग होना रोका जाय; जिससे वह वास्तविक कर्ममूलक सामाजिक 'वर्ण' मात्र के लिये असन्दिग्ध वाचक वा बोधक हो जाय। पर, जिन बिरादरियों को इन नामों की बदौलत ही उच्चता श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा मिलती, तथा जीविका चलती है; वे स्वेच्छा से, समाज के कल्याणार्थ, इन का त्याग नहीं कर सकते; अतः दूसरा उपाय यह हो सकता है कि—

"उत्तमो नीचसंसर्गाद्भवेन्नीचो, न जन्मना, नीचो भवेन्नोत्तमस्तु संसर्गाद्, वाऽपि जन्मना,
कर्मणोत्तम-नीचत्वं कालतस्तु भवेद्गुणैः" [शु० नी० सा० अ० ४ प्र० ३]

[उत्तमो मनुष्यः नीचसंसर्गाद्, जन्मना वा, नीचो न भवेत्; एवं नीचोऽपि कश्चित् संसर्गात्, जन्मना वाऽपि, उत्तमस्तु न भवेत्; किन्तु नीचत्वम्, उत्तमत्वं च पुंसां, कालतः समुद्बुद्धैः गुणैः, कर्मणा च भवतीति अन्वयोऽत्र ज्ञेयः]

"कदाचिद्बीजमाहात्म्यात्, क्षेत्रमाहात्म्यतः क्वचित्, नीचोत्तमत्वं भवति, श्रेष्ठत्वं क्षेत्रबीजतः;
विश्वामित्रो, वसिष्ठश्च, मतङ्गो, नारदादयः, तपोविशेषैः सम्प्राप्ता उत्तमत्वं; न जातितः"
[शु० नी० सा० अ० ४ प्र० ४]

"सरसो, विपरीतत्वे, सरसत्वं न मुंचति; साक्षरो, विपरीतत्वे, राक्षसो भवति ध्रुवम्"

ii. जनता ही, मिथ्या वर्णनाम से प्रसिद्ध विरादरियों को, ब्राह्मण क्षत्रिय, आदि कहना और तन्निमित्तक अनुचित महत्त्व देना छोड़ दे; और उन मे जो व्यक्ति, जिस वर्ण के गुण-वृत्त से तथा वृत्तिकर्म से वस्तुतः युक्त हो, उसी का, उस वर्णनाम से व्यवहार और यथोचित सत्कार करे। यदि यह भी असंभव हो, तो तीसरा प्रवन्ध यों किया जा सकता है कि—

iii. कुल-विरादरियों के अर्थ मे मिथ्याप्रयुक्त रूढीभूत ब्राह्मण आदि शब्दों का बहिष्कार कर के, सच्चे वर्ण के अर्थ मे नये शब्दों की प्रयुक्ति हो; और उसका निश्चय, देश के समाज-पुरोहित, अग्रणी नेता, सूक्ष्मदर्शी, दीर्घदर्शी, लोकहितैषी, महापुरुष करें, वा महाजनप्रतिनिधि-(लोक प्रतिनिधि)-सभा, धर्मपरिषद्, करे। किन्तु पुराने वर्णनामों को, दिव्यचक्षु महर्षियों ने इतने अर्थों से गर्भित करके वनाया था, कि ऐसे नये शब्द मिलेंगे वा नहीं; इस मे सन्देह है। वर्णवाची प्राचीन, 'ब्राह्मण' आदि शब्दों मे तत्तद्वर्णों के भाव, कर्म, गुणधर्म, स्वरूपलक्षण, प्रकृति, कारक हेतु, नियामक धर्म, वृत्ति वा जीविकाकर्म, सामाजिक और वैयक्तिक कर्त्तव्य तथा अधिकार, समाज मे उनके यथायोग्य स्थान, मान्यत्व के कारण, सम्मान-सीमा, और इतर-व्यावर्तक विशेषता आदि सभी अपेक्षित बातों की सूचना है। 'ब्राह्मण' कहते ही, सत्त्वगुणप्रधान, शमादिशील, ब्रह्मवर्चस्वी तपो-विद्या-युक्त शुभ्रशरीर-गौरवर्ण, लोकहित-कार्य मे आगे निहित, पौरोहित्य नेतृत्वाऽधिकारवान्, अधिकसंमानार्ह, विद्योपजीवी, पुरुष का चित्र उपस्थित हो जाता है; ऐसे ही 'क्षत्रिय' आदि शब्दों से भी तत्तद्वर्णसम्बन्धी सभी भावों की, शौर्य, धैर्य, रक्षा-बुद्धि, महाप्राणता, कर्मण्यता आदि की, नियतोपस्थिति होती है। वेद-पुराण और धर्म-शास्त्र आदि मे भी ये शब्द, यथाप्रसङ्ग, उपर्युक्त सब अर्थों के संमिलित तात्पर्य से, सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं। इन के स्थान मे जो नये शब्द आविष्कृत और प्रचलित होंगे, उन मे इतने अर्थों को सूचित करने की अभिधाशक्ति होगी वा नहीं, यह विचारणीय बात है।

अस्तु, सच्ची, कर्ममूलक वर्णव्यवस्था के पुनरुज्जीवन की योजना पर यहाँ अधिक विचार नहीं करना है; यहां हमे मुख्यतः कुल-जाति और वर्ण के पारस्परिक सम्वन्ध का ही तात्त्विक अनुसन्धान करना अभीष्ट था; इस विषय पर, और इस के प्रसङ्ग से उपस्थित हुए अन्त्यज आदि के प्रश्नों पर इस (चतुर्थ) प्रघट्ट मे आर्ष सच्छास्त्रों के अनुसार यथामति हर पहलू से विचार किया है; साथ ही, 'कर्मणा वर्णः' के विषय मे उठाये जानेवाले प्रश्नों का सदुत्तर, और इस पर संभावित होनेवाले आक्षेपों का समाधान भी सत्तर्काऽनुगृहीत आर्षवाक्यों द्वारा यथाप्रसङ्ग गर्भित किया है। अब अन्त्यज वा वर्णसङ्कर के भेदों पर भी थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है जिससे इस प्रकरण की बातें अधिक साफ़ हो जायं, और 'कर्मणा वर्णः' के आर्ष सिद्धान्त का स्पष्टतर खुलासा हो जाय।

यह पहले ही कहा गया है कि वेदोंमे अन्त्यजों वा वर्णसंकरों का नाम (ये शब्द) भी नहीं है, पता तो दूर रहे; पर इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों मे इन की चर्चा है; तदनुसार विवेक करने पर, अन्त्यज वा वर्णसंकर के, नीचे लिखे कई भेद, प्रतीत होते हैं—

स्थूलतः, वर्णसङ्कर के दो मुख्य भेद हैं, योनिसङ्कर, और वृत्तिसङ्कर। माता-पिता के व्यभिचार से योनिसंकर, और जीविका-कर्म के व्यभिचार (अव्यवस्था, कुव्यवस्था, विषमव्यवस्था) से वृत्तिसंकर, होता है। इनमे योनिसंकर के चार भेद, लोकप्रसिद्ध हैं—

i. रङ्गमूलक विभिन्न जातियों के सम्बन्ध से हुआ वर्णसंकर (मिश्ररङ्गवाला) सन्तान; यथा यूरोपियन-इण्डियन वा नीग्रो-अमेरिकन, आदि स्त्री-पुरुषों के, वा एकही देश की, विभिन्न रङ्गवाली, दो जातियों के, सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ जनवर्ग।

ii. विरुद्ध प्रकृति-(असमधर्म, असमान गुण-शील-व्यसन)-वाले स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध से हुआ सन्तान; यथा ब्राह्मणी-शूद्र सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ मतङ्ग [म० भा० अनु० अ० २७–२९] वा क्षत्रिय-ब्राह्मणी सम्बन्ध से उत्पन्न सूत।

iii. सपिण्ड–(स्वरक्त)-सम्बन्ध से, अर्थात् एक खून के स्त्री-पुरुषों से उत्पन्न सन्तान; यथा सात पीढ़ी के भीतरवाले (सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते) यौनसम्बन्धियों के विवाह वा व्यभिचार से जनित अपत्य; दाक्षिणात्यों का मातुलसुताविवाह प्रसिद्ध है।

vi. बीज और संस्कार के संकर से, अर्थात् गुप्त-व्यभिचार से उत्पन्न सन्तान को, क्षेत्री (व्यभिचारिणी स्त्री के असल पति) के वर्ण-संस्कार से युक्त करने पर, बीज-संस्कार-संकर होता है; यहां, यह आशय है कि गुप्त व्यभिचारज जारज सन्तान के बीजको (प्रच्छन्न जार पिता को) उसकी माता के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता है, और जब वह 'जबाला' की तरह अपने व्यभिचार की बात को प्रकट कर देने का सत्साहस नहीं करती है; तब जात सन्तान के असली वर्ण के अनिश्चय के कारण अज्ञात दशा मे स्वभावतः उसका जातकर्म-संस्कार, क्षेत्री पिता के वर्ण के अनुसार ही होता है; पर, तत्त्वतः भिन्न होने के कारण, बीज-संस्कार का संकर हो जाता है। इसके अतिरिक्त महाभारत अनुशान पर्व के ४९ वें अध्याय मे यह खुली व्यवस्था बतलाई गई है कि "यदि किसी को, कहीं फेंका हुआ कोई ऐसा बच्चा मिल जाय, जिसके 'रेतः' वीर्य, पिता, और 'क्षेत्र' माता, योनि, का पता न चल सके, तो उसका (प्राप्त बच्चे का) वर्ण भी वही होता है, जो उस के पाने और पोसनेवाले मनुष्य का हो; अतः उस के सभी संस्कार आचार आदि, उसी वर्ण के अनुसार होने चाहिये; और यदि प्राप्त बच्चा, कन्या हो, तो उसका विवाह भी उसी के वर्ण मे (पालयिता पिता के सम-शीलव्यसनवाले कुटुम्ब मे) होना चाहिये [५]";

५, "क्वचिच्च कृतकः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते , न तत्र रेतः, क्षेत्रं वा, यत्र लक्ष्येत भारत ;
मातापितृभ्यां यस्त्यक्तः, पथि यस्तं प्रकल्पयेत् , न चाऽस्य मातापितरौ ज्ञायेतां, स हि कृत्रिमः ;
अस्वामिकस्य स्वामित्वं यस्मिन्सम्प्रतिलक्ष्यते , यो वर्णः पोषयेत्तं च तद्वर्णस्तस्य जायते ;
आत्मवत्तस्य कुर्वीत संस्कारं, स्वामिवत्तथा ; त्यक्तो मातापितृभ्यां यः स वर्णं प्रतिपद्यते ; ❀
तद्गोत्रबन्धुजं तस्य कुर्यात्संस्कारमच्युत ; अथ देया तु कन्या स्यात्तद्वर्णस्य युधिष्ठिर ;
संस्कर्तुं वर्ण-गोत्रं च मातृवर्णविनिश्चये ; कानीनाऽध्यूढजौ वाऽपि विज्ञेयौ पुत्रकिल्बिषौ,
तावपि स्वाविव सुतौ संस्कार्याविति निश्चयः ; क्षेत्रजो वाऽप्यपसदो येऽध्यूढास्तेषु चाऽप्युत,
आत्मवद्वै प्रयुञ्जीरन्संस्कारान्ब्राह्मणादयः ; धर्मशास्त्रेषु वर्णानां निश्चयोऽयं प्रदृश्यते"
[म० भा० अनु० अ० ४९]

❀ तस्य प्राप्तपुत्रस्य संस्कारम् 'आत्मवत्' तत्स्वभावप्रभवगुणाऽनु-मितवर्णाऽनुसारतः, अथवा 'स्वामिवत्' पोषयितुः वर्णाऽनुसारतः, कुर्यादित्यर्थः। तथा च नीलकण्ठः—"तस्य पोषयितुः पुत्रः स 'तद्वर्णः' पोषयितृवर्णः; स स्वामिवद्वर्णं प्रतिपद्यते, अतः स्वामी तस्यात्मवत्संस्कारं करोति। ननु अन्यवर्णत्वशंकायां कथमेतत्स्यादित्याशंक्याह 'तदिति'; अन्यवर्णत्वनिश्चये तद्गोत्रवर्णजेषु गोत्रादियोग्यमेव तस्य संस्कारं स्वामी कुर्यात्; अनिश्चये तु येन संस्कृतः, तस्यैव वर्णो गोत्रं च संस्कारसामर्थ्याद्भवतीत्यर्थः; अन्यगोत्रोऽपि, अन्यवर्णोऽपि, संस्कर्तुरेव वर्ण-गोत्रे भजत इति भावः" इति।

जैसा कि (उपर्युक्त-प्रकार से पाये गये) सीता, द्रौपदी, अगस्त्य, ऋष्यशृङ्ग, कर्ण, धृष्टद्युम्न, द्रोण, कृप, प्रभृतियों का हुआ। इतिहास-पुराणों मे 'सीता' आदि दिव्य स्त्रियों (महादेवियों) के, और 'कुम्भज' प्रभृति महर्षियों के, जन्म की जो विचित्र कथायें देखी जाती हैं, उनका तात्पर्य यही है कि जिस स्थान से जिसकी उत्पत्ति बतलाई गई है, वहांसे वह निकला, वहाँ मिला, प्राप्त हुआ पाया गया। किन्तु लोगों मे उन (कथाओं) के यथाश्रुत अक्षरार्थ को लेकर ऐसी गलत धारणा फैल गई है कि सीता 'सीत' से, अर्थात् हल के फाल से, द्रौपदी यज्ञवेदी से, अगस्त्य 'कुम्भ' (घड़े) से, और ऋष्यशृङ्ग-प्रभृति मृगी आदि से पैदा हुए। पर, ये बातें लोक-वेद के विरुद्ध और असंभव तथा अस्वाभाविक हैं।

जब कि शास्त्रों मे उस प्रकार के अनभिभावक सन्तानों का होना, और यत्र तत्र पाया जाना, स्वीकार कर के, उनके वर्ण और संस्कार आदि के लिये समुचित व्यवस्था भी बतला दी गई है, तथा लोक मे भी वैसे सन्तानों के होने, और यदाकदाचित् यत्रक्वचित् पाये जाने, की घटनायें प्रत्यक्ष होती रहती हैं; तब मनुष्योत्पत्ति के सम्बन्ध मे अप्राकृतिक, ईश्वरीय नियम के विरुद्ध, असंभव प्रकार की कल्पना करना गौरव-लाघव-न्याय के अनुसार, प्रायः वर्जनीय ही है। हाँ, यह बात न्यारी है कि, आश्चर्यमय संसार मे, सर्वथा असंभव कुछ भी नहीं। इतिहास-पुराणों मे, मृगी, शार्ङ्गी, शुकी, शकुन्ती, मण्डूकी, व्याघ्री, मृण्मयी मूर्ति, शरस्तम्ब, पद्म, यज्ञवेदी, भूमि, अग्नि, नदी, घट आदि से बड़े बड़े ऋषियों की उत्पत्ति बतलाई गई है[६]। यदि उन बातों को

६. "एवं विधिमनुस्मृत्य ततस्ते ऋषिभिः पुरा उत्पादिता महात्मानः पुत्रा ब्रह्मर्षयः पुरा; पुराणाभ्यामृषिभ्यां तु मित्रेण वरुणेन च, वसिष्ठोऽथ तथाऽगस्त्यो बर्हिषद्यस्तथैव च, कक्षीवानार्ष्टिषेणश्च पुरुषः कप एव च, मामतेयस्य वै पुत्रा गौतमश्चात्मजाः स्मृताः; वत्सप्रियश्च भगवान्स्थूलरश्मिस्तथाक्षणिः, गौतमस्यैव तनया ये दास्यां जनिता श्रुत; कपिञ्जलादो ब्रह्मर्षिश्चाण्डाल्यामुदपद्यत; वैनतेयस्तथा पक्षी तुर्यायां च वसिष्ठतः, प्रसादाच्च वसिष्ठस्य शुक्राऽभ्युपगमेन च; अदृश्यन्त्याः पिता वैश्यो नाम्ना चित्रमुखः पुरा ब्राह्मणत्वमनुप्राप्तो, ब्रह्मर्षित्वं च कौरव; वैश्यश्चित्रमुखः कन्यां वसिष्ठतनयस्य वै शुभां प्रादाद्, यतो जातो ब्रह्मर्षिस्तु पराशरः; तथैव दाशकन्यायां सत्यवत्यां महानृषिः पराशरात्प्रसूतश्च व्यासो योगमयो मुनिः, विभण्डकस्य मृग्यां च तपोयोगात्मको मुनिः ऋष्यशृङ्गः समुत्पन्नो ब्रह्मचारी महायशाः; शाङ्गर्यां च मन्दपालस्य चत्वारो ब्रह्मवादिनः जाता ब्रह्मर्षयः पुण्या, यैः स्तुतो हव्यवाहनः, द्रोणश्च, स्तम्बमित्रश्च सारिसृक्कश्च बुद्धिमान्, जरितारिश्च विख्यात,श्चत्वारः सूर्यसन्निभाः; महर्षेः कालवृक्षस्य शकुन्त्यामेव जज्ञिवान् हिरण्यहस्तो भगवान्महर्षिः काञ्चनप्रभः; पावकात्तात संभूता, मनसा च महर्षयः पितामहस्य, राजेन्द्र, पुलस्त्य-पुलहादयः; सावर्ण्यश्चाऽपि राजर्षिः सवर्णायामजायत मृण्मय्यां, भरतश्रेष्ठ, आदित्येन विवस्वता; शाण्डिल्यश्चाऽग्नितो जातः कश्यपस्याऽग्रजः प्रभुः; शरद्वतः शरस्तम्बात् कृपश्च कृपया सह; पद्माच्च जज्ञे राजेन्द्र, सोमपस्य महात्मनः रेणुश्च रेणुका चैव राममाता यशस्विनी; यमुनायाः समुद्भूतः सोमकेन महात्मना अर्कदन्तो महानृषिः प्रथितः पृथिवीतले; अग्नेराहवनीयाच्च द्रुपदस्येन्द्रवर्चसः धृष्टद्युम्नश्च संभूतो, वेद्यां कृष्णा च भारत; व्याघ्रयोन्यां ततो जाता वसिष्ठस्य महात्मनः एकोनविंशतिः पुत्राः ख्याता व्याघ्रपदादयः, मन्धश्च वादलोमश्च जाबालिश्च महानृषिः मन्युश्चैवोपमन्युश्च सेतुकर्णस्तथैव च, एते चाऽन्ये च विख्याताः पृथिव्यां गोत्रतां गताः;

अक्षरार्थमे तथ्य मान लिया जाय, तो ईश्वर के नियम मे और प्रकृति के क्रम मे कोई व्यवस्था है, ऐसा विश्वास दुःस्साध्य हो जाता है। बात वस्तुतः ऐसी है कि, उन पौराणिक श्रुतियों का आज भी प्रत्यक्ष होता है; प्रतिवर्ष ऐसी कुछ घटनाओं का श्रवण और दर्शन हुआ करता है; कभी कभी अखबारों मे ऐसे समाचार छपते रहते हैं, कि अमुक स्थान पर एक बच्चा फेंका हुआ पाया गया, पेटी वा सन्दूक मे बन्द कर के रेल के डब्बों मे छोड़े हुए बच्चे सुने जाते हैं; घड़ों वा हांडियों मे कस कर फेंक देने की बात तो देहातों मे भी सहज है; कुँओं मे, नदियों मे, तालाबों मे, रास्तों मे, और जङ्गल-झाड़ियों मे, जानवरों की माँद तक मे, फेंके हुए बच्चे पाये गये हैं; जाम्बवान् ऋक्ष की मान मे कृष्ण ने परम सुन्दरी कन्या जाम्बवती को पाया, और पत्नी बनाया। पश्चिम मे तो व्यभिचारज बच्चों को चुपके रख आने के लिये निरापद् भवन भी, बड़े बड़े नगरों मे, बने सुने जाते हैं; गिर्जाघरों मे भी ऐसे बच्चों को रात्रि मे, छिपाकर लोग रखदिया करते हैं; इन 'श्रुतिप्रत्यक्ष हेतुओं' से, उपर्युक्त पौराणिक घटनाओं को अनायास ही समझ सकते हैं। यद्यपि प्रायः व्यभिचारज बच्चे ही ऐसे फेंके जाते हैं, तथाऽपि कभी कभी अन्य कारणों से कुलज बच्चे भी इस तरह बिलटे पाये और सुने गये हैं; डाह के कारण, वा अपने पुत्र को पैतृक सम्पत्ति का सर्वाऽधिकारी बनाने के लिये सपत्नीपुत्र को गुप्त षड्यन्त्र से फेंकवा देने की बहुत कथायें सुनी जाती हैं; घोर दरिद्रता से पीड़ित गृहस्थ, अन्न-वस्त्र के अभाव से उद्विग्न हो कर, कभी कभी अपने बच्चे को फेंक देते वा मारडालते सुने जाते हैं; कहीं कहीं सियार, भेड़िये, भालू आदि जानवर, बच्चों को उठा ले जाते, पर, मारते नहीं, प्रत्युत पालते हैं, जो संयोगवश कभी किसी को उनकी माँद से मिल जाते हैं। अतः यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि ऊपर निर्दिष्ट पुराणोक्त स्थानों पर पाये गये सभी ऋषि, व्यभिचारज ही होंगे। स्वयं महाराज सीरध्वज 'जनक' ने हल जोतते समय सीता को पाने की बात, महर्षि विश्वामित्र से कही थी[७]। इस बात की बहुत कुछ संभावना है कि वह किसी कुलीन ऋषि की कन्या हो, जिसे ऋषियों ने राक्षसों द्वारा अपहरण के भय से 'जनक' के खेत मे छिपा रखा हो; क्योंकि ऋषियों के 'रावण—दंडित खून से' सीता के जन्म की कथा प्रसिद्ध है, जो उपर्युक्त बात की ओर संकेत करती है। सीता के लिये जनकपुर को स्वयंवर मे, रावण का आना, और उस समय

विश्वकाशस्य राजर्षे रैक्ष्वाकोस्तु महात्मनः बालाश्वो नाम पुत्रोऽभूत् शिखां भित्त्वा विनिःसृतः;
मान्धाता चैव राजर्षिर्युवनाश्वेन धीमता स्वयं धृतोऽथ गर्भेण दिव्यास्त्रबलसंयुतः;
गौरिकश्चाऽपि राजर्षिश्चक्रवर्ती महायशाः बाहुदायां समुत्पन्नो नद्यां राज्ञा सुबाहुना;
भूमेश्च पुत्रो नरकः, संवर्त्तश्चैव, पुष्कलः; अङ्गिश्चैव महातेजा ऋषिर्गार्ग्योऽभ्यजायत।
एते चाऽन्ये च बहवो राजन्या ब्राह्मणास्तथा, प्रभावेणाऽभिसंभूता महर्षीणां महात्मनाम्;
नाऽसाध्यं तपसा तेषां विद्ययाऽत्मगुणैः परैः। अस्मिन्नर्थे च मनुना गीतः श्लोको नराधिप,
धर्मं प्रणयता राजंस्तन्निबोध युधिष्ठिर—
'ऋषीणां च, नदीनां च, साधूनां च महात्मनां, प्रभवो नाऽधिगन्तव्यः, स्त्रीणां दुश्चरितस्य च';
तन्नाऽत्र चिन्ता कर्त्तव्या महर्षीणां समुद्भवे, यथा सर्वगतो ह्यग्नि,स्तथा तेजो महात्मसु"।
[म० भा० अनु० अ० ५३ कुं० सं०] अत्र म० भा० शा० अ० २९६ श्लो० १०–१८ पू० चि० सं० च द्रष्टव्यम्।

७. "अथ मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता मम, क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता"
[वा० रा० १,२६, १३]

असफल हो जाने पर अन्ततः सीता को हर ले जाना, भी इसी बात की पुष्टि करता है कि सीता पर राक्षसों की, विशेषतः रावण की, सकाम और सस्पृह दृष्टि, पहले से ही, उनकी लोकोत्तर विशेषता वा विलक्षणता के कारण, थी, जिस से भविष्यदर्शी ऋषियों ने उनको छिपा रखना आवश्यक समझा होगा। अस्तु, चाहे जो हो; यहाँ तो हमे इतना ही दिखलाना है कि आज काल की तरह ही प्राचीन समय मे भी कुलज और जारज, दोनों प्रकार के बच्चे विभिन्न कारणों से, कभी कभी फेंक दिये जाते थे, जिन मे व्यभिचारजों की ही संख्या अधिक होती थी; उन मे से जो बच्चा कभी किसी को संयोगवश मिल जाता था उसे वह उठा लाता और पोस-पाल कर अपना सन्तान बना लेता था, तथा स्ववर्ण के संस्कार आचारादि से युक्त कर के रखता था। एक-दो ऐतिहासिक उदाहरण से यह बात अधिक स्पष्ट की जाती है।

चेदिराज 'उपरिचरवसु' के पुर के पास (पुरोपवाहिनी) 'शुक्तिमती' नाम्नी नदी थी; 'कोलाहल' नामक पर्वत से उसका प्रवाह रुक गया था; राजा वसु ने उसे कटवा कर नदी का प्रवाहविवर बनवाया; उस समय, पर्वतविवर से नदी मे बहते हुए दो आदमी (एक स्त्री और दूसरा पुरुष) राजा को मिले; उन मे स्त्री का नाम 'गिरिका' था, स्यात् गिरिकन्दर से निकलने के कारण ही वह नाम रख लिया गया हो, उसे राजाने अपनी भार्या, और उस के साथ पाये गये पुरुष को अपना सेनापति बना लिया (म० भा० आदिप० अ० ६३)। कश्मीर, कूलू कांगड़ा, गढ़वाल आदि की पहाड़ी जातियाँ आज भी गौरवर्ण सुन्दराकृति, शूर भी, होती हैं। यह असंभव नहीं है कि वे मिथुन (स्त्री-पुरुष) किसी के यमज अपत्य होंगे; उसने उन को समाज के भय से जङ्गल-पहाड़ मे छोड़ दिया होगा, और वे स्वजीवनयोनिकर्म की प्रेरणा और प्रकृति की सहायता से कथमपि जीवित बच गये होंगे; जो उपर्युक्त प्रकार से राजा उपरिचर वसुको कालयोग से मिले। अनन्तर, गिरिका को काम चेष्टा हुई, उसने राजा से निवेदन किया; पर, उसी समय पितरों के आदेश से राजा को मृगया (मृग मारने; शिकार) के लिये जङ्गल जाना पड़ा; मन में गिरिका की भावना और कामचेष्टा बनी रही; फलतः राजा का वीर्यपात हुआ; उस ने उसे (वीर्य को) अमोघ समझ कर, 'भक्षण'द्वारा गर्भ धारण के लिये गिरिका के पास, श्येन पक्षी के द्वारा भेज दिया; पर, बीच मे दूसरे श्येन के झपटने से वह राज-शुक्र नदी मे गिर गया; उसे एक मत्सी (मछली) पी गई; फलतः उस के गर्भ रह गया; ठीक दस महीनों के बाद, गर्भपाक के ऐन मौके पर, दैवसंयोग से मत्स्यजीवियों ने उस मछली को फंसा लिया और उस के उदर से दो (यमज) मनुष्य बच्चे निकाले। फिर बड़े आश्चर्य के साथ धीवरों ने उसी राजा उपरिचर वसु को वे बच्चे निवेदित किये; उन मे एक पुत्र था, जिसे राजा ने स्वयं ले लिया और उस का नाम 'मत्स्य' रखा; वही पीछे मत्स्यराज के नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दूसरी सन्तति पुत्री थी जिसे राजा ने उसी धीवर के सुपुर्द कर दिया; वह पहले मत्स्या, मत्स्यगन्धिनी, मत्स्योदरी, और काली नाम से संज्ञित हुई, और पश्चात् महर्षि पराशर के संसर्ग से संस्कृत-परिस्कृत हो जाने पर गन्धवती, योजनगन्धा, तथा सत्यवती, आदि नामों से जगत् मे प्रसिद्ध हुई। अब यह विचारने की बात है कि मत्स्यराज के सदृश पुत्र और सत्यवती ऐसी पुत्री क्या सचमुच मछली की सन्तति हो सकती है ? यह बात सर्वथा असम्भव है; अतः उन की उत्पत्तिकथा के सिल-सिले मे होनेवाली घटनाओं की आलोचना से ही वास्तविक बात का अनुमान करना पड़ेगा। यह कहा गया है कि 'गिरिका' को वसु ने नदी मे पाकर उसे भी, अपनी पत्नी बना लिया; पर, उसकी

विवाहिता स्त्री और तज्जन्य बृहद्रथ, कुशाम्ब, प्रत्यग्रह तथा यदु आदि कई पुत्र भी पहले से विद्यमान थे; उन के भय, संकोच, और लोकलज्जा से गिरिका को वह प्रच्छन्न भाव से ही रखता होगा, और उस से पैदा हुए सन्तानों के विषय मे अपने अधीनस्थ धीवरों से, गुप्त प्रबन्ध द्वारा, उपर्युक्त प्रकार की अफवाह चलवा देता होगा। ऐसा आज काल भी सुना जाता है कि कुछ बड़े बड़े राजदर्बारों मे, और कहीं कहीं दूसरे रईसों के यहाँ भी गुप्तरूप से रखेलियाँ रखी जातीं, और उन से पैदा हुए बच्चों के लिये बाहर से ही सारा प्रबन्ध करा दिया जाता है। अस्तु, यह एक संभावित अनुमान है; अन्यथा भी हो सकता है; पर, इस मे तो सन्देह नहीं है कि गिरिका और उस के भाई, राजा उपरिचर वसु को नदी मे मिले, और उसी (वसु) के वीर्य से मत्सी मे 'मत्स्य' और सत्यवती, ये युग्म भी उत्पन्न हुए। अब आगे सत्यवती का हाल सुनिये; महर्षि पराशर ने उस से भोग करना चाहा; उस पर जब उसने यह कह कर आपत्ति की कि 'भगवन्, अभी मै कुमारी और पिता के वश मे हूँ, आप के संयोग से मेरा कन्याभाव (कुमारीपन,कौमार्य) दूषित हो जायगा, फिर मै कौन मुहँ लेकर घर जाऊँगी ?' तब भी पराशर ने उसे विविध चेष्टाओं से अनुकूल किया, और संस्कृत, अलंकृत, तथा सुगन्धित द्रव्यों के प्रयोग से, गन्धवती बना कर, उस से संभोग किया; फलतः उसके गर्भ हुआ और कानीन बच्चा पैदा हुआ; कृष्णा (यमुना) के दियारे में पैदा होने के कारण, उस का नाम 'कृष्णद्वैपायन' प्रसिद्ध हुआ; ऐसा भी कहा जाता है कि वह शिशु काला था, और माता ने लोकलज्जा तथा समाज के भय से जनमते ही उसे नदी के द्वीप मे छोड़ दिया था, अत एव उसका उपर्युक्त नाम पड़ा। नाम का कारण चाहे जो हो; पर, गुप्तसम्प्रयोग से उसे पैदा करना और लोकापवाद के भय से दियारे में फेंक देना तो बिल्कुल सही है[८]।

शकुन्तला की जन्मकथा भी इसी प्रकार की है; विश्वामित्र ने मेनका नाम्नी स्त्री से संभोग किया; मेनका के गर्भ हुआ, लड़की पैदा हुई, वह भी उसे मालिनी नदी के निकट छोड़ कर, अपने स्थान को चली गई; भोग भोगा, पर उस के परिणाम की जिम्मेवारी लेनेवाला कोई नहीं ! पक्षियों ने हिंस्र जन्तुओं से उस शिशु की रक्षा की; अनन्तर, कण्व ऋषि ने देखा, उठा लाये, और 'शकुन्तला'नाम रख कर अपनी पालित पुत्री बना लिया[९]।

८."विद्धि मां भगवन् कन्यां सदा पितृवशाऽनुगां, त्वत्संयोगाच्च दुष्येत कन्याभावो ममाऽनघ,
कन्यात्वे दूषिते वाऽपि कथं शक्ष्ये द्विजोत्तम, गृहं गन्तुमृषे चाऽहं धीमन्न स्थातुमुत्सहे।...
एवं द्वैपायनो जज्ञे सत्यवत्यां पराशरात्; न्यस्तो द्वीपे स यद् बालः तस्माद् 'द्वैपायनः' स्मृतः"
[म० भा० आदि० अ० ६३]

९. जनयामास स मुनिर्मेनकायां शकुन्तलां प्रस्थे हिमवतो रम्ये मालिनीमभितो नदीम्;
जातमुत्सृज्य तं गर्भं मेनका मालिनीमनु, कृतकार्या ततस्तूर्णमगच्छच्छक्रसंसदम्;
तं वने विजने गर्भं सिंह-व्याघ्रसमाकुले दृष्ट्वा शयानं शकुनाः समन्तात्पर्यवारयन्;
नेमां हिंस्युर्वने बालां क्रव्यादा मांसगृद्धिनः, पर्यरक्षन्त तां तत्र शकुन्ता मेनकात्मजाम्;
उपस्प्रष्टुं गतश्चाऽहमपश्यं शयितामिमां निर्जने विपिने रम्ये शकुन्तैः परिवारिताम्;
आनयित्वा ततश्चैनां दुहितृत्वे न्यवेशयम्।
शरीरकृत्,प्राणदाता,यस्य चाऽन्नानि भुञ्जते, क्रमेणैते त्रयोऽप्युक्ताः पितरो धर्मशासने;
निर्जने तु वने यस्माच्छकुन्तैः परिवारिता, शकुन्तलेति नामाऽस्याः कृतं चाऽपि ततो मया;
एवं दुहितरं विद्धि मम विप्र शकुन्तलां, शकुन्तला च पितरं मन्यते मामनिन्दिता"
[म० भा० आदि० अ० ७२]

इन दिग्दर्शनों से यहाँ इतना ही सूचित करने मे तात्पर्य है कि आज काल की तरह ही पूर्व युग मे भी गुप्त व्यभिचार होते थे, और अपने को लोकाऽपवाद से बचाने के लिये बच्चे प्रायः सुविधा के अनुसार जहाँ तहाँ फेंक दिये जाते थे; वैसे बालक जब किसी दूसरे सद्गृहस्थ को संयोगवश मिल जाते, और उसके द्वारा पालित पोषित संस्कृत तथा शिक्षित होकर, अपने प्राकृतिक गुण-कर्मों मे परम उत्कर्ष प्राप्त करके विश्वविश्रुत महापुरुष वा वन्दनीया महिला बन जाते थे; तब उनकी उत्पत्तिकथा को विलक्षण रूप देने की आवश्यकता होती थी; इस लिये कि, सर्वसाधारण, विशिष्टगुणरहित भी, लोक, महापुरुषों की भूल-चूक कोही नीति मानकर, उसका अनुकरण करने न लगें, और समाज मे निर्मर्यादिता न फैलावें; अपवाद को ही उत्सर्ग न मान लेवें; फलतः ऐसे विशिष्ट और असाधारण, अद्भुत व्यक्तियों के जन्म के साथ देवी देवता असुर राक्षस और तिर्यग् जीवों तक का यथासंभव संवन्ध जोड़ कर, लोकोत्तर, अतिमानुष, आश्चर्यमय, अद्भुत, लोकाकर्षक और श्रद्धोत्पादक जन्मकथा की रोचक कल्पना कर ली जाती थी। पर वैसे जन्मों के सम्बन्धकी वास्तविक घटनायें, सर्वथा आज काल की वैसी घटनाओं के सदृश ही होती थीं; यह बात कर्ण की उत्पत्ति की कथा से अधिक सुस्पष्ट विज्ञात होती है। यद्यपि कुन्ती से गुप्त गान्धर्व सम्बन्ध करके कर्ण को पैदा करनेवाले पुरुष को भी पीछे (बात खुल जाने पर) साक्षात् सूर्य का नाम दे दिया गया, और कर्ण के जन्म की कथा को भी अलौकिक रूप से संसार के सामने उपस्थित किया गया है; तथापि उस के सम्बन्ध में हुई घटनाओं का इतिहास-पुराणों में जो विवरण लिखा है, उस पर ध्यानपूर्वक विचार करने से असली बात का पता स्वतः चल जाता है। सूर्यबिम्ब का, न भूगोल पर उतर कर आना संभव है, नहीं किसी स्त्री से संभोग करना; न किसी स्त्री के लिये ही उसका सम्प्रयोग शक्य वा सह्य है। कुन्ती का 'सूर्य'नामक पुरुष से प्रच्छन्न संभोग हुआ था; यदि वह हमारे सौर-मण्डल का तेजःपुञ्ज अधिष्ठाता मार्तण्ड ही होता, तो उसके कुन्ती के पास आते ही यह सारा भूलोक उस की प्रचण्ड ज्वाला से तत्काल भस्मसात् हो जाता। सूर्य मण्डल का अधिष्ठातृ-देव भी, उस में परिव्याप्त सत्ता वा शक्तिरूप है; पुरुषविध, मनुष्यवत जीवच्छरीरवाला नहीं। अतः कुन्ती के साथ उस के सम्बन्ध की कल्पना, कर्ण और दूसरे कुन्तीपुत्रों के ऐतिहासिक महापुरुष हो जाने पर, उन की जन्मक्रिया को निहीनता से बचाने, और उन के वास्तविक महत्त्व को सर्वथा निर्दोष दिखाने के लिये, पीछे से की गई जान पड़ती है।

वस्तुतः कर्णपिता सूर्य, उस नाम का कोई मनुष्य-पुरुष रहा होगा; यह बात उस समय की घटनाओं से निःसन्देह सिद्ध होती है। वे घटनायें यों हुईं—

"सूर्य ने जब कुन्ती से संभोग करने की इच्छा प्रकट की, तब उसने भयभीत होकर कहा कि मैं यह अकार्य (कुकर्म) कैसे करूँ; अभी मेरे पिता माता बन्धु-बान्धव सब जीवित हैं; वे जब तक मुझे विधिवत् प्रदान नहीं कर देते, तब तक आप के साथ सङ्गम करना अवैध काम होगा, और इस से लोक में मेरे इस (प्रसिद्ध) कुल की कीर्त्ति नष्ट हो जायगी; इस के अतिरिक्त मैं स्वयं सती स्त्री हूँ, और तुम में भी धर्म, यश, कीर्ति, और आयु है; ऐसे कुकर्म से ये सब भ्रष्ट हो जायँगे। इस पर सूर्य ने कामुकोपयुक्त निर्लज्जता और बड़ी धृष्टता के साथ पृथा को शाप का भय, स्वैर विहार के निर्दोषत्व का उपदेश, और अपने संभोग से वीर्यशाली पुत्र होने का प्रलोभन भी दिया! बेचारी अबला बाला मुग्धा कन्या घबरा गई, और विवश हो कर आत्मनिवेदन कर

दिया। एकान्त में सुन्दर समवयस्क युवा से समागम होने पर, स्वभावतः कामावेश भी अपरिहार्य हो गया होगा। अस्तु, संभोग हुआ; 'सूर्य' तो आज काल के तादृश पुरुषों की तरह ही बिल्कुल पाक-साफ़ हो कर बेलाग निकल गये; पर, बेचारी कुन्ती पर आफ़त का पहाड़ टूट पड़ा; ठीक वैसा ही, जैसा आज काल भी वैसा करनेवाली अबलाओं पर पड़ता है। गर्भ रह गया, उसे बान्धवों के भय से छिपाने के लिये कुन्ती को प्रसवकाल तक कन्याऽन्तःपुर में एकान्त और गुप्त वास करना, एक प्रकार से पतित क़ैदी का कुत्सित जीवन बिताना पड़ा। उस बात को घर-परिवार तक की कोई स्त्री भी नहीं जान सकी, क्योंकि उस की परिरक्षा में परम चतुर एक धात्री रहती थी, जिस की रहस्यगोपनचातुरी और रक्षाकुशलता के कारण वह बात उस के सिवा, दूसरे किसी को भी मालूम नहीं हो सकी। गर्भ-परिपाक का समय पूरा हो जाने पर, परम सुन्दर, तेजस्वी बच्चा पैदा हुआ; पर उसे एक क्षण भी घर में रखना, भयङ्कर आपत्ति तथा घोर विपत्ति का कारण होता; अगत्या अवर्णनीय और अनिर्वचनीय अन्तर्व्यथा के साथ, मातृ हृदय पर पत्थर रख कर, आज काल की तादृशी कुलाङ्गनाओं की तरह ही, अपनी इज्जत और जान बचाने के लिये, हतभागिनी पृथा ने अपनी एक मात्र सहायिका धात्रेयी से सलाह करके तत्काल ही एक मञ्जूषा में सद्यःप्रसूत शिशु को बड़ी हिफ़ाज़त से बन्द कर, 'अश्वनदी' में बहा दिया। अपने लोकोत्तर भविष्णु सन्तान को, नदी में, उस प्रकार, विसर्जित करने के लिये विवश होने वाली माता के हृदयचित्र की किञ्चित् छाया, कुन्ती की तत्कालीन मनोदशा और करुणक्रन्दन के ऐतिहासिक विवरण से सूचित होती है! एतद्विषयक महाभारत के कुछ मूल श्लोक नीचे टिप्पण में उद्धृत हैं;[१०] उन के आधार से, विमर्शक पाठक यह स्वयं समझ सकते हैं, कि 'सूर्यदेव' के

---

१० कुन्ती—"साऽहमद्य भृशं भीता गृहीत्वा च करे भृशं,
कथं त्वकार्यं कुर्यां वै प्रदानं ह्यात्मनः स्वयम्;
पिता मे ध्रियते देव, माता चाऽन्ये च बान्धवाः, न तेषु ध्रियमाणेषु विधिलोपो भवेदयम्;
त्वया तु सङ्गमो देव, यदि स्याद्विधिवर्जितः, मन्निमित्तं कुलस्याऽस्य लोके कीर्तिर्नशेत्ततः;
अथवा धर्ममेतं त्वं मन्यसे तपतां वर, ऋते प्रदानाद्बन्धुभ्यस्तव कामं करोम्यहम्?
आत्मप्रदानं दुर्धर्ष तव कृत्वा, सती त्वहम्, त्वयि धर्मो, यशश्चैव, कीर्तिरायुश्च देहिनाम्।
सूर्यः—न ते पिता न ते माता गुरवो वा शुचिस्मिते,
प्रभवन्ति, वरारोहे, भद्रं ते, शृणु मे वचः;
सर्वान्कामयते यस्मात् कमेर्धातोश्च भाविनि, तस्मात्कन्येह सुश्रोणि स्वतन्त्रा वरवर्णिनि;
नाऽधर्मश्चरितः कश्चित्त्वया भवति भाविनि; अधर्मं कुत एवाऽहं चरेयं लोककाम्यया;
अनावृताः स्त्रियः सर्वा नराश्च वरवर्णिनि, स्वभाव एष लोकानां; विकारोऽन्य इति स्मृतः;
सा मया सह सङ्गम्य पुनः कन्या भविष्यसि, पुत्रश्च ते महाबाहुर्भविष्यति महायशाः।...
ततः सा व्रीडिता बाला तदा सूर्यमथाऽब्रवीत्, एवमस्त्विति, राजेन्द्र, प्रस्थितं भूरिवर्चसम्।...
ततो गर्भः समभवत् पृथायाः पृथिवीपते, शुक्ले दशोत्तरे पक्षे तारापतिरिवाम्बरे;
सा बान्धवभयाद्बाला गर्भं तं विनिगूहती, धारयामास सुश्रोणी, न चैनां बुबुधे जनः;
न हि तां वेद नार्यन्या काचिद्,धात्रेयिकामृते; कन्यापुरगतां बालां निपुणां परिरक्षणे;
ततः कालेन सा गर्भं सुषुवे वरवर्णिनी, कन्यैव, तस्य देवस्य प्रसादादमरप्रभम्;
जातमात्रं च तं गर्भं धात्र्या संमन्त्र्य भाविनी, मञ्जूषायां समाधाय स्वास्तीर्णायां समन्ततः
मधूच्छिष्टस्थितायां सा सुखायां, रुदती तथा, श्लक्ष्णायां सुपिधानायाम् अश्वनद्यामवासृजत्;

सदृश दिव्यैश्वर्यसम्पन्न ईशिता के साथ सम्प्रयोग होने पर, कुन्ती की वैसी दुर्दशा कैसे होती, और उस दुर्घटना को छिपाने के लिये उसे अद्यतन काल की तरह ही, प्रत्युत इस से भी पिछड़े हुए, सब साधारण मानवी उपाय क्यों करने पड़ते ? 'सूर्यदेव' ने तदर्थ कोई अलौकिक और मातृ-(पृथा)-सुख-सन्तोषप्रद प्रवन्ध क्यों नहीं किया ? अथवा साक्षात् वा आकाशवाणी द्वारा ही कुन्ती पर अपने अभूतपूर्व प्रसाद की सूचना उसके अभिभावकों और अन्य सब लोगों को क्यों न दे दी ? सूर्यदेव के साथ अपनी कन्या का दाम्पत्य सम्बन्ध जान कर कौन मनुष्य कृत-कृत्य न होता, और यह सुसमाचार सुननेवाला कौन भले आदमी उस लोकोत्तर सौभाग्यशालिनी देवपत्नी कन्या को कोटिशः बधाई और उस परम कारुणिक दिव्यविभूतिमान् सर्वथा स्पृहणीय वर को अनन्त धन्यवाद न देता; फिर देवप्रसादित गर्भ को बड़े यत्न से छिपाये रहने और पैदा होते ही बच्चे को सुगुप्त रूप से नदी में छोड़ आने की नृशंस नौबत ही क्यों आती ? अतः, यही निष्कर्ष निकलता है, कि कुन्ती के साथ 'सूर्य' के सम्बन्ध की बात, पूर्वोक्त उद्देश्य से, कल्पित की गई ।

इन कतिपय उदाहणों से हमने इस तथ्य का प्रकाश किया है कि पहले के मनुष्य भी आज काल के लोगों के सदृश ही होते थे; अद्यतन मनुष्यों की तरह ही वे भी जीवस्वभावसुलभ हृदयदौर्बल्य के कारण मनोविकारज दोष और प्रज्ञाऽपराध कर बैठते थे; उनमे भी एतद्युगीय मानवों की तरह ही कामज क्रोधज आदि दुष्प्रवृत्तियाँ होती थीं; वे भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे नहीं थे; वे भी सत्त्वादि-त्रिगुणमय मनु के ही धातु (मूल द्रव्य) से बने थे; सुतरां वे भी अद्यतन लोगों के समान ही कभी कभी विकर्म करने पर स्वभावतः, अवश हो कर, बाध्य होते थे, और हृदय की कमजोरी, आत्मदुर्बलता, के कारण, उसे छिपाकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश वे भी आजकाल के सदृश ही करते थे; क्योंकि उन्हें भी लोकलज्जा, और समाज का भय वैसा ही था जैसा अद्यतन लोगों मे होता है। उनमे जो सज्जन, मनोविकारज दोषों और प्रज्ञाऽपराधों को, मानवी प्रकृति का अपरिहार्य परिणाम[११] समझते थे, वे भरसक बुराइयों से बचने का, कुकृत्यों से विरत रहने का, पूरा प्रयत्न करते थे;

जानती चाऽप्यकर्त्तव्यं कन्याया गर्भधारणं, पुत्रस्नेहेन सा राजन्, करुणं पर्यदेवयत् !...
एवं बहुविधं राजन्, विलप्य करुणं पृथा, अवासृजत मञ्जूषामश्वनद्यां तदा जले;
रुदती पुत्रशोकार्ता निशीथे कमलेक्षणा, धात्र्या सह पृथा राजन्, पुत्रदर्शनलालसा
विसर्जयित्वा मञ्जूषां, सम्बोधनभयात्पितुः, विवेश राजभवनं पुनः शोकातुरा ततः"
[म० भा० वन० अ० ३०७-८]

"निगूहमाना जातं वै बन्धुपक्षभयात्तदा, उत्ससर्ज जले कुन्ती तं कुमारं यशस्विनम्" [म० भा० आदि० ६७,३९]
गूहमानाऽपचारं सा बन्धुपक्षभयात्तदा उत्ससर्ज कुमारं तं जले कुन्ती महाबलम्" [म० भा० आ० १११,२२]

११. "न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः;
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि; प्रकृतिं यान्ति भूतानि, निग्रहः किं करिष्यति !
यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते; प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, कर्त्तुं नेच्छसि यन्मोहात्, करिष्यस्यवशोऽपि तत्" [भ०गी०]
"न मांसभक्षणे दोषो, न मद्ये, न च मैथुने, प्रवृत्तिरेषा भूतानां; निवृत्तिस्तु महाफला" [मनु०]
"स्वभाव एष लोकाना" "स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते" [म० भा०]

फिर भी अनियन्त्रित प्रकृति के नियोग से, यदि उनसे कोई दुराचार हो जाता था, तो वे उसे वीर नीतिमान् की तरह स्वीकार करते थे, उसकी पूरी जिम्मेवारी लेते, और उसके विषम परिणामों को भोगने के लिये सहर्ष तैय्यार हो जाते थे; वे मक्कारी से अपनी झूठी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये आत्मवञ्चना और लोकवञ्चना नहीं करते, प्रत्युत जवाला की तरह सत्य की घोषणा कर के उच्चतम चारित्र और उदात्त नीतिमत्ता का परिचय देते थे; वैसा करते समय उन को नकली लोकलज्जा और गताऽनुगतिक अन्ध समाज की कुछ भी परवा नहीं होती थी। आज भी ऐसे अपवाद रूप वीरचरित्र पुरुष होते ही हैं, जो अपने मानवस्वभावसुलभ कुकृत्यों को स्वीकार करते, उसकी जिम्मेवारी उठाते, और तन्निमित्तक कुफल को भी भोग लेते हैं। पर, ऐसे नीतिमान् सच्चरित्र और यथार्थवादी सज्जन सदा ही कम होते हैं, खेद का स्थान है, और मानव समाज का दुर्भाग्य है, कि अधिक संख्या तो बराबर आत्मवञ्चकों और जगद्वञ्चकों की ही होती है, जो कुकर्म करते हैं, पर, उसे स्वीकार नहीं करते, उसकी जिम्मेवारी नहीं लेते, और उसका फल स्वयं भोगने को तैय्यार नहीं होते हैं। वे अपने प्रच्छन्न कुकृत्यों का खट्टा फल दूसरों को चखाने का यत्न करते हैं, स्वयं, गुप्त षड्यन्त्रों से, समाज के सामने पाक साफ़ और 'साधु' बन जाते हैं। ऐसे लोगों मे से, जिन पुरुषों का कुकर्म दैवयोग से प्रकट हो जाता है, वे भी समाज की अन्याय्य और परम अधर्म्य व्यवस्था के कारण, उसके कुफलभोग से साफ बच जाते हैं; और एकमात्र अबल स्त्रीसमाज उस का शिकार होता है, "और करै अपराध कोउ, और पाव फलभोग"। ऐसे दुराचारी पुरुषों के विषय मे उदाहरण देने की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि प्रायः सब के प्रत्यक्ष अनुभव मे इस प्रकार के कुछ लोग निश्चय ही होंगे; इस विषय का सर्वसामान्य प्रत्यक्षतर उदाहरण तो भारत के हिन्दूनामधारी समाज से, पुरुषों के व्यभिचार द्वारा, पतित की गईं अगणित कुलललनायें, और विवशता की दशा मे विधर्मी पुंयोग से, उनकी उत्पन्न की हुई भूयसी सन्ततियों के बृहत्तर और प्रवर्द्धमान विजातीय दल ही हैं! यह ऐतिहासिक तथ्य और प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, कि पुरुषों द्वारा पतित कर के निकाली गई, प्रायः प्रत्येक शहर बाज़ार मे विलपती और भटकती हुई दिखाई पड़ने वाली, आवारा औरतों के अतिरिक्त वेश्याओं मे भी पतित, हिन्दू कुलस्त्रियों की ही संख्या अधिक है, और भारत के प्रतिशत पंचानवे मुसलमान, तथा अधिकांश ईसाई भी, जातिच्युत करके निष्कासित वा बहिष्कृत हिन्दू स्त्री-पुरुषों से ही बने हैं।

अस्तु, हमें यहां सारतः यही कहना है कि आज काल की तरह ही पूर्व युग में जो पुरुष किसी भी कारण से व्यभिचार कर देते, पर, उसकी जिम्मेवारी उठाने का नैतिक साहस नहीं कर सकते थे, वे स्वयं तो व्यभिचार करके 'सूर्य' की तरह भाग निकलते थे, किन्तु बेचारी स्त्री को कुन्ती की ऐसी काररवाई करनी पड़ती थी; फलतः व्यभिचारजात बच्चे 'कर्ण'वत्, प्रकृति के हवाले किये जाते थे; पञ्च महाभूतों के सिवा उनकी शरण क्या हो सकती थी? कोई पानी में, कोई आग में डाल दिये जाते, कोई भूमि में गाड़ दिये जाते, कोई हवा और खुले आकाश में छोड़ दिये जाते थे; जङ्गल-झाड़ियों में, पहाड़ी खोह-कन्दरों में, जानवरों की मांदों में, छोड़ आना और घट-कुण्डों में तथा मञ्जूषा आदि में बन्द करके निर्जन स्थानों में फेंक आना सहज पड़ता था। न जाने ऐसे कितने जारज मानवसन्तान महाप्रकृति के गोद में विलीन हो गये होंगे। उनमें से जो बालक दैवयोग से, यथासमय किसी सम्पन्न सद्गृहस्थ को, वा ऋषि-मुनि को,

अथवा राजा-महाराजों को मिल जाते थे, उनका पालन-पोषण, प्रशस्त रीति से होता था, उत्तम संस्कार–आचारादि से युक्त होकर वे अच्छी शिक्षा-दीक्षा भी पा जाते थे, फलतः जब वे महापुरुष होकर विश्वविश्रुत हो जाते थे, तब उनकी जन्मकथा को दैवी वस्तु बनाने का व्यर्थ प्रयास किया जाता था। तथा, कभी कभी कर्णवत्, अपनी ही माता कुन्ती के विवाहजात अन्य सन्तान का विरोध करते थे; जैसा अब भारतीय मुसलमान भारतीय हिन्दुओं का कर रहे हैं। पर, प्राचीनतम आर्षयुग के लोग प्रायः ऐसा मिथ्या प्रयास नहीं करते थे; अत एव वेदों में, और इतिहास-पुराणों के मूलभूत आर्ष अंशों में भी, उस प्रकार के महापुरुषों की जन्मकथायें भी यथातथ्य दी हुई हैं; इससे उनका महत्त्व भी कम नहीं समझा जाता है; क्योंकि उत्पत्तिकाल से ही विशुद्ध सुवर्ण की अपेक्षा, उस स्वर्ण का मूल्य वा महत्त्व ज़रा भी कम नहीं होता है, जो पहले 'आकर' से श्यामिकायुक्त निकलने पर भी, पश्चात् तप कर संशुद्ध होता है; प्रत्युत कभी कभी तपा कर विशुद्ध किये हुए सोने का तेज, जन्मप्रभृति, उत्पत्तिकाल से ही, विशुद्ध सोने की अपेक्षा से भी अधिक महत् और प्रखर होता है; फिर उसकी प्रथम श्यामिका वा मिलावट का इतिहास न कोई पूछता है, नहीं, उसके कारण, उस (पश्चाद्विशुद्ध सोने) के मूल्य वा महत्त्व में ही कमी करता है। अतः कर्ण आदि की तरह उत्पन्न ऋषियों तथा महापुरुषों का महत्त्व बढ़ाने, वा उनके औत्पत्तिक दूषण को छिपाने के उद्देश्य से, इतिहास-पुराणों में, तत्सम्बन्धी अलौकिक जन्मकथाओं की कल्पना और प्रक्षेप का अनार्ष प्रयत्न, स्तुत्य नहीं समझा जा सकता है। कुन्ती के प्रति सूर्य की उक्ति से, और इसी प्रकरण में अन्यत्र उद्धृत श्वेतकेतु के उपाख्यान से, यह भी ज्ञात होता है कि प्राचीनतम युग में स्त्रियां और पुरुष, अनावृत परम स्वतन्त्र और स्वैरविहारी थे; स्त्री-पुरुषों का दाम्पत्य सम्बन्ध नियमित और नियन्त्रित नहीं होता था; अन्तःप्रेरणा से यथारुचि संयोग होने पर, स्त्री-पुरुष, इन्द्रियों की भूख बुता लेते और मनस्तर्पण कर लेते थे; सन्तान होने पर जो उसे किसी कारण से संभालने में असमर्थ होते थे, वे उसे भाग्य के भरोसे प्रकृति की शरण में छोड़ देते थे। इन्हीं सब कारणों से घट आदि में बन्द करके छोड़े हुए ऋषि, 'कुम्भज' आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे सभी महापुरुष 'वीर्य-संस्कार सङ्कर' (भिन्न वीर्य और भिन्न संस्कार का संकर) के उदाहरण में आते हैं। यह संकर, वीर्य (माता-पिता) के अज्ञात रहने पर, तद्भिन्न संस्कार के योग से होता है; यह बात हम पहले लिख आये हैं। इसमें भी कई भेद हैं; जहां व्यभिचारज सन्तान के असली पिता का ज्ञान न रहने से जन्मकुल के अनुसार वर्णसंस्कार होता है, वहां सुतरां वीर्यसंस्कारसंकर होता है; उदाहरण के लिये महाभारत के मतंग को ले सकते हैं, वह ब्राह्मणपत्नी में नापित (शूद्र) से गुप्तव्यभिचार द्वारा पैदा हुआ था; उसके असली पिता का ज्ञान (जानकारी) किसी को नहीं था; अतः उसका संस्कार, जन्मकुल के अनुसार ब्राह्मणवर्णोचित हुआ[१२]। वीर्यसंस्कार-

१२ "द्विजातेः कस्यचित्तात तुल्यवर्णः सुतस्त्वभूत् , मतङ्गो नाम नाम्ना वै, सर्वैः समुदितो गुणैः;
स यज्ञकारः कौन्तेय, पित्रोत्सृष्टः परन्तप , प्रायाद्गर्दभयुक्तेन रथेनाऽप्याशुगामिना;
स बालं गर्दभं राजन्, वहन्तं मातुरन्तिके , निरविध्यत्प्रतोदेन नासिकायां पुनः पुनः
तत्र तीव्रं व्रणं दृष्ट्वा गर्दभी पुत्रगृद्धिनी , उवाच, मा शुचः पुत्र, चाण्डालस्त्वधितिष्ठति;
ब्राह्मणे दारुणं नास्ति, मैत्रो ब्राह्मण उच्यते , आचार्यः सर्वभूतानां शास्ता किं प्रहरिष्यति ?
अयं तु पापप्रकृतिर्बाले न कुरुते दयां , स्वयोनिं मानयत्येष, भावो भावं नियच्छति ;

संकरके दूसरे प्रकारका उदाहरण, कर्ण है; जहाँ माता पिता दोनों ही का पता नहीं हो, वहाँ जन्मकुल का भी कोई चिह्न नहीं रहता, अतः पालयिता पिता के कुलाचार के अनुसार ही प्राप्त बालक का संस्कार आदि भी होता है; जैसे कर्ण का संस्कार 'राधापति अधिरथ रथकार' के कुलऽनुसार हुआ[13]। तीसरे प्रकार का वीर्यसंस्कार संकर वहाँ होता है; जहाँ माता का पता तो हो, पर, उसका भी कोई निश्चित कुल न हो (आज काल की भाषा में अकुलजा, आवारा स्त्री), उसके सन्तान का संस्कार, गुणवृत्त के आधार पर अनुमित वर्ण के उपयुक्त होता है, जैसा, सत्य संभाषणरूप उदात्त सद्वृत्त से, सत्य काम जाबाल का ब्राह्मण वर्ण निश्चत हुआ, और तदुपयुक्त संस्कार किया गया। यों सत्य बोलना सहज है, पर अपने निहीन जन्म के विषय में भी लोकोपहास की ज़रा भी चिन्ता किये विना, सच्ची घटना का स्पष्ट वर्णन कर देना, ब्राह्मणोचित नैतिक साहस और उज्ज्वल चरित्रबल का काम था। उस युग (वैदिक काल) में केवल कुल के कारण, कोई नीच वा ऊँच, माना भी नहीं जाता था; गुण-कर्म के अनुसार, उच्चता, नीचता और वर्णव्यवस्था होती थी, अतः जाबाल को स्वजन्मविषयक सत्य कहने में कोई संकोच वा लोकापवाद का भय नहीं हुआ, और वह सत्यकथन के प्रताप से ही

एतच्छ्रुत्वा मतङ्गस्तु दारुणं रासभीवचः, अवतीर्य रथात्तूर्णं रासभीं प्रत्यभाषत ;
'ब्रूहि रासभि कल्याणि माता मे येन दूषिता, कथं मां वेत्सि चण्डालं ? क्षिप्रं रासभि शंस मे' ;
गर्दभी—ब्राह्मण्यां वृषलेन त्वं मत्तायां नापितेन ह जातस्त्वमसि चाण्डालो, ब्राह्मण्यं तेन तेऽनशत्"
[म० भा० अनु० २७, ८—१७]

१३. 'वेणीसंहार' नाटक में अश्वत्थामा और कर्ण का, कुलविषयक एक विवाद बड़ा मनोरञ्जक है; अश्वत्थामा ने जब यह कह कर कर्ण के कुल पर आक्षेप किया कि—'क्या मैं भी तुझ ऐसा, वंश-विरुदावली पढ़नेवाले सारथियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ ?—

"जातोऽहं स्तुतिवंशकीर्तनविदां किं सारथीनां कुले ?"

तब कर्ण ने जो यह उत्तर दिया कि 'मैं सूत वा सूतपुत्र, चाहे जो कुछ भी हूँ, इससे क्या; किसी कुल में जन्म तो दैव के अधीन, संयोगवश, होता है; उसमें जन्म लेनेवाले का न कोई वश चलता, नहीं कुछ दोष ही होता है; किन्तु क्षत्रिय-वर्णोचित 'पौरुष' क्षात्रकर्म मेरे वश मे है'—

"सूतो वा, सूतपुत्रो वा, यो वा को वा भवाम्यहं, दैवायत्तं कुले जन्म, मदायत्तं तु पौरुषम्"

नाटककार, अश्वत्थामा को प्रत्युत्तर देने में, कर्ण के मुख से यह भी कहला सकता था—

शरस्तम्बात्तु ते माता, पिता द्रोणात्त्वागतः, अज्ञातगोत्रजः किं त्वं जन्मन्येवं विकत्थसे ?

परन्तु किसी हेतु से नाटककार ने ऐसा नहीं किया।

इस सब से भी स्वभावप्रभव गुणवृत्त के अनुसार ही 'वर्ण' निर्णय की बात ध्वनित होती है। महाभारत में लिखा है कि परशुराम ने कर्ण के क्षत्रोचित धैर्य को देख कर, उसे क्षत्रिय समझा,—

"अतिदुःखमिदं मूढ न जातु ब्राह्मणः सहेत्, क्षत्रियस्येव ते धैर्यं, कामया सत्यमुच्यताम्"
[म० भा० शां० ३,२५]

इस से भी 'वर्ण'प्राप्ति में गुण-कर्म ही मूल और मुख्य कारण प्रतीत होता है।

"कुले जन्म प्रशंसन्ति वैद्याः साधु सुनिष्ठिताः, बलेन सदृशं नास्ति; वीर्यं तु मम रोचते ;
कृतवीर्यकुले जातो निर्वीर्यः किं करिष्यति ? निर्वीर्ये तु कुले जातो वीर्यवांस्तु विशिष्यते;
क्षत्रियः सर्वसो राजन् यस्य वृत्तिर्द्विषज्जये, सर्वैर्गुणैर्विहीनोऽपि वीर्यवान्हि तरेद्रिपून्"
[म० भा० सभा० १६,८—१०]

उत्तम ब्राह्मण समझा गया। यदि आज काल, इस कुलमूलक मिथ्या वर्ण के युग में, कोई सत्पुरुष, जाबाल की तरह सत्य बोल दे, तो हिन्दू नामधारी समाज से, उसे, घोर घृणा और तिरस्कार के साथ जातिबहिष्कारका दण्ड देकर विधर्मी हो जाने पर बाध्य किया जायगा; जाबाल की तरह उच्चतम ब्राह्मण्य का अधिकारी, वह नहीं समझा जायगा।

अस्तु, 'वीर्य-संस्कार संकर' के विषय में मध्यकालीन शास्त्रकारों ने यह सूक्ष्म विवेक किया है कि वह 'द्विज' नहीं होता; अर्थात जो मनुष्य किसी भी कुल की अपनी माता में अपने ही पिता से उत्पन्न हो (माता के गुप्त व्यभिचार द्वारा जार से नहीं;) और उसका संस्कार भी पितृवर्ण के अनुसार वा उसके स्वभावप्रभव गुण-वृत्त से अनुमित वर्ण के अनुसार हो, वही 'द्विज' होता है ; सारांश यह कि शुद्धवंश्य वा योनिविशुद्ध सन्तान ही संस्कारयोग से 'द्विज' बनता है। इसके विपरीत, जो बालक माता के गुप्तव्यभिचार के कारण दूसरे के वीर्य से पैदा होता, और उसका संस्कार जन्मकुल के अनुसार हो जाता है, जैसा कि स्वाभाविक है, तो वह वस्तुतः 'द्विज' नहीं होता; यद्यपि प्रच्छन्नजन्मा होने के कारण, लोग उसे 'द्विज' ही जानते और मानते हैं; इस प्रकार के वीर्य-संस्कारसंकर के उदाहरण मे 'मतङ्ग' का उल्लेख पहले हो चुका है। ऐसे ही जब एक कुल का व्यभिचारज बालक, दूसरे कुल में कथमपि पहुँच जाता है और उसके मूल कुल का पता न रहने से पालयितृ-कुल के अनुसार उसका वर्णसंस्कार होता है, तब वह भी 'द्विज' नहीं होता; उदाहरण के लिये कर्ण का उल्लेख, पहले किया गया है। अत एव महाभारत युद्ध के आरम्भ में कर्ण को पाण्डवों के पक्ष में मिलाने के लिये कुन्ती ने उसके जन्म की कथा सुना कर जब उसे अपना पुत्र बतलाया, तब कर्ण ने अपना (कर्ण का) वीर्य-संस्कारसंकर करानेवाली उस माता की कड़ी निन्दा की[१४]।

इस प्रकार के सभी वीर्य-संस्कारसंकरवाले लोग, शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार 'द्वाज' होते हैं; 'द्विज' नहीं†; इस विषय को, 'महाभारतभावदीप' (नैलकण्ठीय) में, 'भरद्वाज' शब्द के

१४. "न चैतच्छ्रद्दधे वाक्यं क्षत्रिये भाषितं त्वया, 'धर्मद्वारं ममैतत्स्यान्नियोगकरणं तव';
अकरोन्मयि यत्पापं भवती सुमहात्ययम्, अपाकीर्णोऽस्मि यन्मातः, तद्यशःकीर्त्तिनाशनम्;
अहं चेत्क्षत्रियो जातो, न प्राप्तः क्षत्रसत्क्रियां त्वत्कृते, किं नु पापीयः शत्रुः कुर्यान्ममाऽहितम्?
क्रियाकाले त्वनुक्रोशमकृत्वा त्वमिमं मम हीनसंस्कारसमयमद्य मां समचूचुदः;
न वै मम हितं पूर्वं मातृवच्चेष्टितं त्वया, सा मां सम्बोधयस्यद्य केवलात्महितैषिणी;
कृष्णेन सहितात्को वै न व्यथेत धनञ्जयात्, कोऽद्य भीतं न मां विद्यात्पार्थानां समितिङ्गतम्?
अभ्राता विदितः पूर्वं, युद्धकाले प्रकाशितः, पाण्डवान् यदि गच्छामि, किं मां क्षत्रं वदिष्यति?"
[म० भा० उद्योग० अ० १४६]

† देहात मे दुष्ट बालकों की भर्त्सना करते समय, लोग उन्हें 'दोगला' और 'त्रिजात' कह देते हैं। मिथिला मे मैथिल और भूमिहार ब्राह्मणों के अन्तर्जातीय विवाहसम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले लोग भी 'दोगमिया' कहे जाते हैं; पर वे अपने को वर्णतः ब्राह्मण और द्विज भी कहते हैं।

कुत्सा के लिये प्रयुक्त होनेवाले 'दोगला' और 'त्रिजात' शब्द, 'द्वाज' तथा अन्य प्रकार के वर्णसङ्कर के ही द्योतक हैं; 'द्विज' वा 'त्रिज' के अर्थबोधक नहीं; क्योंकि 'द्विज' और 'त्रिज' शब्द अभ्यर्हित (संस्कारज और कर्मयोगज) जन्मवालों के लिये ही प्रयुक्त होते हैं; कुत्सित जन्मवालों के लिये नहीं; यथा—

"ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यो द्विजाः प्रोक्ताः, त्रिजास्तथा;
मातृतः, चोपनयनात्, दीक्षाया, जन्म वै क्रमात्।" [बृहन्नारदीयपु० २२,८]

निर्वचनवाले श्लोक की व्याख्या के प्रसङ्ग से, श्रीनीलकण्ठ भट्ट ने, स्पष्ट किया है[१५]। किन्तु कोई वीर्य-संस्कार के असांकर्य के कारण 'द्विज' हो, अथवा इनके सांकर्य के कारण, 'द्वाज' हो, पर, उस के सामाजिक वर्ण को व्यवस्था मे कोई आपत्ति बाधा और असुविधा नहीं होती, क्योंकि सब का वर्ण, 'गुणकर्मविभागशः' ही व्यवस्थित होता है, अत एव 'द्वाज' होने पर भी विश्वामित्र, मतङ्ग आदि, ब्राह्मण, तथा कर्णप्रभृति, क्षत्रिय माने गये। इस प्रकार, योनिसंकर के चारों प्रभेदों का संक्षिप्त उपव्याख्यान किया गया।

अब विचारशील सज्जन स्वयं समझ सकते हैं कि पूर्वोक्त, योनिसंकरमूलक वर्णसंकरों का, सामाजिक वर्णव्यवस्था से साक्षात्सम्बन्ध नहीं है; अर्थात् उनके कारण वर्णव्यवस्था में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता, स्व-स्व गुणकर्म के अनुसार, वृत्तरूप मूल वर्ण, और वृत्तिकर्मक व्यावहारिक वर्ण, यथायोग्य सब योनिसंकरों का भी निर्बाध होता है; अतः कुल-जातिसंकररूप 'अन्त्यज' वर्ग की कल्पना से, अवर्ण, वर्णबाह्य, और अस्पृश्य जातियों का अस्तित्व मानना, सर्वथा अशास्त्रीय असामाजिक और अश्रेयस्कर 'मत' है। पूर्वोक्त योनिसंकरों की कल्पना का, राग-द्वेषादिरूप असद् हेतु, प्रत्यक्ष ही है; अतः वह धर्म(पुरुषार्थ-लोकाऽभ्युदयसाधन)रूप सद्हेतुमूलक हो नहीं सकती। अपने ग मे राग, और दूसरों के रङ्ग से द्वेष, होने के कारण

---

१५. "भरेऽसुतान्, भरेऽशिष्यान्, भरे देवान्, भरे द्विजान्,
भरे भार्यां, भरेद्वाजं भरद्वाजोऽस्मि शोभने" [म० भा० अनु० ९३, ९२]
"भरे सुतान्, भरे शिष्यान्" इति पाठान्तरम् ;
"भरे सुतान्, भरे पोष्यान्, ... भरे भार्यामहं व्याजात् ..."
इति कुम्भघोणसंस्करणपाठः (अ० १४२ श्लो० ३१)।

"द्वाजम् इति च्छेदे तु 'द्वाभ्यां जातं, सङ्करजम्', इत्यर्थः। ननु 'माता भस्त्रा, पितुः पुत्रो, येन जातः स एव सः' (म० भा० आदिप० अ० ७४ श्लो० ११०) इति स्मृतेः, 'चर्मकोशतुल्या माता' इत्यतः सर्वोऽप्येकज एवेति, नास्ति कश्चिद् द्वाजः; न हि द्वाभ्यां रेतःसेकाभ्यामेको जायत इति सम्भवति ?; सत्यम्, आहवनीयादीनामपि संस्कारवतां सर्वेषां द्विविधं जन्म, योनितः संस्कारतश्च; तत्र सङ्करोऽन्यस्माज्जातोऽन्येन स्वपुत्र इति बुद्ध्या संस्कृत इति स एव 'द्वाजः'; द्विर्जायत इति द्विजोऽन्यः। 'द्वाभ्यां स्त्री-पुरुषाभ्यां जायत' इत्यर्थे द्वाजादयो निपात्यन्ते, तत एव द्वाजा अपि सन्तीति 'वशी वशं नयस एकज त्वम्' इति मन्त्रे मन्योः सङ्कल्पस्य एकजेति विशेषणम्। द्वाजे तु बीज-संस्कारसङ्कराद् अवश्यं सङ्कल्पयोर्वाङ्मनसयोर्वा पौर्वापर्यविरोधो भवतीति विश्वासघातकादयो 'द्वाजा' इति ज्ञेयम् ; तदयं संग्रहः—

"कौशिके क्रौर्य-तपसी, राधेये शौर्य-भीरुते, खले वाक्चित्तवैमत्ये, बीज-संस्कारसङ्करात्' ;
इति" [नैलकण्ठीयम्]

इस श्लोक का विषय भी 'चिन्त्य' है। भृगु, दुर्वासा आदि सभी शाप-दाता ऋषियों मे क्रौर्य-तपसी देखे जाते हैं; कर्ण की 'भीरुता' का कोई उदाहरण नहीं मिलता; यों तो रामजी के लिये भी लोगों ने ऐसा कह दिया ही है कि—

"वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हुं वर्तते,
सुन्दस्त्रीमथनेऽप्यकुण्ठयशसो लोके महान्तो हि ते,
यानि त्रीण्यकुतोभया-(मुखा)-न्यपि पदान्यासन्खरायोधने,
यद्वा कौशलमिन्द्रसूनुनिधने, तत्राऽप्यभिज्ञो जनः" [उत्तररामचरिते ५,३४]

ही, रङ्गमूलक वर्णसंकर की कल्पना और कुत्सा की गई; आज भी संसारके सफेद रङ्गवाले, अन्य रङ्गवालों से भीषण द्वेष करते हैं; सुना जाता है, अमेरिका में काले नीग्रो वा हवशी आदि, दिनदहाड़े, गोरे चमड़ेवालों द्वारा घोर निर्दयता और भीषण नृशंसता के साथ वीभत्स तरीके से कभी कभी मार डाले जाते हैं । इस लिये नहीं कि गोरी-काले स्त्री-पुरुषों के सम्प्रयोग से चातुर्वर्ण्य के योग्य सन्तान नहीं होगा, वा वह लोकाऽभ्युदय का कोई काम नहीं कर सकेगा; प्रत्युत इस लिये कि उनको अपने रङ्ग में राग और दूसरों के रङ्ग से द्वेष है, जो चिरपरम्परा से घोर कुसांस्कृतिक बन गया है । यदि रङ्ग की रक्षा से सन्तान पर कुछ अच्छा सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता हो, वा समाज का कोई अदृष्ट लाभ होता हो, तो, वह की जाय, और तदर्थ रङ्गसंकर से बचा जाय; हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है; पर इतना अवश्य कहना है कि रङ्गसंकर से सामाजिक वर्णव्यवस्था में बाधा नहीं होती, क्योंकि संकर वा असंकर, सभी रङ्ग के लोग स्वगुणकर्मके अनुसार यथायोग्य वर्ण प्राप्त कर सकते ही हैं ।

ऐसे ही विरुद्ध प्रकृतिवाले स्त्री-पुरुषों का सम्बन्ध, वा ब्राह्मणी-शूद्र-प्रभृति का सम्बन्ध, तज्जन्य सन्तान मे गुणाऽपकर्षकारक भले ही हो, पर वर्णबाह्य 'अन्त्यज' का प्रवर्तक तो कथमपि नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा सन्तान भी चार मे से किसी एक वर्ण के गुणवृत्त का और किसी न किसी जीविका वृत्तिका आश्रयी अवश्य होगा; क्योंकि त्रिगुणसे शून्य वा त्रैगुण्य से बाह्य 'वृत्त' का न कोई होता, नहीं 'वृत्तिकर्म' के बिना समाज मे ठहर सकता है, और जो किसी भी वृत्त और वृत्ति का होगा, वह परम वैज्ञानिक चातुर्वर्ण्यव्यूह के भीतर अवश्य ही आ जायगा । अतः इस प्रकार के 'अन्त्यज' वा वर्णसंकर की कल्पना भी दृष्ट हेतु-मूलक, व्यक्ति गत और कुलगत पुरुषस्वार्थनिमित्तक, ही है । इसके दो लौकिक वा स्वार्थिक कारण हुए; एक तो विवाह के धार्मिक सम्बन्ध के नाम पर, पातिव्रत्य की कल्पना, और असतीत्व के लिये नरक की विभीषिका दिखा कर स्त्रियों को अपने स्वतन्त्र भोग मे, वैयक्तिक रूप से अपने वश में, रखने की पुरुषप्रवृत्ति, और दूसरा कुलाऽभिमान का संस्कार । स्वयं परस्त्री से व्यभिचार करनेवाला पुरुष भी, प्रायः स्वस्त्री के परपुरुष-व्यभिचार का सहन नहीं करता है; ऐसी मनोवृत्ति मे, स्त्रियों को अपने भोग के एकाऽधिकार मे रखने की पुरुषप्रवृत्ति, और कुलाऽभिमान का चिरप्ररूढ संस्कार ही मुख्य कारण है । इन्हीं कारणों से स्त्रीव्यभिचार को वर्णसंकरकारक, और व्यभिचारज सन्तान को 'अन्त्यज' कह कर भय दिखाने की आवश्यकता हुई; फलतः धर्म के नाम से सब कुछ किया गया; पर, पुरुषों ने अपने व्यभिचार के लिये काफ़ी छूट रखी ! हाँ, अवश्य ही 'अधिजनन', अधिक गुणसम्पन्न उत्तम सन्तान के उत्पादन, के लिये, विशुद्ध योनि, (सती माता और सत्पिता), का होना विशेष फलप्रद और समधिक गुणाधायक है; अथ च, दाम्पत्य सम्बन्ध को, स्त्री-पुंयोग को, संयत नियमित नियन्त्रित बनाने के लिये, सन्तान के जनन पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का सहजस्नेहनिबद्ध उपकाराऽतिशयवान् स्थिर आधार क़ायम रखने के लिये, और पारिवारिक जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिये भी योनिसङ्कर का निवारण, अयोनिसंकर वा विशुद्धयोनिमय सत्कुलों का प्रवर्तन, स्त्री का पतिव्रत और पुरुष का पत्नीव्रत, आवश्यक है; यह पहले भी कहा जा चुका है । मनु की स्पष्ट आज्ञा है, कि स्त्री-पुरुष का, संक्षेप से, समस्त धर्म परम धर्म इतना ही है कि एक दूसरे से कभी, मरण पर्यन्त, अभिचार, व्यभिचार, कभी न करैं; सहधर्म-चार ही करैं; सब धर्म कार्यों में सदा साथ

रहैं ※ । इसी आदेश का अर्थ समझाने के लिये वाल्मीकि महर्षि ने २४००० श्लोक का ग्रन्थ, रामायण, लिखा ।

पर, यावच्छक्य महाप्रयत्न से कुलरक्षा करते रहने पर भी, यदि गुप्त वा प्रकट व्यभिचार से उन में कहीं अधिजनन के बदले अधम जनन, योनिसंकर सन्तान, हो जाय, तो वह अस्पृश्य, अवर्ण, वर्णबाह्य, वा वर्ण के अयोग्य वा अनधिकारी 'अन्त्यज' भी क्यों समझ लिया जाय ? 'मतङ्ग' और 'शठकोपाचार्य'प्रभृति के सदृश ब्राह्मसंस्कारसम्पन्न, महापण्डित और परम तपोनिष्ठ योगसिद्ध होने पर भी, उसे 'चण्डाल' की ही संज्ञा क्यों दी जाय ? समाज से, दायभाग में उस को 'श्व-गर्दभ' ही धन, क्यों मिले, और, ज्ञानप्रचार के परम योग्य होने पर भी, उस से जल्लाद का नृशंस काम जबर्दस्ती से क्यों लिया जाय ? तथा उच्च 'वर्ण' नामधारी बीभत्स कुकर्मियों को भी उस महात्मा की छाया के स्पर्श से 'सचैलस्नान' के कर्त्तव्यार्ह क्यों मान लिया जाय ?; एवं कर्ण के समान महातेजस्वी, लोकोत्तर शूर, परम योद्धा, साक्षात् क्षात्रधर्मावतार को भी कानीन, जारज, और 'सूत'पालित होने के कारण ही, निहीन क्यों माना जाय ? और उसके गुण-स्वभाव के विरुद्ध, स्तुतिपाठ के, वा सारथ्य के, काम में ही उसे क्यों नियुक्त किया जाय ?; इन प्रश्नों का कोई सद्युक्तिसङ्गत, सुबुद्धिग्राह्य, लाभप्रद, और सच्छास्त्रसम्मत सदुत्तर नहीं मिलता है । तथा, लोक ने भी, ऐसे पातित्य नियम का खंडन कर ही रक्खा है; श्लोक प्रसिद्ध ही है—

"कानीनस्य मुनेः स्वबान्धववधूवैधव्यविध्वंसिनो नप्तारः, कुलगोलकस्य तनयाः, कुंडाः स्वयं पाण्डवाः, ते वै पंच समानदारनिरताः; तेषां कथाकीर्त्तनात्, पापं नश्यति, वर्धते च सुकृतं; धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः" ।

अतः उपर्युक्त प्रकार के 'अन्त्यज' की कल्पना सर्वथा हेय है । तात्त्विक बात इतनी ही है कि योनिसांकर्य से सन्तान मे प्रायः 'वर्ण'गुणों के अपकर्ष की संभावना रहती है; अतः योनिविशुद्ध सन्तान के अधिजनन के लिये विशेष प्रयत्न रखना चाहिये । वर्णव्यवस्था तो सर्वथा गुण-कर्मानुसार ही होती है, अतः उस में अधिजनन वा अधम जनन को साक्षात् प्रयोजकता नहीं है ।

ऐसे ही यदि सपिण्डसंकर से व्यक्ति वा समाज की वस्तुतः कुछ हानि होती हो, कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिकों का भी मत है कि, समानरक्तसम्बन्ध से भयंकर रोग होते हैं, तो वह बचाया जाय; ऐसे विज्ञानसंमत निषेध से वर्णव्यवस्थाको कोई विरोध नहीं हो सकता है; पर यदि सपिण्डसम्बन्धसे सन्तान उत्पन्न हो ही जायं, तो वह भी स्वगुण-कर्म के अनुसार किसी न किसी वर्ण में अवश्य ही रहेगा । वैदिक काल से पौराणिक काल तक तो सपिण्ड-विवाह वा सपिण्ड स्त्री-पुंयोग का ही बाहुल्य था; और उससे उत्पन्न लोगों मे बड़े बड़े गोत्रप्रवर्तक ब्रह्मऋषि, और विश्व विश्रुत राजवंशों के प्रवर्तक राजर्षि भी हो गये हैं । बल्कि आज काल भी, कुछ उच्चंमन्य पंक्तिपावनताऽऽभिमानी जातियों मे, सजातीयों का, दोषारोप से वर्जन और बहिष्करण करते करते, संख्या का संकोच इतना हो गया है कि विवाहाऽर्थ, केवल "दूध का ही बराव" करने लगे हैं; अर्थात् जिन बालक बालिका ने एक ही माता का दूध पीया हो, उन्हीं का परस्पर विवाह नहीं किया जाता ।

※ अन्योऽन्यस्याऽव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः, एप धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्री-पुंसयोः परः ।
तथा नित्यं यत्तेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ, यथा नाऽभिचरेतां तौ वियुक्ताावितरेतरम् ।
एप स्त्री-पुंसयोरुक्तो धर्मो वो रतिसंहितः । (मनु, अ० ९, श्लो० १०१, १०२, १०३)

सगोत्रविवाहवर्जन की बात तो सर्वथा असच्छास्त्रीय और अबुद्धिपूर्वक, असंभवकथा है; इस विषय पर आगें विवाह-प्रकरण मे विस्तार सें विचार किया जायगा।

इस प्रकार, योनिसंकर के चारों प्रभेदों का संक्षिप्त निरूपण समाप्त हुआ।

इन सभी प्रकार के योनिज संकरों की उत्पत्ति मे अनार्षकालीन ग्रन्थकारोंने स्त्री के अपराध को ही प्रमुख कारण बतलाया है;[१६] न जाने, पुरुष क्यों छोड़ दिये गये हैं, जो ही वस्तुतः स्त्रियों को भी नानाच्छल-प्रपञ्चों और विविध उपायों से भ्रष्ट करते अतः प्रत्यक्ष, लोकसन्न्याय, और आर्ष प्रमाणोंके अनुसार मुख्य अपराधी होते हैं![१६] (क)

---

१६. "स्त्र्यपराधात् ,कर्त्तुश्च, पुत्रदर्शनम्" [मी० द० १, २, १३]

"यतस्तु 'माता भस्त्रा, पितुः पुत्रः' (म० भा० आदिप० अ० ७४ श्लो० ११०) इति स्मर्तॄणां दर्शनं, जनयितुश्च नानाजातित्वोपपत्तिः, तेन वर्णसङ्करः; वेदेऽपि च 'अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनम्' इति जातिविच्छेददर्शनं, स्त्र्यपराधकर्तृपुत्रनिमित्तमेवोपपद्यते; अन्यथा ह्यपरिरक्ष्यमाणेऽपि नैव स्वजातितन्तुविच्छेदो भवेत्" इति तत्रत्यं तन्त्रवार्तिकम्।

अस्मिन्विषये अन्यदपि तन्त्रवार्तिकमन्यत्र (मी०द० अ०१ पा०२ सू० २) दृश्यते; तद् यथा— "स्त्र्यपराधात्तु दुर्ज्ञानोऽयं सम्बन्ध इति स्वयमेव वक्ष्यति।...न च स्त्रीणां क्वचिद् व्यभिचारदर्शनात् सर्वत्रैव कल्पना युक्ता, लोकविरुद्धाऽनुमानाऽसंभवात्; विशिष्टेन हि प्रयत्नेन महाकुलीनाः परिरक्षन्त्यात्मानम्; अनेनैव हेतुना राजभिः ब्राह्मणैश्च, स्वपितृ-पितामहादिपारम्पर्याऽविस्मरणार्थं समूहलेख्यानि प्रवर्तितानि; तथा च प्रतिकुलं गुणदोषस्मरणात् तदनुरूपाः प्रवृत्ति-निवृत्तयो दृश्यन्ते। न च भर्तृव्यतिरेककृतेन वर्णसङ्करोऽपराधेन जायते; दृश्यते ह्यपराधिनीनामपि स्वभर्तृनिमित्तः प्रसवः; तदपराधनिमित्तस्तु तासामशुभफलोपभोगो भवेत्, न त्वपत्यानां वर्णसंकरः। न च नियोगतो वर्णान्तरैरेव सह प्रमादः;सवर्णेन चोत्पादितस्य नैव वर्णान्तरत्वापत्तिः; संकरजातानामपि च पुनरुत्कर्षाऽपकर्षाभ्यां सप्तमे पञ्चमे वा (पुरुषे) अन्यतरवर्णापत्तिः स्मर्यते" इति।

"यच्चोक्तं, 'स्त्रीणां स्वभावचपलानां विशुद्धिर्दुरवबोधा' इति; तद् असत्, अभियुक्तैः सुरक्षितानां सुकरस्तदवबोधः; कथितश्च तासां बहुविधो रक्षणोपायः" इति प्रशस्तपादभाष्ये न्यायकन्दली [पृ० १३]

१६ (क) "पाणिबन्धं स्वयं कृत्वा, सहधर्ममुपेत्य च,
यदा यास्यन्ति पुरुषाः (पर)स्त्रियो, नार्हन्ति याच्यताम्।
भरणाद्धि स्त्रियो भर्ता, पात्या(पाना)च्चैव स्त्रियः पतिः,
गुणस्याऽस्य निवृत्तौ तु, न भर्ता, न पुनः पतिः।
एवं स्त्री नाऽपराध्नोति, नर एवाऽपराध्यति,
व्युच्चरंश्च महादोषं नर एवाऽपराध्यति,...
नाऽपराधोऽस्ति नारीणां, नर एवाऽपराध्यति,
सर्वकार्याऽपराध्यत्वात्, नाऽपराध्यन्ति चाङ्गनाः" (म० भा० शां० २६६, ३६–४०)

नार्हन्ति याच्यातां = तेभ्यः याचनं च, प्रतिग्रहणं च, सद्भिर्द्विजैः न कर्त्तव्य मित्यर्थः।

नीलकण्ठस्तु—'धर्मे चार्थे च कामे च नाऽतिचरामि' इति प्रतिज्ञापूर्वकं स्वयं पाणिग्रहं कृत्वा यदि पुरुषाः 'स्त्रियः' परदारान् प्रतियास्यन्ति, तर्हि ते 'याच्यतां' प्रार्थनीयतां पूज्यतामिति यावत्, नार्हन्ति, धर्मत्यागद् इत्यवोचत।

'पात्यात्' पत्युर्भावः, कर्म वा 'पात्यं' पालयितृत्वं, तस्माद् इति नीलकण्ठः। पानात् 'पानं' रक्षणं, (पा + ल्युट्) तस्मादित्यर्थः। 'सर्वकार्याऽपराध्यत्वात्' सर्वेषु कार्येषु 'अपराध्यत्वाद्' अनुरोध्यत्वात्, अल्पबलत्वेन सर्वथा पुरुषाधीनत्वात्; तथा च बलात्कारकृते व्यभिचारादौ स्त्रियो नाऽपराध्यन्तीत्यर्थः, इति च नीलकण्ठः।

अस्तु अब हमे उद्देश्य क्रम के अनुसार 'वृत्तिसंकर के प्रभेदों पर विचार करना है; जो आगे संक्षेप से किया जाता है ।

जन्मसंकर की तरह, 'कर्मसंकररूप' वर्णसंकर भी निम्नलिखित चार प्रकारों से होता है—

I. स्वकर्त्तव्य के त्याग से; (स्वकर्मणां च त्यागेन), अर्थात् जब कोई वर्ण, अपने कर्त्तव्य का पालन करना छोड़ दे, तब उसे पूरा करने के लिये, वह काम, दूसरे वर्णवालों को करना पड़ेगा; इस प्रकार वर्णसंकर होगा; उदाहरण के लिये, यदि राष्ट्ररक्षा का कर्त्तव्यपालन क्षत्रिय न करे, वह स्वकर्त्तव्य को त्याग दे, उससे विमुख हो जाय, तो अन्य वर्णों को शस्त्र उठाना और उस काम को पूरा करना पड़ता है । अत एव धर्मशास्त्रों का एक यह भी मत है कि, शान्तिकाल मे समस्थ लोगों मे ही शुद्ध वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था रहती है; आपत्काल के विषमस्थ लोगों मे वर्णाश्रमधर्म का सांकर्य अपरिहार्य हो जाता है; यथाप्रयोजन आत्मरक्षा और समाजरक्षा के लिये सब लोग सभी वर्णों का काम करने लगते हैं; स्वदेश पर बाह्य दस्युओं के विप्लवकारी आक्रमण के समय, सब का एक क्षात्रधर्म हो जाता है; ब्राह्मण और संन्यासी तक को शस्त्र उठाना और सैनिक बन जाना पड़ता है; अतः यह मत है कि सम्पत्काल मे ही शुद्ध वर्णव्यवस्था रहती है; आपत्काल मे नहीं । आपत्काल के लिये आपद्धर्मों का विधान किया है ।

"स्वकर्मणां च त्यागेन" इस मनुवाक्य मे 'कर्म' पद से कर्त्तव्य और जीविका-कर्म, दोनों का ग्रहण अभिप्रेत है; अर्थात् कर्त्तव्यत्यागवत् जीविका कर्म के त्याग से भी वर्णसंकर होता है । यदि वैश्य, कृषि, गोरक्ष वा पाशुपाल्य, और वाणिज्य आदि वृत्ति-कर्मों का परित्याग कर दे, तो उतने अंश मे, समाज के जीवनौमयिक पदार्थों के उत्पादन के लिये, अन्य वर्णों को 'वार्ताकर्म' भी अवश्य ही करना पड़ेगा । अथ च समाज मे यदि कुछ लोग अपनी जीविका के पर्याप्त वृत्ति-कर्म न करें, अकर्मण्य हो जायं, तो भी वर्णसंकर होता है; क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि दूसरों को अधिक उत्पादन के लिये कई पेशे करने पर बाध्य होना पड़ता है; फलतः वे तदंश मे वृत्तिसंकर करते हैं । भारतीय परिवारों मे एक व्यक्ति की कमाई पर बहुधा कुटुम्ब का कुटुम्ब निर्वाह करता है; "एको गोत्रे भवति स पुमान्, यः कुटुम्बं बिभर्त्ति", बाकी सब लोग अकर्मण्य बने रहते, अपनी रोजी कमाने की फिक्र नहीं करते, बहुत लोग तो उसकी आवश्यकता का अनुभव भी, स्यात्, नहीं करते हैं ।

आपत्काल में, आपद्धर्मरूप से, स्वकर्मत्यागद्वारा उपनत वर्णसंकर तो अनिवार्य शास्त्राऽनुमत और क्षम्य है; पर, शुद्धधर्म, सम्पद्धर्म, के उपयुक्त सम्पत्काल में, शान्तिकाल में, भी ऐसा करना घोर अनिष्टकर होता है ।

II. परधर्म (दूसरों के 'धर्म' धारणार्थक कर्म, जीविका-वृत्ति) को अपनाने से दूसरे प्रकार का वर्ण(वृत्ति)संकर होता है । यदि वणिग्-वर्ग के अधिकांश लोग वाणिज्य छोड़कर, शासन नौकरी वा वकालत आदि कर्म मे लग जायँ, तो उतने अंश मे जिनकी 'वृत्ति' संकुचित होगी वा छिन जायगी, वे जीवनयोनि प्रयत्न की अदृश्य प्रेरणा से ही स्वभावतः, स्ववृत्ति से बेकार और निराश होकर, अन्य वृत्तियों का अवलम्बन करेंगे; इस तरह भीतर ही भीतर अव्यवस्था और वर्णसंकरता फैल जाती है ।

आपत्काल मे परधर्म से, अन्य वर्ण के जीविकाकर्म से, भी जीवननिर्वाह करने के लिये शास्त्र की अनुमति है, और लोक मे भी उसकी आवश्यकता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है; अत एव उसे 'आपद्धर्म' कहते हैं; पर, सर्वदा वैसा करना, अश्रेयस्कर, वर्णसंकरकारक है।

III. नाना जीविका-कर्मों को अपनाने वा हथियाने से तीसरे प्रकार का वर्णसंकर होता है; यह बहुत अनिष्टकर है; इससे समाज मे भयङ्कर आर्थिक वैषम्य फैलता है; एक ओर एक एक परिवार मे अपार सम्पत्ति जमा हो जाती है, और दूसरी ओर अनेक परिवार भूखों मरने लगते हैं, इसी से पूंजीवाद, और तत्प्रतिक्रियारूप 'वर्गवाद' 'विप्लववाद' की सृष्टि होती है, और वर्णव्यवस्था अत्यन्त अस्त-व्यस्त हो जाती है। एक वर्ग के अनेक वृत्तियों को अपना लेने से, उतने अंश मे दूसरे वर्ण के लोग बेकार हो जाते हैं, फलतः वे भी यथासंभव वृत्त्यन्तर का ग्रहण करते हैं, अन्यथा बेकार होकर, नाना प्रतिस्पर्धा संघर्ष और सामाजिक अनर्थ के कारण बन जाते हैं। अतः वृत्तियों का नियमन-नियन्त्रण होना नितान्त आवश्यक है; किसी भी स्थिति मे एक आदमी को दो (एकाधिक) जीविका कर्मों से धन कमाने देना नहीं चाहिये, यह राज कर्त्तव्य है। मनु ने, इसी हेतु से, चार प्रकार के जीविका-कर्मों का विस्पष्ट विवेक कर दिया है, और उनको चार प्रकार की प्रकृतियों के मनुष्यों मे बाँट दिया है। इन्हीं चार प्रकार के जीविका कर्मों, अर्थात् वृत्तियों से चार वर्णों, अर्थात् पेशों का विवेक होता है।

IV. चौथे प्रकार का कर्ममूलक वर्णसंकर, वर्णों के अज्ञान से ("अज्ञानाद्वाऽपि वर्णानाम्") होता है। जब वर्णों (ब्राह्मण आदि) को अपने कर्त्तव्य का ज्ञान नहीं होता, तब उन की कर्त्तव्यच्युति वा त्रुटि का विषम परिणाम, समाज में उत्पन्न होकर, अव्यवस्था और वर्णसंकरता फैला देता है। यदि आँख, देखना छोड़ दे, नयन अन्धा हो जाय, तो सारा शरीर ठोकर खाकर गिर सकता है; अगत्या हाथ-पैर को भी देख कर, टटोल कर, चलना पड़ता है; अर्थात् आँख का काम भी त्वगिन्द्रिय को करना पड़ता है। ऐसे ही नेता, 'नयन', पुरोहित, ब्राह्मण, यदि देखना छोड़ दे, कर्त्तव्यदर्शन में अन्धा हो जाय, तो सारा समाज पतित हो सकता है; जब समाज के योगक्षेम का मन्त्रद्रष्टा ब्राह्मण वर्ण ही अज्ञानी हो जाय, प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य का निश्चय करनेवाली सद्बुद्धि को खो बैठे, तब उसके उपदेशों के अनुसार चलनेवाले अन्य वर्ण अवश्य ही "अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः" की दुर्दशा में पड़ जायँगे। स्वयं भगवान् मनु ने कहा है (मनु० १०, ४३–४४), और महाभारत में भी लिखा है कि 'ब्राह्मणों के 'अदर्शन' अज्ञान, सन्मार्गदर्शन के अभाव, से क्रिया का, कर्त्तव्य का, लोप हो जाने के कारण, क्षत्रिय लोग ही पौंड्रक, औड्र, द्रविड़, काम्बोज, यवन और शक आदि जातियों के रूप में बदल गये, स्वकीय क्षात्रधर्म से पतित, वृषल, अर्थात् वृषनाम धर्म के लावक, लोपक, हो गये'[१७]।

---

१७. "शका, यवन-काम्भोजा, स्तास्ताः क्षत्रियजातयः वृषलत्वं परिगता, ब्राह्मणानामदर्शनात्; द्राविडाश्च कलिङ्गाश्च पुलिन्दाश्चाऽप्युशीनराः कोलिसर्पा महिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः वृषलत्वं परिगता, ब्राह्मणानामदर्शनात्"; (म० भा० अनु० ३३, २१–२२)

"मेकला द्राविडा लाटाः पौण्ड्राः कान्वशिरास्तथा शौण्डिका दरदा दार्वाश्चौराः शबर बर्बराः किराता यवनाश्चैव तास्ताः क्षत्रिय-जातयः वृषलत्वमनुप्राप्ता, ब्राह्मणानामदर्शनात्" (म० भा० अनु० ३५, १७–१८)

लोक धर्मका साक्षाद् दर्शन करनेवाला, साक्षात्कृधर्मा, समाज के आभ्युदयिक और नैःश्रेयसिक सत्कर्मों का, पुरुषार्थसाधनों का, अपरोक्ष अनुभव, प्रत्यक्षवत् दर्शन करनेवाला महात्मा मनुष्य ही ऋषि कहलाता है;, "ऋषिर्दर्शनात्"; और 'ऋषि' शब्द प्रमुखरूप से 'ब्राह्मण' के पर्यायवत् प्रयुक्त होता है; अतः अपनी तपस्या सद्विद्या और विशुद्धबुद्धिके द्वारा समाज के इष्ट की प्राप्ति, और अनिष्ट के परिहार का मन्त्र देखना, मन्तव्य स्थिर करना, ब्राह्मण का ही कर्त्तव्य है; सुतरां ब्राह्मण के अदर्शन से, स्वकर्त्तव्यविषयक अज्ञान से, लोकहितार्थक सन्मार्गगोचर ज्ञान के अभाव से, चातुर्वर्ण्य का पतन, और सङ्कर हो सकता है; क्योंकि ब्राह्मण द्वारा 'अदर्शन' होने पर, दर्शन का काम भी अन्य वर्णों को करना पड़ता है; यदि व्यवस्था का, नियम के निर्धारण और निर्माण का, काम भी शासक को ही करना पड़े, तो प्रत्यक्ष ही वर्णसांकर्य और सारा कार्य अपर्याप्त तथा बहुधा अनिष्टकर भी हो सकता है। ऐसे ही, अन्यवर्णों के स्वकर्त्तव्यविषयक अज्ञान से होनेवाले वर्णसाङ्कर्य और अनर्थ का अनुमान, ऊह, भी कर लेना चाहिये।

इस प्रकार, जन्मसङ्कर तथा कर्मसङ्कर के, (योनि और कर्म के सम्बन्ध से होनेवाले वर्णसङ्कर के) चार प्रभेदों का दिग्दर्शन हुआ। मनुस्मृति और महाभारत मे इन दोनों प्रकारों के चतुर्विध वर्णसङ्करों का हेतुगर्भ निर्देश है[18]। इन मे योनिमूलक वर्णसङ्करों का सामाजिक वर्णव्य-

---

"शनकैस्तु क्रियालोपाद् इमाः क्षत्रियजातयः वृषलत्वं गता लोके, ब्राह्मणाऽदर्शनेन च,
पौण्ड्रका,श्चौड्र-द्रविडाः, काम्बोजाः, यवनाः शकाः, पारदाः, पह्लवा,श्चीनाः, किराता, दरदाः खशाः"
[मनु० १०,४३-४४]

एवमादिषु वाक्येषु 'ब्राह्मणाऽदर्शनम्' इति पदस्य न ब्राह्मणशरीराऽदर्शनं तन्मुखप्रेक्षणाऽभावो वाऽर्थः, तस्य जात्यन्तरापत्तौ प्रत्यक्षमप्रयोजकत्वाद् अकिञ्चित्करत्वाच्च; किन्तु 'ब्राह्मणानां सम्बन्धि यद् अदर्शनं, स्वकर्त्तव्यविषयकाऽज्ञानं, तदेव 'ब्राह्मणाऽदर्शनम्' इति विवक्षितं; ब्राह्मणकर्तृकाऽदर्शनस्य, स्वकर्माऽकर्म-विकर्मगोचराऽपरोक्षाऽनुभवाऽभावस्यैव वर्णभ्रंशकरत्वादिति ज्ञेयम्; अत एव महाभारते (शां० अ० २६९ श्लो० ३२) सर्वभूतगतिदर्शनमपि ब्राह्मणलक्षणमभिहितं; तद्यथा

"येन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विकृतिश्च या,
गतिज्ञः सर्वभूतानां, तं देवा ब्राह्मणं विदुः" इति।

अत्रार्थे शास्त्रीयप्रमाणं च भाष्य-टिप्पणादिषु बहूद्धृतमस्माभिरिति तत्र तत्र कणेहत्य निरीक्षणीयं सुधीभिः सज्जनैः।

"ब्राह्मणानामदर्शनात्" "ब्राह्मणाऽदर्शनेन च," ऐसे पदों का एक समीचीन अर्थ यह भी हो सकता है, यथा, 'ब्राह्मणानां, सच्छिक्षकाणां, संस्कर्तॄणाम्, अदर्शनात्, अभवात्, असान्निध्यात्, अप्रापणात्, अनुपासनात्, ततः तासां जातीनां सद्विद्या-सदाचार-भ्रंशात्, ताः जातयः वृषलत्वं गताः'; अर्थात् सच्चे ब्राह्मण उन जातियों को नहीं मिले जो सदाचार सज्ज्ञान की शिक्षा उनको देकर उनके चित्त का संस्करण करते, इसलिये वे अपने क्षत्रियोचित मर्यादाओं को भूलकर शूद्रवत् हो गईं।

१८. "व्यभिचारेण वर्णानाम्, अवेद्यावेदनेन च,
स्वकर्मणां च त्यागेन, जायन्ते वर्णसंकराः" [मनु० १०, २४]
"अर्थाश्रयाद्वा, कामाद्वा, वर्णानां चाऽप्यनिश्चयात्,
अज्ञानाद्वाऽपि वर्णानां, जायते वर्णसंकरः" [म० भा० अनु० ४८, १]

यहां मनु के श्लोक मे पूर्वार्ध से पूर्वोक्त चतुर्विध जन्मसंकरों का, और उत्तरार्ध के प्रथम पाद से चतुःप्रभेद कर्मसंकरों का, निर्देष समझना चाहिये। एव महाभारत के श्लोक मे "कामाद्" और वर्णानाम-निश्चयात्" (वीर्य-संस्कारसंकर), इन दो हेतुओं से योनिसंकरों का; तथा "अर्थाश्रयात् और "वर्णानामज्ञानात्" इन दो हेतुओं से कर्मसंकरों का संग्रह जानना चाहिये।

वस्था से साक्षात् सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि वर्णव्यवस्था से होनेवाले लाभ पर, वा उसकी अव्यवस्था से होनेवाली हानि पर, उनका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता है; योनिव्यभिचारज वर्णसङ्कर लोग भी, यदि, यथायोग्य गुण-वृत्त के अनुसार चातुर्वर्ण्य समाज मे व्यूढ हो कर, स्वकर्त्तव्यनिष्ठ और स्ववर्णोचित्त 'वृत्ति' से नियन्त्रित, रहें, तो वर्णव्यवस्था, उनके योनिसङ्करज होने के कारण, बिगड़ नहीं सकती, प्रत्युत सुव्यवस्थित और श्रेयस्करी ही होगी । किन्तु अभिजनन के लिये, जन्म से ही समधिक वर्णसम्पदभिजात, विशुद्धवंश्य सत्सन्तान पैदा करने के लिये, कुलशुद्धि की रक्षा, परमावश्यक है; और तदर्थ योनिसाङ्कर्य का प्रतीकार करना भी अवश्यकर्त्तव्य है; पर याद रखना चाहिये, कि "विशिष्टायाः विशिष्टेन संगमो गुणवान् भवेत्' (म० भा० नलोपाख्यान), इस नियम के अनुसार, अविशिष्टा का विशिष्ट के साथ, वा विशिष्टा का अविशिष्ट के साथ विवाह ही हानिकारक 'योनिसंकर' है; दो कुलों की नाम-जाति भिन्न होने से ही उनके युवा और कन्या के विवाह से योनि-संकर नहीं हो जाता । 'समानशील–व्यसनेषु सख्यं', 'विवाहश्च' उचित है । किन्तु कर्ममूलक वर्णसङ्कर का तो वर्णव्यवस्था से साक्षात् सम्बन्ध है; यह साधारण बुद्धि के भी प्रत्यक्ष है कि कर्त्तव्यसङ्कर वा वृत्ति-संकर होने पर वर्णव्यवस्था संभव ही नहीं हो सकती; वस्तुतः यथायोग्य मनुष्यों के कर्तव्य अधिकार और 'वृत्ति' अर्थात् जीविका की असंकीर्ण व्यवस्था का ही नाम 'वर्णव्यवस्था' है; अतः इसके आत्मलाभ, स्वरूपसिद्धि, और अस्तित्व के लिये, कर्मसांकर्य का निवारण करना, अपरिहार्यरूप से नितान्त अपेक्षित है ।

अब इस प्रकरण का यह प्रकृत चतुर्थ प्रघटक समाप्त होता है; इस में हमने 'कर्मणा वर्णः' के सत्सिद्धान्त में शास्त्रीय प्रमाणों का उल्लेख करते हुए, उसके प्रसङ्ग से उठनेवाले, जन्म-मूलक कुल, जाति, और कर्ममूलक वर्ण, जाति, तथा उभय सम्बन्धी 'अन्त्यज' वा वर्णसंकर आदि के प्रश्नों पर, और इनके पारस्परिक सम्बन्ध पर, यथामति अपेक्षित विचार किया है । यद्यपि इन विचारों के मूल, शब्दशः संस्कृत भाष्य में, अति विस्तार के भय से नहीं दिये गये हैं; तथापि भाष्य और टिप्पणों के साथ हिन्दीसार को ध्यानपूर्वक मिला कर पढ़ने से सुज्ञ पाठकों को यह स्पष्ट विदित होगा कि, सबका पूरा आधार विद्यमान है; अर्थात् अत्रत्य हिन्दी विवेचन में भी कोई बात अपनी स्वतन्त्र कल्पना से नहीं लिखी है; प्रत्युत संस्कृत भाष्य और टिप्पणों में संक्षेप से उद्धृत आर्ष वाक्यों के आशय का ही, सद्युक्तिपूर्वक, स्पष्टीकरण वा खुलासा किया है । अवश्य ही यहाँ हिन्दीसार, 'सार' न होकर 'विस्तार' हो गया है; पर, इस भाष्य में आरंभ से ही यही व्याख्यापद्धति रखी गई है कि, सर्वसाधारण लोकोपयोगी विषयों पर हिन्दी में कुछ विस्तार से लिखा जाय; अतः यहाँ 'सार' शब्द के संक्षेप और निष्कर्ष, ये दोनों अर्थ अभिप्रेत हैं; क्योंकि कहीं संक्षिप्त आशयमात्र लिख देना पर्याप्त होता है, और कहीं निष्कर्ष को सुस्पष्ट करने के लिये कुछ अधिक विस्तार की आवश्यकता होती है । अष्टादश पुराणों के 'सार'रूप में 'महाभारत' को लिखते समय श्रीकृष्ण द्वैपायन ने स्वयं इस संक्षेप-विस्तार-वर्णनपद्धति का प्रवर्तन किया;[१९] अतः

१९. "विस्तीर्यैतन्महज्ज्ञानमृषिः संक्षिप्य चाब्रवीत् ;
इष्टं हि विदुषां लोके समास-व्यासधारणम्" (म० भा० आदि १, ५१)
"संक्षेपमिममुक्त्वाऽस्य विस्तरोऽतः प्रवक्ष्यते ;
इष्टं हि विदुषां लोके समास-व्यासभाषणम्" (का० सू० १, १)

इस शैली का अवलम्बन करना यहाँ भी 'सार' वर्णन की नीति और प्रतिज्ञा से विरुद्ध नहीं है। कहीं कहीं हमारा हिन्दी 'सार' संस्कृत भाष्य में अनुक्त अर्थ का पूरक भी होता है; सुतरां वैसे स्थलों पर कुछ अधिक विस्तार का होना अनिवार्य है।

उपर्युक्त विषयों पर यहां कुछ विस्तार से लिखने की आवश्यकता का अनुभव इसलिए हुआ कि वर्ण और जाति के सम्बन्ध मे, लोगों में बहुत भ्रम फैल गया है, और तिस पर भी यह अनर्थ, कि उसे शास्त्रीय मन्तव्य का रूप दे दिया गया है; इससे सच्ची, असली, सच्छास्त्रीय, सर्वपुरुषार्थ-साधनी, गुण-कर्मानुसारिणी वर्णव्यवस्था का लोप हो गया है; और उसके स्थान पर, झूठी नकली, असच्छास्त्रीय, पुरुषार्थबाधिका, जन्ममूलक वर्णव्यवस्था प्रचलित हो गई है। जन्ममूलक कुल-जातियां क्या हैं ? कर्ममूलक वर्ण-जातियां क्या हैं ? इनकी कल्पना क्यों हुई ? समाज के किस उद्देश्य की पूर्ति मे इनकी अपेक्षा और उपयोगिता है ? जन्मूलक कुल-जातियों का कर्ममूलक-वर्ण जातियों से क्या भेद, और इनका परस्पर सम्बन्ध, कैसा है ? अन्त्यज वा वर्णसंकर पदार्थ क्या है ? इसके भेद, कितने, और क्यों हैं ? सामाजिक वर्णव्यवस्था से इनका क्या सम्बन्ध है, और उस पर किस प्रकार के वर्णसंकर का कैसा प्रभाव पड़ता है ? 'वर्णसंकर' की कल्पना के कौन से कारण हैं ? और समाज से इसके वारण का क्या फलवत् प्रयोजन वा उद्देश्य है ? इत्यादि प्रश्नों के, धर्मशास्त्रों और इतिहास-पुराणों मे ही निहित, सदुत्तरों का अनुसन्धान किये बिना ही किसी कारण से चिरप्ररूढ हुए मूढग्राह के द्वारा ग्रस्तविवेकवाले लोगों ने इस भ्रान्ति को ही प्रमा, और शास्त्रानुमोदित सन्मत मान रखा है कि, 'ब्राह्मण आदि चार वर्ण, वंशाऽनुक्रम से जन्ममूलक हैं; इन्हीं के परस्पर अनुलोम-प्रतिलोम व्यभिचार से अन्त्यज वा वर्णसंकर, उत्पन्न होते हैं; उनमे प्रतिलोमज वर्णसंकरों का, मूल वर्णों के साथ अस्पृश्यता का ही सम्बन्ध है, फलतः वे सब वर्णबाह्य हैं;' इत्यादि। इस पर भी अद्भुत मनमानी बात यह है कि उपर्युक्त प्रकार से भ्रमजन्य अन्त्यजों के नाम, काम, पहनावे वा वेश-भूषा, और सामाजिक दायभाग आदि भी कल्पित और जन्मना व्यवस्थित कर दिये गये हैं। ये सब बातें वर्णाश्रम व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य के, और सच्छास्त्र के, तथा सद्बुद्धि के, भी अत्यन्त विरुद्ध हैं। यह नाम, काम, वेशभूषा आदि के भेद भी, सच्ची वर्णव्यवस्था के अनुसार चरितार्थ यदि किये जा सकते हैं, (और स्यात् किसी पुराकाल में किये जाते थे), तो इसी सिद्धान्त पर, कि ये सब मुख्य चार वर्णों के भीतर, अवान्तर उपवर्णों के रूप में, राशीकृत समझे जायँ; यथा अध्यापक शिक्षक वर्ण के उपवर्ण, गणितशिक्षक, इतिहासाध्यापक, आयुर्वेदोपदेशक, यन्त्रविज्ञानशास्ता आदि; कर्मार शिल्पी वर्ण के उपवर्ण, स्वर्णकार, ताम्रकार, लौहकार, आदि। इसी के साथ दूसरा सिद्धान्त, "वृत्तिं नः कल्पय, प्रभो", को भी याद रखना चाहिये। पुराण के रूपक मे जब ब्रह्मा ने 'प्रजा' की सृष्टि की, तब 'प्रजाओं' ने उनसे कहा कि 'हमारी वृत्ति, जीविका, की कल्पना भी कर दीजिये; कैसे जीवैं ?'; तब 'ब्रह्मा' ने अर्थात् सामुदायिक 'समष्टि

"बिभेति गहनाच्छास्त्राल्लोको व्याधिरिवौषधात्,
भारतस्य च विस्तारो मुनिना व्याहृतः स्वयम्" (भ० पु० ब्रा० प० १, १८)
"सुखमर्थः समासेन महानप्युपलभ्यते,
तस्मात्किञ्चित्समुद्दिश्य, पश्चाद्वक्ष्यामि विस्तरात्" (वायौ १, १९८)

वुद्धि' ने, चार वर्णों' की चार 'जीविकाएँ' निर्दिष्ट' की; वैसे ही अवान्तर उपवर्णों की भी जीविकाएँ 'समष्टि वुद्धि' द्वारा समय समय पर विवेचित पृथक्कृत निश्चित व्यवस्थापित होती रहती हैं, इसलिये कि परस्पर संहारकारी कलह और संघर्ष न हो। पारलौकिक धर्म, वा मोक्ष का साधन, मुख्यतः वैयक्तिक सम्बन्धगत वस्तु है, उसके लिये सामाजिक वर्णव्यवस्था की वस्तुतः आवश्यकता नहीं है; यही कारण है कि उपासनादि पारलौकिक धर्म, वा ज्ञान-योगादि मोक्षधर्म, सबके, मनुष्यमात्र के, लिये 'समान' कहे गये हैं, उन के अनुष्ठान मे वर्णव्यवस्था की अपेक्षा नहीं है; सभी वर्ण और जाति के लोग व्यक्तिगतरूप से उनका अनुष्ठान करने के लिये परम स्वतन्त्र हैं; और जो न करना चाहे, वह करने के लिये बाध्य भी नहीं है। पर, वर्णधर्म के विषय मे यही बात नहीं है; वर्णव्यवस्था, सामाजिक वस्तु है; इस की कल्पना मुख्यतः, समाज के लौकिक प्रयोजन से हुई है; शिक्षा, रक्षा जीविका, और सहायता, ये चार सामाजिक आवश्यकतायें वा प्रयोजन, सबके प्रत्यक्ष और नैसर्गिक, हैं; समाज के प्रत्येक व्यक्ति की इन चारो आवश्यकताओं की पूर्ति, सुविधा के साथ, निष्प्रत्यूह भाव से, सहज मे, स्वयं अकृत्रिम-रूप से सदैव होती रहे; इस सदुद्देश्य से ही वर्ण की कल्पना और सुव्यवस्था, आर्यपूर्वजों ने की; अत एव. चारो वर्णों के सामूहिक, सामान्य धर्म, अध्ययन यजन दान, तथा अस्तेयादि नीति धर्म, और प्रत्येकशः पृथक् पृथक् शिक्षा, रक्षा, पोषा, सेवा रूप विशेष धर्म, एवं अधिकार कर्त्तव्य, भोग, मानमर्यादा, और जीविकोपाय भी प्रत्येक वर्ण के लिये वैशेषिक रूपसे निर्धारित नियमित तथा नियन्त्रित किये गये। ये सामामाजिक वर्णधर्म, मोक्ष धर्म की तरह ऐच्छिक (मुमुक्षासाध्य, केवल मुमुक्षु के लिये) नहीं; किन्तु प्रत्येक वर्ण के अपरिहार्य नित्य कर्त्तव्य हैं; वर्णों पर, इन का पालन करते रहने की बाध्यता है; अत एव धर्मशास्त्रों में यह विधान है कि, जो वर्ण, अपने सामान्य और विशेष सामाजिक धर्मों का पालन न करे, उसे राजदण्डद्वारा 'वृत्तस्थ' किया जाय, ठीक रास्ते पर, कर्त्तव्यपथ पर, लाया जाय। यही बात, व्यक्तिगत परलोकधर्म, वा मोक्षधर्म के विषय मे नहीं है, अर्थात् इन धर्मों का पालन कोई करे, वा न करे, इस के लिये राजशक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। आज काल के राजनियमों मे भी ऐसी ही व्यवस्था है; किसी के पारलौकिक धर्म मे हस्तक्षेप नहीं किया जाता; पर सब लौकिक समाजधर्म वा वर्णधर्म, शिक्षा रक्षा जीविका और सेवा के सभी कार्य, कानून के द्वारा राजशक्ति से संसार के सभी देशों मे सञ्चालित होते हैं। और अस्तेय आदि साधारण वर्णधर्मों का, वा सामान्य सामाजिक नीति धर्मों का पालन, लोगोंसे, राजशक्ति द्वारा कानून के बल से भी कराया जाता है। हाँ, यह निश्चित है कि, इस भूगोल के किसी भी देश मे, यह सब कार्य वैज्ञानिक शास्त्रीय "स्वभाव–गुण–कर्म–विभाग" सिद्धान्त के अनुसार, नहीं चलाये जाते; और इसी हेतु से संसार मे घोर अशान्ति फैली है। कोई आदमी वैयक्तिक, सन्ध्योपासन, पूजा-पाठ, जप-होम, तीर्थ, व्रत, देवभक्ति, और योगाभ्यासादि परलोक-धर्म करे, वा नहीं; पर, उसे अपने सामाजिक वर्णधर्म का, यथाऽधिकार स्वकीय लौकिक कर्त्तव्य का, पालन अवश्य करना चाहिये; अन्यथा शिक्षा रक्षा जीविका और सहायता में त्रुटि और अव्यवस्था हो जाने से समाजसंस्था भ्रष्ट हो सकती है। इससे यह प्रकट है कि वर्णव्यवस्था का मुख्य प्रयोजन वा उद्देश्य, समाज का लौकिक पुरुषार्थसाधन ही है; मुख्यतः, क्योंकि ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न 'ब्राह्मण'–वर्णद्वारा, 'ऋषि'–द्वारा, मोक्षोपायोपदेश भी संन्यासी को भी होता है; "यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्, गृहस्थेनैव धार्यंते, तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही।" [मनु०]

अतः 'वर्ण' की कल्पना, ऐसे ही आधार पर, और ऐसी ही इतिकर्तव्यता के साथ हुई होगी, जिससे समाज के उपर्युक्त लौकिक प्रयोजन की सिद्धि, साक्षात्, मुख्यरूप से हो; और उसके द्वारा वैयक्तिक परलोकसाधन में भी परम्परासम्बन्ध से सहायता वा उपकार पहुँचता रहे; क्योंकि लौकिक सुखशान्ति के विना, सामाजिक स्वास्थ्य—निश्चिन्तता—के अभाव में, मोक्षसाधन वा परलोक-चिन्ता, निर्विघ्न नहीं होती, "भूखे भजन न होत भुआलू"। यदि जन्म से, वंशाऽनुक्रमणी, वर्णव्यवस्था मान ली जाय, और जन्म से ही, वर्णव्यभिचारज वर्णबाह्य अन्त्यजों की पृथक् पृथक् अगणित जातियाँ कल्पित की जायँ, तो स्पष्ट ही, समाज के उस उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती, जिसके लिये 'वर्ण' की कल्पना हुई है; अर्थात् वंशानुक्रम से ब्राह्मणादि वर्ण के गुणलक्षण से, और कर्मयोग्यता से सम्पन्न, जनवर्ग, उत्पन्न नहीं हो सकता; ऐसा वर्ग, गुण-कर्म के आधार पर, समानधर्मा व्यक्तियों के संघटन से ही बनाया जा सकता है; सुतरां जन्मना वर्ण से, न सच्चे रक्षक शिक्षक, पोषक, और सहायक वर्ग की उत्पत्ति होगी, नहीं मिथ्यावर्णनामधारियों से उनके सामाजिक कर्तव्य तथा प्रयोजन सिद्ध होंगे; फलतः वर्णव्यवस्था का उद्देश्य ही भ्रष्ट हो जायगा और वर्ण की कल्पना भी व्यर्थ होगी। ऐसे ही वर्णबाह्य जन्माऽन्त्यजों की सामाजिक स्थिति को स्वतन्त्र मान लेने से भी उपर्युक्त आपत्ति होती है; क्योंकि 'अन्त्यज' कथित लोगों को जन्म से ही वर्ण-कर्म के अयोग्य ठहरा देने से; गुण-कर्म के अनुसार यथायोग्य वर्ण में योग्यता रहते हुए भी, उनका संग्रह, और समाज के उक्त प्रयोजन के साधन में उपयोग, नहीं हो सकेगा; साथ ही मनु और व्यास के "नास्ति तु पञ्चमः" "पञ्चमो नाऽधिगम्यते" इत्यादि पञ्चमवर्णनिषेधविषयक वाक्यों का कुछ तात्पर्य वा सार्थक्य भी नहीं रह जायगा; इन वाक्यों की सार्थकता तभी हो सकती है, जब सभी जातियों के मनुष्यमात्र का, गुण-कर्मविभागशः, यथायोग्य, चातुर्वर्ण्य में ही संग्रह होता रहे; जन्म से वर्णबाह्य वा वर्णाऽयोग्य जातियों की स्थिति को मिथ्या कल्पना के आधार पर, निष्प्रयोजन (बिना किसी लौकिक वा पारलौकिक उद्देश्य के) ही मान लेने से, उपर्युक्त वाक्य, स्पष्ट ही निरर्थक हो जाते हैं। इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकला, कि वर्णविषयक ऐसे शास्त्रीय विधि-निषेधों का तात्पर्य, तथा वर्णव्यवस्था का सामाजिक प्रयोजन, '(जीविका) कर्मणा वर्ण' के सिद्धान्त से ही सिद्ध हो सकता है। अतः वर्ण, जाति, और वर्णसंकर आदि विषयों पर विचार करते समय, इनके कल्पक हेतु, स्वरूप, लक्षण, प्रभेद, प्रयोजन, पारस्परिक सम्बन्ध, और सामाजिक स्थिति पर होनेवाले परिणाम आदि की चिन्ता और मीमांसा भी करनी चाहिये; ऐसा करने से निष्पक्ष विमर्शक सज्जनों को यह सुस्पष्ट ज्ञात होगा कि धर्मशास्त्रों में, एक मत से, निम्ननिर्दिष्ट सामाजिक सत्सिद्धान्त का ही निरूपण है—

A. 'वर्ण की कल्पना, मुख्यरूप से, समाज के लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिये ही हुई।

B. शिक्षा, रक्षा, पोषा और सेवा, ये चार ही, समाज के मुख्य प्रयोजन हैं, अन्य सभी अवान्तर प्रयोजनों का अन्तर्भाव इन्हीं मे हो जाता है; अतः वर्ण भी चार ही कल्पित हुए।

C. गुण-कर्म के अनुसार वर्णव्यवस्था होने पर ही उपर्युक्त सामाजिक प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं, अतः तदनुसार ही वर्णविभाग हुआ, और सदा होना चाहिये।

D. गुण-वृत्त के अनुरूप ही वर्ण की योग्यता होती है, और प्रत्येक मनुष्य, जन्म से ही विशेष गुण-वृत्त का बीज लेकर उत्पन्न होता है; अतः 'अधिजनन' के लिये विशुद्ध चरित्रमय

कुलों की स्थापना हुई। पर, प्राचीनकाल मे कोई भी कुल, वंशाऽनुक्रम से किसी सम्पूर्ण वर्ण वा जाति का प्रवर्तक नहीं था; और आज काल भी अर्थशून्य 'वर्ण' नाम से व्यवहृत होने पर भी, कोई कुल, यथार्थतः वैसा (अपने नाम के वर्ण का सम्पूर्णतः और सर्वशः, प्रवर्तक,) नहीं हैं; क्यों कि सभी कुलों मे, सव वर्ण के अर्ह सन्तानों का 'अधिजनन,' उत्तम वर्णसम्पदभिजनन भी होता है। फिर भी 'विशुद्ध योनि के द्वारा अधिजनन' का सिद्धान्त, आत्यन्तिक रूप से अव्यभिचरित वा निरपवाद नहीं है; क्योंकि प्रकृति की विचित्र लीला से, अविशुद्ध–योनिमय दुष्कुल मे भी उत्तम वर्णसम्पदभिजात मनुष्य देखे और सुने जाते हैं; इसके विपरीत, योनिविशुद्ध सुकुल मे भी, मध्यम और अधम जन्म होते हैं; अतः भूयोवाद, प्राधान्यव्यपदेश, वैशेष्यन्याय के अनुसार ही 'अधिजनन' का सिद्धान्त, कथञ्चित् सङ्गत हो सकता है। वस्तुतः तो 'अधिजनन' कर्म मे, योनिविशुद्ध सत्कुल, प्रायः अकिञ्चित्कर प्रतीत होते हैं, क्योंकि एक ही योनिविशुद्ध सुकुल मे एक ही माता-पिता के सभी सन्तानों का नियमतः अधिजनन ही नहीं होता, प्रत्युत मध्यम और अधम जनन की ही संख्या अधिक देखी जाती है। कभी कभी तो एक ही सत्कुलीन दम्पती के एक ही प्रयत्न से, एक साथ पैदा होनेवाले दो (यमज) बालकों के गुणवृत्त, वर्णसम्पद् वा ज्ञान–कर्म, मे वड़ा अन्तर, तारतम्य, और वैपरीत्य भी, देखा जाता है। प्राथमिक, 'यौन' जन्म के सदृश ही, संस्कारज और विद्यामूलक 'द्वितीय, जन्म'मे, तथा कर्मयोगज 'तृतीय जन्म' में भी समप्रयत्न होने पर भी, मनुष्यों के गुण–कर्म मे वहुत भेद (भिन्नता) न्यूनाधिक्य, और वैषम्य हो जाता है [२०]; अतः उत्तम मध्यम और अधम जनन में कोई अदृश्य शक्ति ही मुख्य कारण है; विशुद्ध योनि आदि उसके सहकारी वा निमित्तमात्र हो सकते हैं। तत्त्वतः तो उत्तम मध्यम और अधम जननके सामान्य बीज मानवप्रकृति में ही सतत विद्यमान हैं; एक ही ब्रह्म (मूल प्रकृति) के परिणामभूत, सत्त्व रजः और तमः, ये तीन गुण, सर्वदा अपृथक्करणीय होते हुए भी सर्वथा पृथक् स्वभाव के हैं; इनमें से जिसका उद्बोधन और उद्रेक, जायमान मनुष्य की प्रकृति में, सुश्रुतोक्तहेतु से. संयोगवश, वा कर्म विपाक से, हो जाता है, उसीके अनुसार उसका 'अधि–मध्या–ऽधम–जनन' और स्वभाव–गुण–लक्षण होता है। एक ही 'ब्रह्मा' से पृथग्गुणधर्मवाले चार वर्णों की उत्पत्ति के रूपक में भी इसी तात्पर्य की सूचना है। अतः वस्तुशून्य 'वर्ण' नाम से संकेतित ब्राह्मणादि जातियों के ऐतिह्यकल्पित अनुलोम–प्रतिलोम सम्बन्ध से उत्पन्न होनेमात्र के कारण ही कोई जनवर्ग सर्वशः अधमाऽभिजात और 'वर्ण' के अनर्ह नहीं हो सकता, प्रत्युत सवर्णजों की तरह ही वह भी अपने सहज गुण–कर्म के अनुसार यथायोग्य चातुर्वर्ण्य को प्राप्त करता है; इसलिये जन्माऽन्त्यज वा यौनवर्णसंकर के कारण वर्णव्यवस्था में कोई बाधा, असुविधा वा हानि नहीं होती।

E. जन्माऽन्त्यज के विषय में कल्पित धर्मशास्त्रीय अर्थवादों का तात्पर्य, सच्चारित्रमय, अतः 'योनिविशुद्ध,' कुलीन सन्तानों की प्रशंसा और दुश्चरित्रमय 'व्यभिचारज,' दौष्कुलेय, सन्तानों की निन्दा में है; न तु तादृश 'अन्त्यज' संज्ञक जातियों की वर्णाऽनर्हता अस्पृश्यता

---

२० "एक देहोद्भवा वर्णाश्चत्वारोऽपि पृथग्धर्माः पृथक्शौचाः" [म० भा० आदि० ८१, २०]
"वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव, तथा जडे, न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा;
भवति हि पुनर्भूयान्भेदः फलं प्रति, तद्यथा, प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदां चयः"
[उत्तररामचरिते २, ४]

अवर्णता वा वर्णबाह्यता के प्रतिपादन में; क्योंकि व्यभिचारज वा दौष्कुलेय लोगों में वर्णसम्पत का अपेक्षाकृत अनुत्कर्ष भले ही हो, पर, किसी न किसी वर्ण का अवश्यंभावी 'स्वभावप्रभव' गुण-वृत्त, उनमें भी रहता ही है''; और तदनुसार उनका भी सामाजिक स्थान, यथायोग्य, चातुर्वर्ण्य के भीतर ही होता है। पञ्चम वर्ण नहीं होता, और न समाज में किसी गृहस्थ की अवर्णस्थिति ही हो सकती है, अतः कुलीन अकुलीन सबका, मनुष्यमात्र का यथागुण-कर्म, चातुर्वर्ण्यव्यूह में अवश्य ही समावेश होता है; सुतरां 'विकल्प'संज्ञित चित्तवृत्ति के ('शब्द-ज्ञानाऽनुपाती वस्तुशून्य' मिथ्या ज्ञान के) विषयभूत जन्मान्त्यजों का, वास्तविक वर्णव्यवस्था के साथ किञ्चित् भी प्रतिबन्धक संसर्ग नहीं है।

F. क्रम से अधिजनन, संस्कार और शिक्षण के द्वारा योग्य अधिकारी होकर, वृत्तिकर्म से युक्त होने पर, अन्तिम रूप से वर्ण के स्वरूप की सिद्धि और पूर्णता होती है; अतः वर्णता की प्राप्ति में मुख्य, निर्णायक और अन्तिम कारण, वृत्तिकर्मयोग ही है; अधिजनन और संस्कार-शिक्षा आदि, इसी (वृत्तिकर्म, पेशे) की योग्यता के सम्पादक हैं; अतः वे भी परम्परासम्बन्ध से 'वर्ण' के कारक और उपकारक, हेतु माने जाते हैं। इससे यह सच्छास्त्रसिद्धान्त स्पष्ट है कि जीविका-कर्म ही, वर्णव्यवस्था का अनन्य, वैशेषिक और अन्तिम नियामक है; अतः तदनुसार, किसी भी कुल, जाति, धर्म (मज़हब, मत, पन्थ), सम्प्रदाय, रङ्ग-रूप और देश के मनुष्य, यथावृत्ति (अपने अपने पेशे के अनुसार) चातुर्वर्ण्यव्यूह में निर्विरोध, निष्प्रत्यूह और निर्द्वन्द्व स्थान पाने के पूर्ण अर्ह, परम अधिकारी, हैं।

G. कर्मसङ्कर—विशेषतः वृत्तियों, जीविका कर्मों, पेशों का सङ्कर—ही वास्तविक 'वर्णसंकर' कहलाता है; वर्णव्यवस्था पर इसका साक्षात् कुप्रभाव पड़ता है, वा यों कहिये कि इससे वर्णव्यवस्था का स्वरूप, उद्देश्य और कार्य, सब कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है; 'मात्स्य' न्याय का संघर्ष उत्पन्न होता है; अतः कर्ममूलक, वृत्तिसांकर्यमय, इस घोर, अनिष्टकर, सामाजिक वर्णसंकर का निवारण, सभी संभव प्रयत्नों से, राजशक्ति के प्रयोग द्वारा भी, करना चाहिये।

यहां यह प्रघट्ट समाप्त हुआ; इसके सम्बन्ध की शेष ज्ञातव्य बातें दशम अध्याय के भाष्य में कही जायंगी।

अब हम इस प्रकरण के प्रकृत मुख्य विषय का अनुसरण करेंगे; 'कर्मणा वर्णः' के सत्सिद्धान्त में कतिपय शास्त्रीय प्रमाणों का सयुक्तिक, सत्तर्कयुक्त, उल्लेख करना ही इस प्रकरण का मुख्य प्रकृत विषय है; जिसके चार प्रघट्ट समाप्त हुए; आगे कर्मप्राप्त पांचवें, छठवें आदि कतिपय प्रघटकों में, कुछ और प्रमाणों का दिक्प्रदर्शन करके, यह प्रकरण समाप्त किया जायगा। प्रासङ्गिक विषयों की चर्चा से मुख्य विषय, कुछ अन्तरित, व्यवहित हो गया है, दूर पड़ गया है, अतः पाठकों को पूर्वापरका स्मरण दिलाने के लिये ऊपर का अवतरण, पुनः किया है।

---

२१. "न तदस्ति पृथिव्यां वा, दिवि, देवेषु वा, पुनः, सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः; ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां, शूद्राणां च परन्तप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः"

[भ० गी० १८, ४०—४१]

"मनो बुद्धिः स्वभावश्च त्रय एते स्वयोनिजाः, न गुणानतिवर्तन्ते गुणेभ्यः परमागताः;... रजस्तमश्च सत्त्वं च त्रय एते स्वयोनिजाः, समाः सर्वेषु भूतेषु; तान्गुणानुपलक्षयेत्"

[म० भा० शां० अ० २४७]

"सत्याऽभिध्यायिनः पूर्वं सिसृक्षोर्ब्रह्मणो जगत् , अजायन्त द्विजश्रेष्ठ, सत्त्वोद्रिक्ता मुखात्प्रजाः ; वक्षसो रजसोद्रिक्तास्तथा वै ब्रह्मणोऽभवन् ; रजसा तमसा चैव समुद्रिक्तास्तथोरुतः ; पद्भ्यामन्याः प्रजा ब्रह्मा ससर्ज द्विजसत्तम , तमःप्रधानास्ताः सर्वाः; चातुर्वर्ण्यमिदं ततः ; ब्राह्मणाः, क्षत्रिया, वैश्याः, शूद्राश्च द्विजसत्तम , पादोरुवक्षस्थलतो मुखतश्च समुद्गताः ; यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्ब्रह्मा चकार वै , चातुर्वर्ण्यं महाभाग, यज्ञसाधनमुत्तमम्*"[२२]
"ब्रह्मणः सृजतः पूर्वं सत्याऽभिध्यायिनस्तथा , मिथुनानां सहस्रं तु मुखात्सोऽथाऽसृजन्मुने ; जातास्ते ह्युपपद्यन्ते सत्त्वोद्रिक्ताः सचेतसः । सहस्रमन्यद्वक्षस्तो मिथुनानां ससर्ज ह ; ते सर्वे रजसोद्रिक्ताः शुष्मिणश्चाऽप्यमर्षिणः । ससर्जाऽन्यत्सहस्रं तु द्वन्द्वानामूरुतः पुनः ; रजस्तमोभ्यामुद्रिक्ता ईहाशीलास्तु ते स्मृताः । पद्भ्यां सहस्रमन्यच्च मिथुनानां ससर्ज ह ; उद्रिक्तास्तमसा सर्वे निःश्रीका ह्यल्पचेतसः । ततः संहर्षमाणास्ते द्वन्द्वोत्पन्नास्तु प्राणिनः अन्योन्या हृच्छयाविष्टा मैथुनायोपचक्रमुः । मासि मास्यार्त्तवं यत्तु न तदासीत्तु योषितां , तस्मात्तदा न सुषुवुः सेवितैरपि मैथुनैः ; आयुषोऽन्ते प्रसूयन्ते मिथुनान्येव ताः सकृत् , ततः प्रभृति कल्पेऽस्मिन्मिथुनानां हि सम्भवः । इत्येषा मानसी सृष्टिर्या पूर्वं वै प्रजापतेः, तस्यान्ववाये सम्भूता, यैरिदं पूरितं जगत्"†।

"ब्रह्माननः, क्षत्रभुजो, महात्मा विड्रुरुर्, अङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः" [भा० २, १, ३७]

(५) संस्कृत भाष्य में वर्णोत्पत्तिविषयक जो कतिपय उद्धरण दिये गये हैं, उनसे भी 'कर्मणा वर्णः' के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन होता है । इन उद्धरणों में चातुर्वर्ण्य की उत्पत्ति एक ही प्रकार से नहीं कही गई है; इतिहास-पुराण आदि में एतद्विषयक जो अनेक प्रकार प्रदर्शित हुए हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख संस्कृत भाष्य में किया है, जिसका सारार्थ यह है—

(क) जगत् के निर्माण की इच्छा से ब्रह्मा ने सत्य का अभिध्यान (संकल्प) किया, उस के मुख से सत्त्वगुणप्रधान, वक्षःस्थल से रजःप्रधान, जंघों से रजस्तमःप्रधान, और पादों (पैरों) से तमःप्रधान प्रजा उत्पन्न हुई, जिस से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रनामक 'चातुर्वर्ण्य' सम्पन्न हुआ ।

(ख) ब्रह्मा के मुख से 'ब्रह्म', ब्राह्मधर्म, का अभिमानी 'भृगु' उत्पन्न हुआ; उसके बाहुओं से 'क्षत्र', क्षात्र-धर्म, का अभिमानी 'मनु'; ऊरुओं से 'विट्', वैश्यधर्म, का अभिमानी 'वास्तु'; तथा पाद से शौद्रधर्म का अभिमानी 'कृति' उत्पन्न हुआ ।

* वि० पु० १, ६, ३–७ । "ब्राह्मणादीनां चतुर्मुखादुत्पत्तिकथनं न साक्षात, किन्तु तत्तद्वर्णात्मकस्य तत्तद्वर्णाऽभिमानिन उत्पत्तिद्वारेणैव; तदुक्तं षाड्गुण्ये—
'ब्रह्माऽभिमानी तु भृगुरजनि ब्रह्मणो मुखात् ; क्षत्राऽभिमानी तु मनुर्ब्रह्मबाह्वोरजायत ;
ऊर्वोर्विडभिमानी च वास्तुः; पादात्कृतिस्तथा ; एते पूर्वं हरेर्जाता, ब्रह्मणस्तदनन्तरम्'; इति"
[वि० पु० टीका दत्तात्रेयकृता]

२२ इमे विष्णुपुराणस्थ-श्लोकाः किञ्चित्पाठभेदेन पाद्मे सृष्टिखण्डे (अ० ३ श्लो० ११९–२३) चेत्थमुपलभ्यन्ते—
"सत्त्वाऽभिध्यायिनस्तस्य सिसृक्षोर्ब्रह्मणः प्रजाः अजायन्त कुरुश्रेष्ठ, सत्त्वोद्रिक्ता मुखाद् द्विजाः ;
वक्षसो रजसोद्रिक्तास्तथाऽन्या ब्रह्मणोऽभवन् राजन्याः; रजसा वैश्यास्तमोद्रिक्तास्तथोरुतः ;
पद्भ्यां समसृजद् ब्रह्मा शूद्रान्नृपवरोत्तम , तमःप्रधानास्ते सर्वे; चातुर्वर्ण्यमिदं ततः
ब्राह्मणाः, क्षत्रिया, वैश्याः, शूद्राश्च, नृपसत्तम , पादोरुवक्षस्थलजा मुखतश्च समुद्भवाः..." इति ।

† मार्कण्डेयपु० अ० ४९ श्लो० ३—१२; वायौ च अ० ८ श्लो० ३६—४६ ।

"पुरुषस्य मुखं ब्रह्म, क्षत्रमेतस्य बाहवः,
ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः, पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत" [भा० २, ५, ३७]
"ब्रह्म वक्त्रं, भुजौ क्षत्रम्, ऊरू मे संस्थिता विशः,
पादौ शूद्रा भवन्तीमे विक्रमेण क्रमेण च" [म० भा० वन० १८९, १३]
"ब्रह्म वक्त्रं, भुजौ क्षत्रं, कृत्स्नमूरूदरं विशः,
पादौ यस्याश्रिताः शूद्रास्, तस्मै वर्णात्मने नमः" [म० भा० शां० ४७, ६७]

"मुखतोऽवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरूद्वह, यस्तून्मुखत्वाद्वर्णानां मुख्योऽभूद्ब्राह्मणो गुरुः;
बाहुभ्योऽवर्तत क्षत्रं, क्षत्रियस्तदनुव्रतः, यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षतात्;
विशोऽवर्तन्त तस्योर्वोर्लोकवृत्तिकरीर्विभोः, वैश्यस्तदुद्भवो, वार्तां नृणां यः समवर्तयत्;
पद्भ्यां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये, तस्यां जातः पुरा शूद्रो, यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः"¶
"तदा स भगवान्ब्रह्मा मुखात्सोमं चकार ह द्विजराजं महाप्राज्ञं सर्ववेदविशारदम्;
भुजाभ्यां भगवान्ब्रह्मा क्षत्रराजं महाबलं सूर्यं च जनयामास राजनीतिपरायणम्;
ऊरुभ्यां वैश्यराजं च समुद्रं सरितां पतिं रत्नाकरं च कृतवान्परमेष्ठी पितामहः;
पद्भ्यां च जनयामास विश्वकर्माणमुत्तमं दक्षं नाम कलाऽभिज्ञं शूद्रराजं सुकृत्यकम्;
सोमाद्वै ब्राह्मणा जाताः, सूर्याद्राजन्यवंशजाः, समुद्रात्सकला वैश्याः, दक्षाच्छूद्रा बभूविरे ×"
य एवाग्निः, स वै तेजो ब्राह्मं परमकारणं, बाहुभ्यामप्यसौ तेजः क्षात्रं तेजः ससर्ज ह;
ऊरुभ्यामपि वैश्यांश्च, पद्भ्यां शूद्रांस्तथा विभुः" [वराहपुराणे अ० ९ श्लो० १५-१६]
एवं नानाविधा वर्णव्यवस्थाविषया स्मृतिः; अतः स्पष्टतरं तत्र रूपकत्वं प्रतीयते।
क्वचिद्ब्रह्ममुखादिभ्यो जनिस्तदभिमानिनाम्। ब्रह्म-क्षत्रादिधर्माणामेवोत्पत्तिः क्वचित्स्मृता,
ब्राह्मणाद्याख्यया प्रोक्ता मानवास्तदनुव्रताः। क्वचित्सत्त्वादियुक्तानां जन्म प्रोक्तं मुखादितः;
तत्सर्वं संभवेन्नूनं रूपारोपेण वर्णनात्। अन्यथा शास्त्रवाक्येषु मिथो व्याहतिरापतेत्,
अस्वाभाविकवाग्दोषस्, तथाऽसंभववक्तृता। चालनन्यायतश्च स्यादनृतत्वं परस्परम्;
एकस्य सत्यतायां, स्यादन्येषामप्रमाणता। प्रश्ने वर्णव्यवस्थाया यत् 'कतिधा व्यकल्पयन्',
'मुखं किमस्य ?' इत्यादि प्रोक्तं; यच्च तदुत्तरे 'ब्राह्मणोऽस्य मुखम् आसीद्' इत्याद्युक्तं; ततोऽपि च
कल्पितः कर्मणा वर्णो, मुखकर्मादिरूपणाद्; इत्येवाक्षरतः स्पष्टं श्रुतेरर्थः प्रसिध्यति;

(ग) 'ब्रह्म' ब्राह्मधर्म वा ब्राह्मण वर्ण, परमात्म-पुरुष का मुख है; 'क्षत्र' क्षात्रधर्म वा क्षत्रिय वर्ण इसका बाहु है; इस के ऊरुरूप से 'विशः' वैश्यधर्म वा वर्ण संस्थित है; और शौद्र धर्म वा शूद्र वर्ण इस के पाद हैं।

(घ) परमात्मपुरुष के मुख से 'ब्रह्म' ब्राह्मधर्म, प्रवर्तित हुआ, जिस का आश्रयण करनेवाला विद्वद्वर्ग, वर्णों मे मुख्य और श्रेष्ठ हुआ; परमात्मा के बाहु से 'पौरुष'रूप 'क्षत्र' क्षात्रधर्म, प्रवर्तित हुआ, उस का अनुव्रत शूर-वीरसमाज क्षत्रिय माना गया, जो सभी वर्णों को दुष्टों के घात से बचाता है; उस (पुरुष) के ऊरुओं से 'लोकवृत्तिकरी' सब लोगों की जीविका करनेवाली, 'विशः' (वैश्यधर्म) प्रवृत्त हुई, उस के लिये उद्भूत हुए लोग वैश्य कहलाये, जिन्हों ने मनुष्यों की जीविका का प्रवर्त्तन किया; भगवान् के चरणों से, धर्म की, लोकधारणार्थक कर्म की, वा अभ्युदय-निःश्रेयससाधन की, सिद्धि के लिये 'शुश्रूषा' (शूद्रधर्म, सेवाधर्म) उत्पन्न

¶ भा० ३, ६, ३०-३३।
× भ० पु० प्रति० प० खं० ४ अ० ५ श्लो० ९-१३।

अन्यवाक्यैश्च सम्वादादेव एव समर्थ्यते। चतुर्थं चरणं त्वस्याः "पद्भ्यां शूद्रो अजायत" करोत्यापाततः किञ्चिदुत्पत्त्यर्थभ्रमं; परं प्रसिद्धार्थकपादानां त्रयाणामनुरोधतः पद्भ्यामिति चतुर्थ्यन्तं पदं नेयं तदर्थकम्। आशुद्रवणसामर्थ्याद्यस्तु पाद इव क्षमः धारणाय समाजस्य नरो लोकेष्वजायत, स सर्वैः कल्पितः 'शूद्रः' 'पद्भ्यां' पादस्य कर्मणे; इत्यर्थः स्वरसादेव तस्य सम्पद्यते स्फुटम्§।

साक्षात्तु स्मर्यते यत्र क्वचिद्ब्रह्ममुखादितः ब्राह्मणादिसमुत्पत्तिः,[23] तत्र तत्तत्पदार्थतः

हुई, उस के निमित्त, पुराकाल मे, शूद्र वर्ण कल्पित हुआ, जिसकी सेवारूप वृत्ति से भगवान् सन्तुष्ट होता है

(ङ) भगवान् ब्रह्मा ने मुख से सोम को, बाहु से सूर्य को, ऊरु से समुद्र को, और पाद से विश्वकर्मा दक्ष को उत्पन्न किया, जिन से क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण उत्पन्न हुए।

---

§ "ते (आर्याः) च प्रधानतश्चतुर्भिर्वर्णैर्विभज्यन्ते, ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्र इति; यत्रेदमाम्नायते—

'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्, बाहू राजन्यः कृतः
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः, पद्भ्यां शूद्रो अजायत' इति।

'पद्भ्यां' पादौ, प्रथमार्थे पञ्चमी। तत्राद्यास्त्रयस्त्रैवर्णिका इत्याख्यायन्ते, चतुर्थः शूद्रस्त्वेकवर्ण इति" [वेदान्तसूत्र (१,३,३१) वैदिकवृत्तौ]

२३. "ब्राह्मणो मुखतः सृष्टो ब्रह्मणा राजसत्तम, बाहुभ्यां क्षत्रियः सृष्टः, ऊरुभ्यां वैश्य एव च,
वर्णानां परिचर्यार्थं त्रयाणां भरतर्षभ, वर्णश्चतुर्थः संभूतः पद्भ्यां शूद्रो विनिर्मितः"
[म० भा० शां० ७२, ४—५]

"ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चेति चतुर्विधं ब्रह्मणा विहिताः पूर्वं लोकतन्त्रमभीप्सता;
कर्माणि च तदर्हाणि शास्त्रेषु विहितानि वै; यदीदमेकवर्णं स्याज्जगत्सर्वं विनश्यति,
सहैव देवि वर्णानि चत्वारि विहितान्यतः; मुखतो ब्राह्मणाः सृष्टाः, तस्मात्ते वाग्विशारदाः;
बाहुभ्यां क्षत्रियाः सृष्टाः, तस्मात्ते बाहुगर्विताः; ऊरुभ्यामुद्गता वैश्याः, तस्माद्वार्तोपजीविनः;
शूद्राश्च पादतः सृष्टाः, तस्मात्ते परिचारकाः" [म० भा० अनु० २०८, २—५ कुं० सं०]
ब्रह्माऽसृजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयांस्तपोविद्यायोगयुक्तानलम्पटान्;
तत्राणायाऽसृजच्चाऽस्मान्दोःसहस्रात्सहस्रपात्; हृदयं तस्य हि ब्रह्म, क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते;
अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः; रक्षति स्माऽव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः"
[भा० ३, २२, २-४]

"ससर्ज यो वक्त्रत एव विप्रान्, भुजान्तरे क्षत्र,मथोरुयुग्मे
विशः, पदाग्रेषु तथैव शूद्रान्, नमामि तं विश्वतनुं पुराणम्" [वराहपु० ३, १९]

"ससर्ज ब्राह्मणान्वक्त्रात्, क्षत्रियांश्च भुजाद्विभुः, वैश्यानूरुद्वयाद्देवः, पद्भ्यां शूद्रान्पितामहः,
यज्ञनिष्पत्तये ब्रह्मा शूद्रवर्जं| ससर्ज ह, गुप्तये सर्वदेवानां, तेभ्यो यज्ञं हि निर्बभौ"
[कूर्मपु० पू० विभागे अ० २]

| 'शूद्रवर्जम्' इति अर्थित्व-सामर्थ्य-विद्वत्त्वादिविरहतया यज्ञेऽनवक्लृप्तपुरुषवर्जनाऽभिप्रायम्; "अर्थी समर्थो विद्वानधिक्रियते" "तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः" इति श्रुतेः। अर्थि-समर्थ-विदुषां तु शूद्राणामपि यज्ञेऽधिकारः समस्त्येव; सामान्यतः चातुर्वर्ण्यस्य सर्वस्य यज्ञनिष्पत्तय एव ब्रह्मणा सृष्टत्वात्। तदुक्तमितिहासपुराणयोः—

सूक्ष्मं वर्णशरीरं वा, तद्धर्मो वा विवक्षितः ; वर्ण-प्रकृतिभूतानां गुणानां वा समुद्भवः ।
ब्राह्मं वर्चः, तथा क्षात्रं तेजः, वैश्यं महः, तथा शौद्रं रंहः, तु वर्णानां सूक्ष्मरूपं क्रमान्मतम् ।
ब्राह्मो धर्मः शमादिश्च, क्षात्रः शौर्यादिकः, विशः कृष्यादिकर्मदक्षत्वं, शौद्रः सेवादिकौशलम् ।
सत्त्वं ब्राह्मं, रजः क्षात्रं, तमो वैश्यं, प्रधानतः ; स्याच्चोपसर्जनीभूतं सर्वत्राऽन्यद्गुणद्वयम् ;
सत्त्वं हि त्रिषु वर्णेषु द्विजत्वस्य प्रयोजकं तिष्ठत्येव क्रमादल्पोद्गुद्धस्वांशेन सर्वदा ;
तमः शौद्रमनुद्बुद्धरजःसत्त्वोपसर्जनं , तत्र चोद्बुद्धसत्त्वस्याऽभावान्न द्विजसंस्कृतिः ।
"शूद्रो ब्राह्मणतामेति";सत्त्वोत्कर्षाच्च सा भवेत् ; तस्माद्बीजस्वरूपेण शूद्रे सत्त्वमपि स्थितम् ।
अन्योन्यमिथुनत्वाच्च गुणानां, त्रिगुणात्मकाः सामान्यात्सर्ववर्णाः स्युः; वैशेष्यात्तु पृथग्गुणाः ।
"वेदो नारायणः साक्षाद्विवेकी हंसरूपवान् नृणां च गुणभेदेन वर्णभेदं चकार ह ;

(च) विश्वविधाता ने मुख से ब्राह्म तेज (ब्रह्मवर्चस) को, बाहु से क्षात्र तेजस् को, ऊरु से वैश्य तेज (महस्) को, और पाद से शौद्र तेज (रंहस् आदि) को उत्पन्न किया ।

(छ) वैराज पुरुष से 'आत्माऽऽचारलक्षण' उस उस वर्ण के आचारस्वरूप, विप्र क्षत्रिय विट् और शूद्र उत्पन्न हुए; अर्थात् इन वर्णों के आचार वा कर्त्तव्यरूप धर्म ही विराट् पुरुष के

"चातुर्वर्ण्यस्य कर्माणि, चातुर्वर्ण्यं च केवलम्
असृजत्स हि यज्ञार्थं पूर्वमेव प्रजापतिः" [म० भा० अनु० ४८, ३]
"यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद् ब्रह्मा चकार वै
चातुर्वर्ण्यं महाभाग, यज्ञसाधनमुत्तमम्" [विष्णुपुराणे पाद्मे च]

महाभारते शान्तिपर्वणि षष्टितमेऽध्याये तु स्पष्टमेव शूद्राणामपि यज्ञाऽधिकारोऽभिहितः; तथा हि—

"उक्तस्त्रयाणां वर्णानां यज्ञः, तस्य (शूद्रस्य) च भारत ;
शूद्रः पैजवनो नाम सहस्राणां शतं ददौ , ऐन्द्राग्नेन विधानेन दक्षिणामिति नः श्रुतम् ;
यतो हि सर्ववर्णानां यज्ञस्तस्यैव भारत ,... तस्माद् वर्णैः सर्वयज्ञाः संसृज्यन्ते, न काम्यया ;
यज्ञो मनीषया तात सर्ववर्णेषु भारत ,... ततः सर्वेषु वर्णेषु श्रद्धायज्ञो विधीयते"
[म० भा० शां० अ० ६०]

"अस्त्येव शूद्रस्याऽपि यज्ञेऽधिकारः ;...
'वर्णैः' सशूद्रैः 'सर्वयज्ञाः' श्रौताः स्मार्ताश्च, 'न काम्यया' (किन्तु) स्वभावात् 'संसृज्यन्ते' इति"
(नैलकण्ठीयम्)।

केचित्तु 'शूद्रवर्जम्' इत्यादि शूद्राणां समन्त्रकयज्ञनिषेधार्थम्; तथा हि—

"स्वाहाकार-वषट्कारौ मन्त्रः शूद्रे न विद्यते , तस्माच्छूद्रः पाकयज्ञैर्यजेताऽव्रतवान्स्वयम् ;...
ऋग्यजुःसामवित्पूज्यो नित्यं स्याद्देववद्द्विजः ; अनृग्यजुरसामा च प्राजापत्य उपद्रवः"
[म० भा० शां० अ० ६०]

"तस्य शूद्रस्य च अमन्त्रको यज्ञोऽस्तीत्यर्थः ।
'तस्माद्' इति; 'पाकयज्ञैः' क्षुद्रयज्ञैर्ग्रहशान्तिवैश्वदेवादिभिर्यजेत; 'अव्रतवान्' श्रौतव्रतोपायहीनः ।
'ऋगिति'; 'द्विजः' त्रैवर्णिकः, पूज्यः शूद्रेण; उप द्रवतीति तत्समीपगामित्वाद् 'उप-द्रवो' दासः, शूद्रः; स वेदहीनोऽपि 'प्राजापत्यः' प्रजापतिदेवताकः, यथा आग्नेयो ब्राह्मणः, ऐन्द्रः क्षत्रियः, तद्वत् ; तथा च मानसे देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागात्मके यज्ञे सर्वे वर्णा अधिक्रियन्त इत्यर्थः" इति तत्रत्यं नैलकण्ठीयम् ।

एवं च शूद्राणाम्, अर्थादवेदविदुषां पुरुषाणामक्लृप्तत्वाद् असमर्थत्वादेव (क्लृपिः सामर्थ्ये) समन्त्रकयज्ञाऽनर्हत्वम् ; अर्थित्व-सामर्थ्य-विद्यावतां तु सर्वेषां, चतुर्णामपि वर्णानामविशेषादस्त्येव समन्त्रकेऽपि यज्ञेऽधिकार इति निष्कर्षो बोध्यः ।

सद्गुणो ब्राह्मणो वर्णः, क्षत्रियस्तु रजोगुणः, तमोगुणस्तथा वैश्यो, गुणसाम्यात्तु शूद्रता*"
"गौरो, रक्तः, तथा पीतः, श्यामः, ते ब्राह्मणादयः†"
"ब्राह्मणानां सितो वर्णः, क्षत्रियाणां तु लोहितः, वैश्यानां पीतको वर्णः, शूद्राणामसितस्तथा‡"
"तमोगुणाऽधिकं क्षात्रं, ब्राह्मं सत्त्वगुणाऽधिकम्, अन्यद्रजोऽधिकं तेजः; तेषु सत्त्वाऽधिकं वरम्;
सर्वाऽधिको ब्राह्मणस्तु जायते हि स्वकर्मणा, तत्तेजसोऽनुतेजांसि सन्ति च क्षत्रियादिषु।...
ब्राह्मं तेजो बुद्धिमत्सु, क्षात्रं शूरे (राज्ञि) प्रतिष्ठितम्" [शुक्रनी० सा० अ० ३]
वर्णानामिष्यते रूपं सूक्ष्मं स्थूलमिति द्वयम्, वर्चःप्रभृति तत्सूक्ष्मं, स्थूलमध्यापनादिकम्।
तदेवोत्प्रेक्षितं सृष्टं नूनं ब्रह्ममुखादितः; नो तदाश्रयभूतानां नृणां सृष्टिः, असंभवात्।
वर्णा-ऽऽश्रमस्वरूपस्य धर्मस्यैव समुद्भवः इष्टो ब्रह्ममुखादिभ्यः; न तद्रूपशरीरिणाम्।
भागवताऽनुसन्धानाच्चाऽयमर्थोऽवधार्यते; वर्ण्यस्येव हि तत्रोक्तः आश्रम्यस्य समुद्भवः
वैराज-जघनादिभ्यो; न त्वाश्रमि-वपुष्मताम्; तत्सन्नियोगशिष्टेषु वर्णेष्वपि तथा नयः।
"आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः; कृतकृत्याः प्रजा यस्मात्, तस्मात्कृतयुगं विदुः;
वेदः प्रणव एवाऽग्रे, धर्मोऽहं वृषरूपधृत्; उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्विषाः।
त्रेतामुखे महाभाग, प्राणान्मे हृदयात्त्रयी विद्या प्रादुरभूत्; तस्या अहमासं त्रिवृन्मुखः।
विप्र-क्षत्रिय-विट्-शूद्रा, मुखबाहूरुपादजाः, वैराजात्पुरुषाज्जाता; य आत्माऽऽचारलक्षणाः;
गृहाऽऽश्रमो जघनतो, ब्रह्मचर्यं हृदो मम,
वक्षःस्थानाद्वनेवासो, न्यासः शीर्षणि संस्थितः (संन्यासः शिरसि स्थितः)।
वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारतः आसन् प्रकृतयो नृणां नीचैर्नीचोत्तमोत्तमाः;
शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवं मद्भक्तिश्च दया सत्यं, ब्रह्मप्रकृतयस्त्विमाः;
तेजो बलं धृतिः शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः स्थैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं, क्षत्रप्रकृतयस्त्विमाः;

'मुख' आदि अङ्गों से उत्पन्न हुए, जिन का अनुष्ठान करने के कारण, तत्तदाचारशील जनवर्ग को भी, ब्राह्मण आदि धर्मों के नाम से ही अभिहित करने लगे; धर्म कर्म ज्ञान और उस के प्रतिपादक ग्रन्थ को भी ब्राह्मण (यथा शतपथब्राह्मण) आदि कहने की प्रथा बहुत पुरानी है। जैसे विराट् के मुख आदि से ब्राह्मणधर्म–प्रभृति वर्णधर्म की उत्पत्ति का रूपक है, वैसे ही, आश्रम धर्म का भी। स्वयं विराट् पुरुष के मुख से 'भागवत' मे यह भी कहलाया है कि 'गृहस्थ आश्रम मेरे जघन से, ब्रह्मचर्य हृदय से, और वानप्रस्थ वक्षस्थान से हैं, तथा संन्यास आश्रम मेरे शिर पर स्थित है।' यहाँ सुस्पष्ट है कि जिस प्रकार वैराजपुरुष के 'मुख' आदि से 'ब्राह्मण' आदि धर्म (आचार-लक्षण) उत्पन्न हुए, नररूप ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं; उसी प्रकार विराट् के जघन आदि से गृहस्थ आदि आश्रमधर्म उत्पन्न हुए, आश्रमी मनुष्य नहीं। यहाँ गृहस्थ आश्रम और वैश्य वर्ण को वैराज के जघनस्थानीय, वानप्रस्थ और क्षत्रिय को वक्षःस्थानीय, संन्यास और ब्राह्मण को शिरः-स्थानीय रूपित कर के इन वर्णाश्रमों मे परस्पर कर्म-सहयोग की सूचना की है। शारीरिक सेवा और आध्यात्मिक सेवा के साधर्म्य से शूद्रवर्ण और संन्यास आश्रम का जोड़ भी मिलाया जाता है।

---

* भ० पु० प्रति० प० खं० ४ अ० २३ श्लो० ९७–९८। † भ० पु० प्रति० प० ४, २६, ८।
‡ म० भा० शां० १८८, ५; अत्र—"वर्णाः, सात्त्विकं, राजसं, तामसं, मिश्रं चेति स्वच्छत्वादिसाम्याद्गुणवृत्तं 'वर्ण'शब्देनोच्यते 'सितः' स्वच्छः सत्त्वगुणः प्रकाशात्मा शम-दमादिस्वभावः, 'लोहितः' रजोगुणः प्रवृत्त्यात्मा शौर्य-तेजआदिस्वभावः, 'पीतकः' रजस्तमोव्यामिश्रः कृष्यादि...कर्मप्रवर्तकः, 'असितः' कृष्णः आवरणात्मा तमोगुणः स्वतः प्रकाश-प्रवृत्तिहीनः शकटवत्परप्रेर्यः" इति नैलकण्ठीयम्।

आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम् अतुष्टिरर्थोपचयै,र्वैश्यप्रकृतयस्त्विमाः ;
शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाऽप्यमायया , तत्र लब्धेन सन्तोषः , शूद्रप्रकृतयस्त्विमाः ;
अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः कामः क्रोधश्च तर्षश्च, स्वभावोऽन्तेऽवसायिनाम् ;
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता भूतप्रिय-हितेहा च, धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः §"
अत्र स्पष्टमेवोक्तं, यद् 'आत्माऽऽचारलक्षणाः' वर्णा वैराजतो जाताः; न त्वेव नरदेहिनः ;
धर्मा एवाश्रमाणां च ब्रह्मचर्यादिरूपिणः , जाता उत्प्रेक्षिताः; नैव त्वाश्रम्याकृतिमन्नराः ;
अर्थात्, सूक्ष्मशरीराणां वर्णा ये वर्चआदयः , तथा स्थूलशरीराणां स्वाध्यायादिक्रियात्मकाः ,
तेषामेव समुत्पत्तिः सत्त्वादिगुणजन्मनां स्मृता ब्रह्ममुखादिभ्यः;साऽपि रूपात्, न वस्तुतः ।
वर्णो न जातिरूपस्तु नृवर्गात्माऽस्ति, तत्त्वतः वृत्त-वृत्तिस्वरूपाणां वर्णत्वं गुण-कर्मणाम् ;
तदाधारे मनुष्ये तु गौणं तदभिधीयते , पीतरूपाश्रयत्वेन वस्त्रं पीतं यथोच्यते ।
सत्त्वं, शमादि, संस्कारो,वर्चश्चा,ऽध्यापनादि च , कार्यकारणभावेन ब्राह्मण्येऽन्तर्भवन्ति हि ।
रजः, शौर्यादि, तेजश्च, रक्षा, न्याय्यकरग्रहः , दुष्टे दण्डप्रयोगश्च, क्षत्रवर्णे व्यवस्थिताः ।
रजःसत्त्वोपसंसृष्टं तमः, कृष्यादियोग्यता , महः कृष्यादिकर्मेति वैश्यवर्णमया गुणाः ।
अनुद्बुद्धरजःसत्त्वसंसृष्टोग्रतमोगुणः , शारीरश्रमसामर्थ्यं, रंहः, शिल्पादिकर्म च ,
लोकसेवा च वृत्त्यर्था शौद्रे वर्णे प्रवेशिताः । ईदृग्वर्णविशिष्टे च नरे 'वर्ण' इति प्रथा ।
सुस्पष्टं मनुजन्यत्वं चातुर्वर्ण्यस्य वर्णितं ; तस्माद्ब्रह्ममुखादिभ्यस्तज्जन्मोक्तिस्तु रूपकम् ।
"मनुर्मनुष्याञ्जनयद्, राम, पुत्रान्यशस्विनः
ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वैश्याञ्शूद्रांश्च मनुजर्षभ" [वा० रा० अरण्यकां० १४, २९]

वर्णोत्पत्तिकी इन विविध कथाओं पर स्थूल विचार करने से भी यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि ये आलंकारिक वर्णन वा रूपकमात्र हैं, तत्त्वकथा नहीं । ब्रह्मा, विराट् वा परमात्मपुरुष के, अथवा समाजात्मक शरीर के, मुख आदि अङ्गरूपसे चातुर्वर्ण्य तथा चातुराश्रम्य को रूपित करने का गूढ तात्पर्य, प्रत्येक वर्ण और आश्रम के कर्त्तव्य की सच्ची इतिकर्त्तव्यता सूचित करने मे है; अर्थात् जैसे शिर, बाहु, उदर, और पैर, निसर्गतः अपना काम किया करते हैं, वैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण के लोगों को भी स्वभावतः अपने कर्त्तव्य का पालन करते रहना चाहिये । शिर वा शिरःस्थ नयन, अपने को नहीं देखता, यदि वह अपने को ही देखने लगे तो सम्पूर्ण शरीर को निष्कण्टक मार्ग नहीं दिखला सकता है, सुतरां पैर ठोकर खा सकता है और सारा शरीर और स्वयं शिर भी, गिर कर चोट खा सकता है; अतः शिर, स्वस्थित नयन द्वारा हाथ पैर आदि दूसरे अङ्गों को ही सावधानी से देखता और कर्ममार्ग दिखाता है, अपनी ओर कभी नहीं देखता, वा देख ही नहीं सकता है । इस नैसर्गिक, निष्कारण, निष्काम वा अस्वार्थमय परार्थ कार्य से, शिर वा नयन, सन्मार्ग दिखा कर, सम्पूर्ण शरीर का योग-क्षेम कराता है; जिससे शिर का भी सच्चा स्वार्थ स्वतः सिद्ध हुआ करता है । ऐसे ही, जब कभी शिर पर वा दूसरे अङ्ग पर शस्त्र द्वारा आक्रमण वा आघात होता है, तब बाहु, अपनी परवा किये विना ही, निसर्गतः उठ जाता, आगे बढता और आक्रमणकारी के हथियार को अपने ऊपर रोकता, स्वयं चोट खा कर दूसरे अङ्गों को, विशेषतः शिर को, बचाता है, साथ ही मौक़ा मिलते ही आक्रमणकारी पर वार कर के शरीर की रक्षा करता है । यदि हाथ अपनी ही रक्षा में लग जाय, चोट बचाने के लिये हथियार के सामने न आवे, वा छिप जाय, तो मारनेवाले का शस्त्र शिर पर

§ भा० स्कं० ११ अ० १७ श्लो० १०—२१ ।

"धर्मात्मा स मनुर्धीमान्, यत्र वंशः प्रतिष्ठितः, मनोर्वंशो मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत्;
ब्रह्म-क्षत्रादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवाः; ततोऽभवन्महाराज, ब्रह्म क्षत्रेण सङ्गतम्
ब्राह्मणा मानवास्तेषां साङ्गं वेदमधारयन्" [इत्यादि म० भा० आदि० ७५, १३-१५]

"मनुना च प्रजाः सर्वाः सदेवाऽसुरमानुषाः
स्रष्टव्याः सर्वलोकाश्च यच्चेङ्गं यच्च नेङ्गति" [म० भा० वन० १८७, ५३]

चातुर्वर्ण्यवदन्येऽपि विराड्देहसमुद्गताः भावाः, तदङ्गरूपाश्च क्वचिच्छास्त्रेषु रूपिताः--

"तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम्, पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान्ग्राम्याश्च ये;
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे, छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत;
तस्मादश्वा अजायन्त, ये के चोभयादतः, गावो ह जज्ञिरे तस्मात्, तस्माज्जाता अजावयः।
चन्द्रमा मनसो जातः, चक्षोः सूर्यो अजायत, मुखादिन्द्रश्चाऽग्निश्च, प्राणाद्वायुरजायत;
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं, शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत,
पद्भ्यां भूमि,र्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन्" (पुरुषसूक्ते)

"दक्षस्त्वजायताऽङ्गुष्ठाद्दक्षिणाद्भगवानृषिः ब्रह्मणः पृथिवीपाल शान्तात्मा सुमहातपाः;
वामादजायताऽङ्गुष्ठाद्भार्या तस्य महात्मनः, तस्यां पञ्चाशतं कन्याः स एवाऽजनयन्मुनिः।
स्तनं तु दक्षिणं भित्त्वा ब्रह्मणो नरविग्रहः निःसृतो भगवान्धर्मः सर्वलोकसुखावहः।
ब्रह्मणो हृदयं भित्त्वा निःसृतो भगवान्भृगुः, भृगोः पुत्रः कविर्विद्वाञ्छुक्रः, कविसुतो ग्रहः†"

"तस्मिन्सलिलमग्ने तु पुनरन्यं प्रजापतिं ब्रह्मा ससर्ज भूतेषु दक्षिणाङ्गुष्ठतः परम्;
वामे चैव तथांगुष्ठे तस्य पत्नीमथाऽसृजत्; स तस्यां जनयामास मनुं स्वायंभुवं प्रभुः ‡"

"प्राणाद्ब्रह्माऽसृद्दक्षं, चक्षुर्भ्यां च मरीचिनम् शिरसोऽङ्गिरसं देवो, हृदयाद्भृगुमेव च,

और शरीर के दूसरे अङ्गों पर ही पड़ेगा और उसे क्षत-विक्षत कर देगा, जिसका कुफल हाथ को भी भोगना ही होगा। ऐसे ही उदर अपने में सञ्चित, संगृहीत, उदरस्थकृत अन्न पान को यदि स्वयं पचा जाय, सम्पूर्ण शरीर में रसवितरण न करे, तो निःसन्देह सर्वनाश हो जायगा; किन्तु उदर के द्वारा अन्नग्रहण और सारे शरीर में रसवितरण की क्रिया नैसर्गिक भाव से होती रहती है, जिस से शरीर के साथ ही स्वयं उदर की भी रक्षा होती है। ऐसे ही पाद वा पैर के विना न शरीर चलता, नहीं कोई कार्य ही हो सकता है; यदि पैर बैठ जाय, अकर्मण्य हो जाय, स्वयं आराम करने लगे; परिश्रम करना छोड़ दे, तो सम्पूर्ण शरीर के साथ यह भी दुर्बल और क्षीण हो जायगा, सूख जायगा; सुतरां यह धावन, आशुद्रवण, सेवन, सहायन, शुश्रूषण, परिश्रमण का काम स्वतः करता रहता और अपने साथ ही सम्पूर्ण शरीर का योग-क्षेम करता है।

इस प्रकार के शिरः मुख वा नयन आदि से, ब्राह्मण आदि को रूपित करने का अभिप्राय भी यही है, कि शिर आदि की तरह ही, ब्राह्मणप्रभृति वर्ण भी, नैसर्गिक निःस्वार्थ निष्कारण भाव से, सम्पूर्ण समाजशरीर के साथ ही अपने भी सच्चे पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये स्वकर्त्तव्य का पालन करते रहें; ब्राह्मण, समाज की शिक्षा का, क्षत्रिय रक्षा का, वैश्य जीविका का, और शूद्र सेवा-सहायता का सत्कार्य करे।

(६) वाल्मीकीय रामायण मे लिखा है कि 'मनु' नाम्नी दक्षकन्या ने, प्रजापति कश्यप से, मैथुनधर्मद्वारा, ब्राह्मण आदि चारो वर्णों के मनुष्यों को पैदा किया।

† म० भा० आदि० अ० ६६। ‡ वराहपु० अ० १ श्लो० १८-१९।

नेत्राभ्यामत्रिनामानं, धर्मं च व्यवसायतः, संकल्पं चैव संकल्पात्, सर्वलोकपितामहः,
पुलस्त्यं च तथोदानाद्, व्यानाच्च पुलहं मुनिम्, अपानात्क्रतुमव्यग्रं समानाच्च वसिष्ठकम्,
इत्येते ब्रह्मणा सृष्टाः साधका गृहमेधिनः, आस्थाय मानवं रूपं धर्मस्तैः सम्प्रवर्तितः §"
"अथाऽभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजज्ञिरे, भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः;
मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः, भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः।
उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे, दक्षोऽङ्गुष्ठात्स्वयंभुवः, प्राणाद्वसिष्ठः संजातो, भृगुस्त्वचि, करात्क्रतुः,
पुलहो नाभितो जज्ञे, पुलस्त्यः कर्णयोर्ऋषिः, अङ्गिरा मुखतोऽक्ष्णोऽत्रि,र्मरीचिर्मनसोऽभवत्
धर्मः स्तनाद्दक्षिणतो, यत्र नारायणः स्वयम्, अधर्मः पृष्ठतो यस्मान्मृत्युर्लोकभयङ्करः,
हृदि कामो, भ्रुवः क्रोधो, लोभश्चाधरदच्छदात्,
आस्याद्वाक्, सिन्धवो मेढ्रान्, निर्ऋतिः पायोरघाश्रयः,
छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः, मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्।
ऋग्यजुःसामाथर्वाख्यान्वेदान्पूर्वादिभिर्मुखैः, शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात्क्रमात्;
आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मभूः स्थापत्यं चाऽसृजद्वेदं क्रमात्पूर्वादिभिर्मुखैः;
इतिहास-पुराणं च पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः;
षोडश्युक्थौ पूर्ववक्त्रात्पुरीष्यग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवं,
विद्या, दानं, तपः सत्यं,¶ धर्मस्येति पदानि च, आश्रमांश्च यथासंख्यमसृजत्सह वृत्तिभिः;
सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाऽथ बृहत्तथा, वार्तासंचयशालीनशिलोञ्छ इति वै गृहे,
वैखानसा वालखिल्यौदुंबराः फेनपा वने, न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहूदो हंस-निष्क्रियौ,
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च, एवं व्याहृतयश्चाऽऽसन्प्रणवो ह्यस्य दह्रतः;
तस्योष्णिगासील्लोमभ्यो, गायत्री च त्वचो विभोः,
त्रिष्टुम्मांसात्,स्नुतोऽनुष्टुब्, जगत्यस्थ्नः प्रजापतेः,
मज्जायाः पङ्क्तिरुत्पन्ना, बृहती प्राणतोऽभवत्, स्पर्शस्तस्याऽभवज्जीवः, स्वरो देह उदाहृतः,
ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्तस्था बलमात्मनः, स्वराः सप्त विहारेण भवन्तिस्म प्रजापतेः;
शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताऽव्यक्तात्मनः परः ब्रह्माऽवभाति विततो नानाशक्त्युपबृंहितः ※"
"सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्, सर्वव्यापी भुवः स्पर्शादध्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्;
यद्भूतं यच्च वै भाव्यं सर्वमेव भवान्यतः त्वत्तो विश्वमिदं तात, त्वत्तो भूतं भविष्यति;
त्वत्तो यज्ञः सर्वहुतः पृषदाज्यं पशुर्द्विधा, त्वत्तो ऋचोऽथ सामानि, त्वत्तश्छन्दांसि जज्ञिरे;

महाभारत से तथा अन्यान्य पुराणों मे ऐसा उल्लेख है कि स्वायंभुव (कहीं कहीं वैवस्वत) 'मनु' से मानववंश की उत्पत्ति हुई, अत एव ब्राह्मण क्षत्रिय आदि चारो वर्णों के लोग, मनु से उत्पन्न होने के कारण ही, 'मानव' (मनोरपत्यानि मानवाः) कहलाये।

इन बातों से भी यही प्रमाणित होता है कि ब्रह्मा वा विराट् के मुख आदि से ब्राह्मण आदि के उत्पन्न होने की बातें रूपकमयी हैं, और 'कर्मणा वर्णः' का सिद्धान्त ही सर्वशास्त्र-सम्मत है।

(७) इस लिये भी गुण कर्माऽनुसारिणी वर्ण-व्यवस्था ही शास्त्राऽनुमोदित है कि विराट् पुरुष के कल्पित अङ्गों से ब्राह्मण आदि वर्णों की तरह ही जगत् के सभी पदार्थों की उत्पत्ति का रूपण वा उत्प्रेक्षण भी वेद-पुराणों मे किया है। वेदों के पुरुषसूक्त आदि मे, तथैव

§ कू० पु० पू० वि० अ० ७। ¶ 'तपः शौचं दया सत्यम्" इति पाठान्तरम्।

※ भा० स्कं० ३ अ० १२।

त्वत्तो यज्ञाश्च जायन्ते त्वत्तोऽश्वाश्चैव दन्तिनः, गावस्त्वत्तः समुद्भूतास्त्वत्तो जाताऽवयो मृगाः; त्वन्मुखाद्ब्राह्मणा जाताः, त्वत्तः क्षत्रमजायत, वैश्यास्तवोरुजाः, शूद्रास्ते च पद्भ्यां समुद्गताः; अक्ष्णोः सूर्योऽनिलः श्रोत्राच्चन्द्रमा मनसस्तव, प्राणोऽन्तःसुषिराज्जातो, मुखादग्निरजायत; नाभितो गगनं, द्यौश्च शिरसः समवर्तत, दिशः श्रोतात्, क्षितिः पद्भ्यां त्वत्तः सर्वमभूदिदम्। न्यग्रोधः सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः, ससर्ज विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वयि; बीजांकुरसमुद्भूतो न्यग्रोधः समुपस्थितः विस्तारं च यथा याति, त्वत्तः सृष्टौ तथा जगत्। यथा कदल्या नाऽन्यत्वं त्वक्पत्रेणाऽथ दृश्यते, एवं विश्वमिदं नाऽन्यत्त्वत्स्थं सम्प्रति दृश्यते*"

"एतानि सृष्ट्वा भगवान्ब्रह्मा तच्छक्तिचोदितः,
ततः (स्वदेहतः) स्वच्छन्दतोऽन्यानि वयांसि (वयसः) पशवोऽसृजत्।
मुखतोऽजाः ससर्जा,ऽथ वक्षसश्चाऽवयोऽसृजत्;
[अवयो वाहुत (वक्षस)श्चक्रे, मुखतोऽजांश्च सृष्टवान्]
सृष्टवानुदराद्गाश्च, महिषांश्च (पार्श्वाभ्यां च) प्रजापतिः;
(गावश्चैवोदराद्ब्रह्मा पार्श्वाभ्यां च विनिर्ममे)
पद्भ्यां चाऽश्वान्समातङ्गान्रासभान् (शशकान्) गवयान्मृगान्
उष्ट्रानश्वतरांश्चैव न्यंकूनन्याश्च (नानारूपाश्च) जातयः
ओषध्यः फलमूलिन्यः (फलमूलानि)रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे।
गायत्रं(त्रीं) च त्र्यृचं (ऋचः) चैव त्रिवृत् साम (सोमं) रथन्तरम्
अग्निष्टोमं च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखात्; यजूंषि त्रैष्टुभं छन्दः स्तोमं पञ्चदशं तथा,
बृहत्साम तथोक्थं च दक्षिणादसृजन्मुखात्; सामानि जगतीछन्दः स्तोमं सप्तदशं तथा,
वैरूममतिरात्रं च पश्चिमादसृजन्मुखात (निर्ममे पश्चिमान्मुखात्);
एकविंशमथर्वाणमाप्तोर्यामाणमेव च, अनुष्टुभं (च) सवैराजमुत्तरादसृजन्मुखात्।
विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च, वयांसि च ससर्जादौ कल्पस्य, भगवान्विभुः;
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे। सृष्ट्वा चतुष्टयं पूर्वं देवाऽसुरपितॄन्प्रजाः,
ततोऽसृजत्स भूतानि स्थावराणि चराणि च; यक्षान्पिशाचान्गन्धर्वांस्तथैवाऽप्सरसां गणान्
नरकिन्नररक्षांसि वयःपशुमृगोरगान्; अव्ययञ्च व्ययञ्चैव यदिदं स्थाणु जङ्गमम्"

[पाद्मे सृष्टिखं० अ० ३; मार्क० पु० अ० ४८; विष्णु पु० अं० १ अ० ५; लैङ्गे पूर्वार्धे अ० ७०]

एवमेव विराड्देहे विश्वरूपे परात्मनः तत्तदङ्गस्वरूपेण जगत्सर्वं प्ररूपितम् †"

एकैकवस्तुनश्चाऽस्ति विराड्रूपेण वर्णनं, यथा पाद्मे § पुराणानां विराडङ्गत्वरूपणम्;

इतिहास पुराणों के विभूतियोगवर्णन और विश्वरूपदर्शन के प्रसङ्ग मे, जगत् के नाना पदार्थों को विराट् पुरुष के विभिन्न अवयवों के रूप मे उत्प्रेक्षित किया है, और कहीं कहीं उन से (परमात्माङ्गों से) उत्पन्न हुआ भी बतलाया है, जो स्पष्ट ही रूपक है। 'ब्रह्मा' के अङ्गुष्ठ

---

* पाद्मेसृष्टि खं० अ० ४। † विश्वरूपवर्णनं-महाभारते वनप० अ० १८८-८९; उद्योगप० अ० १३१; भीष्मप० अ० ३४-३५ भगवद्गीतासु अ० १०-११; अश्वमेधप० अनुगी० अ० ५५। भागवते-स्कं० २ अ० १ श्लो० २४-३९; अ०५ श्लो० ३५-४२; अ० ६ श्लो० १-१०; अ० १० श्लो० १३-३२। स्कं० ३ अ०६; अ०७ श्लो० २१-२२। स्कं० ४ अ० ९। स्कं० ८ अ० २० श्लो० २१-३४। स्कं० १० अ० ७ श्लो० ३६-३७; अ० ८ श्लो० ३७-३८; अ० ४० श्लो० १३-१५; अ० ६३ श्लो० ३५-३६। स्कं० ११ अ० १६ श्लो० १०-४१। स्कं० १२ अ० ११ श्लो० ५-९; एवमादिषु स्थलेषु, अन्यत्र च पुराणादिषु द्रष्टव्यं; विस्तरभयादिह नोद्धृतम्। § अत्र 'उपक्रमे' पृ० ९५-९६ द्रष्टव्यम्।

छन्दोमयो विराडेकः, शब्दब्रह्ममयोऽपरः, नाना वाङ्मयरूपश्च विराड् अस्ति पृथक्पृथक्,
सर्वलोकशरीरो यो विश्वरूपो महाविराट्, प्रत्येकमन्तरण्डं स्युस्तस्यांशाः क्षुद्रसंज्ञकाः;
तत्राऽप्येकैकभावानां समष्टेरभिमानिनः विराजः परिकल्प्यन्ते; यथा यज्ञमयो विराट्;
"पुरुषो यज्ञ इत्येव यत्परं परिकीर्तितं, यच्चाऽन्यत्पुरुषाख्यं स्यात्, स एव पुरुषोत्तमः;
ये च यज्ञकरा विप्रा य ऋत्विज इति स्मृताः अस्मादेव पुरा भूता यज्ञेभ्यः श्रूयते तथा;
ब्राह्मणं प्रथमं वक्त्रादुद्गातारं च सामगं, होतारं च तथाऽध्वर्युं बाहुभ्यामसृजत्प्रभुः;
ब्रह्माणं ब्राह्मणाच्छंसि-प्रस्तोतारौ च सर्वशः, मेढ्राच्च मैत्रावरुणं प्रतिष्ठातारमेव च,
उदरात्प्रतिहर्त्तारं, पोतारं चैव पार्थिव, पाणिभ्यामथवाऽऽग्नीध्रमुन्नेतारं च याजुषम्;
अच्छावाकमथोरुभ्यां, सुब्रह्मण्यं च जानुषु, एवमेवं स भगवान् षोडशैताञ्जगत्पतिः
स्वयंभूः सर्वयज्ञानामृत्विजोऽसृजदुत्तमान् तदा स वै वेदमयः पुरुषो यज्ञसंज्ञितः ||"
चातुर्वर्ण्यविराड्रूपं यन्मनुष्ये प्रकल्पितं तच्च विश्वांशभूतस्य नृरूपस्यैकवस्तुनः;
तस्मिन्मुखादिरूपेण ब्राह्मणादिप्रकल्पनं स्वाभाव्यगुणसाधर्म्यात्तत्तद्धर्मविधित्सया;
न तूच्च-नीचभावाय, तत्तदङ्गाऽनुसारतः जन्मवर्णाय वा, तादृगन्यवाक्येष्वदर्शनात्;
भागवतादिवाक्येषु ये प्रजापतयः स्मृताः ब्रह्मणोऽङ्गसमुद्भूताः, ते सर्वे ब्राह्मणा मताः;
न जन्माङ्गाऽनुसारेण भिन्नजातिप्रकल्पनं दक्षादिब्रह्मपुत्राणां, न चैवोत्तम-नीचता;
ये यज्ञपुरुषाङ्गेभ्यः समुद्भूता निरूपिताः ऋत्विजः, ते च सर्वेऽपि ब्राह्मणा एव वर्णतः,
तस्माद् ब्रह्माङ्गसंभूतेः, किंवा तत्त्वेन रूपणात्, चातुर्वर्ण्ये न तन्मूलो जातिभेदोऽस्ति सङ्गतः;
नैवमुत्तम-नीचत्वं; तत्सर्वं तु भवेद्गुणैः, चातुर्वर्ण्यमभूद्ब्राह्मं, कर्मभिर्भिन्नतां गतम्।
ऋत्विजो जन्मतः केचिन्न भवन्तीति दृश्यते, तत्तत्कर्म-प्रयोगेण यज्ञे स्युः षोडशर्त्विजः;
तेऽपि सृष्टाः प्ररूप्यन्ते यज्ञाख्यपुरुषाङ्गतः; एवमेवाऽनुसन्धेयं चातुर्वर्ण्येऽपि रूपकम्।
"वर्णाश्रमविभागांश्च रूप-शील स्वभावतः" (भा० ३,७,२९)
कृष्णद्वैपायनः प्राह; न तु जन्माऽनुसारतः,
वर्णानामाश्रमाणां च लोकेषु गुण-कर्मभिः सिद्धानामेव वेदादौ विराडङ्गेषु रूपणम्।
तस्मान्न 'जन्मना वर्णः' संभवेदिति निर्णयः वेदशास्त्रपुराणानाम्, अतः सिद्धः स कर्मणा।
ब्रह्मा कर्मानुसारेण चातुर्वर्ण्यमकल्पयत्, एवं वायुपुराणादौ सुस्पष्टं वर्णितं; यथा—
"ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान्दृष्ट्वा सिद्धिं तु कर्मजां, मर्यादाः स्थापयामास यथारब्धाः परस्परम्;

आदि विभिन्न अङ्गों से उत्पन्न हुए बतलाये गये दक्ष-प्रभृति प्रजापतियों की एक ही जाति (ब्राह्मण) मानी गई है, इस लिये भी विभिन्न अङ्गों से उत्पन्न रूपित होने के कारण ब्राह्मण आदि चातुर्वर्ण्य मे जन्मकृत जातिभेद नहीं होना चाहिये, किन्तु कर्मकृत वर्णभेद का मानना ही युक्तिसङ्गत है और शास्त्रों मे भी यही मन्तव्य स्वीकार किया गया है; "ब्राह्मणा पूर्वसृष्टं हि सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्, कर्मभिर्वर्णतां गतम्।" अथ च 'यज्ञपुरुष' के अङ्गों से सोलह ऋत्विजों की उत्पत्ति का रूपक बांधा गया है, जो प्रत्यक्ष ही कल्पित बात है; फिर भी 'यज्ञपुरुष' के विभिन्न अवयवों से उत्पन्न कहे गये सब ऋत्विजों की एक ही ब्राह्मण जाति मानी जाती है। ऐसे ही 'विराट्' वा 'ब्रह्मा' के चतुरङ्ग से उत्पन्न रूपित होने पर भी चातुर्वर्ण्य मे जन्मकृत जातिभेद, तत्त्वतः नहीं हो सकता; तस्मात्, 'कर्मणा वर्णः', का मन्तव्य ही सच्छास्त्रीय है।

|| पाद्मे सृष्टिखं० ३६, ८१–८७।

ये वै परिग्रहीतारस्तासामासन्" विधायकाः "इतरेषां कृतत्राणाः, स्थापयामास क्षत्रियान्;
उपतिष्ठन्ति ये तान्वै" बोधयन्तश्च "निर्भयाः सत्यं ब्रह्म यथाभूतं ब्रुवन्तो ब्राह्मणाश्च ते।
ये चाऽन्येऽप्यबलास्तेषां वैश्यसत्कर्मसंस्थिताः", कुत्सितान् "नाशयन्ति स्म पृथिव्यां प्रागतन्द्रिताः
वैश्यानेव तु तानाहुः कीनाशान्वृत्तिसाधकान्। शोचन्तश्च द्रवन्तश्च परिचर्यासु ये रताः
निस्तेजसोऽल्पवीर्याश्च शूद्रांस्तानब्रवीत्तु सः; तेषां कर्माणि धर्मांश्च ब्रह्मा तु व्यदधात्प्रभुः;
संस्थितौ प्राकृतायां तु चातुर्वर्ण्यस्य सर्वशः"‖

"ततस्तासां च वृत्त्यर्थं वार्तोपायं चकार ह; तासां स्वयंभूर्भगवान्हस्तसिद्धिं स्वकर्मजां,
संसिद्धकार्यां वार्तायां ततस्तासां प्रजापतिः मर्यादां स्थापयामास, ययाऽरक्षन्परस्परम्।
ये वै परिग्रहीतारस्तासामासन्बलीयसः इतरेषां कृतत्राणान्स्थापयामास क्षत्रियान्।
उपतिष्ठन्ति तावन्तो यावन्तो निर्भयास्तथा–'सत्यं ब्रूत यथाभूतं, ध्रुवं वो ब्राह्मणास्तु ते'।
ये चाऽन्ये ह्यबलास्,तेषां संरक्षाकर्मणि स्थिताः कीला(टा)नि नाशयन्तिस्म पृथिव्यां ते व्यवस्थिता
वैश्यानित्येव तानाह कीनाशान्वृत्तिसाधकान्। सेवन्तश्च द्रवन्तश्च परिचर्यासु ये रताः
निस्तेजसोऽल्पवीर्याश्च, शूद्रांस्तानब्रवीच्च सः। तेषां कर्माणि धर्मांश्च ब्रह्मा तु व्यदधात्प्रभुः।
संस्थित्यां तु कृतायां हि चातुर्वर्ण्यस्य तेन वै, पुनः प्रजास्तु ता मोहाद् धर्मं तं नाऽन्वपालयन्;
वर्णधर्मैरजीवन्त्यो व्यरुध्यन्त परस्परम्। ब्रह्मा बुद्ध्वा तु तत्सर्वं याथातथ्येन स प्रभुः
क्षत्रियाणां बलं दण्डं युद्धमाजीवमादिशत्। संस्थित्यां सुकृतायां वै चातुर्वर्ण्यस्य तस्य, ते
वर्णास्तु दण्डभयतः स्वे स्वे वर्ण्ये व्यवस्थिताः। ततः स्थितेषु वर्णेषु स्थापयामास चाश्रमान्"卐

अतो वर्णव्यवस्थायाः कालश्चाऽपि सहेतुकः निर्दिष्टो दृश्यते व्यासैरितिहास-पुराणयोः।

"कृतं नाम युगं तात यत्र धर्मः सनातनः; कृतमेव, न कर्त्तव्यं, तस्मिन्काले युगोत्तमे।
न तत्र धर्माः सीदन्ति, क्षीयन्ते न च वै प्रजाः; ततः कृतयुगं नाम कालेन गुणतां गतम्।
न सामऋग्यजुर्वेदाः, क्रिया नासीच्च मानवी,
अभिध्याय फलं तत्र, धर्मः (आभ्युदयिकः) संन्यास एव च (नासीत्)।
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चाऽकृतलक्षणाः कृते युगे समभवन्; सत्कर्मनिरताः प्रजाः।
समाश्रयं समाचारं समज्ञानं च केवलं; तदा हि समकर्माणोऽवर्णा धर्मानवाप्नुवन्।
एकदेवसमायुक्ता एकमन्त्रविधिक्रियाः एकवेदा-ऽपृथग्धर्मा धर्ममेकमनुव्रताः
चातुराश्रम्ययुक्ता न, कर्मणा कालयोगिना अकामफलसंयोगात्प्राप्नुवन्ति परां गतिम्।
आत्मयोगसमायुक्तो धर्मो योऽकृतलक्षणः कृते युगे चतुष्पादोऽचातुर्वर्ण्यस्य शाश्वतः।
ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते, धर्माश्च विविधाः क्रियाः, त्रेतायां, भावसङ्कल्पाः क्रियादानफलोपगाः;
प्रचलन्ति न वै धर्मात् तपोदानपरायणाः; स्वधर्मस्थाः क्रियावन्तो नरास्त्रेतायुगेऽभवन्×"

"पूर्वकल्पे प्रजा जाताः सर्वबाधाविवर्जिताः शुद्धान्तःकरणाः सर्वाः स्वधर्मपरिपालिकाः।
ततः कालवशात्तासां रागद्वेषादिकोऽभवत् अधर्मो, मुनिशार्दूलाः, स्वधर्म-प्रतिबन्धकः
ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नाऽतीव जायते; रजोमात्रात्मिकास्तासां सिद्धयोऽन्यास्तदाऽभवन्।

---

(८) कर्म के अनुसार ही वर्णव्यवस्था हुई, अत एव इतिहास-पुराणों मे उसके समय और कारण का उल्लेख है। संस्कृत भाष्य में उद्धृत महाभारत आदि के श्लोकों से यह प्रमाणित होता है कि पहले 'कृत' (सत्य) नामक युग था, जिस मे सब कुछ 'कृत' (किया-कराया, स्वयंसिद्ध, अथवा अलं, पर्याप्त, वा परिपूर्ण) था; प्राणियों के योगक्षेम की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती थी, अत एव

‖ वा० पु० अ० ८। 卐 ब्रह्माण्डपु० पू० भा० अनु० पा० २ अ० ७ श्लो० १५२–६८

× म० भा० वन० १४९, ११–२६

तासु क्षीणास्वशेषासु कालयोगेन, ताः पुनः वार्तोपायं पुनश्चक्रुर्हस्तसिद्धिं च कर्मजाम्।
ततस्तासां विभुर्ब्रह्मा कर्माजीवमकल्पयत्; स्वायंभुवो मनुः पूर्वं धर्मान् प्रोवाच सर्वदृक्;
साक्षात्प्रजापतेर्मूर्तिर्निसृष्टा ब्रह्मणो द्विजाः भृग्वादयस्तद्वचनाच्छ्रुत्वा धर्मानथोचिरे—
यजनं, याजनं, दानं, ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहः, अध्यापनं, चाऽध्ययनं, षट् कर्माणि द्विजोत्तमाः।
दानमध्ययनं, यज्ञो धर्मः क्षत्रिय-वैश्ययोः; (वृत्तिः) दण्डो युद्धं क्षत्रियस्य, कृषिर्वैश्यस्य शस्यते।
शुश्रूषैव द्विजातीनां, शूद्राणां धर्मसाधनम्, कारुकर्म तथाऽऽजीवः, पाकयज्ञादि धर्मतः।
ततः स्थितेषु वर्णेषु, स्थापयामास चाऽश्रमान्, गृहस्थं च, वनस्थं च, भिक्षुकं, ब्रह्मचारिणम् *"
"कृते त्वमिथुनोत्पत्तिर्वृत्तिः साक्षादलोलुपा, प्रजास्तृप्ताः सदा सर्वाः सर्वानन्दाश्च भोगिनः;
अधमोत्तमत्वं नास्त्यासां, निर्विशेषाः, पुरञ्जय; तुल्यमायुः सुखं रूपं तासु तस्मिन्कृते युगे।...
ततः प्रादुरभूत्तासां, रागो लोभश्च सर्वशः अवश्यम्भावितार्थेन त्रेतायुगवशेन वै।...
सदाचारे विनष्टे तु बलात्काल-बलेन च, मर्यादायाः प्रतिष्ठार्थं ज्ञात्वैतद्भगवानजः
ससर्ज क्षत्रियान्ब्रह्मा ब्राह्मणानां † हिताय वै; वर्णाश्रम-व्यवस्थाश्च त्रेतायां कृतवान्प्रभुः;
यज्ञप्रवर्त्तनं चैव पशुहिंसाविवर्जितम् ‡"
"ताः प्रजाः कामचारिण्यो मानसीं सिद्धिमास्थिताः; तुल्यमायुः सुखं रूपं तासामासीत्कृते युगे।
धर्मा-ऽधर्मौ तदा न स्तः कल्पादौ प्रथमे युगे; स्वेन स्वेनाधिकारेण जज्ञिरे तु प्रजाः कृते।
समं जन्म च, रूपं च, प्रीयन्ते चैव ताः समाः, तदा सत्यमलोभश्च सन्तुष्टिश्च सुखं दमः,
निर्विशेषाश्च ताः सर्वा रूपायुःशिल्पचेष्टितैः। अबुद्धिपूर्विका वृत्तिः प्रजानां भवति स्वयम्;
अप्रवृत्तिः कृतद्वारे कर्मणोः शुभ-पापयोः; वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदाऽऽसन्, न तस्कराः;
अनिच्छाद्वेषयुक्तास्ता वर्तयन्ति परस्परम्। तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमवर्जिताः
सुखप्राया विशोकाश्च उत्पद्यन्ते कृते प्रजाः। लाभा-ऽलाभौ न वा स्यातां मित्रा-ऽमित्रौ प्रिया-ऽप्रियौ;
मनसा विषयस्तासां निरीहाणां प्रवर्तते; नाऽतिहिंसन्ति वाऽन्योन्यं, नाऽनुगृह्णन्ति वै तदा §"
"ध्याते तु मनसा तासां प्रजानां जायते सकृत् शब्दादिर्विषयः शुद्धः प्रत्येकं पञ्चलक्षणः;
इत्येषा मानसी सृष्टिर्या पूर्वं वै प्रजापतेः तस्याऽन्ववाये संभूता, यैरिदं पूरितं जगत्।
सरित्सरः-समुद्रांश्च सेवन्ते पर्वतानपि; तास्तदा ह्यल्पशीतोष्णा युगे तस्मिंश्चरन्ति वै;
पृथ्वीरसोद्भवं नाम आहारं ह्याहरन्ति वै ताः प्रजाः कामचारिण्यो मानसीं सिद्धिमास्थिताः;
तृप्तिं स्वाभाविकीं प्राप्ता विषयेषु महामते, ता वै निष्कामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसाः।
ततः सहस्रशस्तासु प्रजासु प्रथितास्वपि न तासां प्रतिघातोऽस्ति, न द्वन्द्वं नाऽपि च क्लमः।¶
पर्वतोदधिवासिन्यो ह्यनिकेतास्तु सर्वशः ×, विशोकाः सत्त्वबहुला एकान्तसुखिताः प्रजाः।

'कर्त्तव्य' की आवश्यकता नहीं पड़ती थी; इसी लिये उस युग का नाम 'कृत' हुआ। एक ही वेद, एक ही वर्ण, एक ही धर्म, एक ही आचार, एक ही ज्ञान, एक ही कर्म सब का था; अलग अलग चार वर्ण, चार आश्रम, चार वेद, पृथक् पृथक् धर्म, कर्म, आचार नहीं थे।

वायुपुराण आदि मे स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि कृतयुग मे वर्णादि-व्यवस्था नहीं थी। त्रेता मे आरंभ हुई। ब्रह्मा ने, सर्वलोकपितामह परमवृद्धने, बृहत्तम महापरिवृढ ने, महतत्त्व, बुद्धितत्त्व के अधिष्ठातृ—

* कू० पु० पू० विभा० अ० २। † अत्र 'ब्राह्मण'शब्दः, ब्रह्मणोऽपत्यार्थे मनुष्यमात्रवचनोऽवगन्तव्यः 'ब्राह्मणानां' ब्रह्मणोऽपत्यानां मनुष्याणां सर्वेषां हितायेत्यर्थः। ‡ कू० पु० पूर्व० वि० अ० २९।

§ ब्रह्माण्ड पु० पू० भा० अनुषङ्गपा० २ अ० ७ श्लो० ४२–५८।

¶ "न द्वेषो नाऽपि मत्सरः" इति पाठो मार्कण्डेयपुराणस्थः।

× "ह्यनिकेताश्रयास्तु ताः" इति वायौ पाठः।

पिशाचोरगरक्षांसि तथा मत्सरिणो जनाः पशवः पक्षिणश्चैव न तदाऽऽसन्सरीसृपाः नोद्भिज्जा नारकाश्चैव ; ते ह्यधर्मप्रसूतयः॥ । न मूलफलपुष्पाणि, नर्तवो (नार्त्तवा)वत्सराणि च,
(न मूलफलपुष्पं च, नाऽऽर्तवमृतवो न च)
सर्वकाल(काम)सुखः कालो, नाऽत्यर्थं घर्म-(ह्युष्ण)-शीतता ।
मनोऽभिलषिताः कामास्तासां सर्वत्र सर्वदा , उत्तिष्ठन्ति पृथिव्यां वै ताभिर्ध्याता रसोल्लसाः।[२४]
बलवर्णकरी तासां सिद्धिः सा रोगनाशिनी , कालेन गच्छता तासां चित्रा सिद्धिरजायत ।
ततश्च तेषां पूर्वाह्णे मध्याह्ने च वितृप्तता पुनस्तथेच्छतां तृप्तिरनायासेन साऽभवत् ।
इच्छतां च तथायासो मनसः समजायत , अपां सौक्ष्म्यात्ततस्तासां सिद्धिर्नाना रसोल्लसा समजायत चैवाऽन्या सर्वकामप्रदायिनी । असंस्कार्यैः शरीरैश्च प्रजास्ताः स्थिरयौवनाः ।
तासां विना तु सङ्कल्पं (तासां विशुद्धात्सङ्कल्पात्) जायन्तेऽमिथुनाः प्रजाः ।
समं जन्म च रूपं च म्रियन्ते चैव ताः समम् अनिच्छाद्वेषसंयुक्ता वर्त्तन्ते तु परस्परं , तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमतां विना (अधमोत्तमवर्जिताः)
तदा सत्यमलोभश्च क्षमा तुष्टिः सुखं दमः ; निर्विशेषास्तु ताः सर्वा रूपायुःशीलचेष्टितैः , अबुद्धिपूर्वकं वृत्तं प्रजानां जायते स्वयम् । सुखप्राया ह्यशोकाश्च उत्पद्यन्ते कृते युगे , नित्यप्रहृष्टमनसो महासत्त्वा महाबलाः । चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि वै आयुः प्रमाणं जीवन्ति; न च क्लेशाद्विपत्तयः । लाभाऽलाभौ न तास्वास्तां मित्राऽमित्रे प्रियाऽप्रिये, मनसा विषयस्तासां निरीहाणां प्रवर्तते ; न लिप्सन्ति हि ताऽन्योन्यं, नाऽनुगृह्णन्ति चैव हि।
क्वचित्क्वचित्पुनः साऽभूत् (स्थितिरासां , न सर्वतः) क्षितेर्भागे, न सर्वशः ।
कालेन गच्छता नाशमुपयान्ति यथा प्रजाः , तथा ताः क्रमशो नाशं जग्मुः सर्वत्र सिद्धयः ।
एवं कृते तु निःशेषे सिद्धिस्त्वन्तर्दधे तदा , तस्यां च सिद्धौ भ्रष्टायां मानस्याम् , अभवत्ततः सिद्धिरन्या युगे तस्मिंस्त्रेतायामन्तरे कृता । सर्गादौ या मयाऽष्टौ तु मानस्यो वै प्रकीर्तिताः , अष्टौ ताः क्रमयोगेण सिद्धयो यान्ति संक्षयम् । कल्पादौ मानसी ह्येषा सिद्धिर्भवति सा कृते , मन्वन्तरेषु सर्वेषु चतुर्युगविभागशः । ततः कृतांशे क्षीणे तु, बभूव तदनन्तरं , त्रेतायां युगमन्यत्तु कृतांशमृषिसत्तमाः ; तस्मिन्क्षीणे कृतांशे तु तच्छिष्टासु प्रजास्विह , प्रणश्यति तदा सिद्धिः कालयोगेन, नाऽन्यथा ; तस्यां सिद्धौ प्रनष्टायामन्या सिद्धिरवर्तत । तासु सर्वासु नष्टासु नभसः प्रच्युता रसाः , पयसः कल्पवृक्षास्ते सम्भूता गृहसंस्थिताः ।

देव ने, मनुष्यों की आयु, रूप, बल, बुद्धि आदि मे, (जो कृतयुगमें सब मे साधारण, अर्थात् समान थीं) त्रेतायुग मे, विषमता, भेद, का आरंभ हो जाने से, चतुर्विध प्रकृति के अनुसार, चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था करदी, और उनके धर्म कर्म को अलग अलग बाँट दिया । पहिले तो सबलोग तदनुसार अपने अपने धर्म का पालन करते थे । पर क्रमशः उनको मोह हुआ, काम

|| अत्राऽस्मत्पुरोवर्तिनि मार्कण्डेयपुराणपुस्तके पाठाः प्रच्युता विकृताश्च लक्ष्यन्ते; उपरितनः पाठस्तु वायुपुराणाऽनुसारी धृतः ।

२४. रसोल्लासाद्यष्टसिद्धयस्तु स्कन्दपुराणे इत्थमुक्ताः—

"रसस्य स्वत एवान्तरुल्लासः स्यात्कृते युगे , रसोल्लासाख्यिका सिद्धि,स्तया हन्ति क्षुधं नरः ; स्त्र्यादीनां नैरपेक्ष्येण सदा तृप्ताः प्रजास्तथा द्वितीया सिद्धिरुद्दिष्टा सा तृप्तिर्मुनिसत्तमैः ; धर्मोत्तमश्च योऽस्त्यासां सा तृतीयाऽभिधीयते ; चतुर्थी तुल्यता तासामायुषः सुख-रूपयोः ; ऐकान्त्यबलबाहुल्यं विशोका नाम पञ्चमी ; परमात्मपरत्वेन तपोध्यानादिनिष्ठता षष्ठी च; कामचारित्वं सप्तमी सिद्धिरुच्यते ; अष्टमी च तथा प्रोक्ता यत्रक्वचनशायिता" इति ।

अपां सौक्ष्म्ये प्रतिगते तदा मेघात्मना तु वै, मेघेभ्यः स्तनयित्नुभ्यः प्रवृत्तं वृष्टिसर्जनम्;
सकृदेव तया वृष्ट्या संयुक्ते पृथिवीतले प्रादुरासंस्तदा तासां वृक्षास्तु गृहसंस्थिताः,
सर्वप्रत्युपभोगश्च तासां तेभ्यः प्रजायते; वर्तयन्ति स्म तेभ्यस्तास्त्रेतायुगमुखे प्रजाः।
ततः कालेन महता तासामेव विपर्ययात्, रागलोभात्मको भावस्तदा ह्याकस्मिकोऽभवत्;
मासि मास्यार्त्तवोत्पत्त्या गर्भोत्पत्तिः पुनः पुनः, ततः प्रभृति कल्पेऽस्मिन्मिथुनानां हि सम्भवः
रागोत्पत्त्या ततस्तासां वृक्षास्ते गृहसंस्थिताः प्रणेशुः; अपरे चाऽऽसंश्चतुःशाखा महीरुहाः;
वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च, तेष्वेव जायते तेषां गन्धवर्णरसान्वितम्;
अमाक्षिकं महावीर्यं पुटके पुटके मधु; तेन ता वर्त्तयन्ति स्म मुखे त्रेतायुगस्य वै;
हृष्ट-तुष्टास्तया सिद्ध्या प्रजा वै विगतज्वराः। ततः कालान्तरेणैव पुनर्लोभान्वितास्तु ताः,
वृक्षांस्तान्पर्यगृह्णन्त ममत्वाविष्टचेतसः। नेशुस्तेनापचारेण तेऽपि तासां महीरुहाः;
ततो द्वन्द्वान्यजायन्त शीतोष्णक्षुन्मुखानि वै। तास्तद्द्वन्द्वोपघातार्थं चक्रुः पूर्वं पुराणि तु,
मरुधन्वसु दुर्गेषु पर्वतेषु दरीषु च, संश्रयन्ति स्म दुर्गाणि वार्क्षं पार्वतमौदकं,
कृत्रिमं च तथा दुर्गं मित्वा मित्वात्मनोऽङ्गुलैः, यथायोगं यथाकामं समेषु विषमेषु च,
आरब्धास्ते निकेता(न्वै)वै कर्त्तुं शीतोष्णवारणम्; ततः संस्थापयामासुः खेटानि च पुराणि च,
ग्रामांश्चैव यथाभागं, तथैवान्तःपुराणि च। ता एवं नगरादींस्तु कृत्वा वासार्थमात्मनः,
निकेतनानि द्वन्द्वानां चक्रुरावसथाय वै। गृहाकारा यथा पूर्वं तेषामासन्महीरुहाः,
तथा संस्मृत्य तत्सर्वं चक्रुर्वेश्मानि ताः प्रजाः। कृत्वा द्वन्द्वोपघातं ता वार्तोपायमचिन्तयन्;
नष्टेषु मधुना सार्धं कल्पवृक्षेष्वशेषतः, विषादव्याकुलास्ता वै प्रजास्तृष्णाक्षुधार्दिताः।
ततः प्रादुर्बभौ तासां सिद्धिस्त्रेतामुखे तदा वार्ता स्वसाधिता त्वन्या वृष्टिस्तासां निकामतः
(वार्तार्थसाधिकाऽप्यन्या वृत्तिस्तासां हि कामतः) तासां वृष्ट्युदकानीह यानि निम्नगतानि वै,
वृष्ट्यावरुद्धैरभवन् स्रोतःखातानि निम्नगाः। ये पुरस्तादपां स्तोका आपन्ना पृथिवीतले
ततो भूमेश्च संयोगादोषध्यस्तास्तदाऽभवन्, अफालकृष्टाश्चाऽनुप्ता ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश;
ऋतुपुष्पफलाश्चैव वृक्षा गुल्माश्च जज्ञिरे; प्रादुर्भावस्तु त्रेतायामाद्योऽयमौषधस्य तु,
तेनौषधेन वर्तन्ते प्रजास्त्रेतायुगे मुने। रागलोभौ समासाद्य प्रजाश्चाकस्मिकौ तदा
ततस्ताः पर्यगृह्णन्त नदीक्षेत्राणि पर्वतान्; वृक्षगुल्मौषधीश्चैव मात्सर्याच्च यथाबलम्;
तेन दोषेण ता नेशुरोषध्यो मिषतां द्विज। अग्रसद्भूर्युगपत्तास्तदौषध्यो महामते।
ततस्तासु प्रनष्टासु विभ्रान्तास्ताः पुनः प्रजाः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः क्षुधार्ताः परमेष्ठिनं,
वृत्त्यर्थमभिलिप्सन्त आदौ त्रेतायुगस्य तु।
(वार्ता वृत्तिः समाख्याता कृषिकामप्रयत्नतः, अन्यथा जीवितं तासां नास्ति त्रेतायुगे तु वै)
ब्रह्मा स्वयंभुर्गवान् ज्ञात्वा तासां मनीषितं, युक्तं प्रत्यक्षदृष्टेन दर्शनेन विचार्य च,
ग्रस्ताः पृथिव्या ओषध्यो ज्ञात्वा प्रत्यदुहत्पुनः, कृत्वा वत्सं सुमेरुं तु दुदोह पृथिवीमिमाम्;
दुग्धेऽयं गौस्तदा तेन सस्यानि पृथिवीतले, जज्ञिरे तानि बीजानि ग्राम्यारण्यास्तु ताः पुनः,
ओषध्यः फलपाकान्ता गणाः सप्तदश स्मृताः। (हस्तोद्भवा ह्यपश्चैव भवन्ति बहुशस्तदा)
उत्पन्नाः प्रथमा ह्येता आदौ त्रेतायुगस्य तु, अफालकृष्टा ओषध्यो ग्राम्यारण्याश्च सर्वशः;

क्रोध के वश मे पड़े, आपस मे द्रोह करने लगे, अपने अपने धर्मों का पालन छोड दिया। आपस के विरोध को मिटाने के लिये वे फिर ब्रह्मा के आदेश से मनु के पास गये। तब मनु ने अपने पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद को उनके ऊपर दंडधर राजा बना दिया, कि जो धर्म का पालन न करे उसको दंड दें। यहाँ उद्‌धृत कूर्म, मत्स्य, और ब्रह्माण्ड आदि पुराणों के श्लोकों का

वृक्षा गुल्मलता वल्ली वीरुधस्तृणजातयः, मूलैः फलैश्च रोहिण्यो, गृह्णत्पुष्पं च यत्फलम्; पृथ्वी दुग्धा तु बीजानि यानि पूर्वं स्वयंभुवा ऋतुपुष्पफलास्ता वै ओषध्यो जज्ञिरे त्विह। यदा प्रसृष्टा ओषध्यो न प्ररोहन्ति ताः पुनः, ततः स तासां वृद्ध्य(त्य)र्थं वार्त्तोपायं चकार ह; ब्रह्मा स्वयंभुर्भगवान् हस्तसिद्धिं च कर्मजाम्। (तदाप्रभृति चौषध्यः फालकृष्टास्त्वितस्ततः, वार्तां कृषिं समायाता वर्तुकामाः प्रयत्नतः) ततः प्रभृत्यथौषध्यः कृष्टपच्यास्तु जज्ञिरे; (तत्राऽपि जगृहुः सर्वे ह्यन्योन्यं क्रोधमूर्छिताः, सुतदारधनाद्यांस्तु बलाद्युगबलेन च, मर्यादायाः प्रतिष्ठार्थं ज्ञात्वा तदखिलं विभुः ससर्ज क्षत्रियांस्त्रातुं क्षतात्कमलसंभवः, वर्णाश्रमप्रतिष्ठां च चकार स्वेन तेजसा) संसिद्धायां तु वार्तायां ततस्तासां स्वयं प्रभुः मर्यादां स्थापयामास यथान्यायं यथागुणं, वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्धर्मभृतां वर" §

"अमरेन्द्र, मया बह्व्यः प्रजाः सृष्टास्तदा प्रभो,
एकवर्णाः समाभाषा एकरूपाश्च सर्वशः, तासां नास्ति विशेषो हि दर्शने लक्षणेऽपि वा" ||
एकवर्णमिदं पूर्वं विश्वमासीद् युधिष्ठिर, क्रिया-कर्मविभेदेन चातुर्वर्ण्यं प्रतिष्ठितम्" ¶
'एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः, एको नारायणो देवः, एकोऽग्नि,वर्ण एव च X"
"यथा कृतयुगे पूर्वमेकवर्णमभूत्किल, तथा कलियुगस्यान्ते शूद्रीभूताः प्रजास्तथा 卐"
इत्थमुक्ता पुराणादौ प्राङ् नृणामेकवर्णता; चातुर्वर्ण्यव्यवस्था तु त्रेतायां गुण-कर्मभिः।

"धर्माऽधर्मौ न तास्वास्तां, निर्विशेषाः प्रजास्तु ताः; तुल्यमायुः सुखं रूपं तासां तस्मिन्कृते युगे।... अप्रवृत्तिः कृतयुगे कर्मणोः शुभपापयोः; वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदाऽऽसन्, न सङ्करः। ब्रह्मणो मानवास्ते वा उत्पन्ना योजनादिह, शान्ताश्च, शुष्मिणश्चैव, कर्मिणः, सेविनस्तदा; ततः प्रवर्त्तमानास्ते त्रेतायां जज्ञिरे पुनः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा, द्रोहिजनास्तथा"※
"तत्र त्रेतायुगस्यादौ मनुः सप्तर्षयश्च ते श्रौतं स्मार्त्तं च धर्मं च ब्रह्मणा च प्रचोदितं दाराग्निहोत्रसंयोगमृग्यजुःसामसंज्ञितम् इत्यादि लक्षणं श्रौतं धर्मं सप्तर्षयोऽब्रुवन्; परम्परागतं धर्मं स्मार्त्तं चाऽऽचारलक्षणं वर्णाश्रमाऽऽचारयुतं मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत्।... तदा प्रमुदिता वर्णास्त्रेतायां धर्मपालिताः क्रियावन्तः प्रजावन्तः समृद्धाः सुखिनस्तथा। ब्राह्मणाननुवर्त्तन्ते क्षत्रियाः, क्षत्रियान्विशः, वैश्याऽनुवर्त्तिनः शूद्राः परस्परमनुव्रताः।... वर्णाश्रमव्यवस्थानं तेषां ब्रह्मा तथाऽकरोत्; पुनः प्रजास्तु ता मोहात्तान्धर्मान्न ह्यपालयन् परस्परविरोधेन; मनुं ताः पुनरन्वयुः। मनुः स्वायंभुवो दृष्ट्वा याथातथ्यं प्रजापतिः ध्यात्वा तु शतरूपायां पुमान् स उदपादयत्; प्रियव्रतोत्तानपादौ प्रथमं तौ महीपती। ततः प्रभृति राजान उत्पन्ना दण्डधारिणः; प्रजानां रक्षनाच्चैव राजानस्त्वभवन्नृपाः।

भी यही आशय है। जैसे शैशव-अवस्था में सभी बालक प्रायः 'समान' ही जान पड़ते हैं, उनके सब कार्य माता-पिता द्वारा 'कृत' ही रहते हैं; उनका 'कर्त्तव्य' दूध पीने के सिवा कुछ भी नहीं। क्रमशः वयस् अधिक होने पर उनकी प्रकृतियों मे 'वि-समानता' विषमता देख पड़ने लगती है। यही उपमा कृतयुगमे 'समता' और त्रेता मे 'विषमता' आदि की है। वर्णव्यवस्था के इस इतिहास से भी 'कर्मणा वर्णः' का ही प्रतिपादन होता है।

§ मार्क० पु० अ० ४९; वायुपु० अ० ८; लिं० पु० पू० अ० ३९, पद्मपु० सृष्टिखं० अ० ३; विष्णुपु० अं० १ अ० ६]

|| वा० रा० उ० कां० स० ३० श्लो० २१-२२। ¶ म० भा० वन० तथा शां०।

X भा० स्क० ९ अ० १४ श्लो० ४८। 卐 मात्स्ये १४४, ७८। ※ वा० पु० अ० ८।

वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां सम्प्रकीर्तिताः संहताश्च ततो मन्त्रा ऋषिभिर्ब्राह्मणैस्तु ते।†"
"ततः समुदिता वर्णास्त्रेतायां धर्मशालिनः क्रियावन्तः प्रजावन्तः समृद्धाः सुखिनश्च वै ;
शुभाः प्रकृतयस्तेषां, धर्मा वर्णाश्रमाश्रयाः, त्रेतायुगे ह्यविकलः कर्मारम्भः प्रसिद्ध्यति।
आयू रूपं बलं मेधा आरोग्यं धर्मशीलता, सर्वसाधारणं ह्येतन्नासीत् त्रेतायुगे तु वै।
वर्णाश्रमव्यवस्थानं तेषां ब्रह्मा तदाऽकरोत्; संहताश्च तथा मन्त्रा ऋषिभिर्ब्रह्मणः सुतैः;
यज्ञः प्रवर्तितश्चैव तदा ह्येव तु दैवतैः; इज्या दानं तपः सत्यं त्रेताधर्मास्तु वै स्मृताः।
तदा प्रवर्तते धर्मो वर्णाश्रमविभागशः; मर्यादास्थापनार्थं च दण्डनीतिः प्रवर्तते‡"
यद्धि वर्णव्यवस्थाया मूलमुक्तं मिताक्षरम्, तदेवार्षमहावाक्यैः किञ्चिदत्रोपबृंहये।
मनूपज्ञत्वमात्रेण मानवत्वं न मन्यते, वर्णाश्रमस्य, किं तर्हि ? मानवप्रकृतिस्थितेः।
मानवं देहसंस्थानमनुकृत्यैव पूर्वजैः, चतुर्वर्णाश्रमात्मायं देहः सामाजिकः कृतः।
शिरो बाहुश्च मध्यश्च पादश्चाङ्गचतुष्टयम्, प्राधान्याद्दृश्यते देहे, तद्विना नात्मसंस्थितिः;
तद्वत्समाजदेहेऽपि चतुरङ्गं प्रकल्पितम्, चातुर्वर्ण्यं, विना तेन लोकस्यापि न संस्थितिः।
आश्रित्य चतुरङ्गानि यथा चाङ्गान्तरं स्थितम्, तथाश्रमादिकश्चापि वर्णमाश्रित्य तिष्ठति;
अतः संगच्छते वर्णव्यवस्थाश्रुति-कल्पितम्, मुखबाहूरुपद्रूपं विराडङ्गचतुष्टयम्।
इत्थं प्रकृतिसिद्धत्वात्कायव्यूहानुसारतः, वर्णाश्रमव्यवस्थानं नृणां वैज्ञानिकं परम्।
वर्णाश्रमविभागोऽयं लोके जयति सर्वदा, देशकालादिभेदेन नामरूपान्तरात्मना।
नृणां शिक्षा च, रक्षा च, जीविका च, सहायता, यावदावश्यकी लोके, तावद्वर्णव्यवस्थितिः।
अद्यत्वेऽपि जयत्येषा सर्वदेशनिवासिषु, शिक्षा-शासन-वाणिज्य-श्रमकर्म-विभागशः।
यावच्च पुरुषार्थानामेषणा नृषु संभवेत्, तावदाश्रमसंस्थायाः स्यादवश्यं प्रयोजनम्।
विद्यावित्तैषणा मुख्या विद्यार्थिब्रह्मचारिणां, दार-पुत्रैषणा त्वेवं गृहस्थानां प्रधानतः,
लोकैषणा वनस्थानां वैशेष्यादुपजायते, संन्यासिनां मुमुक्षाख्या मुख्या मोक्षैषणा भवेत्।
"शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां, यौवने विषयैषिणां, वार्द्धके मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते तनुत्यजाम्" ※
विद्यार्थिनां, गृहस्थानां, वनस्थाश्रमिणां, वयः-क्रमात्सन्न्यासिनां, चोक्तं चातुराश्रम्यमीदृशम्।
तस्मादेवाश्रमाश्चापि जयन्त्येव सदा क्षितौ, येन केनापि रूपेण देशकालानुसारतः।
धर्म्यं गुरुकुलं त्वासीदाश्रमो ब्रह्मचारिणाम्; गृहमेव गृहस्थानां; वनं च वनिनां पुरा;
नित्यव्रजनशीलानां सर्वभूतहितैषिणाम्, आश्रमोऽभूत्परिव्राजां सर्वमेव महीतलम्।

(९) भगवद्गीता मे भगवान् ने स्वयं कहा है कि 'मैंने गुण के अनुसार कर्म का विभाग (बटवारा) करके चातुर्वर्ण्य का निर्माण वा व्यवस्थापन किया है, अर्थात् स्वभावप्रभव गुणों के आधार पर प्रत्येक वर्ण के कर्मों (कर्त्तव्य और जीविकाकर्म) को प्रविभक्त (पृथक् पृथक्, असङ्कीर्णरूप से बाँट) कर के चातुर्वर्ण्य समाज का व्यूहन किया है'। भगवान् की इस उक्ति का आशय यह है कि प्रत्येक मनुष्य मे एक विशेष स्वभाव, प्रकृति, वा निसर्ग होता है; यद्यपि प्रकृतिभूत स्वभाव वा निसर्ग मे सत्त्व रजः और तमः स्वरूप तीन अंश हैं, जो अन्योन्यमिथुन परस्पर ओतप्रोत मिथःपरिव्याप्त वा अपृथक्सिद्ध कहे जाते हैं; तथापि एक एक व्यक्ति मे एक एक गुण की प्रधानता विशेषता आधिक्य उद्रेक वा उत्कर्ष होता है, तदनुसार, प्राधान्यव्यपदेश, भूयसा निर्देश, वा वैशेष्यवाद से, उसका स्वभाव, सात्त्विक राजस वा तामस माना जाता है। इस प्रकार के विशेष विशेष स्वभाव से विशेष विशेष गुणों का प्रभव (उत्पत्ति)

† वा० पु० अ० ५७ ‡ मात्स्ये अ० १४२, ※ र० वं० १, ८

(१) छात्रावासः; (२) क्रियाक्षेत्रं जीविकावृत्तिहेतुकम् ;
(३) लोकसंस्था; (४) गृहे न्यासः क्रमात्साम्प्रतमाश्रमाः ।
नामरूपान्तरैरित्थं सदा वर्णाश्रमस्थितिः , इहाऽवर्णाश्रमी स्थातुं न समाजश्चिरं क्षमः ।
वर्णाश्रमविभागस्याऽबुद्धिपूर्वस्थितावपि , वैगुण्याज्जायते लोके घोराऽशान्तिः समन्ततः ।
विज्ञानोन्नतिसत्त्वेऽपि हाहाकारस्तु सर्वतः , सर्वं कर्मापि दुःखान्तं, मिथोलोके महद्भयम् ,
उग्रमान्दोलनं नित्यं वर्गाणां स्वार्थमूलकम् , तद्धेतुकश्च लोकेषु कलहो, राष्ट्रविप्लवः ,
सामाजिकविधानानि राजशास्त्राणि चासकृत् उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च प्रायशः प्रतिवत्सरम् ।
यदा कामस्य चार्थस्य स्यादेवं दुरवस्थितिः , तदा धर्मस्य का चिन्ता, का मोक्षस्य कथाऽथवा ?
तथा, धर्मस्य मोक्षस्य च,स्यादेवं तु दुःस्थितिः , तदा ह्यर्थस्य कामस्य वा स्यात्सम्पन्नता कथम् ?
"धर्मादर्थश्च कामश्च" प्राप्यतेऽभ्युदयाऽभिधः , आत्मज्ञानमयाद्धर्मान्मोक्षो निःश्रेयसात्मकः ;
धर्मस्याऽचिन्तनादेव, तस्यैवं दुरवस्थितेः , मोक्षो दूरतरः पुंसां; दुर्दशा चाऽर्थ-कामयोः ।
एवं च कारणं लोके महोत्पातस्य निश्चितम् , वर्णाश्रमेषु वैगुण्यं वृत्तिसाङ्कर्यमूलकम् ।
तमोनिष्ठेषु राष्ट्रेषु जायन्ते हि कुदृष्टयः , नानाऽर्वाक्कालिका वादा असत्या निष्फलास्तथा ।
अन्धेन नीयमानानामन्धानामिव दुर्दशा , नृणां प्रवर्त्तमानानां तमोनिष्ठाऽग्रयायिना ।
वृत्तिव्यत्यास-साङ्कर्यप्रयुक्तार्थाऽव्यवस्थितेः , भिद्यते वर्णमर्यादा समाजश्च विषीदति ।
तस्मादवश्यकर्त्तव्यं लोकवृत्तिनियन्त्रणम् , राजकीयविधानेन माहाजनिकपर्षदा ।
न देशो बाधको वर्णे, न मतानि, न संस्कृतिः , न जातिरिति पूर्वेषामाचारादपि दृश्यते ।
हिन्दू-क्रैस्तव-मुस्लिम-प्रभृत्याख्याभिराहृताः तत्तद्विशेषधर्मास्तु 'मतानि'इति पदान्मताः
शकाश्च यवना हूणा अन्ये चाप्यन्यधर्मिणः , वैदेशिका विजातीयाश्चातुर्वर्ण्ये प्रवेशिताः ।
स्वीयां जातिं स्वधर्मं च रक्षित्वापि यथास्थितम् , तत्तद्वर्णत्वमर्हन्ति नरा वृत्तिव्यवस्थया ।
धर्मभेदेऽपि शैवाद्या जातिभेदेऽपि चेतरे , तत्तद्वर्णेषु वृत्त्यैव यथायोग्यं व्यवस्थिताः ।
न जातिः कारणं वर्णे, न वा धर्मो, न संस्कृति , न भोजनं, विवाहो वा, वृत्तिरेव तु कारणम् ।
वृत्त्या निर्णीयते वर्णो, वृत्त्यैव विनियम्यते , वृत्त्या संगृह्यते लोक,स्तस्माद्वृत्तिर्गरीयसी ।

होता है, और तदनुसार ही वर्णों के विशेष कर्म, प्रविभक्त होते हैं; वर्णव्यवस्था की यही प्रक्रिया शास्त्रसम्मत वैज्ञानिक और लोकव्यवहार के उपयुक्त है । इस विषय का अधिक खुलासा यों समझना चाहिये कि मनुष्य, प्रधानरूप से सात्विक राजस तामस वा मिश्र स्वभाव को लेकर पैदा होता है, वा जन्म से ही मनुष्य की प्रकृति मे, सत्त्व रजः तमः वा मिश्र गुणों मे से किसी एक की प्रधानता होती है; सुतरां उस के वैसे विशेष स्वभाव से 'प्रभव' गुणधर्म भी तदनुसार विशिष्ट प्रकार के ही होते हैं; अतः उस का कर्म प्रविभाग और वर्ण भी तदनुरूप ही होता है । उदाहरण के लिये मान लीजिये कि यदि किसी कुल मे कोई बालक प्रधानतः सत्त्वगुणमय स्वभाव लेकर पैदा हुआ हो, तो उस के उस स्वभाव से 'प्रभव' शम दम तपः शौच आदि गुणधर्म वा सहज स्वभावज कर्म, उस मे अवश्य होंगे, जिन की सूचना उस की आरंभिक जीवन-चर्याओं, चेष्टाओं और प्रवृत्तियों से ही मिलने लगेगी । आगे चल कर, उन 'स्वभाव-प्रभव' गुणों के उपयुक्त ही उस के संस्कार आचार शिक्षण और कार्ययोग्यत्व होंगे; तथा अन्त मे तदनुकूल ही उस के कर्म (कर्त्तव्य और वृत्तिरूप) अध्ययन अध्यापनादि प्रविभक्त होंगे और उसे तदर्ह 'वर्ण' ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जायगा । वर्णप्राप्ति की यही प्रक्रिया यथागुणवृत्त और यथायोग्य क्षत्रिय आदि के लिये भी लागू होती है ।

धर्मप्रस्थानभेदेऽपि येषां वृत्त्या समानता, तेषामेवैकवर्णत्वं, नाऽऽकृत्या न च जन्मना।
यथा गौडादिजात्या वा शैवधर्मादिना मिथः भिन्नानां, ब्राह्मणो वर्णो विद्यावृत्त्यैव कल्पितः;
तथैव यवनादीनां विद्यामात्रोपजीविनाम्, जातिधर्मादिभेदेऽपि, ब्राह्मण्यमनुमन्यते।
यथा दैत्यकुले जाताः, रक्षोवंशेऽपि चोद्गताः, पुराणेष्वितिहासेषु ब्राह्मणाः सन्ति वर्णिताः।
वेदघोषं हि लङ्कायां शुश्राव ब्रह्मरक्षसाम् आञ्जनेयश्चरन्रात्रौ कर्म गौप्तचरं श्रितः।
धर्मैकत्वेऽपि शाक्तादेर्वर्णभेदो व्यवस्थितः, गुणकर्मानुसारिण्या स्वस्ववृत्त्या नियन्त्रितः।
शेषवर्णव्यवस्थायां चैष न्यायः प्रवर्त्तते, वृत्त्यैव क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वेति विनिर्णयः।
यत्र वंशक्रमादेका वृत्तिरेवानुवर्तते, तत्र वर्णोऽपि जातित्वं जन्मनाऽऽपद्यते कुले।
जातिवर्णत्वयोरैक्यमनेनैवाभिसन्धिना, क्वचिदुक्तं; न तत्त्वेन तयोरैक्यमिति स्थितिः।
का ते जातिरिति प्रश्ने, ब्राह्मणोऽहमितीदृशः व्यवहारोऽस्ति लोके यः, सोऽपि प्रोक्ताभिसन्धिकः
वस्तुतस्तु न चैकत्वं जातिवर्णत्वयोरिति वक्ष्यामो दशमाध्याये विवेकेन समासतः।
स्वधर्मो विहितः शास्त्रे, तत्र स्वपदबोधितः वर्ण एवेति, तद्धर्मः, स्वधर्म इति गृह्यते।
स द्विधा, कारकश्चेति, कर्त्तव्य इति च, स्मृतः; आद्यो 'वृत्ता'त्मक,श्चान्त्यः कर्मयोगस्तु 'वृत्ति'कृत्।
वर्णानां कारको धर्मो 'वृत्त'रूपः शमादिकः; कर्त्तव्यस्तु सदाचारो, 'वृत्ति'हेतुश्च यः स्मृतः।

"श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्,
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः"। (भ० गी० ३-३५)
"वरं स्वधर्मो विगुणो* न पारक्यः स्वनुष्ठितः,
परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः"। (मनु० १०-९७)

आर्ष धर्मशास्त्रों की सूक्ष्म अन्वीक्षा करने से वर्णव्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजव्यूहन के विषय मे निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं--

I. मुख्यतः दो प्रकार के वर्णधर्म हैं, कारक और कर्त्तव्य। इनमे वर्णकारक धर्म, कारण--कार्यरूप से दो भागों में बाँटे जा सकते हैं।

सत्त्व रजस् तमस् और अनुद्बुद्ध मिश्र गुणों को कारणरूप वा मूलभूत वर्णकारक धर्म कहते हैं; ये ही मनुष्य की प्रकृति, निसर्ग, वा स्वभाव कहलाते हैं। इन्हीं स्वभावभूत मूल गुणों से शम, शौर्य आदि जिन गुणधर्मों का 'प्रभव' (उत्पत्ति) होता है, अथवा ऐसे स्वभाव ही जिन के प्रभव (कारण) होते हैं, वे कार्यरूप वर्णकारक धर्म कहलाते हैं; इन्हीं को 'स्वभाव-प्रभव गुण', सहज कर्म, स्वभावज कर्म, और 'वृत्त' आदि शब्दों से अभिहित करते हैं। ये सत्त्वादि गुणमय मूलस्वभावभूत धर्म, और तत्प्रभव (तज्जन्य) शम-शौर्यादिरूप गुण-धर्म, इस लिये वर्णकारक कहलाते हैं कि इन्हीं के अनुसार वा इन्हीं से, मनुष्य के सूक्ष्म और स्थूल शरीर के वर्ण बनते हैं; अर्थात् सत्त्वप्रधान मनुष्य मे तत्प्रभव शम दम आदि गुणवृत्त उत्पन्न

---

* विगुणत्वं तु धर्माणां बोध्यं सप्रतियोगिकं, तन्मिथःपरधर्माऽऽप्य-फलाऽऽसाधनतांशतः
प्राकृतानां च लोकानां दृष्ट्यैव; न तु तत्त्वतः। यथा ज्ञानप्रधानानां धर्मे ह्यध्यापनादिके
बहुवित्तार्जनाभावाद् वैगुण्यमिव लक्ष्यते; यथा शौर्यादिमुख्यानां क्षत्राणां खलनिग्रहे
धर्मे शमादिवैगुण्यं विभातीवाल्पमेधसः। एवं विट्-शूद्रयोर्धर्मे वैगुण्यार्थोऽवधीयताम्।
साधनादेश्च वैकल्ये न्यूनत्वे वा, फलस्य च अलाभेऽपि च वैगुण्यं धर्मे भवितुमर्हति।
एवं च साधनादीनां वैकल्येऽपि, फलस्य च स्वल्पलाभे त्वलाभे वा सेव्यः स्वधर्म एव हि;
परधर्माऽवरोधेन न कार्यो वृत्ति-सङ्करः; एवमाद्याशयो ज्ञेयो धर्म-वैगुण्यवाग्गतः।

इत्यादिषु स्वधर्मेण वृत्तिधर्मो विवक्षितः, भयोक्तेः पतनोक्तेश्च परधर्मेण जीवताम्।
"स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः..., श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाऽऽप्नोति किल्बिषम्,
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्"। (भ० गी० अ० १८)
इत्यादिषु स्वधर्मेण तत्तद्योग्यस्वभावजम् वर्णकारककर्मैव सत्त्वादिगुणजं स्मृतम्।
स्वभावाऽनुगुणो धर्मो ब्राह्मणादेः शमादिकः शौर्याद्यैर्विगुणश्चाऽपि श्रेयान्सात्म्यतया भवेत्;
स्वभावविपरीतस्तु धर्मः सम्यगुपासितः, शौर्यादिर्ब्रह्म-वैश्याद्यैरसात्म्यत्वान्न शस्यते।
सत्त्वादि-प्रकृतेर्यस्य यत्तु कर्म स्वभावजम्, तदेव तेन कर्त्तव्यं तद्वर्णत्वप्रसिद्धये।
सत्त्वाधिक-नरस्यास्ति ब्रह्मकर्म स्वभावजम्, ब्राह्मणत्वमतस्तेन स्वस्मिन्साध्यं शमादिभिः।
न सत्त्वप्रकृतेः पुंसः क्षात्रं कर्म स्वभावजम्, नातः स्वनुष्ठितं चापि तस्मिन् शौर्यादि सिध्यति।
एवं रजःप्रधानस्य शौर्यादि सहजं स्मृतम्, तेन साध्यं यथा क्षात्रं, न ब्राह्मण्यादिकं तथा।
रजस्तमःस्वभावस्य कृष्यादौ सहजा क्रिया, अतस्तस्मिन्ननायासाद्वैश्यत्वं सिध्यति द्रुतम्।
इत्थं तमःप्रधानस्य प्रवृत्तिः सहजा स्वतः शारीरश्रमसाध्येषु परिचर्यादिकर्मसु;
तस्मात्स्वाभाविको वर्णस्तस्य शौद्रः प्रकीर्तितः, न स्वनुष्ठितमप्यन्यत्कर्मास्य सहजं भवेत्।
यद्यस्य सहजं कर्म, श्रेयस्तस्य तदेव हि, विगुणं वा सदोषं वा, नाऽन्यकर्म स्वनुष्ठितम्।
सत्त्वादिप्रकृतेः पुंसो यस्य, नैसर्गिकं तु यत् कर्म, तस्यैव तज्ज्ञेयं 'सहजं' तद्गुणाऽनुगम्।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् क्लेशं च नाश्नुते, स्वभावविपरीतं तु कुर्वन् प्राप्नोति किल्बिषम्।
तस्माद्गुणानुसारेण कर्मणां प्रविभागशः, स्वे स्वे कर्मणि संसिद्धस्तत्तद्वर्णत्वमाप्नुयात्।
एवं कारक-कर्त्तव्यभेदाद्धर्मो द्विधा स्मृतः, आद्यः स्वभावजः पुंसां द्वितीयस्तु तदाश्रितः।
सत्त्वादिगुणवत्त्वेन ब्रह्मकर्मादियोग्यताम्, सुनिश्चित्यादितो बालान् तत्कारयति सद्गुरुः।
संस्कारादिक्रमात्तेषु कर्मभिस्तत्स्वभावजैः, वर्णत्वं गमितेष्वेव वृत्तिधर्मो नियम्यते।
अस्वभावजधर्मेण सम्यग्वर्णो न सिध्यति, वृत्तेरनियमादेवं न समाजे व्यवस्थितिः।
तस्माच्च द्विविधस्यापि कर्मणोऽस्ति स्वधर्मता, इयांस्तत्र विशेषस्तु धर्मशास्त्रेषु दृश्यते।

हो जाते हैं उन से इस के सूक्ष्म शरीर मे ब्रह्मवर्चस, ज्ञान आदि सूक्ष्म वर्ण, तथा स्थूल शरीर मे गौर रङ्ग शुचि-आचार पिङ्गल-कपिल केश आदि स्थूल वर्ण वा उनके स्वरूप-लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अनन्तर उन्हीं स्वभावप्रभवगुणों के आधार पर तत्तद्वर्ण के विशेष कर्म प्रविभक्त किये जाते हैं; इसी अर्थ का निर्देश, भगवान् ने--"गुण-कर्मविभागशः" "कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः" इन वाक्यों से सुस्पष्ट किया है।

II. कर्त्तव्यरूप वर्णधर्म भी दो विभागों मे विभक्त हैं; उन मे एक को 'वृत्त' और दूसरे को 'वृत्ति'धर्म कहते हैं। इनमे 'वृत्त' से शिक्षा रक्षा पोषण और सेवारूप, वर्णों के सामाजिक कर्त्तव्य की विवक्षा है। यद्यपि 'वृत्त' शब्द से वर्णकारक स्वभावप्रभव गुणधर्म, वर्णत्वसम्पादक संस्कार आचार आदि, और वर्णस्वरूपाधायक अध्ययनादि कर्म भी बोधित होते हैं; तथापि उनका ग्रहण यहाँ इस लिये अभिप्रेत नहीं है कि वर्णकारक धर्म मे ही उनका संग्रह है; और वे सब वर्णों के साधारण धर्म हैं; अतः यहाँ 'वृत्त' शब्द का विशेष अर्थ (प्रत्येक वर्ण का विशेष धर्म, तत्तत्सामाजिक कर्त्तव्य) ही अभीष्ट है। दूसरा, 'वृत्ति'रूप वर्णधर्म, अत्यन्त प्रसिद्धार्थक है; प्रत्येक वर्ण की जीविका के लिये जो विशेष विशेष (अध्यापन, करादान, कृषि-वाणिज्यादि और शिल्प कारुकर्म आदि) कार्य-कर्म, उन के गुणवृत्त के उपयुक्त, नियत हों, उन सब का

'शम' इत्यादि गीतोक्तं यत्तु कर्म स्वभावजम् , तद् , वर्णकारको धर्मः सर्वजातिषु संभवेत् ।
अर्थात् कुलेषु सर्वेषु स्युः सत्त्वादिगुणाऽधिकाः वालाः शमादिधर्माणो ब्राह्मण्याद्यधिकारिणः ;
तस्मात्साधारणो धर्मश्चातुर्वर्ण्ये शमादिकः , अध्यापनादिरूपस्तु ब्राह्मणादि-विशेषगः ।
शूद्रजेऽपि हि सत्त्वाढ्ये संभवन्ति शमादयः ; अध्यापनं तु वृत्त्यर्थं नाऽब्राह्मण्यं गतोऽर्हति ।
अध्यापनादि यत्कर्म स्मृतं वृत्तिनियामकम् , तत्स्वधर्मोऽस्ति विप्रादेरसाधारणरूपतः ।
सत्त्वादिगुणमूलेन कर्मणैव शमादिना स्वभावजेन वर्णस्तु पूर्वं निर्णीयते नृणाम् ;
पश्चात्तदनुसारेण संस्काराध्ययनादिकम् , वर्णकर्म, स्वधर्मेण वृत्तिश्च विनियस्यते ।
स्वधर्मस्य परित्यागे परधर्मस्य संग्रहे दोषोऽपि वृत्तिधर्माणामाशयेनैव दर्शितः ।
वृत्तिकर्मैव वर्णानां स्वधर्मोऽस्ति पृथक् पृथक् , तत्त्यागे कथितो दोषः परवृत्त्यार्थसंग्रहे ।
अविशेषेण सर्वेषामनुष्ठेयाः शमादयः , न विशिष्य स्वधर्मत्वं तेषां कस्यापि युज्यते ।
क्षत्रादिष्वपि शस्यन्ते ब्रह्मधर्माः शमादयः , ब्रह्ममात्रस्वधर्मत्वं तस्मात्तेषां न विद्यते ।
"यज्ञनिष्पत्तये ब्रह्मा शूद्रवर्जं ससर्ज ह" * "शूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः" तत्सामर्थ्याद्यभावतः ।
"इज्या-ऽध्ययन-दानानि" समानानि चतुर्ष्वपि वर्णेषु, शूद्रवर्जं तु त्रिष्वेवेति मतं क्वचित् ;
"चातुर्वर्ण्यस्य कर्माणि, चातुर्वर्ण्यं च, केवलं असृजत्स हि यज्ञार्थं पूर्वमेव प्रजापतिः" †
चातुर्वर्ण्ये निषिध्यन्ते वृत्तिधर्माः परस्परम् , तस्मादध्यापनादीनां ब्राह्मणादिस्वधर्मता ।
तत्तद्वर्णत्वयोग्यानां कर्म तत्तत्स्वभावजम् , तत्तत्स्वधर्मरूपं तु तत्तद्वर्णकरत्वतः ।
यत्र स्वभावजाः सन्ति सत्त्वमूलाः शमादयः , स यः कोऽपीह वर्णेन ब्राह्मणः स्यादिति स्थितिः ।
ब्राह्मणत्वं गतस्यैव पश्चादध्यापनादयः , स्वधर्मत्वेन युज्यन्ते वृत्तिहेतोरनापदि ।
एष एवास्ति सन्न्यायः शेषवर्णेष्वपि त्रिषु , कर्मणा वर्णताप्राप्तौ कर्मयोगे च तद्भवे ।
येषु स्वभावजं न स्याद्ब्रह्मकर्म शमादिकम् , विश्वामित्रवदभ्यासादपि तत्तेषु जायते
यस्मात्-शमादि कर्मैव ब्राह्मण्यार्थमनुष्ठितम् , विश्वामित्रादिभिः पूर्वं न त्वेवाध्यापनादिकम् ;
कृत्वा ब्राह्मण्यसंप्राप्तिं पूर्वं सत्त्वशमादिभिः , वृत्तिकर्माऽन्वतिष्ठंस्तु पश्चात्ते हि यथोचितम् ;
विश्वामित्रस्य विख्यातं याजनं, च प्रतिग्रहः , महाकुलपतेस्तस्याऽध्यापनं चाऽस्ति नः श्रुतम् ;
तस्मादपि शमाद्येव वर्णकारकमिष्यते ; अध्यापनादिकं तूक्तं वर्णानां वृत्तिकारकम् ।
अध्यापनादिहीनानां ब्राह्मणत्वं न हीयते ; शम-शौचादिहीनानां तदेव च्यवते नृणाम् ।
आपत्काले स्ववृत्तीनां परित्यागो विधीयते , अन्यवृत्तिग्रहश्चापि;न तु शौचादि-कर्मणाम् ।

समावेश 'वृत्तिधर्म' मे होता है । ये वृत्त और वृत्तिरूप कर्म ही स्वभावप्रभवगुणों के अनुसार प्रविभक्त हो कर मनुष्य को वर्ण का अन्तिम और प्रायः चिरस्थायी, यावज्जीवभावी, स्वरूप प्रदान कर देते हैं ।

III. उपर्युक्त दोनों प्रकार के वर्णधर्मों मे से पहला (कारकरूप) सभी वर्णों के लिये समान वा चारो वर्णों का साधरण धर्म है । इसका तात्पर्य यह है कि शम शौर्य आदि गुणधर्म से युक्त मनुष्य विविध कुलों जातियों वा वर्णों मे उत्पन्न हो जाते हैं; किसी एक ही कुल वंश जाति वा वर्ण मे नियमतः और वंशपरम्परा से किसी एक ही वर्ण के स्वभावप्रभव गुणवृत्त का अनुवर्त्तन नहीं होता; अर्थात् ऐसी वंशाऽनुक्रमणी कोई जाति संभव नहीं हो सकती है, जिसकी सभी सन्ततियां नियतरूपसे सदैव एक ही वर्ण के स्वभावप्रभव गुणधर्म से युक्त ही उत्पन्न होती रहें । ब्राह्मण माता-पिता के सब सन्तान, ब्राह्मस्वभाववाले ही नहीं होते; उनमे क्षात्र वैश्य और

* कू० पु० पू० अ० २ । † म० भा० अनु० ४८, ३ ।

आपद्धर्मोऽपि वर्णानां साऽपवादोऽनुमन्यते पश्चादेतन्निमित्तेन प्रायश्चित्तविधानतः ।
नित्यं वर्णकरं कर्म सात्त्विकादि-शमादिकम् , संस्कारादि तु नैमित्तं, काम्यमध्यापनादिकम् ।
यतः सर्वाधिकारोऽस्ति वर्णकारककर्मसु , अतः साधारणो धर्मो नृणामुक्तः शमादिकः ।
ब्राह्मणादिकमुद्दिश्य विहितोऽध्यापनादिकः असाधारणधर्मोऽस्ति तत्तद्वर्णस्य वृत्तये ।
"षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका , त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात् क्षत्रियं प्रति ,
अध्यापनं, याजनं च, तृतीयश्च प्रतिग्रहः ; वैश्यं प्रति तथैवेति निवर्तेरन्निति स्थितिः"
इत्थं च ब्राह्मणाद्यर्थे याजनादिनियन्त्रणात् , वृत्तिकर्मैव वर्णानां धर्मो वैशेषिकः स्मृतः ।
अवृत्त्यर्थं, तथापत्सु वृत्त्यर्थमपि, चेतरे कर्त्तुमर्हन्ति तत्कालं यावद्धर्मान्तरग्रहम् ।
अर्थाज् , ज्ञानप्रचारार्थं पुरस्कारं विना नृभिः सर्वैरध्यापनं कर्त्तुं शक्यते; न तु वृत्तये ;
वृत्त्यर्थं केवलं तद्धि ब्राह्मणस्य नियम्यते ; शिक्षार्थं तु स्वपुत्रादिः क्षत्राद्यैरपि पाठ्यते ;
एवं राष्ट्रादिरक्षार्थं जाते सति प्रयोजने , क्षत्रकर्माऽपि युद्धादि कर्त्तव्यं ब्राह्मणादिभिः ;
न वृत्त्यर्थं; तदर्थं तु क्षत्रियस्यैव तन्मतम् ; अन्येषां पोषणायैव वैश्यकर्म तथेतरे
कर्त्तुमर्हन्त्यनापत्सु, न तु वृत्त्यर्थमात्मनः ; एवं लोकोपकारार्थं शूद्रकर्म द्विजातिभिः
स्वयंसेवकभावेन कर्त्तव्यं; न भृतेः कृते ; भृत्यर्थं शूद्रवर्णानामेव सेवादि शस्यते ;
आपत्सु त्वन्यवृत्त्याऽपि स्ववृत्त्या जीवनेऽक्षमैः जीवितव्यमवश्यं; तन् न स्याद्धर्मोपघातकं ;
साक्षाद्धर्मरहस्यज्ञो विश्वामित्रः श्वजाघनीम् आत्मरक्षार्थमापत्सु श्वपाकाद् अहरद् ऋषिः ;
"एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः सर्वोपायैरुपायज्ञो दीनमात्मानमुद्धरेत् ;
एतां बुद्धिं समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत् , जीवन्पुण्यमवाप्नोति पुरुषो भद्रमश्नुते ;
तस्मात्कौन्तेय, विदुषा धर्माऽधर्मविनिश्चये बुद्धिमास्थाय लोकेऽस्मिन्वर्तितव्यं कृतात्मना"†

शौद्रस्वभाव के लोग भी होते हैं । ऐसे ही क्षत्रियप्रभृति के सन्तानों में भी ब्राह्म आदि स्वभाव के लोग होते हैं । इस विषय मे—

सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते,
ब्राह्मः स्वभावः सुश्रोणि, समः सर्वत्र मे मतः"

[लोक मे सभी, 'वृत्त' से, ब्राह्मण होते है; क्योंकि ब्राह्मस्वभाव सर्वत्र (सभी वर्णोंके सन्तानों मे) सम है; अर्थात् केवल ब्राह्मण माता-पिता से ही ब्राह्मस्वभाव का सन्तान नहीं होता, प्रत्युत सभी वर्णों और कुल-जातियों मे ब्राह्मवृत्त के मनुष्य उत्पन्न होते हैं; अतः 'वृत्त' के कारण ही सभी जातियों के लोगों मे ब्राह्मण होते हैं.] महाभारत और ब्राह्मपुराण का यह वचन है; तथा ऐसे ही अन्यान्य वेद-पुराणों के भी प्रमाण हैं । यही बात क्षात्र आदि स्वभाव के विषय मे भी समझनी चाहिये ।

यद्यपि इस मानी मे प्रत्येक वर्ण के कर्त्तव्यरूप धर्म भी चारो वर्णों के लिये समान हैं; क्योंकि सब वर्णों मे सभी सामाजिक कार्यों और पेशों के स्वरूपयोग्य, प्रभविष्णु, लोग उत्पन्न होते हैं; तथापि कारक धर्मों को ही चातुर्वर्ण्य के लिये साधारण, और 'कर्त्तव्य' को तत्तद्वर्ण का विशेष धर्म कहने का तात्त्विक अभिप्राय यह है कि स्वभावप्रभव गुणों के अनुसार प्रविभक्त कर्म (कर्त्तव्य) के द्वारा एक स्थिर वर्ण हो जाने पर भी, अन्य वर्णों के गुणवृत्त सामान्यतः गौणरूप से, सभी वर्ण के लोगों मे सम्भव हो सकते और होते हैं; फिर भी उन से मुख्य वर्ण वा उसके विशेषधर्म मे कोई बाधा वा हानि नहीं होती; न वर्णसङ्करता फैल कर समाज का ही

† म० भा० शां० १४१, १००–२

गुणाः कर्म च योनिश्च त्रयं वर्णस्य कारणम्, एकैकेनांशिको वर्णः, पूर्णस्तत्त्रययोगजः।
एतद्वर्णव्यवस्थायां मूलकारणमिष्यते, वृत्तिकर्मानुसाराच्च क्रियते वर्णसंग्रहः।
वैदेशिका इहागत्य भारते निवसन्ति ये, यथावृत्ति भवेत्तेषां वर्णव्यूहे प्रवेशनम्।
तेषामपि च सन्तानाः प्रजायन्त इहैव ये, गुण-कर्मानुसारेण तेषां वर्णविनिर्णयः।
यावद्यत्रानुवर्तन्ते गुणकर्माणि जन्मना, वंशानुक्रमशस्तावत्तत्र वर्णव्यवस्थितिः।
गुणकर्मविहीनेन जन्मना नास्ति वर्णता, जातिशेषस्य पुंसः स्याद्वृत्त्या वर्णविपर्ययः।
प्राग्व्यवस्थाप्यते वर्णः शमाद्यैर्गुणकर्मभिः, पश्चादध्ययनाद्यैस्तु वर्णाचारैः प्रयुज्यते।
अतो नाध्ययनादीनां गणना वर्णकर्मणाम्, शम-शौर्यादिवर्गेषु वर्णकारककर्मसु।
वर्णकारककर्माणि सत्त्वादिगुणजानि तु, गीतायां भगवानाह शम इत्यादिना स्वयम्।
"चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण-कर्मविभागशः", (भ० गी० ४-१३)
"ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः *"

ह्रास करती है। कोई व्यक्ति यदि सत्त्वगुणप्रधानस्वभाव, और तत्प्रभव ब्राह्मसम्पदभिजात, शम दम तपः शौच ज्ञान विज्ञानादि स्वभावज ब्रह्मधर्म से सम्पन्न होने के कारण, इन सद्गुणों के आधार पर, प्रविभक्त कर्म (शिक्षादि सामाजिक कर्त्तव्य और प्रतिग्रहादि जीविकाकर्म) से युक्त होकर, ब्राह्मण वर्ण का हो जाय, तो भी साधारणरूप से उसमे अन्य, क्षत्रियादि वर्ण के, शौर्यादि गुणधर्म भी रह सकते हैं; इसमे कोई विरोध की बात नहीं है। लोक मे प्रत्यक्ष ही देखा जाता है, और इतिहास-पुराणों मे भी इसके अगणित उदाहरण पाये जाते हैं, कि एक एक मनुष्य गौणप्रधानभाव से अनेक वर्णों के गुणधर्म से युक्त होता है। विश्वामित्र, परशुराम, दुर्वासा, द्रोणाचार्य, जनक, भीष्म, युधिष्ठिर प्रभृतियों मे गौणप्रधानरूप से ब्राह्म और क्षात्र दोनों ही धर्म सङ्गत थे; सूत, विदुर, और धर्मव्याधप्रभृतियों मे, शौद्र और ब्राह्मधर्मों का संमिश्रण था; ऐसे ही उदाहरण अन्यान्य वर्णधर्मों के परस्पर सम्मिश्रण के भी, अगणित दिये जा सकते हैं। वस्तुतः तो सभी वर्णों के सव गुणधर्म, सभी वर्णों मे अन्योन्यमिथुन रहते हैं, क्योंकि वे जिन स्वभावभूत सत्त्वादिगुणों के 'प्रभव' वा परिणाम होते हैं, वे स्वयं सर्वथा परस्पर सम्बद्ध, अविभजनीय, मिथोऽनुस्यूत रहते हैं। अतः 'ब्रह्मकर्म, क्षत्रकर्म' आदि शब्दों से भूयोवाद मे ही तात्पर्य है; अर्थात् जिसमे स्वभावज ब्रह्मकर्म की, सत्त्वमय ब्राह्मस्वभाव से प्रसूत शम आदि गुणधर्म की, प्रधानता हो, वह उसके उपयुक्त संस्कार आचार शिक्षा दीक्षा के द्वारा योग्य होकर, तदनुसार प्रविभक्त, अपने हिस्से मे प्राप्त, कर्मयोग से ब्राह्मणवर्णवाला हो जाता है; उस दशा मे भी उसमे सामान्यरूप से वर्णान्तर के गुणधर्म भी रह सकते और प्रायः रहते हैं। यही बात अन्य वर्णों के विषय में भी चरितार्थ है।

किन्तु प्रत्येक वर्ण का विशेष धर्मरूप कर्त्तव्य और वृत्तिकर्म, केवल उसी में व्यवस्थित रहता है; कोई भी व्यक्ति एक स्थिर वर्ण को प्राप्त कर लेने के बाद स्ववर्ण के लिये 'गुणकर्मविभागशः' स्वभाव से प्रभूत गुणों के अनुसार प्रविभक्त, स्वधर्मरूप विशेष सामाजिक कर्त्तव्य और जीविका-कर्म को ही अपना सकता है; एक साथ अन्यान्य वर्णों के विशेष कर्त्तव्यों और जीविका कर्मों का सङ्कर नहीं कर सकता। सारांश यह कि चारों वर्णों के शम, शौर्य, कृष्यादि-कर्मदाक्ष्य, और शारीरश्रमकार्मण्य-प्रभृति गुणधर्म, प्रधानरूप से ब्राह्मण आदि एक एक वर्ण मे

* भ० गी० १८-४१

तुर्ये वर्णव्यवस्थोक्ता प्रसंगाद्गुणकर्मभिः, अष्टादशे तु तत्रोक्तं 'गुणकर्म' विवेचितम्।
अत्र प्रकरणादेव ग्राह्याः सत्त्वादयो गुणाः स्वभावप्रभवा,स्ते च हेतवो वर्णकर्मणाम्।
स्वस्य भावः स्वजन्मैव, येषां तेन सहैव तु गुणानां प्रभव,स्ते च स्वभावप्रभवाः स्मृताः;
तैरेव प्रविभक्तानि वर्णकर्माणि सर्वशः, कर्माणीत्यस्य पूर्वं च कारकाणीति शिष्यते।
"ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां शूद्राणां कारकाणि तु; कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः",
"शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिरार्जवमेव च; ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्; दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्; परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्।"";
'ब्रह्मकर्म' पदस्यार्थः कर्म ब्राह्मणकारकम्; क्षात्रकर्मादिशब्दार्थश्चैवं क्षत्रादिकारकम्।
महाभारतटीकायां चैतत्सर्वं निरूपितम्, गीताया 'ब्राह्मणेत्यादि'श्लोकव्याख्याप्रसङ्गतः[२५]

रहने पर भी, सामान्यतः और गौणरूप से अन्य वर्णों मे भी अविरोधतः रहते हैं; अतएव इनको चातुर्वर्ण्य का साधारण धर्म भी कह सकते हैं। पर एक वर्ण का सामाजिक कर्त्तव्य और जीविका-कर्मात्मक अनन्य-साधारण धर्म, दूसरे वर्ण के लिये अत्यन्त प्रतिषिद्ध है; अतः वह तत्तद्वर्ण का विशेषधर्म वा 'स्वधर्म' कहलाता है; इसके साथ 'परधर्मों' का सङ्कर करना समाज तथा व्यक्ति दोनों के लिये 'भयावह' संघर्षकारक, विप्लवप्रवर्तक, होता है। अतः सामान्यगुण धर्मों, नीतिधर्मों, और मोक्षधर्मों का, सभी वर्णों मे, सामान्य-विशेषरूप से, वा गौण-प्रधानभाव से, मिश्रण होने पर भी, विशेष वर्णधर्मों का असाङ्कर्य ही सुरक्षणीय है।

। भगवद्गीता अ० १८।

२५..."ब्राह्मणस्वभावस्य सत्त्वगुण एव प्रभवः, शान्तत्वात्; क्षत्रियस्वभावस्य सत्त्वोपसर्जनं रजः, ईश्वरस्वभावत्वात्; वैश्यस्वभावस्य तमउपसर्जनं रजः, कृष्यादिस्वभावत्वात्; शूद्रस्वभावस्य रजउपसर्जनं तमः, शुश्रूषास्वभावत्वात्। अथवा स्वभावः प्राग्भवीयः संस्कारः, तत्प्रभवैः (गुणैः); न तु जातिमात्रप्रभवैः पक्षिणामाकाशगमनवत्। अत एव जात्यन्तरव्यावृत्तानां धर्माणां शमादिषु पाठो न दृश्यते। न हि शूद्राद् व्यावृत्तं त्रैवर्णिकानामध्ययनादिकं वा, इतरद्वयाद्व्यावृत्तं ब्राह्मणानामध्यापनादिकं वेह पठ्यते। किन्तु सर्वे सर्वजातीयानां साधारणा धर्माः शमादयो दृश्यन्ते। यथा हि—द्रोणादिषु ब्राह्मणेष्वपि शौर्यादिकं, भरतादिषु क्षत्रियेष्वपि शमादिकं दृष्टम्; एवमितरत्र। तस्माद्यस्मिन्कस्मिंश्चिद्वर्णे शमादयो दृश्यन्ते, स शूद्रोऽपि एतैर्लक्षणैर्ब्राह्मण एव ज्ञातव्यः; यत्र च ब्राह्मणेऽपि शूद्रधर्मा दृश्यन्ते स शूद्र एव। तथा च आरण्यके सर्पभूतं नहुषं प्रति युधिष्ठिरवाक्यम्—

सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र, स ब्राह्मण इति स्मृतः; तथा
यत्रैतल्लक्ष्यते, सर्प, वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः; यत्रैतन्न भवेत्,सर्प, तं शूद्रमिति निर्दिशेत्; इति।

जातिधर्मास्तु मनुना दर्शिताः—

अध्यापनं चाध्ययनं यजनं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्;
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च विषयेष्वप्रसक्तिं च क्षत्रियस्य समादिशत्;
पशूनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च;
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्—एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया;' इति।

तस्मात्, शमादयो यत्राऽब्राह्मणे ब्राह्मणे वा दृश्यन्ते, स एव ब्राह्मण इत्यत्र विवक्षितम्; 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते पराम्' इत्यत्र तु मनूक्तान्यध्यापनादीन्येव स्वकर्माणि ग्राह्याणि, न तु शमादीनि; न हि ज्ञान-विज्ञानवतोऽन्या संसिद्धिः लब्धव्यास्ति; तस्मात्, शमादयो ब्रह्मिष्ठस्यैव ब्राह्मणस्य लक्षणमिति दिक्।" (भ० गी० अ० १८ श्लो० ४१ नी० टीका)

सुस्पष्टं 'कर्मणा वर्णः' भारतेऽरण्यपर्वणि, शान्त्यनुशासनादौ च, हेतुपूर्वो निरूपितः—
"ब्राह्मणः को भवेद्राजन्", इत्थं पृष्टो युधिष्ठिरः सर्पात्मनहुषेणा,ऽधस्तनं प्राह सदुत्तरम्—
"सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र, स ब्राह्मण इति स्मृतः।"
"चातुर्वर्ण्यं प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चैव हि, शूद्रेष्वपि च सत्यं च दानमक्रोध एव च
आनृशंस्यमहिंसा च घृणा चैव युधिष्ठिर"; इत्थं पर्य्यनुयुक्तश्च पुनः प्राह युधिष्ठिरः—
"शूद्रे तु यद्भवेल्लक्ष्म, द्विजे तच्च न विद्यते, न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो, ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः;
यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प, वृत्तं, स ब्राह्मणः स्मृतः; यत्रैतन्न भवेत्सर्प, तं शूद्रमिति निर्दिशेत्।"
"यदि ते वृत्ततो राजन्, ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः, वृथा जातिस्तदाऽऽयुष्मन्, कृतिर्यावन्न विद्यते;"
एवं पर्य्यनुयोगे तु सर्पेणोत्थापिते पुनः युधिष्ठिरो महाप्राज्ञः प्रत्यवोचत; तद्यथा—
"जातिरत्र महासर्प, मनुष्यत्वे महामते सङ्करात्सर्ववर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः।
सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः; वाङ्मैथुनमथो जन्म मरणं च समं नृणाम्।
इदमार्षं प्रमाणं च 'ये यजामहे' इत्यपि; तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्वदर्शिनः[२६]।
प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते; तत्राऽस्य माता सावित्री, पिता त्वाचार्य उच्यते;
तावच्छूद्रसमो ह्येष यावद्वेदे न जायते; तस्मिन्नेवं मतिद्वैधे, मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्[२७]।

अस्तु, हमें यहां यह कहना है कि चातुर्वर्ण्य के कारक और कर्त्तव्यरूप धर्मों की विवेचना से, और तदनुसार वर्णप्राप्ति की इतिकर्त्तव्यता प्रक्रिया और क्रम-नियमों की मीमांसा करने से भी, 'कर्मणा वर्णः' का सत्सिद्धान्त ही, वेद-शास्त्र-पुराणादिसम्मत, और लोकपरलोकोपयोगी प्रमाणित होता है।

(१०) महाभारत के 'वन' 'शान्ति' और 'अनुशासन' पर्व मे विशेष रूपसे, तथा अन्य पर्वों मे यथाप्रसंग सामान्यरूप से, प्रश्नोत्तरपूर्वक, 'कर्मणा वर्णः' के आर्ष सत्सिद्धान्त का ही, सद्बुद्धिग्राह्य, सद्वैज्ञानिक, हेतुओं, सत्तर्कों, से, सुस्पष्ट और असन्दिग्ध निरूपण, है; इस लिये भी गुण-कर्मानुसारिणी वर्णव्यवस्था ही, आर्षी, सच्छास्त्रीया, प्राचीनतमा और सतत लोकोपयोगिनी प्रमाणित होती है। संस्कृत भाष्य मे और टिप्पणों मे, इस विषय के जो मूल उद्धरण तत्तदाकर ग्रन्थों से यहाँ दिये गये हैं, वे प्रायः स्पष्टार्थक हैं; अतः हिन्दी मे उनका 'सार' देकर अनावश्यक ग्रन्थविस्तर नहीं किया है।

२६. "वागादीनामिव मैथुनस्याऽपि साधारण्याज्जातिर्दुर्ज्ञेया, तथा च श्रुतिः—'न चैतद्विद्मो ब्राह्मणाः स्मो वयमब्राह्मणा वा?" इति ब्राह्मण्ये संशयमुपन्यस्यति। ननु जात्यनिश्चये कथं 'ब्राह्मणोऽहम्' इत्याद्यभिमानपुरःसरं यागादौ प्रवर्तेत? इत्याशङ्क्याऽऽह—'इदमार्षम्' इति। अत्र 'ये यजामहे' इत्यनेन च—'ये वयं स्मो ब्राह्मणा अन्ये वा, ते वयं यजामहे' इति ब्राह्मण्येऽनवधारणं दर्शितम्; मन्त्रलिङ्गमपि—'य एवाऽस्मि, स सन् यजे' इति। नन्वेवं स्वस्याऽब्राह्मणत्वपक्षे यज्ञस्याऽनिष्टकरत्वमापतति, इत्याशङ्क्य तत्परिहाराय यागे यजमानस्य प्रवरणं क्रियते याज्ञिकैः; तच्च 'अग्निर्होता' इति मन्त्रे 'गौतमवद्, अयास्यवद्, अङ्गिरोवद्, ब्राह्मणवद्, इति कुर्वन्ति; तस्य च प्रयोजनम्—अब्राह्मणस्याऽपि यजमानस्य ब्राह्मणत्वसम्पादनम्; तस्मात्, आचार एव ब्राह्मण्यनिश्चये हेतुः, वेदप्रामाण्यात्, इत्युपसंहरति—'तस्माद्' इति" [तत्रत्यं नैलकण्ठीयम्]

२७. "कर्मैव ब्राह्मण्यहेतुः, इत्याह—'प्राग्' इति। 'नाभिवर्धनात्' नालच्छेदनात्। 'जायते' संयुज्यते; वेदसंयोगाऽनन्तरमेव ब्राह्मण्यमुदेति, तद्वत्प्रवरणेनाऽपीति भावः। 'द्वैधे' जातौ संशये सति" [नैलकण्ठीयम्]

कृतकृत्याः सर्व-(पुनः)-वर्णा , यदि वृत्तं न (पश्यति) विद्यते ;
सङ्करस्त्वत्र नागेन्द्र , बलवान्प्रसमीक्षितः ।
यत्रेदानीं महासर्प, संस्कृतं वृत्तमिष्यते , तं ब्राह्मणमहं पूर्वमुक्तवान्भुजगोत्तम*"
अग्रे यक्षस्य प्रश्नेऽपि तत्रैवारण्यपर्वणि , 'वृत्तेन' कर्मणैवाऽऽह वर्णसंस्थां युधिष्ठिरः—
राजन्, कुलेन, वृत्तेन, स्वाध्यायेन, श्रुतेन वा ब्राह्मण्यं केन भवति ? प्रब्रूह्येतत् सुनिश्चितम् ।
शृणु यक्ष, कुलं तात, न स्वाध्यायो, न च श्रुतं , कारणानि द्विजत्वस्य; वृत्तमेव तु कारणम् ।
वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं, ब्राह्मणेन विशेषतः , अक्षीणवृत्तो न क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः ।
पठकाः, पाठकाश्चैव, ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः , सर्वे व्यसनिनो मूर्खाः; यः क्रियावान् स पण्डितः ।
चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः, स शूद्रादतिरिच्यते ; योऽग्निहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः†"
"शूद्रयोनौ हि जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठतः वैश्यत्वं लभते ब्रह्मन्, क्षत्रियत्वं तथैव च ,
आर्जवे वर्त्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते‡" इत्याह गुणतो वर्णं धर्मव्याधोऽपि कौशिकम् ।
सद्वृत्तस्थं च तं व्याधं ब्राह्मणं प्राह कौशिकः—"साम्प्रतं च मतो मेऽसि ब्राह्मणो, नाऽत्र संशयः ।
ब्राह्मणः पतनीयेषु वर्त्तमानो विकर्मसु दाम्भिको दुष्कृतप्रज्ञः शूद्रेण सदृशो भवेत् ।
यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थितः तं ब्राह्मणमहं मन्ये, वृत्तेन हि भवेद्विजः§"
शान्तिपर्वणि चाऽप्येवं प्रश्नोत्तरपुरःसरं , 'कर्मणा वर्ण' इत्येव सिद्धान्तः प्रतिपादितः—
भरद्वाजः—"चातुर्वर्ण्यस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिद्यते ,
सर्वेषां खलु वर्णानां दृश्यते वर्णसङ्करः ;
कामः क्रोधो भयं लोभः शोकश्चिन्ता क्षुधा श्रमः , सर्वेषां नः प्रभवति, कस्माद्वर्णो विभिद्यते ?
स्वेदमूत्रपुरीषाणि , श्लेष्मा पित्तं सशोणितं , तनुः क्षरति सर्वेषां, कस्माद् वर्णो विभज्यते ?
जङ्गमानामसङ्ख्येयाः स्थावराणां च जातयः , तेषां विविधवर्णानां कुतो वर्णविनिश्चयः ?
भृगुः—न विशेषोऽस्ति वर्णानां, सर्वं ब्राह्ममिदं जगत् ,
ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि, कर्मभिर्वर्णतां गतम्[२८] ।

* म० भा० वन० अ० १८० । † म० भा० वन० अ० ३१३ । ‡ म० भा० वन० २१२, ११–१२ । जातस्येति कर्मणि षष्ठी; वैश्यत्वं कर्तृ, सद्गुणवन्तं वैश्यत्वादयः स्वयमायान्तीति गुणकृत एव वर्णविभागो, न जातिकृत इति भावः । 'ब्राह्मण्यं' ब्रह्मवित्त्वम्" [नी० कं०] § म० भा० वन० २१६, १२–१५ ।

२८ ब्रह्मणोऽपत्यत्वात् सर्वे मनुष्याः पूर्वं ब्राह्मणा एव संजाताः; पश्चात्कालक्रमेण तत्तद्विशेषकर्मभिः क्षत्रियादिवर्णतां गताः; अत एव क्षत्रियादीनां ब्राह्मणादुत्पत्तिः शास्त्रेषु बहुत्रोक्ता संगच्छते; तथा हि—

"तपस्तप्त्वाऽसृजद्ब्रह्मा ब्राह्मणान्वेदगुप्तये , तृप्त्यर्थं पितृदेवानां, धर्मसंरक्षणाय च ;
सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताऽध्ययनशीलिनः , तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठा,स्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः"
[याज्ञवल्क्यस्मृतौ १, १९८–९९]

"असृजद् ब्राह्मणानेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन्" [म० भा० शां० १८८, १]
"संसृष्टा ब्राह्मणैरेव त्रिषु वर्णेषु सृष्टयः" [म० भा० शां० ६०, ४२]
"सृष्टयः सन्तानानि, तेन सर्वेषां वर्णानां ब्राह्मणजत्वाद् अस्त्येव शूद्रस्याऽपि यज्ञेऽधिकार इत्यर्थः" [नीलकं०] इति ।

"स्वं दैवतं ब्राह्मणः स्वेन नित्यं परान्वर्णानयजन्नेवमासीत् ,
अधरो वितानः; संसृष्टो वैश्यो ब्राह्मणस्त्रिषु वर्णेषु यज्ञसृष्टः ;
तस्माद्वर्णा ऋजवो, ज्ञातिवर्णाः संसृज्यन्ते तस्य विकार एव ;
एकं साम, यजुरेकमृगेका, विप्रश्चैको निश्चये तेषु सृष्टः"
[म० भा० शां० ६०, ४६—४७]

कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः, त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः।
गोभ्यो वृत्तिं समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः, स्वधर्मान्नाऽनुतिष्ठन्ति, ते द्विजा वैश्यतां गताः।
हिंसाऽनृतप्रिया लुब्धाः सर्वकर्मोपजीविनः, कृष्णाः शौचपरिभ्रष्टास्ते द्विजाः शूद्रतां गताः।
इत्येतैः कर्मभिर्व्यस्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः; विहिता ब्रह्मणा पूर्वं लोभात्त्वज्ञानतां गताः*।

भरद्वाजः—"ब्राह्मणः केन भवति, क्षत्रियो वा द्विजोत्तम,
वैश्यः, शूद्रश्च विप्रर्षे, तद्ब्रूहि वदतां वर,"

भृगुः—"जातकर्मादिभिर्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः शुचिः
वेदाऽध्ययनसम्पन्नः षट्सु कर्मस्ववस्थितः
शौचाऽऽचारस्थितः सम्यग्विघसाशी गुरुप्रियः नित्यव्रती सत्यपरः, स वै ब्राह्मण उच्यते;
सत्यं दानमथाऽद्रोहः आनृशंस्यं त्रपा घृणा तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः।
क्षत्रजं सेवते कर्म वेदाऽध्ययनसङ्गतः दानादानरतिर्यस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते।
वणिज्या पशुरक्षा च कृष्यादानरतिः शुचिः वेदाऽध्ययनसम्पन्नः स वैश्य इति संज्ञितः।
सर्वभक्षरतिर्नित्यं सर्वकर्मकरोऽशुचिः त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वै शूद्र इति स्मृतः।
शूद्रे चैतद्भवेल्लक्ष्म, द्विजे तच्च न विद्यते, न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो, ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः†।"

जनकः—"वर्णो विशेषवर्णानां महर्षे, केन जायते,
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं, तद् ब्रूहि वदतां वर;
यदेतज्जायतेऽपत्यं स एवाऽयमिति श्रुतिः; कथं ब्राह्मणतो जातो विशेषग्रहणं गतः?

पराशरः—"एवमेतन्महाराज, येन जातः स एव सः[२९];
तपसस्त्वपकर्षेण जातिग्रहणतां गतः।

"यस्मात् त्रिपु वर्णेषु ब्राह्मणो यज्ञस्रष्टा, तस्मात् सर्वेऽपि वर्णा 'ऋजवः' साधव एव, यज्ञसंयोगात्। एवं धर्मसाम्येऽपि, ज्ञातिसाम्यं नास्ति, इत्याशङ्क्य आह—'ज्ञातिवर्णा' अपि क्षत्रिय-वैश्य-शूद्राः, 'तस्य' ब्राह्मणस्यैव, 'विकारे' क्षत्रियादिकन्यासूत्पन्ने मूर्धाऽभिषिक्तादौ, संसृज्यन्त एव; तेन धर्मतो जन्मतश्च सर्वे वर्णा ब्राह्मणसंसृष्टा इति स्थितम्। तत्र हेतुमाह—'एक' इति; तेषु तत्त्वनिश्चये क्रियमाणे एको 'विप्रो' ब्रह्मैव, प्रथमो ब्राह्मणः 'सृष्टो' जातः; ब्राह्मणसन्ततित्वात् सर्वेऽप्येते (क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रा इति तत्तत्कर्मयोगात्संज्ञिता अपि मनुष्या ब्रह्मसन्तानत्वान्मूलजातितः) ब्राह्मणा एवेत्यर्थः। तत्र दृष्टान्तः—'एकं सामेति'; 'अकारो वै सर्वा वाक्, सैषा स्पर्शोष्मभिर्व्यज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति' इति श्रुतेः, एकम् अकाररूपमेव अक्षरं यथा सामादिरूपं, तथा ब्रह्मैव ब्राह्मणादि (चातुर्वर्ण्य) रूपमित्यर्थः" (नीलकं०)
अस्मिन्विषये ११९—२० पृष्ठस्थं १ टिप्पणं द्रष्टव्यम्।

* म० भा० शां० अ० १८८। † म० भा० शां० अ० १८९। शूद्रे चेति; 'एतत्' सत्यादिसप्तकं, 'द्विजे' त्रैवर्णिके; धर्म एव वर्णविभागे कारणं, न जातिरित्यर्थः" [नी० कं०]

२९. "माता भस्त्रा, पितुः पुत्रो, येन (यस्मात्) जातः स एव सः"
[म० भा० आदि० ७४, ११०; भा० ९, २०, २१; वि० पु० ४, १९, १२; हरिवं० १, ३२, ११]

"माता जानाति यद्गोत्रं, माता जानाति यस्य सः, मातुर्भरणमात्रेण प्रीतिः स्नेहः, पितुः प्रजाः"
[म० भा० शां० २६६, ३५]

"मातरं विना ब्रह्माऽपि गर्भस्य धातारं न वेदेति भावः।...तथा च श्रुतिः—'जनयितुः पुत्रो भवति, साम्पराये मोघं वेत्ता कुरुते तन्तुमेतम्' इति" हरिवंशे (१, २५, ४२–४४) नैलकण्ठीयम्

"एवं धर्मान् श्रुत्वा उत्तरोत्तरमुत्कर्षं प्रपित्सुः पृच्छति—वर्ण इति। तत्र वर्णाः पूर्वोक्ताः षट्, कृष्ण–धूम्र-नील-रक्त-पीत-श्वेताः क्रमेण बुद्धिसत्त्वे तमो-रजोंऽशयोराधिक्य-साम्या-ऽपकर्षजाः। तत्र 'विशेषः' स्वाभाविकवर्णादाधिक्यं, तमो-रजसोर्ह्रास इत्यर्थः।

सुक्षेत्राच्च सुबीजाच्च पुण्यो भवति सम्भवः ; अतोऽन्यतरतो हीनादवरो नाम जायते।
वक्त्राद्,भुजाभ्याम्,ऊरुभ्यां, पद्भ्यां चैवाऽथ जज्ञिरे, सृजतः प्रजापतेर्लोकानिति ब्रह्मविदो विदुः ;
मुखजा ब्राह्मणास्तात, बाहुजाः क्षत्रियाः स्मृताः , ऊरुजा धनिनो राजन्, पादजाः परिचारकाः ;
चतुर्णामेव वर्णानामागमः पुरुषर्षभ ;...

जनकः--ब्रह्मणैकेन जातानां नानात्वं गोत्रतः कथं?
बहूनीह हि लोके वै गोत्राणि मुनिसत्तम।

यत्र तत्र कथं जाताः, स्वयोनिं मुनयो गताः, शुद्धयोनौ समुत्पन्ना वियोनौ च तथा परे?

पराशरः--राजन्नैतद्भवेद्ग्राह्यम्, अपकृष्टेन जन्मना
महात्मनां समुत्पत्तिस्तपसा भावितात्मनाम्;

उत्पाद्य पुत्रान्मुनयो नृपते यत्र तत्र ह, स्वेनैव तपसा तेषामृषित्वं विदधुः पुनः ;
पितामहश्च मे पूर्वमृष्यश्रृङ्गश्च काश्यपः, वेदस्ताण्ड्यः कृपश्चैव काक्षीवत्कमठादयः,
यवक्रीतश्च नृपते, द्रोणश्च वदतां वरः, आयुर्मतङ्गो दत्तश्च द्रुमदो मात्स्य एव च ;
एते स्वां प्रकृतिं प्राप्ता वैदेह, तपसोच्छ्रयात्, प्रतिष्ठिता वेदविदो दमेन तपसैव हि।
मूलगोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि पार्थिव, अङ्गिराः, कश्यपश्चैव, वसिष्ठो, भृगुरेव च।
कर्मतोऽन्यानि गोत्राणि समुत्पन्नानि पार्थिव, नामधेयानि तपसा, तानि च ग्रहणं सताम्।

जनकः—किं, कर्म दूषयत्येनम् अथो जातिर्महामुने?
सन्देहो मे समुत्पन्नस्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि।

पराशरः—असंशयं महाराज, उभयं दोषकारकं,
कर्म चैव हि जातिश्च; विशेषं तु निशामय—

जात्या च कर्मणा चैव दुष्टं कर्म न सेवते, जात्या दुष्टश्च यः, पापं न करोति, स पूरुषः ;

यदेतदिति। सात्त्विकस्य ब्रह्मणोऽपत्यैर्लोकैः सात्त्विकैरेव ब्राह्मणैर्भवितव्यं; कथं रजआदिप्रधानं क्षत्रादिविशेषजातिग्रहणं तत उत्पन्नस्येत्याक्षेपार्थः।

तपसोऽप्यपकर्षः कुत इत्यत आह—सुक्षेत्रादिति। सात्त्विकयोर्दम्पत्योः पुण्यः सम्भवः, तयोरन्यतरस्य हीनत्वे हीन इत्यर्थः। अन्यतरहीनत्वमपि कुत इत्याशङ्क्य उत्पत्तिस्थानभेदादित्याह—वक्त्रादिति—द्वाभ्याम्।

ननु निरवयवादव्याकृतादजगज्जातमिति सर्वत्र श्रूयते; तत्र कुतोऽवयवकल्पनेति शङ्कते-ब्रह्मणेति; 'नानात्वं' ब्रह्म-क्षत्रियादिभावेन भिन्नत्वम्, 'गोत्रतः' अन्वयतः, 'गोत्राणि; ब्रह्म-क्षत्रियादीनि, तस्माज्जातितारतम्यमयुक्तमित्यर्थः। तस्यादरेऽपि व्यभिचारमाह—यत्रेति। यथा काक्षीवता शूद्रायामुत्पादिताः पुत्रा ब्राह्मणत्वं नीता; न तु ते निषादत्वं प्राप्ता इत्यर्थः; तस्मात्कारणद्वारा कार्यद्वारा वा जातिभेदो न युक्त इति भावः।

तदेतदभ्युपगमेनैव परिहरिष्यन्नस्याऽर्थस्य दुर्ग्रहत्वमाह—राजन्निति। 'अपकृष्टेन' वर्णतारतम्यदृष्टिमता रजस्तमोग्रस्तेन। मूलेति। 'मूलं' कार्यब्रह्म, तत्र चत्वारि 'गोत्राणि' नामानि, समुत्पन्नानि, गुणयोगात्; तथा च श्रुतिः—'एतमङ्गिरा इत्याक्षते, अङ्गानां हि रसस्तेनेति, तं देवा अब्रुवन् अयं वैनः सर्वेषां वसिष्ठ इति, तस्माद्वसिष्ठ इत्याचक्षते एतमेव सन्तम्" इत्यादिका। कर्मतोऽन्यानि गोत्राणि--'तस्येदं विश्वं मित्रमासीद् यदिदं किं च, तस्माद्विश्वामित्र इत्याचक्षते एतमेव सन्तम्' इत्यादिश्रुतेः कर्मजान्येव सर्वाणि गोत्राणि, परमात्मनि कर्मजन्यैव वर्णाऽऽश्रम-गोत्रकल्पनेति प्रघट्टकार्थः।

दुष्टकर्मत्यागे जाति-कर्मणोर्द्वयोरन्यतरस्याऽपि च हेतुत्वमाह द्वाभ्याम्—जात्येति" इति नैलकण्ठीयम्।

जात्या प्रधानं पुरुषं कुर्वाणं कर्म धिक्कृतं, कर्म तद् दूषयत्येनं; तस्मात्कर्म न शोभनम् †"
आनुशासनिके चोक्ता कर्मणा वर्णसंस्थितिः; तथा ब्रह्मपुराणेऽपि किञ्चित्पाठप्रभेदतः—
"ज्ञान-विज्ञानसम्पन्नः संस्कृतो वेदपारगः वैश्यो भवति धर्मात्मा, क्षत्रियः स्वेन कर्मणा;
एतैः कर्मफलैर्देवि, न्यूनजातिकुलोद्भवः शूद्रोऽप्यागमसम्पन्नो द्विजो भवति संस्कृतः।
ब्राह्मणो वाप्यसद्वृत्तः सर्वसङ्करभोजनः, स ब्राह्मण्यं समुत्सृज्य शूद्रो भवति तादृशः।
कर्मभिः शुचिभिर्देवि, शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः, शूद्रोऽपि द्विजवत्सेव्यः, इति ब्रह्माऽब्रवीत्स्वयम्;
स्वभावः कर्म च शुभं यत्र शूद्रेऽपि तिष्ठति, विशिष्टः स द्विजातिभ्यो विज्ञेय, इति मे मतिः।
न योनिर्नाऽपि संस्कारो न श्रुतं न च सन्ततिः, कारणानि द्विजत्वस्य; वृत्तमेव तु कारणम्।
सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते; वृत्ते स्थितस्तु शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं च गच्छति।
ब्राह्मः स्वभावः सुश्रोणि, समः सर्वत्र मे मतः; निर्गुणं निर्मलं ब्रह्म यत्र तिष्ठति, स द्विजः*"
इत्थं तु कर्मणवोक्ता शास्त्र वर्णव्यवस्थितिः, वर्णान्तरत्वसम्प्राप्तिश्चैकस्मिन्नपि जन्मनि।
यत्तमेश्वरसंवादे, मतङ्गेन्द्रकथासु च, ब्राह्मण्यमन्यजातीयैर्दुष्प्राप्यमिति वर्णितम्;
तत्तु सत्त्व-शमादीनां स्वाभाव्यगुण-कर्मणां तमआद्यभिसंजातैर्दुष्प्राप्यत्वविवक्षया।
रजस्तमःस्वभावो हि मानवो योऽस्ति जन्मतः, न सत्त्वप्रकृतिः प्रायः स स्याज्जन्मान्तरं विना।
"प्रकृतिं यान्ति भूतानि" "स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते" तमआद्यभिजातैर्न ब्राह्मण्यं सहजं भवेत्;
"जन्मनैव महाभागो ब्राह्मणो जायते" नरः सत्त्वप्रकृतिजैर्युक्तो ब्राह्मधर्मैः शमादिभिः
ब्राह्मणस्येदृशस्य स्यात्संभवः सर्वजातिषु; रजस्तमोऽभिजातैस्तु तद्ब्राह्मण्यं सुदुर्लभम्।
इत्येवमाशयस्तादृग्वाक्यानामिष्यते बुधैः 'कर्मणा वर्ण' इत्यर्थैर्वाक्यान्तरैः समन्वय.त्।
मतङ्गे भर्त्सनावाक्यं यच्चावोचत गर्दभी तेनाऽपि 'कर्मणा वर्ण' इत्येवार्थोऽभिव्यज्यते।
"ब्राह्मणे दारुणं नास्ति, मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, आचार्यः सर्वभूतानां शास्ता किं प्रहरिष्यति?
अयं तु पापप्रकृतिर्बाले न कुरुते दयां, स्वयोनिं मानयत्येष, भावो भावं नियच्छति†"
इत्येवं दारुणं कर्म, मैत्रत्वविरहादि च मतङ्गे ब्राह्मणत्वस्याऽभावहेतुः प्रदर्शितः।
पश्चात्तु तपसा सोऽपि ब्राह्मण्यं समुपागमत् जीवन्नेवेति वर्णत्वं कर्मणैव व्यवस्थितम्।
अत एवार्षशास्त्रेषु ब्राह्मणत्वं महर्षिभिः 'वृत्त' रूपं विनिर्दिष्टं; न तु वा जातिलक्षणम् —
"येन पूर्णमिवाऽऽकाशं भवेदेकेन सर्वदा, शून्यं येन समा(जना)कीर्णं, तं देवा ब्राह्मणं विदुः;
येन केन चिदा(च्छन्नो)गच्छन्येन केनचिदासितः, यत्र क्वचन शायी च, तं देवा ब्राह्मणं विदुः;
अहेरिवगणाद्भीतः, सौ-हृदा (हित्या) न्नरकादिव,
(कुणपादिव च स्त्रीभ्यः) कृपणादिव नारीभ्यः तं देवा ब्राह्मणं विदुः;
न क्रु-द्धो (च्येत्), न प्रहृष्ये(च्च)त, मानितोऽमानितः (च यः) स्वयं
सर्वभूतेष्वभयदः, तं देवा ब्राह्मणं विदुः;
नाऽभिनन्देत मरणं, नाऽभिनन्देत जीवितं,
कालमेव प्रतीक्षेत, (निदेशं भृतको यथा) तं देवा ब्राह्मणं विदुः;

---

† म० भा० शां० अ० २९६। यः जात्या, कर्मणा च दुष्टं कर्म न सेवते; यश्च जात्या दुष्टोऽपि पापं न करोति; स एव पुरुषः, प्रशस्यत इति शेषः। जात्या प्रधानमपि पुरुषं 'धिक्कृतं' कुत्सितं, कर्म कुर्वाणं, तत् कर्म दूषयति; तस्मात् 'कर्म' धिक्कृतं, कुत्सितं, लोकविक्रुष्टं वा कर्म, 'न शोभनं', प्रशस्तं न भवतीत्यर्थः। एतेन कर्मण एव वर्णव्यवस्थायां मुख्यं हेतुत्वं; जातेस्तु सन्मातृरूपाया अधिजननद्वारा तदुपकारकत्वमात्रमेवेति मन्तव्यम्।

* म० भा० अनु० अ० १४३ श्लो० ४५–५२; ब्रह्मपु० अ० २२३ श्लो० ५२–५९।

† म० भा० अनु० २७, १२–१३।

"विमुक्तः सर्वसङ्गेभ्यो मुनिराकाशवत्स्थितः
विष्णुमेधकरं (अस्वमेकचरं) शान्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ;
जीवितं यस्य धर्मार्थे (र्थं), धर्मो रत्य-(हर्य)-र्थमेव च ,
अहो-रात्राश्च (रात्राणि) पुण्यार्थे तं देवा ब्राह्मणं विदुः ;
निराशिषमनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिं
निर्मुक्तं बन्धनैः सर्वैः (योगेन क्षीणकर्माणं) तं देवा ब्राह्मणं विदुः*"

"क्रोधः शत्रुः शरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम , यः क्रोधमोहौ त्यजति, तं देवा ब्राह्मणं विदुः ;
यो वदेदिह सत्यानि, गुरुं सन्तोषयेत च , हिंसितश्च न हिंसेत, तं देवा ब्राह्मणं विदुः ;
जितेन्द्रियो, धर्मपरः, स्वाध्यायनिरतः शुचिः , काम-क्रोधौ वशौ यस्य, तं देवा ब्राह्मणं विदुः ;
यस्य चात्मसमो लोको धर्मज्ञस्य मनस्विनः सर्वधर्मेषु चरतः, तं देवा ब्राह्मणं विदुः ;
योऽध्यापयेद्, अधीयीत, यजेद्वा, याजयीत वा , दद्याद्वाऽपि यथाशक्ति, तं देवा ब्राह्मणं विदुः ;
ब्रह्मचारी वदान्यो योऽप्यधीयाद् द्विजपुङ्गव , स्वाध्यायवानमत्तो वै, तं देवा ब्राह्मणं विदुः※"

"क्षान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियं तमग्र्यं ब्राह्मणं मन्ये, शेषाः शूद्रा इति स्मृताः ।
अग्निहोत्रव्रतपरान् स्वाध्यायनिरताञ्शुचीन् उपवासरतान्दान्तांस्तान्देवा ब्राह्मणान् विदुः ;
न जात्या पूजितो राजन्, गुणाः कल्याणकारकाः , चण्डालमपि वृत्तस्थं, तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।
अग्निहोत्र-परिभ्रष्टः, प्रसक्तः क्रय-विक्रयैः , वर्ण(वृत्ति)सङ्करकर्त्ता च ब्राह्मणो वृषलैः समः ।
यस्य वेदश्रुतिर्नष्टा, कर्षकश्चाऽपि यो द्विजः , विकर्मसेवी कौन्तेय, स वै वृषल उच्यते ;
वृषो हि धर्मो विज्ञेयः, तस्य यः कुरुते लयं , वृषलं तं विदुर्देवा, निकृष्टं श्वपचादपि †"

"अनुत्तरीयवसनमनुपस्तीर्णशायिनं , बाहूपधानं शाम्यन्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ;
द्वन्द्वारामेषु सर्वेषु य एको रमते मुनिः , परेषामननुध्यायंस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ;
येन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विकृतिश्च या , गतिज्ञः सर्वभूतानां, तं देवा ब्राह्मणं विदुः ;
अभयं सर्वभूतेभ्यः, सर्वेषामभयं यतः , सर्वभूतात्मभूतो यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः‡"

धर्मराजः—"पण्डितो विश्रुतः पुत्रः स वै नाम्ना युधिष्ठिरः
वैशम्पायनमागत्य प्राञ्जलिः परिपृच्छति ;
के च ते ब्राह्मणाः प्रोक्ताः? किं वा ब्राह्मणलक्षणम् ? एतदिच्छामि भो ज्ञातुं, तद्भवान्व्याकरोतु मे ।

वैशम्पायनः—क्षान्त्यादिभिर्गुणैर्युक्तस्त्यक्तदण्डो निरामिषः ,
न हन्ति सर्वभूतानि, प्रथमं ब्रह्मलक्षणम् ;
यदा सर्वं परद्रव्यं पथि वा यदि वा गृहे अदत्तं नैव गृह्णाति, द्वितीयं ब्रह्मलक्षणम् ;
त्यक्त्वा क्रूरस्वभावं तु निर्ममो निष्परिग्रहः , मुक्तश्चरति यो नित्यं तृतीयं ब्रह्मलशणम् ;
देवमानुषनारीणां, तिर्यग्योनिगतेष्वपि मैथुनं हि सदा त्यक्तं, चतुर्थं ब्रह्मलक्षणम् ;
सत्यं शौचं, दया शौचं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः , सर्वभूते दया शौचं, तपश्शौचं च पञ्चमम् ,
पञ्चलक्षणसम्पन्नः ईदृशो यो भवेद् द्विजः , तमहं ब्राह्मणं ब्रूयां, शेषाः शूद्रा युधिष्ठिर ।
न कुलेन, न जात्या वा, क्रियाभिर्ब्राह्मणो भवेत ; चण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मणः स युधिष्ठिर ।
एकवर्णमिदं विश्वं पूर्वमासीद्युधिष्ठिर , कर्मक्रियाविशेषेण चातुर्वर्ण्यं प्रतिष्ठितम् ।
सर्वे हि योनिजा मर्त्याः सर्वे मूत्रपुरीषिणः एकेन्द्रियेन्द्रियार्थाश्च, तस्माच्छीलगुणो द्विजः ;
शूद्रोऽपि शीलसम्पन्नो गुणवान्ब्राह्मणो भवेत् , ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीनः शूद्रादप्यवरो भवेत् ।

---

* पाद्मे सृष्टिखं० अ० १५ श्लो० ३६७—८०; म० भा० शां० अ० २४५ ।

※ म० भा० वन० अ० २०६ श्लो० ३२—३८ ।

† म० भा० अश्व० वैष्णवधर्मप० अ० ११६ कुं० सं० । ‡ म० भा० शां० २६९, ३०—३३ ।

पञ्चेन्द्रियार्णवं घोरं यदि शूद्रोऽपि तीर्णवान्, तस्मै दानं प्रदातव्यमप्रमेयं युधिष्ठिर।
न जातिर्दृश्यते राजन्, गुणाः कल्याणकारकाः; तस्माच्छूद्रप्रसूतोऽपि ब्राह्मणो गुणवान्नरः।
जीवितं यस्य धर्मार्थं, परार्थं यस्य जीवितं, अहोरात्रं चरेत्क्षान्तिं तं देवा ब्राह्मणं विदुः;
परित्यज्य गृहावासं ये स्थिता मोक्षकांक्षिणः, कामेष्वसक्ताः कौन्तेय, ब्राह्मणास्ते युधिष्ठिर।
अहिंसा निर्ममत्वं वा सतः कृत्यस्य वर्धनं, रागद्वेषनिवृत्तत्वमेतद्ब्राह्मणलक्षणम्;
क्षमा दया दमो दानं सत्यं शौचं स्मृतिर्घृणा विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्ब्राह्मणलक्षणम्;
यदा न कुरुते पापं सर्वभूतेषु दारुणं,
कायेन मनसा वाचा, ब्रह्म सम्पद्यते तदा" [महाभारते]
"जन्मना यस्तु निर्विण्णो मरणेन तथैव च,
आधिभिर्व्याधिभिश्चैव, तं देवा ब्राह्मणं विदुः" [शङ्खस्मृ० ७, १०]
"यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्कतं संवुतं तीहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।
न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राह्मणो; यम्हि सच्चं च धम्मो च, सो सुची सो च ब्राह्मणो।
न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसम्भवं; अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं"
इत्येवं भगवान्बुद्धः प्राह 'धम्मपदे'; तथा पाद्मे च ब्रह्मणो वाक्यं नारदं प्रति; तद्यथा—
"सच्छ्रोत्रियकुले जातोऽप्यक्रियो नैव पूजितः; असत्क्षेत्रकुले पूज्यो, व्यास-वैभाण्डकौ यथा।
क्षत्रियाणां कुले जातो विश्वामित्रोऽस्ति मत्समः; वेश्यापुत्रो वसिष्ठश्चा;ऽन्ये सिद्धा अन्त्यजातयः।
मन्त्रव्रतविहीनश्च वेदविद्यागुणैरपि, यज्ञदानादिभिर्मुक्तो ब्राह्मणश्चाऽधमाऽधमः;
यज्ञार्थका देवलका नाक्षत्रा ग्रामयाजकाः परदाररता नित्यं पञ्चैते ब्राह्मणाऽधमाः;
मन्त्रसंस्कारहीनाश्च शुचिसंयमवर्जिताः मोघाशिनो दुरात्मानो ब्राह्मणाश्चाऽधमाऽधमाः;
अपि स्तेयरता मूढाः सर्वधर्मविवर्जिताः उन्मार्गगामिनो नित्यं ब्राह्मणाश्चाऽधमाऽधमाः;
श्राद्धादिकर्मरहिता गुरुसेवाविवर्जिताः अमन्त्रा भिन्नमर्यादा एते सर्वेऽधमाऽधमाः;
असंभाष्या इमे दुष्टाः सर्वे निरयगामिनः अमेध्यास्ते दुराचारा अपूज्याश्च समन्ततः" 卐
गुण-कर्माऽनुसारेण तारतम्यमुपाश्रिताः अत्रिस्मृत्यादिषु प्रोक्ता ब्राह्मणा बहुजातयः
"जन्मना जायते शूद्रः[३०], संस्कारादू द्विज उच्यते, विद्यया याति विप्रत्वं, श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च;

卐 पद्मपु० सृष्टिखं० अ० ४३—४४।

३०. यहाँ, आज काल छपी कुछ पुस्तकों मे "जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः" ऐसा प्रक्षिप्त पाठ भी मिलता है; पर, यह स्पष्टतः स्वतोव्याहत, और प्रसङ्गसङ्गति के विरुद्ध भी है। स्वतोव्याहत इस लिये है कि इसी श्लोक के तृतीय चरण मे "विद्यया याति विप्रत्वं" कहा है; विप्र और ब्राह्मण, एक ही पदार्थ है; अतः व्यर्थ की पुनरुक्ति से स्वतोव्याहति, आपाततः, स्थूल दृष्टि से भी, प्रत्यक्ष ही प्रतीत होती है। स्यात् इस श्लोक के प्रथम पाद का पाठ बदलते समय, प्रक्षेपक महाशय, तृतीय पाद को भी बदल डालना वा निकाल डालना भूल गये। "जन्मना जायते शूद्रः" यह मूल पाठ इतना प्रसिद्ध (अनेक प्रामाणिक निबन्धों में उद्धृत, और अगणित विद्वानों के कण्ठस्थ) है कि इसकी मौलिकता में प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी पाठ का औचित्य और मूलत्व प्रमाणित होता है; क्योंकि विशेषरूप से केवल ब्राह्मण के विषय मे ही यह श्लोक नहीं पढ़ा गया है; किन्तु, सभी मनुष्यों के, जो स्वभावतः जन्म से शूद्र (अनुद्बुद्धगुणधर्मवाले) होते हैं, संस्कार और विद्यादिगुणयोग से क्रमशः विकसित होनेवाले आप्तत्व शिष्टत्व, वेदवित्त्व, श्रुतिप्रत्यक्षहेतुत्व, अध्यात्मवित्तमत्व को, और तज्जन्य उनकी धर्मप्रवक्तृत्व की योग्यता वा आर्हन्ती को बोधित करने के लिये ही यह प्रसङ्ग उठाया गया है। इस प्रसङ्ग मे पठित, अत्रिसंहिता के उपर्युक्त तीनों श्लोकों का पिण्डीकृत अक्षरार्थ यह है कि 'प्रत्येक मनुष्य, जन्म से 'शूद्र' उत्पन्न होता है, संस्कार से 'द्विज' कहा जाता है, विद्या से विप्रत्व (ब्राह्मणत्व) को प्राप्त करता है, और इन तीनों से

वेदशास्त्राण्यधीते यः शास्त्रार्थं च निषेवते, तदाऽसौ वेदवित्प्रोक्तो, वचनं तस्य पावनम्;
एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः, स ज्ञेयः परमो धर्मो, नाऽज्ञानामुदितोऽयुतैः‡"
"देवो, मुनिः, द्विजो, राजा, वैश्यः, शूद्रो, निषादकः, पशुः, म्लेच्छोऽपि, चाण्डालो, विप्रा दशविधाः स्मृता
संध्यां स्नानं जपं होमं देवतानित्यपूजनम् अतिथिं वैश्वदेवं च, देवब्राह्मण उच्यते;
शाके पत्रे फले मूले वनवासे सदा रतः, निरतोऽहरहः श्राद्धे, स विप्रो मुनिरुच्यते;
वेदान्तं पठते नित्यं, सर्वसङ्गं परित्यजेत्, सांख्ययोगविचारस्थः, स विप्रो द्विज उच्यते;
अस्त्राहताश्च धन्वानः सङ्ग्रामे सर्वसंमुखे, आरम्भे निर्जिता येन, स विप्रः क्षत्र उच्यते;
कृषिकर्मरतो यश्च, गवां च प्रतिपालकः, वाणिज्यव्यवसायश्च, स विप्रो वैश्य उच्यते;
लाक्षालवणसंमिश्रकुसुम्भ-क्षीर-सर्पिषां विक्रेता मधु-मांसानां, स विप्रः शूद्र उच्यते;
चौरश्च तस्करश्चैव सूचको दंशकस्तथा मत्स्य-मांसे सदा लुब्धो, विप्रो निषाद उच्यते;
ब्रह्मतत्त्वं न जानाति, ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः, तेनैव स च पापेन विप्रः पशुरुदाहृतः;
वापीकूपतडागानामारामस्य सरःसु च निःशङ्कं रोधकश्चैव, स विप्रो म्लेच्छ उच्यते;
क्रियाहीनश्च मूर्खश्च सर्वधर्मविवर्जितः, निर्दयः सर्वभूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते *"

"विद्यालक्षणसम्पन्नाः सर्वत्र(आम्नाय)समदर्शिनः
एते ब्रह्मसमा राजन् ब्राह्मणाः परिकीर्तिताः;
ऋग्यजुःसाम(ऋत्विगाचार्य)सम्पन्नाः स्वेषु कर्मस्ववस्थिताः
एते देवसमा राजन् ब्राह्मणानां भवन्त्युत;

ऐश्वर्यकामा ये चाऽपि सामिषा वाऽपि भारत, निग्रहा-ऽनुग्रहरतांस्तान्द्विजान्क्षत्रियान्विदुः;
ऋत्विक् पुरोहितो मन्त्री दूतो वार्ताऽनुकर्षकः, एते क्षत्रसमा राजन् ब्राह्मणानां भवन्त्युत;
गो-ऽजा-ऽवि-महिषाणां च वडवानां च पोषकाः, वृत्त्यर्थं प्रतिपद्यन्ते, तान्वैश्यान्संप्रचक्षते;
अश्वारोहा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः एते वैश्यसमा राजन्, ब्राह्मणानां भवन्त्युत;
जन्म-कर्मविहीना ये कदर्या ब्रह्मबन्धवः, एते शूद्रसमा राजन् ब्राह्मणानां भवन्त्युत;
अश्रोत्रियाः सर्व(एते)एव, सर्वे चानाहिताऽग्नयः, तान्सर्वान्धार्मिको राजा बलिं विष्टिं च कारयेत्;
आह्वायका देवलका नाक्षत्रा ग्रामयाजकाः, एते ब्राह्मणचाण्डाला महापथिकपञ्चमाः§"

श्रोत्रिय बन जाता है। जो, वेद और शास्त्रों को, (अथवा वेदशास्त्र, वेदान्तशास्त्र अध्यात्मविद्या को) पढ़ता है, और 'शास्त्रार्थ' का शास्त्रोक्त धर्म का, अनुष्ठान करता है, तब वह 'वेदवित्' कहलाता है, उसका वचन पवित्र होता है। ऐसा वेदवित्, अध्यात्मवित्तम, पुरुष, एक भी, अकेला भी, जिस धर्म का आचरण वा उपदेश करे, उसे परम धर्म जानना चाहिये; हज़ारों अज्ञों का कहा हुआ नहीं।' यहाँ 'वेदवित्' शब्द से केवल ब्राह्मण का ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब्राह्मण, अवरवर्ण, शूद्र, भी वेदान्तवित्, अध्यात्मवित्तम होता है, और उसे परम धर्म, मोक्षधर्मपर्यन्त, के उपदेश देने का अधिकार, शास्त्रानुसार ही प्राप्त है; "श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददीताऽवरादपि, अन्त्यादपि परं धर्मम्" इत्यादि, मनुका धर्मशास्त्रीय वचन, इस विषय मे सुस्पष्टतर प्रमाण हैं; और सूत, विदुर, धर्मव्याध, शठकोपाचार्य-प्रभृति के परमधर्म-प्रवक्तृत्व का इतिहास भी इसका समर्थक है। अतः "जन्मना जायते शूद्रः" यही मूल पाठ है;

"तावच्छूद्रसमो ह्येष यावद्वेदे न जायते" [मनौ, महाभारते च]
"वृत्त्या शूद्रसमास्तावद् विज्ञेयास्ते विचक्षणैः यावद्वेदे न जायन्ते, द्विजा ज्ञेयास्ततः परम्"
[शंखस्मृ० १, ८] इत्यादि समानार्थक वाक्यों से भी इसी पाठ की सूचना मिलती है।

‡ अत्रिसं० श्लो० १४१-४२।

* अत्रिसंहितायां श्लो० ३७३-८३ § म० भा० शां० अ० ७६।

"न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता ;
यत्र वृत्तमिमे चोभे, तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम्" [या० स्मृ० आचाराध्याये श्लो० २००]

"मात्रश्च ब्राह्मणश्चैव श्रोत्रियश्च ततः परम् ; अनूचानस्तथा भ्रूण ऋषिकल्प ऋषिर्मुनिः ,
इत्येतेऽष्टौ समुद्दिष्टा ब्राह्मणाः प्रथमं श्रुतौ ; तेभ्यः परः परः श्रेष्ठो, विद्यावृत्तो विशेषतः,
ब्राह्मणानां कुले जातो जातिमात्रो यदा भवेत् अनपेतः क्रियाहीनो मात्र इत्यभिधीयते ;
एकोद्देशमतिक्रम्य वेदस्याऽऽदानवानृजुः स ब्राह्मण इति प्रोक्तो निभृतं सत्रवान्घृणी ,
एकां शाखां सकल्पां च षड्भिरङ्गैरधीत्य च , षट्कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित् ;
वेद-वेदाङ्गतत्त्वज्ञः शुद्धात्मा पापवर्जितः , शेषं श्रोत्रियवत्प्राप्तः, सोऽनूचान इति स्मृतः ;
अनूचानगुणोपेतो यज्ञ-स्वाध्याययन्त्रितः , भ्रूण इत्युच्यते प्राज्ञैः शेषभोजी जितेन्द्रियः ;
लौकिकं वैदिकं चैव सर्वं ज्ञानमवाप्य यः आश्रमस्थो वशी नित्यमृषिकल्प इति स्मृतः ;
ऊर्ध्वरेतास्तपस्युग्रो नियताशी त्वसंशयी शापा-ऽनुग्रहयोः शक्तः सत्यसन्धो भवेदृषिः ;
निवृत्तः सर्वतत्त्वज्ञः कामक्रोधविवर्जितः , ध्यानस्थो निष्क्रियो दान्तस्तुल्यमृत्काञ्चनो मुनिः ; ×
एवमन्वय-विद्याभ्यां वृत्तेन च समुच्छ्रिताः ,
त्रिशुक्ला¶ नाम विप्रेन्द्राः पूज्यन्ते सवनादिषु" [इति तत्राऽपरार्के देवलः]

"यं न सन्तं न चाऽसन्तं नाऽश्रुतं न बहुश्रुतं, न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित् , स ब्राह्मणः;
योगस्तपो दया दानं सत्यं शौचं श्रुतं घृणा, विद्या विज्ञानमास्तिक्यम् , एतद्ब्राह्मणलक्षणम्"
इति च तत्रैव (याज्ञवल्क्यस्मृतौ अ० १ श्लो० २००) अपरार्के वसिष्ठः ।

एवं च भगवानाह भार्गवो राजशास्त्रकृत् 'शुक्रनीति'रिति ख्याते ग्रन्थे लोपाऽवशेषिते—
"न जात्या ब्राह्मणश्चाऽत्र,क्षत्रियो,वैश्य एव वा , न शूद्रो, न च वै म्लेच्छो; भेदिता गुणकर्मभिः;
ब्रह्मणस्तु समुत्पन्नाः सर्वे ते किं नु ब्राह्मणाः ? न वर्णतो न जनकाद्, ब्राह्मं तेजः प्रपद्यते;
ज्ञानकर्मोपासनाभिर्देवताऽऽराधने रतः , शान्तो दान्तो दयालुश्च ब्राह्मणस्तु गुणैः कृतः;
लोकसंरक्षणे दक्षः शूरो दान्तः पराक्रमी दुष्टनिग्रहशीलो यः, स वै क्षत्रिय उच्यते;
क्रय-विक्रयकुशला ये नित्यं पण्यजीविनः , पशुरक्षाः, कृषिकरास् , ते वैश्याः कीर्तिता भुवि;
द्विजसेवाऽर्चनरताः, शूराः, शान्ता, जितेन्द्रियाः , सीर-काष्ठ-तृणवहा,स्ते नीत्या शूद्रसंज्ञकाः;
त्यक्तस्वधर्माचरणा, निर्घृणाः, परपीडकाः , चण्डाश्च हिंसका नित्यं,म्लेच्छास्ते ह्यविवेकिनः※"

× "ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुत्पन्नः प्रागुपनयनात् 'जात' इत्यभिधीयते । उपनीतमात्रो व्रताऽनुचारी वेदानां किञ्चिदधीत्य 'ब्राह्मणः' । एकां शाखामधीत्य 'श्रोत्रियः' । अङ्गाध्यायी 'अनूचानः' । कल्पाध्यायी 'ऋषिकल्पः' । सूत्रप्रवचनाध्यायी 'भ्रूणः' । चतुर्वेदाद् 'ऋषिः' । अत ऊर्ध्वं 'देवः' । इति बौधायनगृह्यसूत्रे प्रथमप्रश्ने अ० ७ सू० १–८ ।

¶ "अन्वयादीनि त्रीणि 'शुक्लानि' शुद्धानि येषां ते त्रिशुक्लाः" इत्यपरार्कः । अत्र 'अन्वय'शब्दो न ज्ञातिवचनः, किन्तु सच्चरित्रमातापितृविशिष्टकुलमात्रबोधकः; तथा च प्राह "पुंयोगादाख्यायाम्" [४।१।४८] इति सूत्रे महाभाष्यकृद्भगवान्पतञ्जलिः—

"नैष वर्णवाची; किं तर्हि ? विशुद्धवाची; आतश्च विशुद्धवाच्येवं ह्याह—
'त्रीणि यस्याऽवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च ,
एतच्छि(वे)वं विजानीहि ब्राह्मणाऽग्र्यस्य लक्षणम्' इति'

योनिः' इह न जातिः; किन्तु विशुद्धसन्तानाऽधिजननभूमिः सती माता; यत्रेदं वक्ष्यति—
"मातुरग्रेऽधिजननम्" इति ।

※ शुक्रनीतिसारे अ० १ श्लो० ३८–४४ ।

"कर्म-शील-गुणाः पूज्याः;तथाजाति-कुले न;हि , न जात्या, न कुलेनैव, श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते †"
"चतुर्धाभेदिता जातिः(वर्णः)ब्रह्मणा कर्मभिः पुरा ; कर्मणोत्तम-नीचत्वं, कालतस्तु भवेद्गुणैः;
योऽधीतविद्यः सकलः, स सर्वेषां गुरुर्भवेत् ; न च जात्याऽनधीतस्तु गुरुर्भवितुमर्हति‡"
"विश्वामित्रो, वशिष्ठश्च, मतङ्गो, नारदादयः , तपोविशेषैः सम्प्राप्ता उत्तमत्वं; न जातितः §"
"जात्या न क्षत्रियः प्रोक्तः, क्षतत्राणं करोति यः , चातुर्वर्ण्यबहिष्ठोऽपि स एव क्षत्रियः स्मृतः ×"
"शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाऽच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् ;
शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्;
देवगुर्वार्यगोभक्तिस्त्रिवर्गपरिपोषणम् आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वैश्यलक्षणम् ;
शूद्रस्य संह(त)तिः शौचं, सेवा स्वामिन्यमायया, अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम् ।...
प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे वेददृग्भिः स्मृतो राजन्, प्रेत्य चेह च शर्मकृत् ;
वृत्त्या स्वभावकृतया वर्त्तमानः स्वकर्मकृत् ; हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतामियात् ।...
यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाऽभिव्यञ्जकं , यद्यन्यत्राऽपि दृश्येत, तत्तेनैव विनिर्दिशेत्*"
एकपित्रोः प्रजातानामेकजातिमतां नृणां ज्योतिःशास्त्राऽनुसाराच्च श्रूयते भिन्नवर्णता ।

अन्नप्राशनसंस्कारे शिशोश्चेष्टापरीक्षया तद्वृत्तिनिर्णयः प्रोक्तः, तद्वर्णप्रतिपत्तये—
"कृतप्राशनमुत्सङ्गाद्धात्री बालं समुत्सृजेत् ; कार्यं तस्य परिज्ञानं जीविकाया अनन्तरम् ;
देवताऽग्रेऽथ विन्यस्य शिल्पभाण्डानि सर्वशः , शास्त्राणि चैव, शस्त्राणि, ततः पश्येत्तु लक्षणम्;
प्रथमं यत्स्पृशेद्बालस्ततो भाण्डं स्वयं तदा , जीविका तस्य बालस्य तेनैवेति भविष्यति ¶"

"तस्मिन्काले स्थापयेत्तत्पुरस्ताद् वस्त्रं, शस्त्रं, पुस्तकं, लेखनीं च,
स्वर्णं, रौप्यं; यच्च गृह्णाति बालः, तैराजीवैस्तस्य वृत्तिः प्रदिष्टा ||"

इत्थमादौ भवेद् यत्तु शिशोर्वृत्तिपरीक्षणं , तत्तु सामान्यतो ज्ञेयं शिक्षाद्यर्थं; न चाऽन्तिमम् ;
शिशोः प्रवृत्तिमारम्भे ज्ञात्वा तादृक्परीक्षया , तद्वृत्त्योचितशिक्षार्थं शिक्षकेभ्यो निवेदयेत् ;
ततः संस्कार-शिक्षाद्यैरन्ततो वृत्तिनिश्चये स्थिरे जाते, तदर्हस्तु वर्णस्तस्य नियम्यते ।
ईदृग्वृत्तिपरीक्षाया उपयोगः, प्रयोजनं , 'कर्मणा वर्ण' इत्यस्मिन्पक्ष एवोपपद्यते;

---

† शु० नी० सा० २, ५५ । ‡ शु० नी० सा० अ० ४ प्र० ३ ।

§ शु० नी० सा० अ० ४ प्र० ४ श्लो० ३८ । × म० भा० शां० ७३, २३ कुं० सं० ।

* भा० स्कं० ७ अ० ११ । ¶ पारस्करगृह्यसूत्रस्य (कां० १ कं १९) गदाधरभाष्ये धृताः कारिकाः; "बालं भूमावुपवेश्य तदग्रे पुस्तक-वस्त्र-शस्त्रादिशिल्पानि विन्यस्य जीविकापरीक्षां कुर्यात्; शिशुः स्वेच्छया यत्प्रथमं स्पृशेत्, साऽस्य जीविकेति विद्यात् ; तदुक्तं कारिकायाम्" इति हि तत्रत्या गदाधर भाष्याऽवतरणिका । वीरमित्रोदये अन्नप्राशनसंस्कारे (पृ० २७९) तु इमे श्लोकाः मार्कण्डेयवचनत्वेन स्मृताः स्वल्पपाठभेदेन समुद्धृताश्च दृश्यन्ते ।

|| मुहूर्त्तचिन्तामणौ संस्कारप्रकरणे २२ तमं पद्यम् ।

"तस्मिन्काल इति; स्पष्टार्थं पद्यम् । 'आजीवैः' जीविकाभिः, 'आजीवो जीविका वार्ता' इत्यभिधानात् ; यदाह मार्कण्डेयः—

'अग्रतोऽथ प्रविन्यस्य शिला-(रत्न)-भाण्डानि सर्वशः,
शास्त्राणि चैव व-(शा)-स्त्राणि, ततः पश्येत्तु लक्षणम्;
प्रथमं यत्स्पृशेद्बालो रिङ्गमाणः स्वयं तदा,
जीविका तस्य बालस्य तेनैव तु भविष्यति' इति ।

बहुधा तु जीविकापरीक्षाम् अन्नप्राशनसमय एव कुर्वन्तीति शिष्टाचारः ।" इति तत्रत्या पीयूषधाराऽभिधा टीका ।

२४

ब्राह्मी शास्त्रस्पृशो वृत्तिः,क्षात्री शस्त्रस्पृशस्तथा,रत्नभाण्डस्पृशो वैश्या,शौद्री शिल्पस्पृशः शिशोः; इत्येव स्यादभिप्रायः शिशोर्वृत्तिपरीक्षणे ; जन्मना वर्णसत्त्वे तु तद्वैयर्थ्यं प्रसज्यते; तस्माच्च कर्मणैवाऽस्ति वर्णः सांसिद्धिको नृणां तत्तत्प्रकृतिसात्म्येन वृत्तिधर्मेण निष्ठितः।

वज्रसूच्युपनिषदि तु–अध्यात्मविदामेव ब्राह्मणत्वं समाम्नायते ; ततश्चापि गुणकर्मविभागश एव वर्णव्यवस्था सम्पद्यते ; तद्यथा—

"ब्रह्म-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रा इति चत्वारो वर्णाः ; तेषां वर्णानां ब्राह्मण एव प्रधान इति वेदवचनानुरूपं, स्मृतिभिरप्युक्तम्। तत्र चोद्यमस्ति, को वा ब्राह्मणो नाम ? किं जीवः ? किं देहः ? किं जातिः ? किं ज्ञानम् ? किं कर्म ? किं धार्मिक ? इति। तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेत्, तन्न; अतीतानागतानेकदेहानां जीवस्यैकरूपत्वात्, एकस्यापि कर्मवशादनेकदेह-संभवात्, सर्वशरीराणां जीवस्यैकरूपत्वाच्च; तस्मान्न जीवो ब्राह्मण इति। तर्हि देहो ब्राह्मण इति चेत्, तन्न; आचण्डालपर्यन्तानां मनुष्याणां पाञ्चभौतिकत्वेन देहस्यैकरूपत्वात्, जराम-रणधर्माधर्मादिसाम्यदर्शनाद्, ब्राह्मणः श्वेतवर्णः क्षत्रियो रक्तवर्णो वैश्यः पीतवर्णः शूद्रः कृष्णवर्णः इति नियमाभावात्, पित्रादिशरीरदहने पुत्रादीनां ब्रह्महत्यादिकृदोषसंभवाच्च; तस्मान्न देहो ब्राह्मण इति। तर्हि जातिर्ब्राह्मण इति चेत्, तन्न; तत्र जात्यन्तरजन्तुषु अनेक-जातिसंभवा महर्षयो बहवः सन्तिः ऋष्यशृङ्गो मृग्याः, कौशिकः कुशात्, जाम्बूको जम्बूकात्, वाल्मीकिर्वल्मीकात्, व्यासः कैवर्तकन्यायाम्, शशपृष्ठाद् गौतमः, वसिष्ठ उर्वश्याम्, अगस्त्यः कलशे जात इति श्रुतत्वात्; एतेषां जात्या विनापि अग्रे ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो बहवः सन्ति; तस्मान्न जातिर्ब्राह्मणः। तर्हि ज्ञानं ब्राह्मण इति चेत्, तन्न; क्षत्रियादयोऽपि हि परमार्थदर्शिनो बहवः सन्ति; तस्मान्न, ज्ञानं ब्राह्मणः। तर्हि कर्म ब्राह्मण इति चेत्, तन्न; सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्ध-सञ्चिता-ऽऽगामिकर्मसाधर्म्यदर्शनात्, कर्मभिः प्रेरिता जनाः क्रियाः कुर्वन्तीति; तस्मान्न कर्म ब्राह्मण इति। तर्हि धार्मिको ब्राह्मण इति चेत्, तन्न, क्षत्रियादयो हिरण्यदातारो बहवः सन्ति; तस्मान्न धार्मिको ब्राह्मण इति।

तर्हि को ब्राह्मणो नाम ? यः कश्चिदात्मानमद्वितीयं जातिगुणक्रियाहीनं षडूर्मि-षड्-भावेत्यादिसर्वदोषरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्तस्वरूपं स्वयं निर्विकल्पमशेषकल्पाधारमशेषभूतान्त-र्यामित्वेन वर्तमानमन्तर्बहिश्चाकाशवदनुस्यूतमखण्डानन्दस्वभावमप्रमेयमनुभवैकवेद्यमपरोक्ष-तया भासमानं करतलामलकवत् साक्षादपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागादिदोषरहितः शमदमादिसम्पन्नो भयमात्सर्यतृष्णाशामोहादिरहितो दंभाऽहंकारादिभिरसंस्पृष्टचेता वर्तते, एवमुक्तलक्षणो यः स एव ब्राह्मण इति श्रुति-स्मृति-पुराणेतिहासानामभिप्रायः। अन्यथा हि ब्राह्मणत्वसिद्धिर्नास्त्येव इति।"

छान्दोग्योपनिषदि अज्ञातगोत्रस्य सत्यकाम-जाबालस्य सद्गुणयोगादेव ब्राह्मण्याधिगमः श्रूयते; तद् यथा—

"सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामंत्रयाञ्चक्रे ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि, किंगोत्रोऽन्वहमस्मीति ? सा हैनमुवाच, नाहमेतद्वेद तात, यद्गोत्रस्त्वमसि; बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे, साऽहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि; जबाला तु नामाहमस्मि, सत्यकामो नाम त्वमसि, स सत्यकाम एव जाबालो ब्रवीथा इति। स ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच—ब्रह्मचर्यं भगवति विवत्स्यामि, उपेयां भगवन्तमिति। तं होवाच, किंगोत्रो नु सोम्यासीति ? स होवाच, नाहमेतद् वेद भो यद्गोत्रोऽहमस्मि, अपृच्छं मातरं, सा मा प्रत्यवदत्; बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे, साऽहमेतन्न वेद यद्गोत्र-स्त्वमसि; जबाला तु नामाहमस्मि, सत्यकामो नाम त्वमसीति। सोऽहं सत्यकामो जाबालो-

ऽस्मि भो इति। तं होवाच, नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति; समिधं सोम्याहरोप त्वा नेष्ये, न सत्यादगा इति" (छा० उ० अ० ४ खं ४)

अत एव "नञ्" सूत्रे (२।२।६) "तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः" (५।१।११५) इति सूत्रे च महाभाष्येऽपि तपःश्रुतादिगुणसमुदायनिबन्धनैव वर्णव्यवस्था प्रोक्ता; तद्यथा—

"अथ वा सर्व एते शब्दा गुणसमुदायेषु वर्तन्ते, ब्राह्मणः, क्षत्रियो, वैश्यः, शूद्र³' इति; आतश्च गुणसमुदाय एवं ह्याह—

---

३१ "अस्ति त्रैवर्णिकवत् शूद्रस्याऽपि शास्त्रेऽधिकार इति प्रतिपादितं; सम्प्रति तत्रौपनिषदमुदाहरणं प्रदर्शयन् ब्राह्मणादिशब्दवत् 'शूद्र'शब्दस्य गुणशब्दत्वं प्रतिपादयति—

'शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात् सूच्यते हि' (ब्रह्मसू० १,३,३४)

'तदनादरश्रवणात्' तस्माद् हंसाद् ब्रह्मविद्याऽभावप्रयुक्तः स्वात्माऽपकर्षोऽनादरः, तस्याकर्णनाद्, 'अस्य' जानश्रुतेः पौत्रायणस्य, 'शुक्' शोकः समजायत; 'तदाद्रवणात्' तया शुचा ब्रह्मविद्योपदेशार्थमागमनात्, रैक्वस्तं शूद्र इत्यामन्त्र्य ब्रह्मविद्यामुपदिदेश; 'हि' यतः, अतः 'सूच्यते' शूद्रशब्दो ब्राह्मणादिशब्दवद् गुणशब्दो विज्ञाप्यत इत्यर्थः।

छान्दोग्योपनिषदि हि—'जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः, श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस' (छा० ४,१,१) इत्युपक्रम्य पठ्यते—

'तदुह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट् शतानि गवां निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे' (छा० ४,२,१); 'तमु ह परः प्रत्युवाच—'अहहारे त्वा शूद्र! तवैव सह गोभिरस्त्विति'। तदुह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे' (छा० ४,२,३); 'तस्या ह मुखमुपोद्गृह्णन्नुवाच 'आजहारेमाः शूद्र! अनेनैव मुखेनालापयिष्यथा इति'। ते हैते रैक्वपर्णा नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास; तस्मै होवाच' (छा० ४,२,५) इति।

तस्यैष संक्षिप्तोऽर्थः—जानश्रुतिः किल पौत्रायणः शूद्रकुलोत्पन्नः कश्चित्प्रजाऽधिपो बभूव; स च यथाविधि क्षात्रधर्मेण प्रजां पालयन् क्षत्रियत्वमुपलेभे। तस्य धर्मात्मनो दानशौण्डस्य राज्ञः सर्वगुणसम्पन्नत्वेऽपि कदाचिन्निशाथामतिपततो हंसाद् ब्रह्मविद्याऽभावप्रयुक्तं 'कं वर! एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव रैक्वमात्थ' (छा० ४,१,३) इत्यादिकं स्वात्मनोऽत्यन्तमपकर्षमुपश्रृण्वतो भूरि शोकः सञ्जज्ञे। तच्छोकाविष्टचेतस्कश्च स द्रागित्येव ब्रह्मविद्याग्रहणाय बहुदक्षिणया भगवन्तं सयुग्वानं रैक्वमापेदे। तमेष रैक्वः 'शूद्र' इत्यामन्त्र्य गृहीताऽखिलदक्षिणो ब्रह्मविद्यामनुशशासेति।

तत्र शूद्रकुलोत्पन्नाय जानश्रुतये पौत्रायणाय सयुग्वा रैक्वो ब्रह्मविद्यामुपदिदेशेति शूद्रस्य शास्त्राऽधिकारे तावदुदाहरणम्। यदि हि शास्त्रे शूद्रो नाध्यकरिष्यत्, सयुग्वा रैक्वस्तत्प्रतिपाद्यां ब्रह्मविद्यां न जातु तमुपादेक्ष्यत्; न हि तत्राऽधिकाराऽभावे तत्प्रतिपाद्या ब्रह्मविद्या कस्मैचिदुपदेष्टुं शक्यते। जानश्रुतिः पौत्रायणश्च शूद्रकुले सञ्जात इत्युत्तरसूत्रात्सुव्यक्तं प्रतिपद्यते; तद्वयं तत्रैव व्याकरिष्यामः।

यच्चैनं शोकेन ब्रह्मविद्याग्रहणाय समागतं खलु सयुग्वा रैक्वः 'शूद्र' इत्यामन्त्रयाञ्चक्रे, तेन शूद्रशब्दो ब्राह्मणादिशब्दवद् गुणशब्द इति सूच्यते। स्वस्य वा परस्य वा शोकनिवृत्त्यर्थं यो 'द्रवति' गच्छति, स शूद्र इति तद्व्युत्पत्तेः प्रदर्शनात्। सेवकस्य चैष धर्मः, सेवावृत्तिश्च शूद्रः; यत्रेदं श्रूयते—'तपसे शूद्रम्' (यजुः ३०,५) इति। ब्रह्मक्षत्रियविशां सेवनं तपः (तपः शूद्रस्य सेवनम्); स्मर्यते च—

'एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया' (मनु० १,९१) इति। 'शुश्रूषां' सेवाम्, 'एकमेव' इति तु प्राधान्यं प्रदर्श्यते; कर्मान्तरस्याऽपि विहितत्वात्। पाणिनीयास्तु 'शुचेर्दश्च' (उ० १८६) इति शोचतेः 'र' प्रत्यये धातोर्दीर्घे चकारस्य दकारे च 'शूद्र' इति व्युत्पादयन्ते; 'योऽहर्निशं परेषां दुःखमसहमानस्तन्निवृत्तिं शोचति, चिन्तयति, स

'तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतद् ब्राह्मणकारकम्;
तपःश्रुताभ्यां यो हीनो, जातिब्राह्मण एव सः'।

तथा गौरः शुच्याचारः पिङ्गलः कपिलकेश इत्येतानप्यभ्यन्तरान् ब्राह्मण्ये गुणान् कुर्वन्ति। समुदायेषु च वृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते; तद्यथा—पूर्वे पञ्चालाः, तैलं भुक्तं,

---

शूद्र इति तद्व्युत्पत्तिं चाचक्षते। न चैवमपि शूद्रशब्दो गुणशब्दतां विजहाति, यस्य प्राधान्येन सेवा-धर्मः स शूद्र इत्युभयत्राऽविशिष्टत्वात्।

ब्राह्मणप्रभृतिशब्दाश्च गुणशब्दा इति निर्विवादम्; अत एव च 'तेन तुल्यं क्रिया चेद् वतिः' (अष्टा० ५, १, ११५) इति सूत्रे भाष्ये ब्राह्मण्यं निर्ब्रुवाणो महाभाष्यकृद् भगवान् पतञ्जलिरभि-धत्ते—'सर्वे एते शब्दा गुणसमुदायेषु वर्तन्ते ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रः' इति। न हि तेषां गुणशब्दत्वाऽभावे भाष्यकृता तेनैवमभिधातुं शक्यते। जात्यन्तरे प्रयुज्यमानत्वाच्च; यदि ह्येते खलु जातिशब्दा विधेरन्, तदा न जातु जात्यन्तरे प्रयुज्येरन्, न ह्यश्वशब्दो गवि, गोशब्दश्चाऽश्वे कदाचित्प्रयुज्यते; प्रयुज्यन्ते चैते जात्यन्तरेऽपि—'ब्रह्म वा अजः' (शत० ६, ४, ४, १५), 'क्षत्रं वा अश्वः' (शत० १३, २, २, १७), 'वैश्यं च, शूद्रं चाऽनु रासभः' (शत० ६, ४, ४, १२), ब्रह्म वै पलाशः' (शत० १, ३, ६, १९), 'क्षत्रं वा एतदोषधीनां यद् दूर्वा' (ऐ० ८, २, ४) इति। तस्मान्नूनमेते गुणशब्दा इति विज्ञायते। तथा च गुणोत्कर्षा-ऽपकर्षाभ्यामिहैव तेषां परिवर्त्तनमपि युक्तमिति मनसि धर्तव्यम्"

"तदाद्रवणाच्छूद्रशब्दो गुणशब्द इत्युक्तं; तत्रैव हेत्वन्तरं समुच्चिनोति—

'क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात्' (ब्रह्मसू० १, ३, ३५)

हेत्वन्तरमेतदिति 'चा'ऽर्थः। 'उत्तरत्र' राज्यप्राप्तेरुत्तरत्र, 'क्षत्रियत्वगतेः' जानश्रुतेः क्षत्रिय-त्वप्रापणात्, प्रयुक्तस्तत्र शूद्रशब्दो गुणशब्दः प्रतिपत्तव्यः। कुतोऽस्य उत्तरत्र क्षत्रियत्वप्राप्तिरवगम्यते? 'चैत्ररथेन लिङ्गात्'; 'चित्रेण' मिश्रितेन वीर्येण जाताभ्यामश्वतरीभ्यां युक्तो रथः चित्ररथः, चित्ररथ एव चैत्ररथः, स्वार्थे तद्धितः, तेनागमनाल्लिङ्गाद् हेतोरित्यर्थः।

जानश्रुतिः पौत्रायणः खलु शूद्रकुलोत्पन्नश्चेन्न भवेत् तदा तस्योत्तरत्र क्षत्रियत्वप्राप्तिर्नाऽवगम्येत; नहि क्षत्रियत्वे भवति, कस्यचित्क्षत्रियत्वप्राप्तिरवकल्पते; यो हि पूर्वं क्षत्रियो न भवति, क्षात्रकर्म चाऽनुतिष्ठति. तद्गुणांश्च सम्पादयति, स नूनं क्षात्रेण गुणकर्मणा विभूषितः पश्चात्क्षत्रियत्वं प्राप्नोति। जानश्रुतिः पौत्रायणश्च तथा; स हि पूर्वं शूद्रकुले सञ्जातः पश्चाद्राज्येऽभिषिक्तः क्षात्रधर्मेण प्रजां समपीपलत्, ततश्च योग्यत्वात् क्षत्रियत्वमवापीपिसत्। अत एव स्मर्यते महाभारते—

'न विशेषोऽस्ति वर्णानां, सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्, ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि; कर्मभिर्वर्णतां गतम्'
(महा० शां० १८८।१०) इति

नन्वस्योत्तरत्र क्षत्रियत्वप्राप्तिः कुतोऽवगम्यते? चैत्ररथेनाऽऽगमनाल्लिङ्गादिति ब्रूमः; अश्वतरीरथो हि 'चित्ररथ' इति व्यपदिश्यते—'रथस्त्वश्वतरीयुक्तश्चित्र इत्यभिधीयते' इत्यभियुक्तोक्तेः; स्वार्थेऽणि च चित्ररथ एव 'चैत्ररथः' सम्पद्यते। स चाऽन्यत्र क्षत्रियेणाऽवगतसम्बन्ध इह जानश्रुतेः पौत्रायणस्य क्षत्रियत्व-प्राप्तिमवगमयति। महाभारते खलु वनपर्वणि क्षत्रियेणाऽश्वतरीरथस्य सम्बन्धोऽवगम्यते—

'चत्वारस्त्वां गर्दभाः संवहन्तु, श्रेष्ठाश्वतर्यौ हरयो वातरंहाः;
तैस्त्वं याहि, क्षत्रियस्यैष वाहो ममैव वाम्यौ तवैतौ हि विद्धि' (महा० वन० १२, ९३) इति।

तत्राऽवगतसम्बन्धेन च तेन जानश्रुतेः पौत्रायणस्य क्षत्रियत्वप्राप्तिः सुखेनाऽवगन्तुं शक्यते; न हि तत्प्राप्त्यभावे तस्याऽश्वतरीरथः सम्बोभूयते, परकीयस्य वा प्रदानमुपपद्यते। न च क्षत्रियत्वे तस्य 'शूद्र' इत्यामन्त्रणं गुणमनपेक्ष्य कथञ्चिद् युज्यते; तस्मादस्ति ब्राह्मणादिशब्दवदेष शूद्रशब्दोऽपि गुणशब्द इति सम्यगध्यवसीयते। तथा चोपपन्नः शास्त्रे शूद्रस्याऽप्यधिकारः" इति वेदान्तसूत्रवैदिकवृत्तौ।

घृतं भुक्तं, शुक्लो नीलः कपिलः कृष्ण इति । एवमयं समुदाये ब्राह्मणशब्दः प्रवृत्तोऽवयवेष्वपि वर्तते, जातिहीने गुणहीने च । गुणहीने तावत्—'अब्राह्मणोऽयं, यस्तिष्ठन्मूत्रयति; अब्राह्मणोऽयं, यस्तिष्ठन्भक्षयति । जातिहीने संदेहाद्दुरुपदेशाच्च ब्राह्मणशब्दो वर्तते; संदेहात्तावद् गौरं शुच्याचारं पिङ्गलं कपिलकेशं दृष्ट्वा अध्यवस्यति 'ब्राह्मणोऽयमिति'; तत उपलभते 'नाऽयं ब्राह्मणः, अब्राह्मणोऽयमिति'; तत्र संदेहाद् ब्राह्मणशब्दो वर्तते, जातिकृता चाऽर्थस्य निवृत्तिः । दुरुपदेशाच्च; दुरुपदिष्टमस्य भवति 'अमुष्मिन्नवकाशे ब्राह्मणः, तमानयेति'; स तत्र गत्वा यं पश्यति तमध्यवस्यति 'ब्राह्मणोऽयमिति'; ततश्च पश्चादुपलभते 'नाऽयं ब्राह्मणः, अब्राह्मणोऽयमिति;' तत्र दुरुपदेशाच्च ब्राह्मणशब्दो वर्तते, जातिकृता चाऽर्थस्य निवृत्तिः । आतश्च संदेहाद् दुरुपदेशाद्वा; न ह्ययं कालं माषराशिवर्णमापणे आसीनं दृष्ट्वाऽध्यवस्यति—ब्राह्मणोऽयमिति" । वेद-स्मृति-पुराणेषु जात्युत्कर्षा-ऽपकर्षयोः सिद्धान्तः ऐकमत्येन स्वीकृतो दृश्यते; स च कर्मणा वर्णसंस्थायामेव संगच्छते;ऽन्यथा वर्णत्वे जन्मतः सिद्धे, न स्यात्तत्परिवर्त्तनं विना जातिपरावृत्तिं तदुत्कर्षो न सेत्स्यति , नाऽपकर्षश्च; तस्मात्सा वर्णरूपा न जन्मना; मनुष्यत्वादिरूपा तु गोत्वा-ऽश्वत्वादिवद्भवेत् जन्मनैवेति पार्थक्यं जाति-वर्णस्वरूपयोः[32] ।

---

३२ "यो यज्जातीयाद् यज्जातीयायामुत्पन्नः स तज्जातीय एव भवति यथा गोर्गवि गौः, अश्वाद् वडवायामश्वः; ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो ब्राह्मणः' इति भ्रमः,...यत्र प्रत्यक्षगम्या जातिर्भवति, तत्र तथा; ब्राह्मणादिजातिस्तु स्मृतिलक्षणा" इत्यादि (या० स्मृ० १, ९०) मिताक्षरायाम् ।

"अनयैव च दिशा ब्राह्मणत्वादिजातिरपि निवारिता; न हि नाना स्त्री-पुरुषव्यक्तिषु पुरुषत्वादर्थान्तरभूतमेकमाकारमात्मसात्कुर्वन्ती मतिराविर्भवति, न हि क्षत्रियादिभ्यो व्यावर्तमानं सकलब्राह्मणेष्वनुवर्तमानमेकमाकारमतिचिरमनुसन्दधतोऽपि बुध्यन्ते । यदप्याहुः—'यद्यप्यापातसंजातया धिया ब्राह्मण्यं नाऽवसीयते, तथापि ब्राह्मणभूतमातापितृसम्बन्धाऽनुसन्धानप्रभवायां बुद्धौ तच्चकास्तीति'; तदपि च स्वमानस विसंवादि; अनुसन्दधानोऽपि मातापितृसम्बन्धं, को जात्वेकमाकारमवबोद्धुं प्रभवति ?" इत्यादि प्रकरण पञ्चिकायां जातिनिर्णयाख्ये तृतीयप्रकरणे द्रष्टव्यम् ।

"यथा गोत्वोष्ट्रत्वमनुष्यत्वादयो जातयो निसर्गजा इति आकृतिग्रहणा भवन्ति, न तथा ब्राह्मणत्वादयः; ब्राह्मणत्वादयस्तु सामाजिकानाम् ऐहिकाभ्युदयिककार्यव्यवहारसौकर्य्याध्यात्माद्युन्नतिसिद्ध्यर्थाः पूर्वं गुण-कर्माऽनुसारतः पूर्वसामाजिकैः कल्पिताः; तदेतदिहाऽपि (ऐतरेयब्राह्मणे) श्रुतम्—'देवविशः कल्पयितव्या इत्याहुः, ताः कल्प्यमाना अनु मनुष्यविशः कल्प्यन्त इति' (ऐ० ब्रा० पं० १ अ० २ श्रुतिः ३) इत्यादि । तथा च अध्ययनमध्यापनं यजनं शंसनं स्तवनमुद्गानं ब्राह्मण्यं मन्त्रणादानमुपदेशदानादिकं चेति मुख्यानि मुखकर्माणि च येषां समाजेषूपलभ्यन्ते, तेषामेव ब्राह्मणजातिः कल्पिता; क्षत्रियादीनामप्येवं बलादिप्रकाशकबाह्वादिभिरौपम्यं तत्तज्जातिकल्पनाबीजम् । तदेव श्रुतम् ऋक्संहितायाम्—'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् , बाहू राजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य यद्वैश्यः, पद्भ्यां शूद्रो अजायत' (१०, ९०, १२) इति । एवं च प्राचीनतमजातिविभागाः श्रेणिविभागा एव गम्यन्ते" इत्यादि ऐ० आ० पृ० ७६; तथा—

"तत्त्वतस्तु पुरा खलु अत्रार्यावर्ते ये नगरवासिनः सभ्याः तेषामार्यत्वं, ये त्विहाऽवीतरागा अपि अरण्याश्रिता गिरिकन्दरादिवासिनोऽसभ्यास्तेषामनार्यत्वमित्येव जातिद्वयं पार्थक्येन वर्णनीयमासीत् जन्मस्थानव्यवहारादिभेदतः । ... तदेवं तदानीं यथा ज्ञानालोचन-बलरक्षण-पणनव्यवहारहेतुभिरार्याणां ब्राह्मणादिजातिभेदाः प्रचलिताः, तथैवाऽनार्याणामपि आर्याऽनुगतत्वा-ऽननुगतत्वभेदाद् द्वैविध्यं सम्पन्नम् । ये त्वनार्या अप्यार्याणामानुगत्यमालम्बिरे, त एव 'दासाः' तद्विपरीतास्तु 'दस्यव' इति व्यपदिष्टाः; त एव च दासाः 'शूद्रा' इति, दस्यवस्तु 'म्लेच्छा' इति चाऽऽख्याताः । इत्थमिह पञ्च जातयो निष्पन्नाः; एताश्च पञ्च जातयो मनुष्याणामेवेति मनुष्यशब्दपर्यायत्वमाप्तं 'पञ्चजन' इति । तदेवमेषु पञ्चजनेषु कर्मादिभेदत एव

नरो 'जातिपरावृत्तौ वर्णमापद्यतेऽपरं, जीवन्नेवेति, सिद्धान्तः आपस्तम्बादिभिः स्मृतः—
"धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते, जातिपरिवृत्तौ; अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते, जातिपरिवृत्तौ" [आ० ध० सू० प्र० २ कं० ११ सू० १०—११]

अत्र 'जन्मपरावृत्तौ' इत्यर्थः कैश्चिदिष्यते ; तत्त्वनेकार्षसद्वादैर्विरोधान्न प्रशस्यते ।
'वर्णमापद्यते' ह्येतद्वाक्याच्च जीवतां नृणाम् एव वर्णान्तरप्राप्तिर्वर्त्तमानक्रियेङ्गिता ।
किञ्च, 'जन्मपरावृत्तौ' इति स्पष्टं न किं व्यधाद् ऋषि,श्चेत्तस्य तात्पर्यं स्याज्जन्मपरिवर्त्तने ?
तस्मा'ज्जातिपरावृत्तौ धर्मेणा,ऽवरवर्णजः जीवन्नेवोच्चवर्णः स्याद्' इत्येवार्थं इहोचितः ।

"उत्कर्षार्थं प्रयतेत नरः पुण्येन कर्मणा, वर्णभ्यो हि परिभ्रष्टो न वै सम्मानमर्हति ;
न तु यः सत्क्रियां प्राप्य राजसं कर्म सेवते । वर्णोत्कर्षमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा ;
दुर्लभं तमलब्ध्वा हि हन्यात्पापेन कर्मणा ।" [म० भा० शां० अ० २९१ श्लो० ३–५]

ईदृग्वर्णान्तरापत्तौ नृणामेकशरीरतः धर्मशास्त्रप्रमाणानि सन्ति भूयांसि; तद्यथा–
"योऽनधीत्य द्विजो वेदम्, अन्यत्र कुरुते श्रमम्, स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति साऽन्वयः ।
हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः, कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम् ।
उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च वर्जयन् ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति, प्रत्यवायेन शूद्रताम् ।
शूद्रो ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणश्चैति शूद्रतां, क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्, वैश्यात्तथैव च ।
सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च, त्र्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ।
इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति ।
यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाप्लाव्यते सकृत्, तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं, शूद्रत्वं च स गच्छति" [मनौ]

"ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्वाऽवधेरूर्ध्वमव्रतः
अकृतोपनयाः सर्वे वृषला एव ते स्मृताः" [परिशिष्टे]

"सन्ध्या येन न विज्ञाता, ज्ञात्वा नैव ह्युपासिता, स जीवन्नेव शूद्रत्वमवगच्छति साऽन्वयः*"
"शूद्रो ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणश्चैव शूद्रतां, क्षत्रियो याति विप्रत्वं, वैश्यं विद्यात्तथैव च‡"
"शूद्रयोनौ प्रजातस्य सद्गुणानुपतिष्ठतः वैश्यत्वं भवति ब्रह्मन्, क्षत्रियत्वं तथैव च,
आर्जवे वर्त्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते ।" [म० भा० वनप० अ० २१२]
"स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः"(मनु०)

जन्मजातिपरावृत्त्या वर्णान्तरपरिग्रहे वेदशास्त्रेषु भूयांसि सन्त्युदाहरणान्यपि ।
तत्र स्वजातिगोत्रपरिवृत्तौ अन्यगोत्रप्राप्तिः शुनःशेपस्य† ऐतरेयब्राह्मणे (अ० ३३ खं० ५) श्रूयते—

"स होवाच शुनःशेपः स वै यथा नो ज्ञपयाऽऽराजपुत्र, तथा वद; यथैवाऽऽङ्गिरसः सन्नुपेयां तव पुत्रतामिति । होवाच विश्वामित्रो ज्येष्ठो मे त्वं पुत्राणां स्या,स्तव श्रेष्ठा प्रजा स्यात्, उपेयां दैवं मे दायं तेन वै त्वोपमन्त्रय इति ⊙ ।

ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य इति त्रय आर्याः; दासो दस्युश्चेति द्वावनार्याविति स्थिम्" इत्यादि च ऐतरेयालोचने (पृ० १५) द्रष्टव्यम् ।

* बृहत्पराशरसं अ० २ । ‡ भ० पु० ब्राह्मप० अ० ४० ।

† 'शुनःशेपो' नाम भृगुवंशोत्पन्नस्य 'अजीगर्त' इत्यपरनामधेयस्य 'ऋचीक'ऋषेर्मध्यमः पुत्रः, यः पुरा हरिश्चन्द्रस्य यज्ञे पशुभूतो विश्वामित्रेण मोचितः, तद्गोत्रपरिवर्त्तनेन स्वपुत्रीकृतश्च । तस्योपाख्यानम्— ऐतरेयब्राह्मणस्य त्रयस्त्रिंशे शौनश्शेपाऽध्याये; वाल्मीकीयरामायणे बालकाण्डे एकषष्टितम-द्विषष्टितमयोः सर्गयोः; महाभारतेऽनुशासनपर्वणि तृतीयेऽध्याये; हरिवंशे प्रथमपर्वणि सप्तविंशेऽध्याये; श्रीमद्भागवते नवम-स्कन्धे सप्तमे षोडशे चाऽध्याये; देवीभागवते सप्तमस्कन्धे षोडश-सप्तदशाऽध्याययोश्च द्रष्टव्यम् ।

⊙ "विश्वामित्रेणैवं बोधितः शुनश्शेपः पुनरपि गाथया विश्वामित्रं प्रत्येवमुवाच । अयं विश्वा-

स होवाच शुनःशेपः संज्ञानानेषु वै ब्रूयात् सौहार्दाय मे श्रियै; यथाऽहं भरतऋषभोपेयां तव पुत्रतामिति । अथ ह विश्वामित्रः पुत्रानामन्त्रयामास, मधुच्छन्दाः शृणोतन ऋषभो रेणुरष्टकः; ये के च भ्रातरः स्थ नाऽस्मै ज्यैष्ठ्याय कल्पध्वमिति "[ऐ० ब्रा० अ० ३३ खं० ५]

तत्रैवोत्तरत्र ब्राह्मण-क्षत्रिययोः शूद्रत्वलाभे

"तस्य ह विश्वामित्रस्यैकशतं पुत्रा आसुः । पञ्चाशदेव ज्यायांसो मधुच्छन्दसः, पञ्चाशत् कनीयांसः, तद् ये ज्यायांसो न ते कुशलं मेनिरे,ताननु व्याजहार, 'अन्तान्वः प्रजा भक्षीष्टेति' ; त एतेऽन्ध्राः, पुण्ड्राः, शबराः, पुलिन्दा, मूतिबा इत्युदन्त्या बहवो वैश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः; इति" [ऐ० ब्रा० अ० ३३, खं० ६]

मित्रो जन्मना क्षत्रियः सन् स्वकीयेन तपोमहिम्ना ब्राह्मण्यं प्राप्तवान् 卐 इत्येवं तद्वृत्तान्तं सूचयितुं 'हे राजपुत्र' इति संबोधितवान् । स वै 'तथाविधो' राजजातीय एव सन्, 'यथा' येन प्रकारेण, 'नो'–ऽस्माभिः, सर्वैः 'आ' समान्ता'ज्ज्ञपय' ब्राह्मणत्वेन ज्ञायसे, तथैवाऽस्मद्विषयेऽपि त्वं वद । कथं वदितव्यमिति, तदुच्यते; अहमिदानीमङ्गिरोगोत्रः संस्तत्परित्यागेन तव पुत्रत्वं येनैव प्रकारेणोपेयां तथैवाऽनुगृहाणेति शेषः । एतद्वाक्याऽभिप्रायः पूर्वैः संक्षिप्य दर्शितः–

'पुराऽऽत्मानं नृपं, विप्रं तपसा कृतवानसि ; एवमाङ्गिरसं मा त्वं वैश्वामित्रमृषे कुरु' इति । ततो विश्वामित्रो गाथया प्रत्युत्तरमुक्तवान्; हे शुनश्शेप, त्वं मे पुत्राणां मध्ये 'ज्येष्ठः स्याः' ज्येष्ठो भव" इत्यादि तत्रत्यं सायणभाष्यम् ।

"विश्वामित्रात्मजानां तु शुनःशेपोऽग्रजः स्मृतः , भार्गवः कौशिकत्वं हि प्राप्तः स मुनिसत्तमः ;
विश्वामित्रस्य पुत्रस्तु शुनःशेपोऽभवत्किल हरिदश्वस्य यज्ञे यः पशुत्वे विनियोजितः "

[हरिवंशे पर्व १ अ० २७ श्लो० ५४–५५]

卐 "अनृष्यानन्तर्ये" (पाणिनिसू० ४।१।१०४) इत्युच्यते; तत्रेदं न सिध्यति 'कौशिको विश्वामित्र' इति । किं कारणम् ? विश्वामित्रस्तपस्तेपे, नाऽनृषिः स्यामिति, तत्रभवानृषिः सम्पन्नः; स पुनस्तपस्तेपे, नाऽनृषेः पुत्रः स्यामिति, तत्रभवान्गाधिरप्यृषिः सम्पन्नः; स पुनस्तपस्तेपे, नाऽनृषेः पौत्रः स्यामिति, तत्रभवान्कुशिकोऽपि ऋषिः सम्पन्नः" इति पातञ्जलमहाभाष्ये ।

"ततो ब्राह्मणतां यातो विश्वामित्रो महातपाः , क्षत्रियः सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारकः ;
तस्य पुत्रा महात्मानो ब्रह्मवंशविवर्धनाः , तपस्विनो ब्रह्मविदो गोत्रकर्त्तार एव च"

[म० भा० अनु० ४, ४८–४९]

"गाधेरभून्महातेजाः समिद्ध इव पावकः , तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम् ।
विश्वामित्रस्य चैवाऽऽसन्पुत्रा एकशतं नृप , मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते ;
पुत्रं कृत्वा शुनःशेपं देवरातं च भार्गवम् आजीगर्तं, सुतानाह 'ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम् ;
यो वै हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः स्तुत्वा देवान्प्रजेशादीन्मुमुचे पाशबन्धनात् ;
यो रातो देवयजने देवैर्गाधिसुताय, सः देवरात इति ख्यातः शुनश्शेपस्तु भार्गवः' ।
ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः, कुशलं मेनिरे न तत्; अशपत्तान्मुनिः क्रुद्धो 'म्लेच्छा भवत दुर्जनाः' ।
स होवाच मधुच्छन्दाः सार्धं पञ्चाशता ततः 'यन्नो भवान्संजानीते तस्मिंस्तिष्ठामहे वयम् ,
ज्येष्ठं मन्त्रदृशं चक्रुस्त्वा,मवञ्चो वयं स्म हि' । विश्वामित्रो सुतानाह 'वीरवन्तो भविष्यथ ,
ये मानं मेऽनुगृह्णन्तो वीरवन्तमकर्त माम् ; एष वः कौशिका, वीरो देवरात,स्तमन्वित ;
अन्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ; एवं कौशिकगोत्रं तु वैश्वामित्रैः पृथग्विधं
प्रवरान्तरमापन्नं, तद्धि चैवं प्रकल्पितम् " [भा० स्कं० ९ अ० १६]

एकस्मिन्नेव जन्मनि कर्मणा वर्णपरिवर्तने दृष्टान्तोऽपि दृश्यते तत्रैव ऐतरेयब्राह्मणे, यथा ब्राह्मणस्य शूद्रत्वलाभे—

"ऐतशप्रलापं शंसति ; ऐतशो ह वै मुनिरग्नेरायुर्ददर्श ; यज्ञस्यायातयाममिति हैक आहुः ; सोऽब्रवीत् पुत्रान्, पुत्रका,अग्नेरायुरदर्शम्, तदभिलपिष्यामि, यत् किञ्च वदामि तन्मे मा परिगातेति; स प्रत्यपद्यत—'एता अश्वा आप्लवन्ते, प्रतीपं प्रातिसत्वनम्'-इति ; तस्याभ्यग्निरैतशायन एत्याकालेऽभिहाय मुखमप्यगृह्णात्, 'अदृपन् नः पितेति' ; तं होवाच 'अपेह्यलसोऽभूर्यो मे वाचमवधीः, शतायुं गामकरिष्यं, सहस्रायुं पुरुषं, पापिष्ठां ते प्रजां करोमि, यो मेत्थमसक्था' इति; तस्मादाहुरभ्यग्नय ऐतशायना और्वाणां पापिष्ठा; इति" [ऐ० ब्रा० अ० ३० खं० ७]

शूद्रस्य ब्राह्मणत्वलाभे—

"ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत ; ते कवषमैलूषं सोमादनयन्—'दास्याः पुत्रः कितवोऽब्राह्मणः कथं नो मध्येऽदीक्षिष्टेति' ; तं बहिर्धन्वोदवहन्, अत्रैनं पिपासा हन्तु, सरस्वत्या उदकं मा पादिति; स बहिर्धन्वोदूह्लः पिपासया वित्त एतदपोनप्त्रीयमपश्यत्, प्रदेवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्विति ; तेनापां प्रियं धामोपागच्छत्, तमापोऽनूदायंस्तं सरस्वती समन्तं पर्यधावत्; तस्माद्धाप्येतर्हि परिसारकमित्याचक्षते; यदेनं सरस्वती समन्तं परिससार; ते वा ऋषयोऽब्रुवन् विदुर्वा इमं देवा उपेमं ह्वयामहा इति; तथेति तमुपाह्वयन्त, तमुपहूयैतदपोनप्त्रीयमकुर्वत;" इति । ऐ० ब्रा० अ० ८, खं० १ ।

पर-वृत्ति (जीविका) ग्रहणेनाऽपि पूर्व-जाति-परिवृत्तौ वर्णान्तरलाभः श्रूयते, तद्यथा—

"त्रयाणां भक्षाणामेकमाहरिष्यन्ति—सोमं वा, दधि वा, अपो वा। स यदि सोमं, ब्राह्मणानां स भक्षो, ब्राह्मणांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि, ब्राह्मणकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्यते, आदाय्यापाय्यावसायी यथाकामप्रयाप्यः; यदा वै क्षत्रियाय पापं भवति, ब्राह्मणकल्पोऽस्य प्रजायामजायत, ईश्वरो हास्माद्द्वितीयो वा तृतीयो वा ब्राह्मणतामभ्युपैतोः, स ब्रह्मबन्धवेन जिज्यूषितः ।

अथ यदि दधि, वैश्यानां स भक्षो, वैश्यांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि, वैश्यकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्यते, अन्यस्य बलिकृद्, अन्यस्याऽऽद्यो, यथाकामज्येयः; यदा वै क्षत्रियाय पापं भवति, वैश्यकल्पोऽस्य प्रजायामजायत, ईश्वरो हास्माद्द्वितीयो वा तृतीयो वा वैश्यतामभ्युपैतोः, स वैश्यतया जिज्यूषितः ।

अथ यद्यपः, शूद्राणां स भक्षः, शूद्रांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यसि, शूद्रकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्यते , अन्यस्य प्रेष्यः, कामोत्थाप्यो, यथाकामवध्यः, यदा वै क्षत्रियाय पापं भवति, शूद्रकल्पोऽस्य प्रजायामजायत, ईश्वरो हास्माद्द्वितीयो वा तृतीयो वा शूद्रतामभ्युपैतोः, स शूद्रतया जिज्यूषितः"[33] [ऐ० ब्रा० अ० ३५ खं० ३]

---

३३ "अथ तेषां ब्राह्मणादिचतुर्वर्णानां स्वभावादय इहैतरेये यथा वर्णिताः, ते चेह क्रमात्प्रदर्श्यन्ते । तत्र स्वभावाः—

ब्राह्मणानाम्—आदायित्वम्, आपायित्वम्, अवसायित्वं, यथाकामप्रयाप्यत्वञ्चेति चत्वारो धर्मा विशेषतो लक्षिताः । 'आदायी' आदानं ग्रहणम्, प्रतिग्रहादिना जीविकादीनामादानकारी; 'आपायी' अपायस्त्यागः, दानादिना धनादीनां त्यागकारी; 'अवसायी' अवसायः सिद्धान्तः, विद्याबलेन

सर्वतत्त्वानां निश्चयकारी; 'यथाकामप्रयाप्यः' प्रयाणं युद्धाय प्रस्थानम्, तत्र राजादिभिः सेनानायकत्वादिना प्रेर्यः 'प्रयाप्यः', काममनतिक्रम्य यथाकामं, स्वकामाऽनुरूपमिति यावत्; तदेवं राज्यरक्षणाद्यर्थं युद्धाय प्रयाणमिच्छेच्चेत् राज्ञा प्रेषणीयो 'यथाकामप्रयाप्यः'। तदेतदिह (ऐतरेयब्राह्मणे) पं० ७, अ० ५, खं० ३ द्रष्टव्यम्। क्षत्रियाणां तु--बलप्रतिष्ठा, आश्रितरक्षणं, सर्वोपकारित्वं, तेजस्वित्वं, यशस्वित्वं चाऽऽसीद्वर्णनीयम्। वैश्यानां खलु —अन्यस्य बलिकृत्त्वम्, अन्यस्य आद्यत्वं, यथाकामजेयत्वञ्चेति त्रीणि लिङ्गानि। शूद्राणां हि—अन्यस्य प्रेष्यत्वं, कामोत्थाप्यत्वं, यथाकामवध्यत्वं चेति च वर्णितं तत्रैव (ऐतरेयके) पं० ७ अ० ५ खं० ३-६।

अथ भक्ष्याः। ब्राह्मणानां बलकरो भक्ष्यः सोमो निर्णीतः क्षत्रियाणां न्यग्रोधोदुम्बराऽश्वत्थप्लक्ष-फलानि बलहेतुभक्ष्याणि निर्णीतानि; तथा वैश्यानां दध्येवैकं बलकरं भक्ष्यं सूचितम्, शूद्राणां त्वाप एव भक्षिताः सम्यग्बलकरा भवन्तीति च तत्र (ऐतरेये) पं० ७ अ० ५ खं० ३-६ (द्रष्टव्यम्)" इति ऐतरेया-लोचने पृ० ७८-७९।

वयं तु—इह सोमो ब्राह्मणवृत्तिं, दधि वैश्यवृत्तिम्, आपश्च शूद्रवृत्तिमुपलक्षयन्ति। सोमस्य याजनप्राप्यत्वात्, दध्नः कृषिगोरक्षाधीनत्वात्, अपां च परिचरणलभ्यत्वात्। अद्भिर्विना ग्लायमानः प्राणीति अप्शब्देन जीवनौपयिकं शूद्रकर्म सूचितम्। एवं चानापदि वर्णानां जीविकावृत्तिव्यत्यये तदनुसारं वर्णपरिवर्त-नमपि भवत्येव; बहुशास्त्रप्रमाणात्, प्रत्यक्षव्यवहारदर्शनाच्च। तदेतदेवाऽत्र निरूपितमिति युक्तमुत्पश्यामः।

"क्षत्रियस्य हेया भक्षास्त्रिविधाः, उपादेयो भक्ष एकः; तत्र हेयान् भक्षान्दर्शयति। हेयानां त्रयाणां मध्ये भक्षमेकं क्षत्रियस्य तवाऽनभिज्ञा ऋत्विज आहरिष्यन्ति; कं भक्षमित्याशङ्क्य सोमं वा दधि वा जलं वेत्युक्तम्। तत्र सोमपक्षे दोषं दर्शयति—

'सः' अनभिज्ञ ऋत्विग्, 'यदि' ते विश्वन्तरस्य क्षत्रियस्य 'सोमं' भक्षमाहरेद् इति शेषः; 'स' सोमः, 'ब्राह्मणानां' योग्यो 'भक्षः' 'तेन' भक्षेण, 'ब्राह्मणान्' 'जिन्विष्यसि' प्रीणयिष्यसि; न तु क्षत्रियस्य तव प्रीतिः। तथा सति 'ते' तव राज्ञः 'प्रजायां' सन्ततौ 'ब्राह्मणकल्पः' ईषदसमाप्तो ब्राह्मणः, 'आजनिष्यते'; क्षत्रियधर्मेण शौर्येण रहितत्वात्तस्य ब्राह्मणसदृशत्वम्। स च पुत्रो ब्राह्मणवद् वक्ष्यमाणगुण-चतुष्टयोपेतो भवति। आदानं प्रतिग्रहः, तच्छील 'आदायी' प्रतिग्रहश्च ब्राह्मणगुणः; ऋत्विग्भूत्वा सोमम् आ समन्तात् पाययतीति 'आपायी' तदेतद् याजनमपि ब्राह्मणगुणः; अवसम् अन्नं, तस्य सम्बन्धि याचनम् आवसः, तम् आवसम् एति प्राप्नोतीति 'आवसायी' परगृहे सदा भोजनयाचनमपि ब्राह्मणगुणः; कामम् इच्छामननिक्रम्य 'यथाकामं', तदनुसारेण 'प्रयाप्यो' निर्वासयितुं शक्यः, क्षत्रिय-वैश्यादिवत् शौर्य-धनाद्य-भावाद् यः कोऽप्यागत्य दुर्बलं ब्राह्मणं तद्गृहात् तदीयग्रामाद्वा निष्कासयितुमिच्छति, तदानीमयं ब्राह्मणो दुर्बलत्वात्तेन निःसारयितुं शक्यते (?); एवमेते चत्वारो धर्मा ब्राह्मणगुणाः। सोमं भक्षयतो राज्ञ एतद्गुणकः पुत्रो जायते। किं च "यदा' प्रमादात्, 'क्षत्रियाय पापं' क्षत्रियस्य किञ्चिन्निषिद्धाचरणं, 'भवति', तदानीं तेन पापेन तस्य क्षत्रियस्य 'प्रजायां' सन्ततौ, ब्राह्मणकल्पः' शौर्यराहित्यादिना ब्राह्मणसदृशः पुत्र 'आजायते'; 'अस्मात्' पापिनः क्षत्रियात्, 'द्वितीयो वा तृतीयो वा' पुत्रो वा पौत्रो वा, 'ब्राह्मणता-मभ्युपैतोः' 'शौर्यादिगुणरहितं ब्राह्मण्यं प्राप्तुम् 'ईश्वरः' समर्थो, भवति। 'सः' ब्राह्मणसदृशः क्षत्रियपुत्रो 'ब्राह्मणबन्धवेन' ब्राह्मणानां क्रमबन्धुत्वेन ब्राह्मणोचितयाच्ञादिना, 'जिज्यूषितो' जीवितुमिष्टो नीचरूप-दैन्यवृत्त्या जीवितुं प्रवृत्तो भवतीत्यर्थः।

सोमस्य भक्षत्वे दोषमुक्त्वा दध्नो भक्षत्वे दोषमाह—

यदि ते दधिरूपं भक्षमाहरेत्, तदा दध्नो वैश्यभक्षत्वात् तेन वैश्यान् प्रीणयिष्यसि; तव सन्ततौ वैश्यसमानः पुत्र आजनिष्यते। वैश्यश्च वाणिज्यं कुर्वन् 'अन्यस्य' राज्ञो 'बलिकृत्' बलिं पूजां करोति, करं प्रयच्छतीत्यर्थः; अत एव 'अन्यस्य' राज्ञः 'आद्यः' भक्ष्योऽधीनो भवतीत्यर्थः; तस्य राज्ञः काममिच्छा-मनतिक्रम्य 'ज्येयः' अभिभवनीयो भवति; 'ज्या अभिभव' इति धातुः; त एते करप्रदान-पराधीनत्व-

तिरस्कार्यत्वाख्या वैश्यगुणाः (?)। यदा क्षत्रियस्य किञ्चित्पापं संभवति, तदा तस्य संततौ वैश्यसदृशो जायते; अस्मात्क्षत्रियात्पापिनोऽन्यः पुत्रः पौत्रो वा वैश्यतां प्राप्तुं समर्थो भवति; स च 'वैश्यतया' वैश्यवृत्त्या कर-प्रदानादिना (?) जीवितुं प्रवृत्तो भवति।

दधिभक्षे दोषमुक्त्वा जलभक्षे दोषमाह—

यदि ते क्षत्रियस्य कश्चिद् ऋत्विग् 'अपो' जलं भक्षमारहेत्, तदानीं स जलात्मकः शूद्राणां भक्षः, तेन भक्षेण शूद्रान्प्रीणयिष्यसि; ततस्तव सन्ततौ शूद्रसदृशः पुत्रः उत्पद्यते। शूद्रश्चाऽन्यस्य उत्तम-वर्णत्रयस्य 'प्रेष्यः' प्रेषणीयो भृत्यो भवति; तथा 'कामोत्थाप्यः' मध्यरात्रादौ यदाकदाचिद्दिन इच्छा भवति, तदानीमयमुत्थाप्यते; तथा तदीयं काममिच्छामनतिक्रम्य 'वध्यः' कुपितेन स्वामिना ताड्यो (?) भवति; एते शूद्रगुणाः। क्षत्रियस्य कदाचित्पापे सति शूद्रसमानः पुत्रो जायते; तस्मात्क्षत्रियाद् 'अन्यः' पुत्रः पौत्रो वा शूद्रत्वं प्राप्तुं समर्थो भवति; स पुत्रः 'शूद्रतया' शूद्रवर्णतया दासत्ववृत्त्या जीवितुं प्रवृत्तो भवति" इति तत्रत्यं सायणभाष्यम्।

अत्र'ऽवसायि'पदभाष्यं सायणस्य न समीचीनमस्ति, सर्वधर्मशास्त्र-पुराणादिविहितब्राह्मणधर्म-विरुद्धार्थभापणात्; न हि "परगृहे सदा भोजनयाचनमपि ब्राह्मणगुणः" क्वाऽपि वेद-शास्त्रेषु श्रूयते स्मर्यते वा; प्रत्युत याचकब्राह्मणानां निहीनता निन्दैव च लोके शास्त्रे च दृश्यते श्रूयते च। अवश्यं "विशु-द्धाच्च प्रतिग्रहः" (मनु० १०, ७६) ब्राह्मणधर्मः स्मर्यते, स च तपो-मन्त्रबलादिभिर्लोकोपकारिणां ब्राह्मणानां कृते समाजेन ससम्मानमुपकल्पितो न्याय्यो 'वृत्ति'रूपः, न तु याच्ञोपनतो भैक्ष्यवन्निहीनः; स चेह ब्राह्मणानां "आदायित्व" धर्मेणैवोक्तः, सायणेनाऽपि तथैव व्याख्यातश्च।

तस्मादत्रा'ऽवसायित्वं' कार्याऽकार्यविनिश्चयः, तत्प्रचारश्च लोकेषु, ब्राह्मधर्मो विवक्षितः;
तद्वानेवा'ऽवसायी' स्यात्-श्रुतिप्रत्यक्षकृन्नरः, एतद्गुणविशिष्टत्वात् स एव ब्राह्मणो मतः।
योगक्षेमो हि लोकानां ब्राह्मणैर्मन्त्रदर्शनात्, तेषामज्ञानतो नाशः सर्वेषामिति दृश्यते—
"योगक्षेमो हि राष्ट्रस्य राजन्यायत्त उच्यते, योगक्षेमो हि राज्ञस्तु समायत्तः पुरोहिते;
यत्राऽदृष्टं भयं, ब्रह्म, प्रजानां शमयत्युत, दृष्टं च राजा बाहुभ्यां, तद् राज्यं सुखमेधते।...
ब्रह्म–क्षत्रमिदं सृष्टमेकयोनि स्वयंभुवा, पृथग्बलविधानं तन् न लोकं परिपालयेत्;
तपो–मन्त्रबलं नित्यं ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठितम्, अस्त्र–बाहुबलं नित्यं क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्;
ताभ्यां संभूय कर्तव्यं प्रजानां परिपालनम्" (म० भा० शां० अ० ७४)
"ब्राह्मणेषु प्रमूढेषु धर्मो विप्रणशेद् ध्रुवम्, धर्मप्रणाशे भूतानामभावः स्यान्न संशयः"
(म० भा० अनु० ६१, २०)
स्मृताः शकादिरूपेण "तास्ताः क्षत्रियजातयः, वृषलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदर्शनात्"
(मनौ, महाभारते च)
तस्मादध्यापन-ज्ञानप्रचारार्थो विनिश्चयः तत्त्वानाम्'अवसायः'; स ब्राह्मधर्मोऽत्र दर्शितः।

एवं ब्राह्मणसम्बन्धे 'यथाकामप्रयाप्य'पदभाष्यमपि सायणीयं न श्रद्धेयम्, आर्षशास्त्र-प्रत्यक्ष-प्रमाणयोरत्यन्तविरुद्धत्वात्; न हि "क्षत्रिय-वैश्यादिवत् शौर्य-धनाद्यभावाद् यः कोऽपि आगत्य दुर्बलं ब्राह्मणं तद्गृहात् तदीयग्रामाद्वा निष्कासयितुमिच्छति, तदानीमयं ब्राह्मणो दुर्बलत्वात्तेन निःसारयितुं शक्यते" इति सायणवाक्यं मूलाऽनुकूलं शास्त्रलोकदर्शनाऽनुसारि वाऽस्ति। क्षत्रिय–वैश्यादिवत् शौर्य-धनाद्यभावेऽपि ब्राह्मणेषु लोकोत्तरं तपोमन्त्रादिबलं सर्वबलप्रधानं भवतीति लोके प्रत्यक्षं महाजन-पुरोहितेषु तिलक-मालवीय-नेहरू-गान्धि-प्रभृतिषु महापुरुषेषु दृश्यते; को नाम 'यः कोऽपि वराकः चाणक्यसदृशं 'लेनिन'समं वा लोकोत्तरतपोमन्त्रमयब्रह्मबलसम्पन्नं साम्राज्यचक्रप्रवर्तकं ब्राह्मणं दुर्बलं मत्वा 'तद्गृहात्तदीयग्रामाद्वा' निष्कासयितुं प्रवर्तेत? प्रवृत्तो वाऽनात्मज्ञः उन्मत्तश्च कश्चित्तथाकर्तुं प्रभवेद्वा? इतिहास-पुराणादिषु च भृशं श्रूयते ब्रह्मबलमाहात्म्यम्—

'धिग्बलं क्षत्रियबलं, ब्रह्मतेजोबलं बलम्, एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे"
तदेतत्समवेक्ष्याऽहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः, तपो महत्समास्थास्ये, यद्वै ब्रह्मत्वकारणम्"
(वा० रा० बालकां० ५६, २३-२४)

"तपसा ब्रह्मचर्येण शस्त्रेण च बलेन च, अमायया मायया च नियन्तव्यं तदा भवेत्;
क्षत्रियस्याऽतिवृत्तस्य, ब्राह्मणेषु विशेषतः, ब्रह्मैव संनियन्तृ स्यात्, क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम्;
अद्भ्योऽग्निर्ब्रह्मतः क्षत्रम्, अश्मनो लोहमुत्थितं, तेषां सर्वगतः तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति;
यदा छिनत्त्ययोऽश्मानम्, अग्निश्चाऽपोऽभिगच्छति, क्षत्रं च ब्राह्मणं द्वेष्टि, तदा नश्यन्ति ते त्रयः;
तस्माद् ब्रह्मणि शाम्यन्ति क्षत्रियाणां युधिष्ठिर, समुदीर्णान्यजेयानि तेजांसि च बलानि च"
(म० भा० शां० अ० ७८)

"ब्राह्मणानामनुष्ठानमत्यन्तं सुखमिच्छता, कर्तव्यं पार्थिवेन्द्रेण तथैव भरतर्षभ,
तेषु शान्तेषु तद्राष्ट्रं सर्वमेव विराजते; तेष्वेव यात्रा लोकानां, भूतानामिव वासवे;
अभिचारैरुपायैश्च दहेयुरपि चेतसा, निःशेषं कुपिताः कुर्युरुग्राः सत्यपराक्रमाः;
नाऽन्तमेषां प्रपश्यामि, न दिशश्चाप्यपावृताः कुपिताः समुदीक्षन्ते दावेष्वग्निशिखा इव;
बिभ्यत्येषां साहसिका, गुणास्तेषामतीव हि, कूपा इव तृणच्छन्ना, विशुद्धा द्यौरिवाऽपरे,
प्रसह्यकारिणः केचित्, कार्पासमृदवोऽपरे, सन्ति चैषामतिशठाः, तथैवाऽन्ये तपस्विनः;
कृषि-गोरक्ष्यमप्येके, भैक्ष्यमन्येऽप्यनुष्ठिताः, चौराश्चाऽन्येऽनृताश्चाऽन्ये, तथाऽन्ये नटनर्तकाः,
सर्वकर्मसहाश्चाऽन्ये पार्थिवेष्वितरेषु च, विविधाकारयुक्ताश्च ब्राह्मणा भरतर्षभ,
(म० भा० अनु० अ० ३३)

"क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजसा च बलेन च, ब्राह्मणेष्वेव शाम्यन्ति तेजांसि बलानि च।
भृगवस्तालजंघांश्च, नीपानाऽङ्गिरसोऽजयन्, भरद्वाजो वैतहव्यानैलांश्च भरतर्षभ,
चित्रायुद्धांश्चाप्यजयन्नेते कृष्णाजिनध्वजाः; अथ यो ब्राह्मणान्क्रुष्टः पराभवति सोऽचिरात्;
पश्य चन्द्रे कृतं लक्ष्म, समुद्रो लवणोदकः, तथा भगसहस्रेण महेन्द्रः परिचिह्नितः,
तेषामेव प्रभावेण सहस्रनयनो ह्यसौ, शतक्रतुः समभवत्, पश्य माधव यादृशम्"
(म० भा० अनु० अ० ३४)

भूयस्तेषां बलं मन्ये यथा राज्ञस्तपस्विनः, दुरासदाश्च चण्डाश्च रभसाः क्षिप्रकारिणः,
सन्त्येषां सिंहसत्त्वाश्च, व्याघ्रसत्त्वास्तथापरे, वराह-मृगसत्त्वाश्च, जलसत्त्वास्तथाऽपरे,
सर्पस्पर्शसमाः केचित्, तथाऽन्ये मकरस्पृशः, विभाष्यघातिनः केचित्, तथा चक्षुर्हणोऽपरे,
सन्ति चाशीविषसमाः, सन्ति मन्दास्तथाऽपरे, विविधानीह वृत्तानि ब्राह्मणानां युधिष्ठिर,
मेकला द्राविडा लाटाः पौण्ड्राः कान्वशिरस्तथा, शौण्डिका दरदा दार्वाश्चौराः शबर-बर्बराः,
किराता यवनाश्चैव तास्ताः क्षत्रियजातयः वृषलत्वमनुप्राप्ता ब्राह्मणानाममर्षणात्;
ब्राह्मणानां परिभवादसुराः सलिलेशयाः, ब्राह्मणानां प्रसादाच्च देवाः स्वर्गनिवासिनः;
अशक्यं स्प्रष्टुमाकाशम्, अचाल्यो हिमवान्गिरिः, अधार्या सेतुना गङ्गा, दुर्जया ब्राह्मणा भुवि"
(म० भा० अनु० अ० ३५)

"ब्राह्मणानां परिभवः सादयेदपि देवताः, ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य युधिष्ठिर न रिष्यते,
ते पूज्यास्ते नमस्कार्या वर्तेथास्तेषु पुत्रवत्, ते हि लोकानिमान्सर्वान् धारयन्ति मनीषिणः;
ब्राह्मणाः सर्वलोकानां महान्तो धर्मसेतवः, धनत्यागाऽभिरामाश्च वाक्संयमरताश्च ये;
रमणीयाश्च भूतानां निधानं च धृतव्रताः, प्रणेतारश्च लोकानां शास्त्राणां च यशस्विनः;
तपो येषां धनं नित्यं, वाक्चैव विपुलं बलं, प्रभवश्चैव धर्माणां धर्मज्ञाः सूक्ष्मदर्शिनः;
धर्मकामाः स्थिता धर्मे सुकृतैर्धर्मसेतवः, यान्समाश्रित्य जीवन्ति प्रजाः सर्वाश्चतुर्विधाः,

पन्थानः सर्वनेतारो यज्ञवाहाः सनातनाः , पितृपैतामहीं गुर्वीमुद्वहन्ति धुरं सदा ;
धुरि ये नाऽवसीदन्ति विषये सद्गवा इव ; दीपः सर्वस्य लोकस्य चक्षुश्चक्षुष्मतामपि ;
सर्वशिक्षा-श्रुतिधना निपुणा मोक्षदर्शिनः , गतिज्ञाः सर्वभूतानामध्यात्मगतिचिन्तकाः ;
आदिमध्याऽवसानानां ज्ञातारश्छिन्नसंशयाः , पराऽवरविशेषज्ञा गन्तारः परमां गतिम् ,
विमुक्ता धूतपाप्मानो निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः , मानार्हा मानिता नित्यं ज्ञानविद्भिर्महात्मभिः ;
चन्दने मलपंके च भोजनेऽभोजने समाः , समं येषां दुकूलं च तथा क्षौमाजिनानि च ;
तिष्ठेयुरप्यभुञ्जाना बहूनि दिवसान्यपि , शोषयेयुश्च गात्राणि स्वाध्यायैः संयतेन्द्रियाः ;
अदैवं दैवतं कुर्युर्दैवतं चाऽप्यदैवतं , लोकानन्यान्सृजेयुस्ते लोकपालांश्च कोपिताः ;
अपेयः सागरो येषामपि शापान्महात्मनां , येषां कोपाग्निरद्याऽपि दण्डके नोपशाम्यति ,
देवानामपि ये देवाः, कारणं कारणस्य च , प्रमाणस्य प्रमाणं च कस्तानभिभवेद्बुधः ”

[म० भा० अनु० अ० १५१; अतः परं अ० १५७ पर्यन्तमध्यायषट्कमपि पवना--ऽर्जुनसंवादात्मकं ब्रह्मबलमाहात्म्ये द्रष्टव्यम्]

इत्थमद्भुतमाहात्म्ये ब्रह्मतेजोबलान्विते मनुष्ये, सायणेनोक्तं दुर्बलत्वं न युज्यते ;
तस्माद् यद् ऐतरेयेण प्रोक्तं ब्राह्मणलक्षणे 'यथाकामप्रयाप्यत्वं' तदर्थस्त्वयमिष्यते—
'यथाकामं' यथेष्टं, यो लोकनेतृत्वकर्मणि 'प्रयाप्यः' प्रार्थनानम्रैरायोक्तव्यो महाजनैः ,
'प्रयाप्यः' प्रापणीयो वा सद्गुरुत्वेन मन्त्रदः श्रेयोमन्त्रार्थिभिः पुंभिः शास्त्राऽभ्युदयसाधने ,
'प्रयाप्यः' उपगन्तव्यः, स्वाध्यायाऽध्ययनार्थिभिः समित्पाणिभिराचार्यः श्रोत्रियो ब्रह्मवित्तमः ,
'यथाकामप्रयाप्यः' स ब्राह्मणो गुणकर्मभिः युक्त, आयुक्त आत्मज्ञो नेतृकर्त्तव्यपालकः । इति ।
किंत्वेतद् युज्यते तस्मिन् "यं देवा ब्राह्मणं विदुः" , यतः सद्ब्राह्मणस्यैतल्लक्षणं गुणकर्मजम् ।
ब्राह्मणब्रुवजीवेषु, गतेषु त्वथ शूद्रतां, व्याख्यानं कलिकालेऽस्मिन् सायणीयं तु युज्यताम् ।

एवं वैश्यगुणव्याख्यानमपि सायणीयमार्षशास्त्रार्थविरुद्धत्वादुपेक्षणीयमेव प्रेक्षावतां परीक्षकाणाम्; न हि राज्ञ एव 'पूजाकरणाय', करप्रदानाय, तस्यैव च 'भक्ष्यो'ऽधीनः, 'ज्येयो'ऽभिभवनीयश्च चातुर्वर्ण्ये वैश्यसमाज उपकल्पितः स्यात्, येन "वैश्यश्च वाणिज्यं कुर्वन्, 'अन्यस्य' राज्ञो बलिकृत्, बलिं पूजां करोति, करं प्रयच्छतीत्यर्थः, अत एव 'अन्यस्य' राज्ञः 'आद्यः' भक्ष्योऽधीनो भवतीत्यर्थः; तस्य राज्ञः 'कामम्' इच्छामनतिक्रम्य 'ज्येयः' अभिभवनीयो भवति,...त एते करप्रदान-पराधीनत्व-तिरस्कार्यत्वाख्या वैश्यगुणाः" इति सायणभाष्यं सत्यार्थमुपपद्येत । मूलशब्दस्वारसिकार्थ-विरुद्धं चेदं सायणीयं भाष्यम्, तथा हि मूले "अन्यस्य बलिकृत्, अन्यस्य आद्यः, यथाकामज्येयः" इत्येव वैश्यगुणाः प्रोक्ताः; अत्र 'अन्यस्य' इति राज्ञ एव ग्रहणं कथं सायणेन कृतमिति न जानीमः ! किंच 'बलि-आद्य-ज्येय'शब्दानां 'करप्रदान-पराधीनत्व-तिरस्कार्यत्व' रूपोऽर्थः कथमिव कल्पितस्तेन सर्ववेदभाष्यकृतेति जिज्ञास्यो विषयः; किमु राज्ञे करप्रदानमात्रार्थं, तत्र पराधीनत्वार्थं, तस्य तिरस्कार्यत्वार्थमेव च चातुर्वर्ण्यसमाजे वैश्यवर्णकल्पनं तद्व्यूहनं च ससत्प्रयोजनमस्ति ? नाऽयमर्थोऽनुन्मत्तानां प्रत्यक्षदृशां लौकिकानां शास्त्रदृशां परीक्षकाणां वा चेतसि सन्तोषमाविष्करोति, सद्बुद्धावास्पदं दधाति वा । एवं "वैश्यतया, वैश्यवृत्त्या, करप्रदानादिना, जीवितुं प्रवृत्तो भवति" इति कथनमपि सायणीयं शास्त्र-लोकव्यवहारविरुद्धमेवाऽस्ति, 'वार्ता' नाम हि वैश्यवृत्तिः शास्त्रे लोके च प्रसिद्धा; न तु करप्रदानेन वैश्यः क्वाऽपि जीवितुमर्हति, प्रवृत्तो वा भवति; प्रत्युत करप्रदानेन धनक्षयात्तस्याऽजीवनमेवांशतः स्यात् । तस्मादयमत्र मूलार्थोऽनुसन्धेयः—

'अन्यस्य' स्वेतरस्य, वैश्यभिन्नस्य, ब्राह्मण-क्षत्रिय-शूद्ररूपवर्णत्रयस्याऽपि, 'बलिकृत्' वृत्तिकृत्, अर्थात् धनधान्यादिवित्तसम्पादनेन, सामाजिकराजकीयार्थिकनियमाऽनुसारतो यथायोग्यं ब्राह्मणादिवर्णान्तरेष्वपि तद्वितरणेन च द्वारा सर्वस्य जीविकाविधायकः; अत एव 'अन्यस्य' स्वेतरस्याऽपि सर्वस्य 'आद्यः'

अत एव यज्ञकाले त्रैवर्णिकानां सर्वेषां ब्राह्मणत्वमेवाम्नातम्, तद्यथा—

"अथाऽत्राद्धा जायते यो ब्राह्मणो, यो यज्ञाज्जायते; तस्मादपि राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्; ब्रह्मणो हि जायते, यो यज्ञाज्जायते" इति श० प० ब्रा० ३, २, १, ४०।

"ब्राह्मण इत्येव वैश्यराजन्ययोरपि श्रुतेः" का० श्रौ० सू० ७, ४, १२।

"ब्रह्म वा एष प्रपद्यते, यो यज्ञं प्रपद्यते; ब्रह्म वै यज्ञो, यज्ञादु ह वा एष पुनर्जायते यो दीक्षते, तं ब्रह्म प्रपन्नं, क्षत्रं, न परिजिनाति"।

"क्षत्रं वा एष प्रपद्यते, यो राष्ट्रं प्रपद्यते; क्षत्रं हि राष्ट्रं, तं क्षत्रं प्रपन्नं, ब्रह्म न परिजिनाति"।

खाद्यसम्पादकः, उपजीव्य इत्यर्थः। "तस्मात्ते (वैश्याः) 'आद्याः,' अन्नधानाद् ह्यसृज्यन्त, तस्माद् भूयांसोऽन्येभ्यः" इति तैत्तिरीयसंहितावचने सहेतुकं वैश्यानाम् 'आद्यत्वं' सर्वोपजीव्यत्वं समाम्नातम्। व्याख्यातं तत्र स्वयमपि सायणाचार्येण तथैव—"मध्यतः उदरप्रदेशात्, यस्माद् 'अन्नाधाराद्' उदराद्, असृज्यन्त तस्माद् 'आद्याः' भोग्याः, वैश्या वाणिज्येन धनसम्पादकत्वाद् भोग्याः, गावश्च क्षीरादिसम्पादनेन भोग्याः" इति। भट्टभास्करेण च स्पष्टमेव व्याख्यातं यदुत "आद्या उपजीव्याः, कृष्यादीनां क्षीरादीनां च तदधीनत्वात्। तमेव हेतुमाह 'अन्नधानाद्' इत्यादि; 'अन्नानि' अशनानि धीयन्तेऽस्मिन्निति अन्नधानम्' उदरम्। तस्माद्भूयांसो बहुतरा अन्येभ्य उत्पन्नेभ्यः" इति। सर्वस्य चातुर्वर्ण्यसमाजस्य जीविकार्थं धनधान्यादिसम्पादनाय बहूनां वृत्तिकृतामावश्यकता भवतीति सर्वस्य 'आद्याः' सर्वोपजीव्या वैश्या 'अन्येभ्यः' ब्राह्मण-क्षत्रिय-शूद्रेभ्यः 'भूयांसः' अधिकसंख्यकाः सन्तीत्यर्थः।

"वार्तामूलो ह्ययं लोकः" सा च वैश्यप्रयोज्येति सर्ववर्णोपजीव्यत्वं तस्य स्थितम्। 'यथाकामज्येयः' यदान्यतया वृत्त्यर्थं सर्वैर्यथेष्टं 'ज्येयः' वशीकार्यो वशंवदः, यथाप्रयोजनं पोषणकर्मणि कृतात्मनिवेदनः सर्वेषामिष्टकृद्, इति।

"तथैव देवि वैश्याश्च लोकयात्राहिताः स्मृताः; अन्ये तानुपजीवन्ति, प्रत्यक्षफलदा हि ते।
यदि न स्युस्तथा वैश्या, न भवेयुस्तदाऽपरे; तेषामध्ययनं दानं यजनं धर्म उच्यते;
वैश्यस्य सततं धर्मः पाशुपाल्यं कृषिस्तथा, वाणिज्यं सत्पथे स्थानमातिथेयत्वमेव च।
वणिक्पथमुपासद्भिर्वैश्यैर्वैश्यपथि स्थितैः, सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाशक्ति दिवानिशम्।
एवं ते विहिता देवि लोकयात्रा स्वयंभुवा" [म० भा० अनु० अ० २०८ कुं० सं०]

एवं शूद्रधर्मविषयकमपि सायणीयमत्रत्यं भाष्यं चिन्तनीयमेव; यतः 'कामोत्थाप्यः' तदीयेच्छामनुसृत्यैव शूद्रः कर्मसु 'उत्थाप्यः' प्रयोज्यस्त्रैवर्णिकैः, न तु बलान्नियोक्तव्यः' तथैव 'यथाकामवध्यः'; तदिच्छाऽनुसारमेव शूद्रः कर्मसु त्रैवर्णिकैः वध्यः' परिश्राम्यः" इत्येव ऐतरेयवाक्यार्थः सच्छास्त्रसम्मतो, न तु सायणोक्तविधः।

"अवश्यं भरणीयो हि वर्णानां शूद्र उच्यते" व्यासेन; सायणेनाऽसौ ताडनीयोऽभिधीयते!

"यं च कंचिद् द्विजातीनां शूद्रः शुश्रूषुराव्रजेत्, कल्प्यां तेन तु ते प्राहुर्वृत्तिं धर्मविदो जनाः;
देयः पिण्डोऽनपत्याय (शूद्राय), भर्त्तव्यौ वृद्ध-दुर्बलौ (शूद्रौ)" [म० भा० शां० अ० ६०]

"तथैव शूद्रा विहिताः सर्वधर्मप्रसाधकाः, शूद्राश्च यदि ते न स्युः, कर्मकर्त्ता न विद्यते;
त्रयः पूर्वे शूद्रमूलाः सर्वे कर्मकराः स्मृताः; ब्राह्मणादिषु शुश्रूषा दासधर्म इति स्मृतः,
वार्ता च कारुकर्माणि शिल्पं नाट्यं तथैव च, अहिंसकः शुभाचारो दैवतद्विजवन्दकः,
शूद्रो धर्मफलैरिष्टैः स्वधर्मेणोपपद्यते; एवमादि तथाऽन्यच्च शूद्रधर्म इति स्मृतः;
तेऽप्येवं विहिता लोके कर्मयोग्याः शुभानने" [म० भा० अनु० अ० २०८ कुं० सं०]

अवश्यं कलिकालेऽस्मिन्कुराजबहुले परं, दुःस्थिते वर्णधर्मे तु, केवलं नामधारिणः
सर्वे वर्णा यदा जाताः, न स्वधर्माऽनुचारिणः, युक्तः स्यात्सायणीयार्थो वैश्यादिष्वपि विप्रवत्।

"स ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपैति; यत्, कृष्णाजिनमध्यूहति, यद्दीक्षितव्रतं चरति, यदेनं ब्राह्मणा अभिसङ्गच्छन्ते*"

"अग्निं देवतामुपैमि, गायत्रीं छन्दस्त्रिवृतं स्तोमं सोमं राजानं, ब्रह्म प्रपद्ये, ब्राह्मणो भवामीति†"

"अथातो दीक्षाया आवेदनस्यैव (कश्चिन्निर्णय उच्यते), तदाहुर्यद् ब्राह्मणस्य दीक्षितस्य ब्राह्मणोऽदीक्षिष्टेति दीक्षामावेदयन्ति; कथं क्षत्रियस्यावेदयेदिति ?"

यथैवैतद्ब्राह्मणस्य दीक्षितस्य 'ब्राह्मणोऽदीक्षिष्टेति' दीक्षामावेदयन्ति; एवमेवैतत्क्षत्रियस्याऽऽवेदयेत्, पुरोहितस्याऽऽर्षेयेणेति‡"

निधाय वा एष स्वान्यायुधानि, ब्रह्मण एवाऽऽयुधैर्ब्राह्मणो रूपेण ब्रह्म भूत्वा यज्ञमुपावर्तत, तस्मात्तस्य पुरोहितस्याऽऽर्षेयेण दीक्षामावेदयेयुः पुरोहितस्याऽऽर्षेयेण प्रवरं प्रवृणीरन्" [ऐ० ब्रा० अ० ३४ खं० ४-७]

"देवापिश्चार्ष्टिषेणः शन्तनुश्च कौरव्यौ भ्रातरौ बभूवतुः। स शन्तनुः कनीयानभिषेचयाञ्चक्रे; देवापिस्तपः प्रतिपेदे। ततः शन्तनो राज्ये द्वादश वर्षाणि देवो न ववर्ष। तमूचुर्ब्राह्मणा—'अधर्मस्त्वया चरितो ज्येष्ठं भ्रातरमन्तरित्याऽभिषेचितं, तस्मात्ते देवो न वर्षतीति'। स शन्तनुर्देवापिं शिशिक्ष राज्येन; तमुवाच देवापिः 'पुरोहितस्तेऽसानि, याजयानि च त्वेति'। तस्यैतद्वर्षकामसूक्तं, तस्यैषा (ऋक्) भवति—

"आर्ष्टिषेणो होत्रमृषिर्निषीदन् देवापिर्देवसुमतिं चिकित्वान्;
स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या असृजद्वर्ष्या अभि।
यद्देवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्राय वृतः कृपयन्नदीधेत्,
देवश्रुतं वृष्टिवनिं रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत्§"

"पूर्वे तु वितथे तस्मिन्कृते वै पुत्रजन्मनि, ततस्तु वितथो नाम भरद्वाजो नृपोऽभवत्;
तस्मादपि भरद्वाजाद् ब्राह्मणाः क्षत्रिया भुवि द्व्यामुष्यायणकौलीनाः स्मृतास्ते द्विविधेन च।...
गर्गस्य चैव दायादः शिविर्विद्वानजायत स्मृताः शैब्यास्ततो गर्गाः क्षत्रोपेता द्विजातयः
आहार्यतनयश्चैव धीमानासीदुरुक्षवः, तस्य भार्या विशाला तु सुषुवे पुत्रकत्रयं,
उरुक्षवाः स्मृता ह्येते सर्वे ब्राह्मणतां गताः, काव्यानां तु वरा ह्येते त्रयः प्रोक्ता महर्षयः;

---

* "स ह स खलु, क्षत्रियः, 'दीक्षमाण एव' दीक्षां स्वीकुर्वन्नेव, 'ब्राह्मणत्वजातिं प्राप्नोति' कथमिति चेद् ? उच्यते; ब्राह्मणयजमानवत् 'कृष्णाजिनमध्यूहति' आच्छादयतीति 'यद्' अस्ति, तथा "दीक्षितव्रतं' मुष्टिबन्धन-वाङ्नियमादिकं चरतीति यदस्ति, तथा 'ब्राह्मणा' ऋत्विजो भूत्वा 'एनं' क्षत्रियम् 'अभितः सङ्गच्छन्ते' सङ्गता भवन्तीति यदस्ति, तेन सर्वेण संस्कारेण क्षत्रियो ब्राह्मण्यं प्राप्नोति" [सायणभाष्यम्]

† "क्षत्रियोऽहम्......अग्निं देवतामुपैमि, तथा गायत्री-त्रिवृत्स्तोम-ब्राह्मणजातीः 'प्रपद्ये' प्राप्नोमि, तेषामग्न्यादीनामनुग्रहाद् ब्राह्मणो भवामि" [सायणः]

‡ अत्र शब्दो नोहितव्यः; अविकृत एव ब्राह्मणशब्दः क्षत्रियदीक्षावेदनेऽपि प्रयोक्तव्यः। यदि ब्राह्मणप्रवरोऽपेक्षितः, तदानीं पुरोहितस्य ब्राह्मणस्य सम्बन्धिनाऽऽर्षेयेण प्रयोगः कर्तव्यः। तथा चाऽऽपस्तम्बः क्षत्रिय-वैश्ययोरपि ब्राह्मणशब्देनैवाऽऽवेदनं दर्शयति—'अदीक्षिष्टाऽयं ब्राह्मणोऽसावमुष्य पुत्रोऽमुष्य पौत्रोऽमुष्य नप्ताऽमुष्याः पुत्रोऽमुष्याः पौत्रोऽमुष्या नप्तेति, ब्राह्मणो वा एष जायते यो दीक्षते, तस्माद्राजन्य-वैश्या अपि 'ब्राह्मण' इत्येवाऽऽवेदयति" इत्यादि सायणीयं भाष्यं तत्र द्रष्टव्यम्। § निरुक्ते अ० २ खं० ११-१२। "देवापिस्तपः प्रतिपेदे; स किल तीव्रेण तपसा ब्राह्मण्यमापेदे, विश्वामित्रवत्" इति तत्रत्या दौर्गी वृत्तिः।

गर्गाः संकृतयः काव्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः ; संभृताऽङ्गिरसो दक्षा बृहत्क्षत्रस्य च क्षितिः।...
आजमीढस्य केशिन्यां कण्वः समभवत्किल ; मेधातिथिः सुतस्तस्य, तस्मात्काण्वायना द्विजाः।
मुद्गलस्याऽपि मौद्गल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः , एते ह्यङ्गिरसः पक्षं संश्रिताः काण्व-मुद्गलाः।...
ब्रह्म-क्षत्रस्य यो योनिर्वंशो देवर्षिसत्कृतः , क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थास्यति कलौ युगे*"
"अम्बरीषस्तु नाभागिं,विरूपस्तस्य चात्मजः , पृषदश्वो विरूपस्य, तस्य पुत्रो रथीतरः ,
एते क्षत्रप्रसूता वै पुनश्चाङ्गिरसः स्मृताः रथीतराणां प्रवराः क्षात्रोपेता द्विजातयः†"
"श्रूयन्ते हि तपःसिद्धाः क्षात्रोपेता द्विजातयः—विश्वामित्रो नरपतिर्मान्धाता संकृतिः कपिः
कपेश्च पुरुकुत्सश्च सत्यश्चानूहवान्नृथुः आर्ष्टिषेणोऽजमीढश्च भागाऽन्योऽन्यस्तथैव च
कक्षीवश्चैव शिजयस्तथाऽन्ये च महारथाः रथीतरश्च रुन्दश्च विष्णुवृद्धादयो नृपाः
क्षात्रोपेताः स्मृता ह्येते तपसा ऋषितां गताः" (वा० पु० ९१, १०५-१८)
"पुत्रो गृत्समदस्याऽपि शुनको, यस्य शौनकः , ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैश्याः शूद्रास्तथैव च ,
एतस्य वंशे संभूता विचित्रैः कर्मभिर्द्विजाः ; शलात्मजो ह्यार्ष्टिषेण,श्चरन्तस्तस्य चात्मजः ,
शौनकाश्चार्ष्टिषेणाश्च क्षात्रोपेता द्विजातयः" (वायौ अ० ९२ श्लो० ४-६ हरिवंशे च १,२९,७-८)
"यवीयांस एकाशीतिर्जायन्तेयाः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः" (भा० स्कं० ५ अ० ४ वाक्य० १३)
"पृषध्रस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः ; न क्षत्रबन्धुः शूद्रस्त्वं कर्मणा भविताऽमुना।
करूषान्मानवादासान्कारूषाः क्षत्रजातयः ; धृष्टाद्धार्ष्टमभूत्क्षत्रं, ब्रह्मभूयं गतं क्षितौ।...
ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत्सुतः , कानीन इति विख्यातो जातूकर्ण्यो महानृषिः ;
ततो ब्रह्मकुलं जातमाग्निवेश्यायनं नृप। नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः¶
शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूव ह ; यो वा अङ्गिरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‖
विरूपः केतुमाञ्छंभुरम्बरीषसुतास्त्रयः , विरूपात्पृषदश्वोऽभूत्तत्पुत्रस्तु रथीतरः ,
रथीतरस्याऽप्रजस्य भार्यायां तन्तवेऽर्थितः अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान् ;
एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाङ्गिरसाः स्मृताः रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः卐
"रंभस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाऽक्रियस्ततः , तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जज्ञे; शृणु वंशमनेनसः+"
"पूरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि, यत्र जातोऽसि भारत , यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे §"
"गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यः, क्षत्राद्ब्रह्म ह्यवर्तत ; दुरितक्षयो महावीर्यात्तस्य त्रय्यारुणिः कविः ,
पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः ; अजमीढस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो द्विजाः।
मुद्गलाद्ब्रह्म निर्वृत्तं गोत्रं मौद्गल्यसंज्ञितं , मिथुनं मुद्गलाद्भार्म्याद्दिवोदासः पुमानभूत् ,
अहल्या कन्यका, यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात् ; तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेदविशारदः ,
शरद्वांस्तत्सुतो यस्मादुर्वशीदर्शनात्किल शरस्तम्बेऽपतद्रेतो, मिथुनं तदभूच्छुभम् ,
तद् दृष्ट्वा कृपयाऽगृह्णाच्छन्तनुर्मृगयां चरन् , कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत्कृपी ×"
"क्षेत्रेऽप्रजस्य वै भ्रातुर्मात्रोक्तो बादरायणः धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाऽप्यजीजनत् ÷"
"प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः स्वायंभुवस्य यः , तस्याऽग्नीध्रस्ततो नाभिर्ऋषभस्तत्सुतः स्मृतः ;
तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्मविवक्षया अवतीर्णं, सुनशतं तस्यासीद्ब्रह्मपारगम्।
तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः , विख्यातं वर्षमेतद् यन्नाम्ना भारतमद्भुतम्।

---

*. मात्स्ये अ० ४९-५०। †. वायौ अ० ८८ श्लो० ६-७।

¶ भा० स्कं० ९ अ० २। ‖ भा० ९, ३, १। 卐 भा० ९, ६, १-३। + भा० ९, १७, ११। § भा० ९, २०, १।

× भा० स्कं० ९ अ० २१ ÷ भा० ९, २२, २५।

स भुक्तभोगां त्यक्त्वेमां निर्गतस्तपसा हरिम् उपासीन,स्तत्पदवीं लेभे वै जन्मभिस्त्रिभिः।
तेषां नव नवद्वीपपतयोऽस्य समन्ततः कर्मतन्त्रप्रणेतारः, एकाशीतिर्द्विजातयः,
नवाऽभवन्महाभागा मुनयो ह्यर्थशंसिनः श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः §"
"नाभागधृष्णपुत्राश्च क्षत्रिया वैश्यतां गताः ; नाभागरिष्टपुत्रौ द्वौ वैश्यौ ब्राह्मणतां गतौ ;
पृषध्रो हिंसयित्वा तु गुरोर्गां द्विजसत्तमाः, शापाच्छूद्रत्वमापन्नः¶" [ब्रह्मपुराणे अ० ७]
"धृष्टकेतोस्तु दायादो वेणुहोत्रः प्रजेश्वरः, वेणुहोत्रसुतश्चाऽपि भार्गोनाम प्रजेश्वरः,
वत्सस्य वत्सभूतिस्तु, भार्गभूतिस्तु, भार्गजः, एते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भार्गवे,
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्यास्त्रयः पुत्राः सहस्रः" [ब्रह्मपुराणे अ० ११]
"महायोगी स तु वलिर्बभूव नृपतिः पुरा, पुत्रानुत्पादयामास पञ्च वंशकरान्भुवि ;
अङ्गः प्रथमतो जज्ञे, वङ्गः सुह्मस्तथैव च, पुण्ड्रः, कलिंगश्च तथा, बालेयं क्षत्रमुच्यते।
बालेया ब्राह्मणाश्चैव तस्य वंशसमुद्भवाः ; बलेश्च ब्रह्मणा दत्तो वरः प्रीतेन भो द्विजाः ;
चतुरो नियतान्वर्णांस्त्वं च स्थापयितेति च। इत्युक्तो विभुना राजा बलिः शान्तिं परां ययौ ;
तस्य ते तनयाः सर्वे क्षेत्रजा मुनिपुङ्गवाः, सम्भूता दीर्घत(म)पसो सुदेष्णायां महौजसः||"
तथा गृत्समतेः पुत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः।··· एते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भार्गवे,
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च मुनिसत्तमाः"
"विश्रुताः कौशिका विप्रा, स्तथाऽन्ये सैन्धवायनाः, ऋष्यन्तरविवाह्याश्च कौशिका बहवः स्मृताः ;
पौरवस्य मुनिश्रेष्ठा, ब्रह्मर्षेः कौशिकस्य च, सम्बन्धोऽस्याऽथ वंशेऽस्मिन्ब्रह्म-क्षत्रस्य विश्रुतः"।
"पुत्रः सत्यधृतिर्नाम धनुर्वेदस्य पारगः, तस्य सत्यधृतेरेतो दृष्ट्वाऽप्सरसमग्रतः
अवस्कन्नं शरस्तम्बे, मिथुनं समपद्यत ; कृपया तच्च जगृहे शन्तनुर्मृगयां गतः,
कृपः स्मृतः स वै तस्माद्, गौतमी च कृपी स्मृता
एते शारद्वताः प्रोक्ता एते ते गौतमाः स्मृताः" [ब्र० पु० अ० १३]
"विश्वामित्रं तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः जनयामास पुत्रं तु तपोविद्याशमात्मकम् :
प्राप्यब्रह्मर्षिसमतां योऽयं सप्तर्षितां गतः, विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा नाम्ना विश्वरथः स्मृतः
जज्ञे भृगुप्रसादेन कौशिकाद्वंशवर्धनः। विश्वामित्रस्य तु सुता देवरातादयः स्मृताः,
प्रख्यातास्त्रिषु लोकेषु, तेषां नामानि मे शृणु—
देवश्रवाः कतिश्चैव, यस्मात्कात्यायनाः स्मृताः ; शालावत्यां हिरण्याक्षो रेणोर्जज्ञेऽथ रेणुमान्,
सांकृतिर्गालवश्चैव मुद्गलश्चेति विश्रुताः, मधुच्छन्दो जयश्चैव देवलश्च तथाऽष्टकः,
कच्छपो हारितश्चैव विश्वामित्रस्य वै सुताः,
तेषां ख्यातानि गोत्राणि कौशिकानां महात्मनाम्।
पाणिनो बभ्रवश्चैव ध्यानजप्यास्तथैव च, पार्थिवा देवराताश्च शालङ्कायन-बाष्कलाः,
लोहिता यामदूताश्च तथा कारीषवः स्मृताः, सौश्रुताः कौशिका राजंस्तथाऽन्ये सैन्धवायनाः
देवला रेणवश्चैव याज्ञवल्क्या-ऽघमर्षणाः, औदुम्बरा ह्यभिष्णातास्तारकायन-चुञ्चुलाः,
शालावत्या हिरण्याक्षाः सांकृत्या गालवास्तथा, बादरायणिनश्चाऽन्ये विश्वामित्रस्य धीमतः,
ऋष्यन्तरविवाह्याश्च कौशिका बहवः स्मृताः। पौरवस्य महाराज, ब्रह्मर्षेः कौशिकस्य च,
सम्बन्धोऽप्यस्य वंशेऽस्मिन्ब्रह्म-क्षत्रस्य विश्रुतः" [हरिवंशे पर्व १ अ० २७ तथा ३२]

---

§ भा० स्कं० ११ अ० २ श्लो० १५–२०।

¶ इमे श्लोका हरिवंशेऽपि (पर्व १ अ० १० श्लो० ३० ; तथा अ० ११ श्लो० ९–१०) समुपलभ्यन्ते।

|| ब्रह्म पु० अ० १३ ; तथा हरिवंशे पर्व १ अ० ३१।

"पुत्रः प्रतिरथस्याऽपि कण्वः, समभवन्नृपः मेधातिथिः सुतस्तस्य, यस्मात्काण्वायना द्विजाः"
"ततोऽभवन्महातेजा राजा परमधार्मिकः वत्सस्य वत्सभूमिस्तु, भार्गभूमिस्तु भार्गवात्;
एते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भार्गवे ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च भरतर्षभ"
"मुद्गलस्य तु दायादो मौद्गल्यः सुमहायशाः, सर्वे एते महात्मानः क्षत्रोपेता द्विजातयः;
एते ह्यङ्गिरसः पक्षं संश्रिताः काण्व-मौद्गलाः, मौद्गलस्य सुतो ज्येष्ठो ब्रह्मर्षिः सुमहायशाः"
मैत्रायणस्ततः सोमो मैत्रेयास्तु ततः स्मृताः, एते हि संश्रिताः पक्षं क्षत्रोपेतास्तु भार्गवाः"
[हरिवंशे प० १ अ० ३२]

"ब्रह्मादिर्मानवो वंशः" (वि० पु० ४, १, ३)।

"पृषध्रस्तु मनुपुत्रो गुरुगोवधाच्छूद्रत्वमगमत्; दिष्टपुत्रस्तु नाभागो वैश्यतामगमत्" (वि० पु० ४, १, १७—१९)।

"एते क्षत्रप्रसूता वै, पुनश्चाऽऽङ्गिरसः स्मृताः, रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः" (वि० पु० ४, २, १०)।

"ततश्चाऽसौ विकुक्षिर्गुरुणैवमुक्तः 'शशाद' संज्ञामवाप, पित्रा च परित्यक्तः" (वि० पु० ४, २, १८)।

"त्रय्यारुणेः सत्यव्रतः योऽसौ 'त्रिशङ्कु'संज्ञामवाप, स चाण्डालतामुपगतश्च" (वि० पु० ४, ३, २१-२२)।

"ततश्च (सगरः) पितृराज्याऽपहरणादमर्षितो हैहयतालजङ्घादिवधाय प्रतिज्ञामकरोत्; प्रायशश्च हैहयतालजङ्घाञ्जघान। शक-यवन-काम्बोज-पारद-पह्लवा हन्यमानास्तत्कुलगुरुं वसिष्ठं शरणं जग्मुः; अथैनान् वसिष्ठो जीवन्मृतकान्कृत्वा सगरमाह—'वत्स, अलमेभिर्जीवन्मृतकैरनुसृतैः; एते च मयैव त्वत्प्रतिज्ञापरिपालनाय निजधर्म-द्विजसङ्गपरित्यागं कारिताः'। तथेति तद्गुरुवचनमभिनन्द्य तेषां वेषाऽन्यत्वमकारयत्; यवनान्मुण्डितशिरसो,ऽर्धमुण्डिताञ्छकान्, प्रलम्बकेशान्पारदान्, पह्लवाञ्श्मश्रुधरान्, निःस्वाध्याय-वषट्कारानेतानन्यांश्च क्षत्रियांश्चकार; एते चाऽऽत्मधर्मपरित्यागाद् ब्राह्मणैः परित्यक्ता म्लेच्छतां ययुः[३४]" (वि० पु० ४, ३, ४०-४८')

३४. बाहोर्व्यसनिनस्तात, हृतं राज्यमभूत्किल हैहयैस्तालजङ्घैश्च शकैः सार्धं विशाम्पते;
यवनाः, पारदाश्चैव, काम्बोजाः, पह्लवाः, खसाः, एते ह्यपि गणाः पञ्च हैहयार्थे पराक्रमन्।
हृतराज्यस्तदा राजा स वै बाहुर्वनं ययौ, पत्न्या चाऽनुगतो दुःखी वने प्राणानवाऽसृजत्।
पत्नी तु यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतोऽन्वगात्; सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तः पूर्वमभूत्किल।
सा तु भर्त्तुश्चितां कृत्वा वने तामध्यरोहत; और्वस्तां भार्गवस्तात कारुण्यात्समवारयत्।
तस्याश्रमे च तं गर्भं गरेणैव सहाऽच्युतं व्यजायत महाबाहुं सगरं नाम पार्थिवम्।
और्वस्तु जातकर्मादि तस्य कृत्वा महात्मनः, अध्याप्य वेदशास्त्राणि, ततोऽस्त्रं प्रत्यपादयत्
आग्नेयं तु महाघोरममरैरपि दुःसहम्। स तेनाऽस्त्रबलेनाजौ बलेन च समन्वितः
हैहयान्निजघानाशु क्रुद्धो रुद्रः पशूनिव; आजहार च लोकेषु कीर्त्तिं कीर्त्तिमतां वरः।
ततः शकान्सयवनान्काम्बोजान्पारदांस्तथा पह्लवांश्चैव निःशेषान् कर्त्तुं व्यवसितस्तदा।
ते वध्यमाना वीरेण सगरेण महात्मना वसिष्ठं शरणं गत्वा प्रणिपेतुर्मनीषिणम्।
वसिष्ठस्त्वथ तान्दृष्ट्वा समयेन महाद्युतिः सगरं वारयामास, तेषां दत्त्वाऽभयं तदा।
सगरः स्वां प्रतिज्ञां च गुरोर्वाक्यं निशम्य च, धर्मं जघान तेषां वै वेषाऽन्यत्वं चकार ह;
अर्धं शकानां शिरसो मुण्डं कृत्वा व्यसर्जयत्, यवनानां शिरः सर्वं, काम्बोजानां तथैव च,
पारदा मुक्तकेशाश्च, पह्लवाः श्मश्रुधारिणः, निःस्वाध्याय-वषट्काराः कृतास्तेन महात्मना;

"गृत्समदस्य शौनकश्चातुर्वर्ण्यप्रवर्तयिताऽभूत्" (वि० पु० ४, ८, ६)।

"ततश्च वीतिहोत्रः, तस्माद्भार्गः, भार्गस्य भार्गभूमिः, ततश्चातुर्वर्ण्यप्रवृत्तिरिति" (वि० पु० ४, ८, २०)।

"तस्याऽपि हेमो, हेमस्याऽपि सुतपाः, सुतपसश्च बलिः, यस्य क्षेत्रे दीर्घतमसा अङ्ग–वङ्ग–कलिङ्ग–सुह्म–पौंड्रा(औड्रा)ख्यं बालेयं क्षत्रमजन्यत; तन्नामसन्ततिसंज्ञाश्च पञ्च विषया बभूवुः" (वि० पु० ४, १८, १२–१४)।

"जयद्रथो ब्रह्म-क्षत्रान्तरालसंभूत्यां पत्न्यां विजयं नाम पुत्रमजीजनत् (वि० पु० ४, १८, २३)।

"अप्रतिरथस्य (क्षत्रियस्य) कण्वः पुत्रोऽभूत्, तस्यापि मेधातिथिः, यतः काण्वायना द्विजा (ब्राह्मणाः) बभूवुः" (वि० पु० ४, १९, ५–७)।

शका यवन-काम्बोजाः पारदाश्च विशाम्पते , कोलिसर्पाः समहिषा दार्वाश्चोलाः सकेरलाः

सर्वे ते क्षत्रियास्तात, धर्मस्तेषां निराकृतः वसिष्ठवचनाद्राजन् सगरेण महात्मना "

[हरिवं० प० १ अ० १४; ब्रह्मपु० अ० ८; वायुपु० अ० ८८; भा० स्कं० ९ अ० ८]

यहां भाष्य मे उद्धृत 'विष्णुपुराण' के वाक्यों से, तथा टिप्पण मे उल्लिखित 'हरिवंश' के श्लोकों से, जो किञ्चित्पाठभेद के साथ 'ब्रह्म' 'वायु' और 'भागवत' आदि पुराणों मे भी पाये जाते हैं, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शक यवन काम्बोज पारद और पह्लव-प्रभृति अनेक 'वृषल' जातियां स्ववर्ण-धर्मसे बहिष्कृत क्षत्रियों से बन गईं। 'बाहु' नामक सूर्यवंशीय राजा अत्यन्त व्यसनी हो गया था; उसके व्यसनशीलस्वभाव से सुलभ दौर्बल्य के कारण, हैहय तालजंघ और शक गणों ने उसका राज्य छीन लिया; हैहय आदि की ओर से यवन पारद काम्बोज पह्लव और खस लोगों ने भी राजा 'बाहु' पर आक्रमण किया था। राज्य का अपहरण हो जाने पर दुःखी होकर, राजा 'बाहु' अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन को चला गया और कुछ दिनों के बाद वहीं मर गया। अनन्तर, 'और्व' ऋषिके आश्रम मे उसकी पत्नी के 'सगर' नामक पुत्र हुआ; बड़े होने पर उसने अपनी माता से स्वपैतृक राज्य के अपहरण की बात सुनकर, हैहयों को शीघ्र ही मार डाला और अपना अपहृत राज्य वापस लौटा लिया। जब वह हैहयों के सहायक 'शक' आदि गणों को भी निःशेष कर डालने पर तुल गया, तब वे लोग 'सगर' के कुलगुरु महर्षि वसिष्ठ की शरण मे गये। वसिष्ठ ने सगर को उन्हें मारने से रोक दिया; पर उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिये उनका धर्म और ब्राह्मणों से सम्बन्ध छुड़ाकर उनको जातिच्युत कर दिया; अगत्या वे स्वधर्म से वञ्चित (बहिष्कृत) और ब्राह्मणों से परित्यक्त होकर 'म्लेच्छ' जातियों मे परिणत (वृषल) हो गये। इसी बात को लक्ष्य करके मनुस्मृति और महाभारत में लिखा है कि "क्षत्रिय जाति के लोग ही ब्राह्मणों के 'अदर्शन' (सम्बन्धपरित्याग) से शकादि गणों के रूप में 'वृषल' वा म्लेच्छ हो गये"; "तास्ताः क्षत्रियजातयः, वृषलत्वमनुप्राप्ता ब्राह्मणानाम् (अमर्षणात्) अदर्शनात्"। यद्यपि इस वाक्य के, 'ब्राह्मणों का अदर्शन, ब्राह्मणों का अज्ञान, कार्याकार्यविषयक दर्शन का, अनुभव का, अभाव; अथ च उनका दर्शन न होना, गुरुत्व नेतृत्व पौरोहित्य के उपयुक्त सुयोग्य, सत्पात्र, ब्राह्मणों का न मिलना; ऐसे अर्थ भी समीचीन और सुसङ्गत माने गये हैं (मा० आ० भा० १ पृ० १४५–४६); तथापि इतिहास-पुराणों में वर्णित सगरोपाख्यान से इसका मिलान करने पर इस अर्थ का भी स्पष्ट भान होता है कि 'ब्राह्मणों के अदर्शन से, सामाजिक बहिष्कार के कारण, पौरोहित्य आदि (अध्यापन-याजनादि) कर्म के लिये ब्राह्मणों के न मिलने से, क्षत्रिय लोग ही 'शक' आदि जातियों के रूप में 'वृषल' हो गये'। सगरोपाख्यान में यह स्पष्ट ही लिखा है कि वसिष्ठ' ने अपने यजमान राजा सगर के विरोधी क्षत्रियों से स्वधर्म का त्याग करा दिया और ब्राह्मणों से उनका सामाजिक, विद्या-सम्बन्ध, छुड़ा दिया; जिससे, सन्मार्गोपदेशक सद्ब्राहाण के 'अदर्शन' अभाव, से वे 'वृषल' म्लेच्छ, हो गये। कहीं कहीं "ब्राह्मणानाममर्षणात्" ऐसा भी पाठ है; अर्थात् ब्राह्मणों के

"गर्गाच्छिनिः, ततश्च गार्ग्याः शैन्याः, क्षत्रोपेता द्विजातयो बभूवुः" (वि० पु० ४, १९, २३)।

"अजमीढात्कण्वः, कण्वान्मेधातिथिः, यतः काण्वायना द्विजाः" (वि० पु० ४, १९, २९-३२)।

"मुद्गलाच्च मौद्गल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयो बभूवुः" (वि० पु० ४, १९, ६१)।

"मुद्गलाद् बृहदश्वः बृहदश्वाद् दिवोदासः अहल्या च मिथुनमभूत्; शरद्वतश्चाऽहल्यायां शतानन्दोऽभवत्, शतानन्दात्सत्यधृतिर्धनुर्वेदान्तगो जज्ञे, सत्यधृतेर्वराऽप्सरस्समुर्वशीं दृष्ट्वा रेतः स्कन्नं शरस्तम्बे पपात, तच्च द्विधागतमपत्यद्वयं—कुमारः कन्या चाऽभवत्; तौ च मृगयामुपयातः शान्तनुः दृष्ट्वा कृपया जग्राह; ततः कुमारः कृपः; कन्या चाऽश्वत्थाम्नो जननी कृपी द्रोणाचार्यस्य पत्न्यभवत्" (वि० पु० ४, १९, ६२-६८)।

"सत्यवतीनियोगाच्च मत्पुत्रः कृष्णद्वैपायनो मातुर्वचनमनतिक्रमणीयमिति कृत्वा

'अमर्ष' अक्षमा असहिष्णुता कोप वा विद्वेष से, कतिपय क्षत्रिय-जातियां वृषलत्व को पहुँच गईं ।

इन बातों की पुष्टि, हिन्दूसमाज के, ऐसे वर्त्तमान व्यवहारों से भी होती है, जो सामाजिक दण्डप्रणयन की अनुच्छिन्न संस्कृति के पारम्पर्यक्रम से आज भी प्रचलित और प्रायः अक्षुण्ण हैं। ऐसी बातें हिन्दुओं की प्रायः सभी बिरादरियों मे होती हैं, कि जब किसी व्यक्ति वा कुटुम्ब-परिवार का जातीय बहिष्कार करना होता है, तब उससे उसका धर्म, सामाजिक कर्म, छुड़ा दिया जाता है; अर्थात् उसकी बिरादरी के लोग उसके साथ भोजन विवाह श्राद्ध यज्ञ और देवपूजा आदि लौकिक वा पारलौकिक धर्मकृत्य नहीं करते; कुछ बिरादरियों मे हुक्का-पानी तक बन्द किया जाता है। साथ ही जाति से बहिष्कृत व्यक्ति वा कुटुम्ब का 'ब्राह्मसम्बन्ध' भी छुड़वा दिया जाता है; कोई भी ब्राह्मण उसके यहाँ अध्यापन याजन विवाह श्राद्ध आदि कर्मकाण्ड नहीं कराता और न भोजन करता, नहीं दक्षिणा लेता है। यह काम, ब्राह्मण लोग, अमर्ष के कारण, कहीं स्वतः करते हैं; और कहीं कहीं बहिष्कृत परिवार के बिरादरीवाले यजमानों के दबाव से; क्योंकि यदि वे बहिष्कृत व्यक्ति वा परिवार से ब्राह्मसम्बन्ध करें तो उसकी सारी बिरादरी की यजमनिका से स्वयं बहिष्कृत हो सकते हैं। कहीं कहीं तो ब्राह्मणों वा पुरोहितों के साथ ही नाई, धोबी आदि सामाजिक 'कर्मकरों' कमकरों को भी, बहिष्कृत परिवार का काम करने से, उसके बिरादरीवाले यावच्छक्य रोक देते हैं। स्वयं भगवन् मनु ने भी सामाजिक अपराधियों को दण्ड देने के लिये, उनके साथ 'ब्राह्म' और 'यौन' सम्बन्ध के त्याग का प्रयोग बतलाया है (मनु० २, ४०)। ऐसे जातीय बहिष्कारों का विषम परिणाम हमारे सामने प्रत्यक्ष है; भारतवर्ष की अधिक ईसाई और मुस्लिम जातियाँ, ब्राह्म और यौन सम्बन्ध से बहिष्कृत हिन्दू-सन्तानों से ही बनी और बढ़ी हैं। वैसे बहिष्कृत हिन्दूसन्तानों मे भी अवश्य ही उन्हीं की संख्या अधिक होगी जो ज़रा ज़रासी बात मे अपनी बिरादरियों द्वारा ब्राह्म और यौन सम्बन्ध से विच्छिन्न होकर विधर्मी वा वृषल हो जाने पर बाध्य हुए होंगे; जैसा कि वर्तमान समय के वैसे कार्यों से अनुमान किया जा सकता है।

अस्तु, हमे तो क्षत्रियों के वृषल हो जाने के उपर्युक्त इतिहास से, तथा हिन्दुओं के ईसाई और मुसलान आदि बन जाने के प्रत्यक्ष दृष्टान्त से, यहाँ केवल इस निष्कर्ष की सूचना देनी है कि इन बातों से भी 'कर्मणा वर्णः' का ही सिद्धान्त निष्पन्न होता है। यदि 'जन्मना वर्णव्यवस्था', शास्त्र वा समाज को अभीष्ट होती, तो जन्मपरिवर्तन के बिना, वर्ण वा जाति का परिवर्त्तन असंभव होता; कोटिशः बहिष्कार से भी जन्म-जाति नहीं बदली जा सकती, मनुष्य से पशु, वा गौ से घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। पर, क्षत्रिय से वृषल वा म्लेच्छ हो जाना, तथैव अन्य वर्णों का वर्णान्तर मे बदल जाना, इतिहास-पुराणों से और वैदिक आख्यानोपाख्यानों से भी अच्छी तरह ज्ञात होता है, और अगणित जातियों का जात्यन्तर मे मिल जाना तथा विजातीय हो जाना भी प्रत्यक्षतः प्रसिद्ध ही है।

विचित्रवीर्यक्षेत्रे, धृतराष्ट्र-पाण्डू, तत्प्रहितभुजिष्यायां विदुरं चोत्पादयामास" (वि० पु० ४, २०, ३८)।

"पाण्डोरप्यरण्ये मृगयायामृषिशापोपहतप्रजाजननसामर्थ्यस्य धर्म-वायु-शक्रैर्युधिष्ठिर-भीमसेना-ऽर्जुनाः कुन्त्यां, नकुल-सहदेवौ चाऽश्विभ्यः माद्र्यां, पञ्च पुत्राः समुत्पादिताः" (वि० पु० ४, २०, ४०)।

"महानन्दिनस्ततः शूद्रागर्भोद्भवोऽतिलुब्धोऽतिबलो महापद्मनामा नन्दः परशुराम इवाऽपरोऽखिलक्षत्रान्तकारी भविष्यति" (वि० पु० ४, २४, २०)।

"महात्मानो यदूनां च ये जाता विपुले कुले ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्यास्ते मया परिकीर्तिताः*"

"अभूच्छूद्रो गोवधात्तु पृषध्रस्तु मनोः सुतः। दिष्टपुत्रस्तु नाभागो वैश्यतामगमत्स च।
धृष्टस्य धार्ष्टकं क्षत्रं, वैश्यकं तद्बभूव ह। इक्ष्वाकुजो विकुक्षिस्तु 'शशादः' शशभक्षणात्।
गाधिः कुशाश्वात्संजज्ञे, विश्वामित्रस्तदात्मजः, कन्या सत्यवती, दत्ता ऋचीकाय द्विजाय सा ;
ऋचीकाज्जमदग्निश्च, रामस्तस्याऽभवत्सुतः।" (अत्र क्षत्रियकन्यायां ब्रह्मवंशसमुद्भवः)

"हस्तिनः पुरुमीढश्च, कण्वोऽभूदजमीढतः, कण्वान्मेधातिथिर्जज्ञे, यतः काण्वायना द्विजाः†"

"नरिष्यतः शकाः पुत्राः, नाभागस्य च वैष्णवाः ; नाभागस्य च पुत्रौ द्वौ वैश्यौ ब्राह्मणतां गतौ।
करूषस्य तु कारूषाः क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ; शूद्रत्वं च पृषध्रोऽगाद् हिंसयित्वा गुरोश्च गाम्।...
भरतस्य विनष्टेषु तनयेषु महीपतेः मातृणां तु प्रकोपेण, मया तत्कथितं पुरा ;
बृहस्पतेरङ्गिरसः पुत्रो विप्रो महामुनिः अयाजयद्भरद्वाजो, महद्भिः क्रतुभिर्विभुः।
(ततो मरुद्भिरानीय पुत्रः स तु बृहस्पतेः संक्रामितो भरद्वाजः क्रतुभिर्वितथोऽभवत्[35])

* म० भा० आदि० ६७, ६३। † गरुडपु० पूर्वखं० अ० १४२-४४।

३५. "भरतस्य विनष्टेषु तनयेषु पुरा किल, पुत्राणां मातृकात्कोपात्सुमहान्संक्षयः कृतः।
ततो मरुद्भिरानीय पुत्रः स तु बृहस्पतेः संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्भिर्भरतस्य तु।
ऋषयः—भरतस्य भरद्वाजः पुत्रार्थं मारुतैः कथं, संक्रामितो महातेजाः ? तन्नो ब्रूहि यथातथम्।
सूतः—पत्न्यामापन्नसत्त्वायामुशिजः स स्थितो भुवि। भ्रातुर्भार्यां स दृष्ट्वा तु बृहस्पतिरुवाच ह—
'उपतिष्ठस्व स्वलंकृत्य मैथुनाय च मां शुभे' ; एवमुक्ताऽब्रवीदेनं स्वयमेव बृहस्पतिम्—
'गर्भः परिणतश्चाऽयं, ब्रह्म व्याहरते गिरा, अमोघरेतास्त्वं चाऽपि, धर्मश्चैवं विगर्हितः' ;
एवमुक्तोऽब्रवीदेनां स्वयमेव बृहस्पतिः—'नोपदेष्टव्यो विनयस्त्वया मे वरवर्णिनि' ;
धर्षमाणः प्रसह्यैनां मैथुनायोपचक्रमे। ततो बृहस्पतिं गर्भो धर्षमाणमुवाच ह—
'संनिविष्टो ह्यहं पूर्वमिह नाम बृहस्पते, अमोघरेताश्च भवान्, नाऽवकाश इह द्वयोः' ;
एवमुक्तः स गर्भेण, कुपितः प्रत्युवाच ह—'यस्मात्त्वमीदृशे काले सर्वभूतेप्सिते सति
अभिषेधसि, तस्मात्त्वं तमो दीर्घं प्रवेक्ष्यसि'। ततः कामं संनिवर्त्य तस्याऽऽनन्दाद्बृहस्पतेः
तद्रेतस्त्वपतद्भूमौ, निवृत्तं शिशुकोऽभवत्। सद्योजातं कुमारं तु दृष्ट्वा तं ममताऽब्रवीत्—
'गमिष्यामि गृहं स्वं वै, भरस्वैनं बृहस्पते' ; एवमुक्त्वा गता सा तु; गतायां सोऽपि तं त्यजत्।
मातापितृभ्यां त्यक्तं तु दृष्ट्वा तं मरुतः शिशुं, जगृहुस्तं भरद्वाजं मरुतः कृपया स्थिताः।
तस्मिन्काले तु भरतो बहुभिः क्रतुभिर्विभुः काम्य-नैमित्तिकैर्यज्ञैरयजत्पुत्रलिप्सया।
यदा स यजमानस्तु पुत्रं नाऽऽसादयत्प्रभुः, ततः क्रतुं मरुत्सोमं पुत्रार्थे समुपाऽहरत्।
तेन ते मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन तुष्टुवुः, उपनिन्युर्भरद्वाजं पुत्रार्थं भरताय वै।
दायादोऽङ्गिरसः सूनोरौरसस्तु बृहस्पतेः, संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्भिर्भरतं प्रति।
भरतस्तु भरद्वाजं पुत्रं प्राप्य विभुर्ब्रवीत्—आदावात्महिताय त्वं, कृतार्थोऽहं त्वया विभो"

[मात्स्ये अ० ४९ श्लो० १४-३१]

पूर्वे तु वितथे तस्य कृते वै पुत्र जन्मनि ततोऽथ वितथो नाम भरद्वाजात्सुतोऽभवत् ।
ततोऽथ वितथे जाते भरतस्तु दिवं ययौ ; वितथं चाऽभिषिच्याऽथ भरद्वाजो वनं ययौ ।
स चाऽपि वितथः पुत्राञ्जनयामास पञ्च वै—सुहोत्रं च, सुहोतारं, गयं, गर्गं तथैव च ,
कपिलं च महात्मानं; सुहोत्र(स्य)श्च सुतद्वयं—काशिकं च महासत्त्वं, तथा गृत्समतिं नृपम् ;
तथा गृत्समतेः पुत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया, विशः" [अग्निपु० अ० २७३ तथा अ० २७८; ब्रह्मपु०अ०१३]
"ब्राह्मणस्याऽपि चेद्राजन् क्षत्रधर्मेण जीवतः प्रशस्तं जीवितं लोके, क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम् ।
इन्द्रो वै ब्रह्मणः पुत्रः क्षत्रियः कर्मणाऽभवत् , ज्ञातीनां पापवृत्तीनां जघान नवतीर्नव ;
तच्चाऽस्य कर्म पूज्यं च प्रशस्यं च विशाम्पते , तेनेन्द्रत्वं समापेदे देवानामिति नः श्रुतम्ꣳ"
"पञ्च पुत्रा ययातेश्च, त्रयो म्लेच्छत्वमागताः ; द्वौ तथाऽऽर्यत्वमापन्नौ यदुर्ज्येष्ठः पुरुर्लघुः§"

एवमेकशरीरेण गुण-कर्मप्रभावतः जन्मजातिपरावृत्तावन्यजातिग्रहः स्मृतः—
"विक्रमादित्यराज्ये तु द्विजः कश्चिदभूद्भुवि व्याधकर्मेति विख्यातो ब्राह्मण्यां शूद्रतोऽभवत् ।
त्रिपाठिनो द्विजस्यैव भार्या नाम्ना हि कामिनी मैथुनेच्छावती नित्यं मदाघूर्णितलोचना ।
द्विजः सप्तशतीपाठे वृत्त्यर्थी कर्हिचिद्गतः ग्रामे देवलके रम्ये बहुवैश्यनिषेविते ।
तत्र मासो गतः कालो नाययौ स स्वमन्दिरे ; तदा तु कामिनी दुष्टा रूपयौवनसंयुता
दृष्ट्वा निषादं सबलं काष्ठभारोपजीवनं , तस्मै दत्त्वा पञ्च मुद्रा बुभुजे कामपीडिता ।
तदा गर्भं दधौ सा च व्याधवीर्येण सञ्चितं ; पुत्रोऽभूद्दशमासान्ते; जातकर्म पिताऽकरोत् ।
द्वादशाब्दे गते काले स धूर्त्तो वेदवर्जितः व्याधकर्मकरो नित्यं, व्याधकर्मा ह्यतोऽभवत् ।
निष्कासितौ द्विजेनैव मातृ-पुत्रौ द्विजाऽधमौ ; निषादस्य गृहे चोभौ वने गत्वोषतुर्मुदा ।
प्रत्यहं जारभावेन बहुद्रव्यमुपार्जितं ; व्याधकर्मा तु चौर्येण पितृमातृप्रियङ्करः ।
एकदा दैवयोगेन शिवामन्दिरमाययौ , चौरवृत्तिपरो धूर्त्तः स्त्रिया भूषणमाहरत् ।
कैश्चिज्ज्ञातः स नो धूर्त्तो बहुमायाविशारदः । कदाचित्प्राप्तवांस्तत्र द्विजवक्त्रसमुद्गतं
श्रुतमादिचरित्रं हि, तेन शब्दप्रियेण वै पाठपुण्यप्रभावेण धर्मबुद्धिस्ततोऽभवत् ।
दत्त्वा चौर्यधनं सर्वं तस्मै विप्राय पाठिने , शिष्यत्वमगमत्तत्राऽक्षरमैशं जजाप ह ।
बीजमन्त्रप्रभावेण तदङ्गात्पापमुल्वणं निःसृतं कृमिरूपेण बहुवर्णेन तापितम् ।
त्रिवर्षान्ते च निष्पापो बभूव द्विजसत्तमः ; पठित्वाऽक्षरमालां च जजापादिचरित्रकम् ।
द्वादशाब्दमिते काले काश्यां गत्वा तु स द्विजः अन्नपूर्णां महादेवीं तुष्टाव परया मुदा ।
सुष्वाप तत्र मुदितः, स्वप्ने प्रादुरभूच्छिवा , दत्त्वा तस्मै हि ऋग्विद्यां पुनरन्तरधीयत ।
उत्थाय स द्विजो धीमाँल्लब्ध्वा विद्यामनुत्तमां , विक्रमादित्यभूपस्य यज्ञाचार्यो बभूव ह¶"
असच्छूद्रकुलोत्पन्नो जात्या व्याधोऽपि, कर्मणा जीवन्नेवाऽभवद्विप्रस्तज्जातेः परिवर्त्तनात्—
"अत्राऽपि श्रूयते चाऽन्यदृषिरुग्रतपाः पुरा , ब्रह्मपुत्रः, पुराकल्पे आरुणिर्नाम नामतः ;
सोऽरण्यमगमत्किञ्चित्तपोऽर्थी द्विजसत्तमः ; तपस्तेपे ततस्तस्मिन्नुपवासपरायणः ,
देविकायास्तटे रम्ये सोऽवसद् ब्राह्मणः किल ; कदाचिदभिषेकाय स जगाम महानदीम् ।
तत्र स्नात्वा जपन्विप्रो ददर्शायान्तमग्रतः, व्याधं महाधनुःपाणिमुग्रनेत्रं विभीषणम् ।
तं द्विजं हन्तुमायात्स वल्कलानां जिघृक्षया; तं दृष्ट्वा क्षुभितो विप्रो ब्रह्मघ्नस्य भयादिति ।
ध्यायन्नारायणं देवं तस्थौ तत्रैव स द्विजः ; तं दृष्ट्वाऽन्तर्गतहरिं व्याधो भीत इवाग्रतः
विहाय सशरं चापं, ततो वचनमब्रवीत्—

ꣳ म० भा० शां० अ० २२ । § भविष्यपु० प्रतिसर्गपर्व खं० १ अ० २ श्लो० ४९ ।
¶ भविष्यपु० प्रतिसर्गपर्व खं० २ अ० ३३ ।

व्याधः—हन्तुमिच्छन्नहं ब्रह्मन् भवन्तं प्रागिहागतः ;
इदानीं दर्शनात्तुभ्यं सा मतिः क्वाऽपि मे गता ।

ब्राह्मणानां सहस्राणि, सत्स्त्रीणामयुतानि च, निहतानि मया ब्रह्मन् सततं पापकारिणा ।
कां गतिं प्रतिपत्स्यामि ब्रह्मघ्नोऽहं द्विजोत्तम ? इदानीं तप्तुमिच्छामि तपोऽहं त्वत्समीपतः ;
उपदेशप्रदानेन प्रसादं कर्त्तुमर्हसि ।
एवमुक्तोऽप्यसौ विप्रो नोत्तरं प्रत्यपद्यत , ब्रह्महा पापकर्मेति मत्वा ब्राह्मणपुङ्गवः ।
अनुक्तोऽपि स धर्मेप्सुर्व्याधस्तत्रैव तस्थिवान् ; स्नात्वा नद्यां द्विजः सोऽपि वृक्षमूलमुपाश्रितः ।
कस्यचित्त्वथ कालस्य तां नदीमगमत्किल व्याघ्रो बुभुक्षितः, शान्तं तं विप्रं हन्तुमुद्यतः ।
अन्तर्जल-गतं विप्रं यावद्व्याघ्रो जिघृक्षति , तावद्व्याधेन व्याघ्रोऽसौ सद्यः प्राणैर्वियोजितः ।...

ऋषिः—जिघृक्षोर्मृगराजस्य यत्त्वया रक्षितो ह्यहम् ,
तत्पुत्र, तुष्टस्ते दद्मि वरं; वरय सुव्रत ।
व्याधः—एष एव वरो मह्यं यत्त्वं मां भाषसे द्विज ,
अतः परं वरेणाऽहं किं करोमि ? प्रशाधि माम् ।
ऋषिः—"अहं त्वया पुरा व्याध, प्रार्थितोऽस्मि तपोऽर्थिना
बहुपातकयुक्तेन घोररूपेण चाऽनघ ;

इदानीं तव पापानि, देविकाऽभिषवेण च , मद्दर्शनेन च, चिरं विष्णुनामश्रुतेन च ,
नष्टानि; शुद्धदेहोऽसि साम्प्रतं, नाऽत्र संशयः । इदानीं वरमेकं त्वं गृहाण मम सन्निधौ ;
तपः कुरुष्व साधो, त्वं चिरकालं यदिच्छसि" इत्येवमृषिणाऽऽदिष्टो व्याधोऽतप्यत संयतः ।
तपःसिद्धिप्रभावोत्थस्वन्नदानादिसेवया ऋषिं दुर्वाससं सोऽयं कदाचित्समतोषयत् ;
"प्रक्षाल्य हस्तपादौ च, तदन्नं श्रद्धयाऽन्वितं बुभुजे परमप्रीतः; तथाऽऽचम्य विचक्षणः
तमस्थिशेषं व्याधं तु क्षुधा दुर्बलतां गतम् उवाच—'वेदाः साऽङ्गास्ते सरहस्य-पद-क्रमाः ,
ब्रह्मविद्या पुराणानि प्रत्यक्षाणि भवन्तु ते' । एवं प्राऽदाद्वरं, तस्य दुर्वासा, नाम चाऽकरोत्-
'भवान् सत्यतपा नाम ऋषिराद्यो भविष्यति' । एवं दत्तवरो व्याधस्तमाह मुनिसत्तमं—
'व्याधो भूत्वा कथं ब्रह्मन्, वेदानध्यापयास्यहम्' ?

दुर्वासा ऋषिः—प्राक्शरीरं गतं तेऽद्य निराहारस्य सत्तम ,
तपोमयं शरीरं ते पृथग्भूतं, न संशयः ;
प्राग्विज्ञानं गतं नाशम्, इदानीं शुद्धमक्षरम्
उत्पन्नं, शुद्धकायोऽसि, सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ;
तेन वेदाश्च शास्त्राणि प्रतिभास्यन्ति ते मुने ।
व्याधः—भगवन्, 'द्वे शरीरे तु' इति यत्परिकीर्तितं ,
तन्मे कथय भेदं वै, केन ब्रह्मविदां वर !
दुर्वासाः—न द्वे, त्रीणि शरीराणि; वाच्यं, तद्विपरीतकं ,
विभोगायतनं त्रैव, शरीराणीति देहिनाम् ।

प्रागवस्थमधर्माख्यं परिज्ञानविवर्जितम् , अपरं सव्रतं तद्धि ज्ञेयमत्यन्तधार्मिकम् ,
धर्मा-ऽधर्मोपभोगाय यत्, तृतीयमतीन्द्रियं , तत्, त्रिभेदं विनिर्दिष्टं ब्रह्मविद्भिर्विचक्षणैः ;
यावता भोग-धर्मौ च, मुक्तिश्चेति त्रिभेदकम् ।
यस्तु भावः पुरा ह्यासीत्प्राणिनो निघ्नतस्तव , तत्पापाख्यं शरीरं ते पापसंज्ञमतोऽभवत ।
इदानीं शुभवृत्तिं तु कुर्वतस्तप आर्जवम् अपरं धर्मरूपं तु शरीरं ते व्यवस्थितम् ;
तेन वेद-पुराणानि ज्ञातुमर्हस्यसंशयम् ।

यदाऽष्टके सम्परिवर्तते पुमान्, तदाऽन्यवृत्तो भवतीह निश्चितं ;
गताष्टवर्षस्तु पुमान्यदा भवेत्, तदाऽन्यचेष्टो भवतीह मानवः।
एकं शरीरं हि पृथङ्निर्दिष्टं ब्रह्मवादिभिः अवस्थाभेदतश्चैवं; तदेतत्कथितं त्रिधा।
अन्तरन्नास्ति चैतस्य यथा मृद्धटयोरिव, कर्मकाण्डं चतुर्भेदं ब्राह्मणादिषु कीर्तितं।
तत्र वेदोक्तकर्माणि त्रयः कुर्वन्ति नित्यशः, त्रिशुश्रूषामथैकस्तु, एता वेदोदिताः क्रियाः।
एतान्धर्मांस्तु विज्ञाय ब्राह्मणो यस्तपस्यति, तस्य मुक्तिर्भवेन्नूनं वेदवादरतस्य च†"
"तस्यां काक्षीवदादींस्तु शूद्रयोनावृषिर्वशी जनयामास धर्मात्मा शूद्रानित्येवमादिकान्।...
काक्षीवांस्तु ततो गत्वा सह पित्रा गिरिव्रजं, दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा पितुर्वै स ह्युपविष्टश्चिरं तपः।
ततः कालेन महता तपसा भावितस्तु सः, विधूय मातृजं कायं ब्राह्मण्यं प्राप्तवान्विभुः।
ततोऽब्रवीत्पिता तं वै 'पुत्रवानस्म्यहं त्वया सत्पुत्रेण तु धर्मज्ञ, कृतार्थोऽहं यशस्विना'।
ब्राह्मण्यं प्राप्य काक्षीवान्सहस्रमसृजत्सुतान्; कौष्माण्डा गौतमाश्चैव स्मृताः काक्षीवतः सुताः"*
अस्वजातिष्वपि स्त्रीषु पुंभिरन्यकुलोद्भवैः सन्तानोत्पादनं, शास्त्रे 'नियोगाद्' विहितं स्फुटम्;
लोकाचारोऽपि शिष्टानां प्रत्यक्षव्यवहारतः तथैव स्मर्यते; तस्माच्चाऽपि वर्णो न जन्मना।
अन्यथा त्वसवर्णासु विजातीयैर्नियोगतः जातानां महतां चापि वर्णसङ्करता भवेत्।
ये प्रातःस्मरणीयास्तु पुण्यश्लोकाः प्रकीर्तिताः, तेषां च बहवो जाता महात्मानो नियोगतः
पुंयोगैरन्यजातीयैरन्यजातिषु मातृषु[३६]; तेऽपि नूनं चतुर्ष्वेव वर्णेष्वभ्यर्हिता मताः;

---

† वराहपुराणे (अ० ३७-३९) सत्यतपउपाख्यानम्। * मात्स्ये अ० ४८।

३६. "कृष्णद्वैपायनाज्जज्ञे धृतराष्ट्रो जनेश्वरः क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य, पाण्डुश्चैव महाबलः;
धर्मार्थकुशलो धीमान्मेधावी धूतकल्मषः विदुरः शूद्रयोनौ तु जज्ञे द्वैपायनादपि।"
पाण्डोस्तु जज्ञिरे पञ्च पुत्रा देवसमाः पृथक् द्वयोः स्त्रियोः, गुणज्येष्ठस्तेषामासीद्युधिष्ठिरः।
धर्माद्युधिष्ठिरो जज्ञे, मारुताच्च वृकोदरः, इन्द्राद्धनञ्जयः श्रीमान्सर्वशस्त्रभृतां वरः;
जज्ञाते रूपसम्पन्नावश्विभ्यां च यमावपि—नकुलः सहदेवश्च गुरुशुश्रूषणे रतौ"
[म० भा० आदि० ६३, १३-१७]

"कानीनस्य मुनेः स्वबान्धववधूवैधव्यविध्वंसिनो नप्तारः किल पञ्च गोलकसुताः कुण्डाः स्वयं पाण्डवाः;
ते पञ्चाऽपि समानजानय, इदं दुःस्वप्नविध्वंसनं तेषां कीर्त्तनमामनन्ति मुनयो धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः!"
"रहस्यं खल्विदं राजन्, देवानामिति नः श्रुतम्; तत्तु ते कथयिष्यामि नमस्कृत्वा स्वयंभुवे।
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां पुरा जामदग्न्यस्तपस्तेपे महेन्द्रे पर्वतोत्तमे।
तदा निःक्षत्रिये लोके भार्गवेण कृते सति, ब्राह्मणान् क्षत्रिया राजन् सुतार्थिन्योऽभिचक्रमुः;
ताभिः सह समापेतुर्ब्राह्मणाः संशितव्रताः ऋतावृतौ नरव्याघ्र, न कामान्, नाऽनृतौ तथा।
तेभ्यश्च लेभिरे गर्भं क्षत्रियास्ताः सहस्रशः; ततः सुषुविरे राजन् क्षत्रियान्वीर्यवत्तरान्;
कुमारांश्च कुमारीश्च पुनः क्षत्राऽभिवृद्धये। एवं तद्ब्राह्मणैः क्षत्रं क्षत्रियासु तपस्विभिः
जातं, वृद्धं च धर्मेण, सुदीर्घेणायुषाऽन्वितम्; चत्वारोऽपि ततो वर्णा बभूवुर्ब्राह्मणोत्तराः"
[म० भा० आदि० ६४, ३-९]

"एवमुच्चावचैरस्त्रैर्भार्गवेण महात्मना त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा।
एवं निःक्षत्रिये लोके कृते तेन महर्षिणा, ततः संभूय सर्वाभिः क्षत्रियाभिः समन्ततः
उत्पादितान्यपत्यानि ब्राह्मणैर्वेदपारगैः। 'पाणिग्राहस्य तनयः' इति वेदेषु निश्चितं
धर्मं मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समभ्ययुः। लोकेऽप्याचरितो दृष्टः क्षत्रियाणां पुनर्भवः;
ततः पुनः समुदितं क्षत्रं समभवत्तदा। इमं चैवात्र वक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम्—

तेषु मातृसजातीयाः, पितृवर्णाश्च केचन , गुणकर्मानुसाराच्च केचिद्वर्णान्तरं गताः ;
न त्ववर्णाः, चतुर्भ्यो वा वर्णेभ्यो भिन्नवर्णकाः , नो वर्णसङ्करा वाऽपि ते कथ्यन्ते महात्मभिः ।

अथोतथ्य इति ख्यात आसीद्धीमानृषिः पुरा ; ममता नाम तस्यासीद्भार्या परमसंमता ।
उतथ्यस्य यवीयांस्तु पुरोधास्त्रिदिवौकसां बृहस्पतिर्बृहत्तेजा ममतामन्वपद्यत ।
उवाच ममता तं तु देवरं वदतां वरम्— 'अन्तर्वत्नी त्वहं भ्रात्रा ज्येष्ठेनारम्यतामिति ;
अयं च मे महाभाग, कुक्षावेव बृहस्पते , औतथ्यो वेदमत्राऽपि षडङ्गं प्रत्यधीयत ;
अमोघरेतास्त्वं चाऽपि, द्वयोर्नास्त्यत्र संभवः , तस्मादेवं गते त्वद्य उपारमितुमर्हसि' ।
एवमुक्तस्तदा सम्यग्बृहस्पतिरुदारधीः कामात्मानं तदात्मानं न शशाक नियच्छितुम् ।
स बभूव ततः कामी तया सार्धमकामया ; उत्सृजन्तं तु तं रेतः स गर्भस्थोऽभ्यभाषत—
'भोस्तात, मा गमः कामं, द्वयोर्नास्तीह संभवः , अल्पावकाशो भगवन्, पूर्वं चाऽहमिहागतः ,
अमोघरेताश्च भवान् , न पीडां कर्त्तुमर्हति' ।
अश्रुत्वैव तु तद्वाक्यं गर्भस्थस्य बृहस्पतिः जगाम मैथुनायैव ममतां चारुलोचनाम् ।
शुक्रोत्सर्गं ततो बुद्ध्वा तस्या गर्भगतो मुनिः पद्भ्यामारोधयन्मार्गं शुक्रस्य च बृहस्पतेः ।
स्थानमप्राप्तमथ तच्छुक्रं प्रतिहतं तदा पपात सहसा भूमौ; ततः क्रुद्धो बृहस्पतिः
तं दृष्ट्वा पतितं शुक्रं, शशाप स रुषान्वितः उतथ्यपुत्रं गर्भस्थं निर्भर्त्स्य भागवानृषिः—
'यन्मां त्वमीदृशे काले सर्वभूतेप्सिते सति एवमात्थ वचस्तस्मात्तमो दीर्घं प्रवेक्ष्यसि' ।
स वै दीर्घतमा नाम, शापादृषिरजायत बृहस्पतेर्बृहत्कीर्तेः, बृहस्पतिरिवौजसा ;
जात्यन्धो वेदविद्प्राज्ञः पत्नीं लेभे स विद्यया तरुणीं रूपसम्पन्नां प्रद्वेषीं नाम ब्राह्मणीम् ।
स पुत्राञ्जनयामास गौतमादीन्महायशाः ऋषेरुतथ्यस्य तदा सन्तानकुलवृद्धये ।
धर्मात्मा च महात्मा च वेदवेदाङ्गपारगः , गोधर्मं सौरभेयाच्च सोऽधीत्य निखिलं मुनिः ,
प्रावर्तत तदा कर्त्तुं श्रद्धावांस्तमशङ्कया । ततो वितथमर्यादं तं दृष्ट्वा मुनिसत्तमाः
क्रुद्धा मोहाभिभूतास्ते सर्वे तत्राश्रमौकसः 'अहोऽयं भिन्नमर्यादो नाश्रमे वस्तुमर्हति ,
तस्मादेनं वयं सर्वे पापात्मानं त्यजामहे' ; इत्यन्योऽन्यं समाभाष्य ते दीर्घतमसं मुनिं ,
पुत्रलाभा (लब्धपुत्रा) च सा पत्नी न तुतोष पतिं तदा । प्रद्विषन्तीं पतिर्भार्यां, 'किं मां द्वेक्षीति' चाऽब्रवीत्

प्रद्वेषी—भार्याया भरणाद्भर्ता, पालनाच्च पतिः स्मृतः ,
अहं त्वद्भरणाशक्ता, जात्यन्धं ससुतं तदा
नित्यकालं श्रमेणार्ता न भरेयं महातपः ।

भीष्मः—तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिः कोपसमन्वितः
प्रत्युवाच ततः पत्नीं प्रद्वेषीं ससुतां तदा
नियतां क्षत्रियकुले, 'धनार्थश्च भविष्यति' ।
(धनम्, अर्थश्च उपभोगादिः; धनसहितोऽर्थ इति समासः)

प्रद्वेषी—त्वया दत्तं धनं विप्र, नेच्छेयं दुःखकारणं ;
यथेष्टं कुरु विप्रेन्द्र, न भरेयं पुरा यथा ।
(न भरेयं पुरा यथा; भर्त्रन्तरं करिष्यामीत्याशयः । नी० कं०)

दीर्घतमाः—अद्यप्रभृति मर्यादा मया लोके प्रतिष्ठिता—
'एक एव पतिर्नार्या यावज्जीवं परायणम् ; ※

※ "एक एवेति; ननु 'यद् , एकस्मिन् यूपे द्वे रशने परिव्ययति, तस्माद् , एको द्वे जाये विन्दते; यद्, नैकां रशनां द्वयोर्यूपयोः परिव्ययति, तस्माद्, नैका द्वौ पती विन्दते'

तस्माच्च 'कर्मणा वर्णः'; न कुलेन, न जन्मना ; इत्येव शास्त्रमर्यादा शिष्टाचाराऽनुमोदिता ।

मृते, जीवति वा तस्मिन् , नाऽपरं प्राप्नुयान्नरम् ; अभिगम्य परं नारी पतिष्यति न संशयः ;
अपतीनां तु नारीणामद्यप्रभृति पातकम् ; यद्यस्ति चेद्धनं, स(र्वाः)र्वै वृथाभोगा भवन्तु ताः ;
अकीर्तिः परिवादाश्च नित्यं तासां भवन्तु वै' ।
इति तद्वचनं श्रुत्वा ब्राह्मणी भृशकोपिता 'गङ्गायां नीयतामेष पुत्रा' इत्येवमब्रवीत् ।
लोभमोहाऽभिभूतास्ते पुत्रास्तं गौतमादयः , बद्ध्वोडुपे परिक्षिप्य, गङ्गायां समवाऽसृजन् ;
कस्मादन्धश्च वृद्धश्च भर्त्तव्योऽयमिति स्म ते चिन्तयित्वा ततः क्रूराः प्रतिजग्मुरथो गृहान् ।
सोऽनुस्रोतस्तदा विप्रः प्लवमानो यदृच्छया जगाम सुबहून्देशानन्धस्तेनोडुपेन ह ।
तं तु राजा बलिर्नाम सर्वधर्मविदां वरः अपश्यन्मज्जनगतः स्रोतसाभ्याशमागतम् ;
जग्राह चैनं धर्मात्मा बलिः सत्यपराक्रमः , ज्ञात्वा चैवं स वव्रेऽथ पुत्रार्थे भरतर्षभ ;
'सन्तानार्थं महाभाग, भार्यासु मम मानद , पुत्रान्धर्मार्थकुशलानुत्पादयितुमर्हसि' ।
एवमुक्तः स तेजस्वी तं तथेत्युक्तवानृषिः ; तस्मै स राजा स्वां भार्यां 'सुदेष्णां' प्राहिणोत्तदा ।
अन्धं वृद्धं च तं मत्वा न सा देवी जगाम ह ; स्वां तु धात्रेयिकां तस्मै वृद्धाय प्राहिणोत्तदा ।
तस्यां काक्षीवदादीन् स शूद्रयोनावृषिस्तदा जनयामास धर्मात्मा पुत्रानेकादशैव तु ।
काक्षीवदादीन्पुत्रांस्तान्दृष्ट्वा सर्वानधीयतः उवाच तमृषिं राजा 'ममेम इति' भारत ।
नेत्युवाच महर्षिस्तं, ममेम इति चाऽब्रवीत् , शूद्रयोनौ मया हीमे जाताः काक्षीवदादयः ।
अन्धं वृद्धं च मां दृष्ट्वा सुदेष्णा महिषी तव अवमन्य ददौ मूढा शूद्रां धात्रेयिकां मम ।
ततः प्रसादयामास पुनस्तमृषिसत्तमं बलिः सुदेष्णां स्वां भार्यां तस्मै स प्राहिणोत्पुनः ।
तां स दीर्घतमा,ऽङ्गेषु स्पृष्ट्वा देवीमथाऽब्रवीद् , भविष्यन्ति कुमारास्ते तेजसाऽऽदित्यवर्चसः ।
अङ्गो वङ्गः कलिङ्गश्च पुण्ड्रः सुह्मश्च ते सुताः ; तेषां देशाः समाख्याताः स्वनामकथिता भुवि—
अङ्गस्याऽङ्गोऽभवद्देशो, वंगो वंगस्य च स्मृतः ; कलिंगविषयश्चैव कलिंगस्य च स स्मृतः ,
पुण्ड्रस्य पुण्ड्राः प्रख्याताः, सुह्माः सुह्मस्य च स्मृताः ; एवं बलेः पुरा वंशः प्रख्यातो वै महर्षिजः ।
एवमन्ये महेष्वासा ब्राह्मणैः क्षत्रिया भुवि जाताः परमधर्मज्ञा वीर्यवन्तो महाबलाः''

[म० भा० आदि० अ० १०४; मात्स्ये अ० ४८]

''इमे वै बन्धुदायादाः षट् पुत्रा धर्मदर्शने , षडेवाबन्धुदायादाः पुत्रा,स्ताञ्छृणु मे पृथे ।
स्वयंजातः, प्रणीतश्च, परिक्रीतश्च यः सुतः , पौनर्भवश्च, कानीनः, स्वैरिण्यां यश्च जायते ,
दत्तः, क्रीतः, कृत्रिमश्च उपगच्छेत्स्वयं च यः , सहोढो, ज्ञातिरेताश्च, हीनयोनिधृतश्च यः ,
पूर्वपूर्वतमाऽभावं मत्वा लिप्सेत वै सुतम् । उत्तमाद्, देवरात्पुंसः, कांक्षन्ते पुत्रमापदि ;
अपत्यं धर्मफलदं श्रेष्ठं विन्दन्ति मानवाः आत्मशुक्रादपि पृथे मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ।
तस्मात्प्रहेष्याम्यद्य त्वां हीनः प्रजननात्स्वयं , सदृशात्, श्रेयसो वा, त्वं विद्ध्यपत्यं यशस्विनि ।

इत्यार्थवादिकनिषेधविधेः, एकस्याः पतिद्वयस्याऽप्राप्तत्वात् , कथमियं दीर्घतमसा मर्यादा क्रियते ? इति चेत् ; तत्राह—मृते इति । 'तस्मादेकस्य बह्व्यो जाया भवन्ति; नैकस्यै बहवः सह पतयः' इति श्रुत्यन्तरे 'सह' शब्दात् , पर्यायेण अनेकपतित्वप्रसञ्जनात् , रागतः प्राप्तत्वाच्च, तन्निषेधोपपत्तिः । 'सह' शब्दोऽपि रागतः प्राप्तस्याऽनुवाद एव, न विधायकः; अन्यथा विहित-प्रतिषिद्धत्वात् अनेकपतित्वे विकल्पः स्यात् । कथं तर्हि द्रौपद्याः पञ्च पाण्डवा, मारिषायाश्च दशप्राचेतसः, इदानीन्तनानां नीचानां च द्वित्रादयः पतयो दृश्यन्त ? इति चेद् ; न, 'न देवचरितं चरेत्' इति न्यायेन, देवताकल्पेषु पर्यनुयोगाऽयोगात् ; नीचानां पशुप्रायाणां चाऽऽचारस्याऽप्रामाण्याच्च; अधिकारिविषयत्वाच्च नियोगस्येति किञ्च''

[नी० कं० टी०]

यद्, महाजनपर्षद्भिः, धर्मचक्रप्रवर्तकैः आचार्यैं, राजभिश्चाऽपि, प्राग्जातिं परिवर्त्य तुः
अन्यः सम्पाद्यते वर्णः, संयोज्य गुणकर्मभिः , प्रतिज्ञां कारयित्वा वा तद्धर्मस्थितिसङ्गताम् ;
तेनाऽपि 'कर्मणा वर्णः' इत्येव सिध्यति ध्रुवम् । जन्मना तु व्यवस्थायां न स्यात्तत्परिवर्तनम् ।
"प्रजा ब्राह्मणसंस्काराः, स्वकर्मकृतनिश्चयाः , ऋषिभिः स्वेन तपसा सृज्यन्ते चाऽप(राः)रे परैः§"

(११) पहले, अनेक आर्ष प्रमाणों, सत्तर्कों, और प्रत्यक्ष दृष्टान्तों से, यह प्रमाणित किया गया है कि प्राचीन काल में वर्णव्यवस्था सामान्यतः गुण-कर्मों के अनुसार होती थी; अर्थात् बालक की सत्त्वादिप्रकृतिजन्यशमादिगुणमयी प्रवृत्तियों से, उसके स्वाभाविक भावी वर्ण का आरंभिक अनुमान करके, उसे तदुपयुक्त संस्कार आचार और शिक्षा दीक्षा से तदर्ह (उस वर्ण के योग्य) बनाते थे; पश्चात्, यथायोग्य तत्तद्वर्ण के अधिकार कर्त्तव्य और वृत्तिकर्म के योग से स्थिर 'वर्ण' प्रदान करते थे । वर्ण की प्राप्ति और व्यवस्था का यही साधारण नियम तथा क्रम है । प्राचीन काल में सामान्यतः इसी के अनुसार वर्णव्यवस्था होती थी; और सदैव होनी चाहिये ।

पर, इतिहास-पुराणों से यह भी विदित होता है कि विशेष परिस्थितियों में, जनसभाओं, संस्कारक-सुधारक संस्थाओं, धर्मचक्रप्रवर्त्तक आचार्यों और राजाओं के द्वारा भी मनुष्य की पहली जाति बदल दी जाती थी, और उसे, गुण-कर्म से युक्त कर के दूसरा उपयुक्त 'वर्ण' दे दिया जाता था; कभी कभी तो, जो मनुष्य जिस वर्ण में प्रविष्ट होना चाहता था, उस से उस वर्ण के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा करा लेना, तदर्थ शपथ ले लेना ही, पूर्व वर्ण वा जाति के परिवर्त्तन की और नये वर्ण के प्रापण की पर्याप्त शर्त्त होती थी । इस से भी 'कर्मणा वर्णः' का ही सिद्धान्त प्रमाणित होता है; क्यों कि 'जन्मना वर्णः' यदि पूर्वाचार्यों को मान्य होता तो, वे संघशः, विभिन्न जातियों के दल के दल को, वर्णान्तर मे परिवर्तित नहीं करते । ऊपर संस्कृत भाष्य मे उद्धृत महाभारत (शान्तिप० १८८, १९) के श्लोक से यह स्पष्ट विदित होता है कि 'जो मनुष्य प्रजा, ब्राह्मण वर्ण के 'संस्कार' (स्वरूपयोग्यता, वा सत्त्वादिप्रकृतिजन्यशमादिकर्मबीज) से युक्त होती, और ब्राह्मणोचित कर्म करने का निश्चय करती थी (तदर्थ शपथ वा प्रतिज्ञा लेती थी) उसे ऋषि लोग अपने तपःप्रभाव से ब्राह्मण बना देते थे'; फिर चाहे वह किसी भी कुल, जाति, सम्प्रदाय वा देश का क्यों न हो । ऐसे ही, संस्कार, गुण-वृत्त, और तत्तत्कर्मविषयक

शृणु कुन्ति, कथामेतां शारदण्डायिनीं प्रति ; सा वीरपत्नी गुरुणा नियुक्ता पुत्रजन्मनि ,
पुष्पेण प्रयता स्नाता निशि कुन्ति चतुष्पथे वरयित्वा द्विजं सिद्धं, हुत्वा पुंसवनेऽनलं ,
कर्मण्यवसिते तस्मिन्सा तेनैव सहावसत् ; तत्र त्रीञ्जनयामास दुर्जयादीन्महारथान् ।
तथा त्वमपि कल्याणि, ब्राह्मणात्तपसाऽधिकात् मन्नियोगाद्यत क्षिप्रमपत्योत्पादनं प्रति ।...
सौदासेन च रम्भोरु, नियुक्ता पुत्रजन्मनि मदयन्ती जगामर्षिं वसिष्ठमिति नः श्रुतम् ।
तस्माल्लेभे च सा पुत्रमश्मकं नाम भाविनी ; एवं कृतवती साऽपि भर्त्तुः प्रियचिकीर्षया ।
अस्माकमपि ते जन्म विदितं कमलेक्षणे , कृष्णद्वैपायनाद्भीरु कुरूणां वंशवृद्धये ।
अत एतानि सर्वाणि कारणानि समीक्ष्य वै ममैतद्वचनं धर्म्यं कर्त्तुमर्हस्यनिन्दिते ।
मन्नियोगात्सुकेशान्ते द्विजातेस्तपसाऽधिकात् पुत्रान्गुणसमायुक्तानुत्पादयितुमर्हसि"
कुन्तीं प्रति पाण्डोरुक्तिरियं (म० भा० आदि० अ० १२० तथा अ० १२२) ।

§ म० भा० शां० अ० १८८ श्लो० १९;

व्रात्यस्तोमादिभिः, तत्तत्सम्प्रदायाऽनुसारिभिः शुद्धिकर्मप्रयोगैश्च, संस्कारैश्च विशोध्य नृन् अनार्यान्म्लेच्छसंज्ञान्वा विजातीयान्विधर्मिणः अप्यार्यान्वर्णधर्मिष्ठान्पूर्वाचार्या अकुर्वत ।

"तेषां मध्ये काश्यपश्च सर्वज्ञानसमन्वितः... मिश्रदेशे मुनिर्गतः ।
सर्वान्म्लेच्छान्मोहयित्वा कृत्वाऽथ तान्द्विजन्मनः ;
संख्या दशसहस्रं च नरवृन्दं द्विजन्मनां , द्विसहस्रं स्मृता वैश्याः, शेषाः शूद्रा इति स्मृताः"*
"मिश्रदेशोद्भवा म्लेच्छाः काश्यपेनैव शासिताः , संस्कृताः शूद्र(र्णात्ते)र्णेन ब्रह्मवर्णमुपागताः ;
शिखासूत्रं समाधाय, पठित्वा वेदमुत्तमं , यज्ञैश्च पूजयामासुर्देवदेवं शचीपतिम्" †
"सरस्वत्याज्ञया कण्वो मिश्रदेशमुपाययौ , म्लेच्छान्संस्कृतमाभाष्य तदा दशसहस्रकान्
वशीकृत्य स्वयं प्राप्तो ब्रह्मावर्ते महोत्तमे । सपत्नीकांश्च तान्म्लेच्छाञ्छूद्रवर्णाय चाऽकरोत् ;
कार(रु)वृत्तिकराः सर्वे बभूवुर्बहुपुत्रकाः । द्विसहस्रास्तदा तेषां मध्ये वैश्या बभूविरे"‡
"दशकोट्यः स्मृता आर्या बभूवुर्बौद्धपन्थिनः ; पञ्चलक्षास्तदा शेषाः प्रययुर्गिरिमूर्धनि ।
चतुर्वेदप्रभावेण राजन्या वह्निवंशजाः चत्वारिंशभवा योधाः, तैश्च बौद्धाः समुज्झिताः ।
आर्यांस्तांस्ते तु संस्कृत्य विन्ध्याद्रेर्दक्षिणे कृतान् , तत्रैव स्थापयामासुर्वर्णरूपान्समन्ततः ।...
तदा कालान्विता म्लेच्छाः कलाविद्याविशारदाः यन्त्राणि कारयामासुः सप्तस्वेव पुरीषु च ;
तदधो ये गता लोकास्ते सर्वे म्लेच्छतां गताः । महत्कोलाहलं जातमार्याणां शोककारिणां ;
श्रुत्वा ते वैष्णवाः सर्वे कृष्णचैतन्यसेवकाः दिव्यमन्त्रं गुरोश्चैव पठित्वा प्रययुः पुरीः ।
रामानन्दस्य शिष्यो वै चाऽयोध्यायामुपागतः; कृत्वा विलोमं तं मन्त्रं वैष्णवांस्तानकारयत् ;
भाले त्रिशूलचिह्नं च श्वेतरक्तं तदाऽभवत् , कण्ठे च तुलसीमाला, जिह्वा राममयी कृता ।
म्लेच्छास्ते वैष्णवाश्चाऽऽसन्रामानन्दप्रभावतः ; संयोगिनश्च ते ज्ञेया रामानन्दमते स्थिताः ;
आर्याश्च वैष्णवा मुख्या अयोध्यायां बभूविरे" ¶

निश्चय (प्रतिज्ञा) के अनुसार, सभी कुल-जातियों की प्रजा मे से क्षत्रिय आदि वर्णों का भी निर्माण और वर्गीकरण होता था । यद्यपि ऐसे वर्गीकरण मे भी गुणवृत्त का तथा कर्मयोग्यता का साधारणतः खयाल रखा जाता था, तथापि विषम परिस्थितियों मे बाह्य संस्कार (मन्त्र दीक्षा आदि ले लेना और शिखा-सूत्रादि चिह्नों का धारण करना), और नियम पालन की प्रतिज्ञा ही, वर्णप्राप्ति की मुख्य शर्त्त होती थी । वर्णधर्म के पालन का निश्चय करने और उस की प्रतिज्ञा वा शपथ लेने पर, विदेशी तथा विधर्मी लोग भी भारतीय धर्माचार्यों द्वारा, व्रात्यस्तोमादिविधि से शुद्ध कर के, यथायोग्य गुणकर्म के अनुसार चातुर्वर्ण्यव्यूह मे संगठित कर लिये जाते थे । भविष्यपुराण मे यह इतिहास है कि कण्व ऋषि ने, मिश्रदेश (इजिप्ट) निवासी 'म्लेच्छ' लोगों को भारतीय आर्यधर्म और संस्कृत भाषा सिखा कर चातुर्वर्ण्य मे संघटित किया था । चातुर्वर्ण्य-वत् भारतीय सनातनधर्मी सम्प्रदायों मे भी, विदेशी विजातीय तथा विधर्मी लोग दीक्षित और सम्मिलित कर लिये जाते थे; एवं म्लेच्छ और विधर्मी हुए आर्यसन्तान, पुनः प्रायश्चित्तादि द्वारा शुद्ध कर के, सनातन धर्म मे मिला लिये जाते थे । भविष्यपुराण (प्रतिसर्गपर्व चतुर्थ खण्ड के २१ वें अध्याय) मे लिखा है कि श्रीवैष्णवाचार्य रामानन्द के एक शिष्य ने बहुत से म्लेच्छ (मुसलमान) हुए हिन्दुओं को सनातनधर्मी वैष्णव बना कर आर्य चातुर्वर्ण्य मे दाखिल कर दिया था; ऐसे ही अन्य सम्प्रदायों के वैष्णवों और सन्तपन्थियों ने भी म्लेच्छों को सनातनधर्मी

* भविष्य पु० प्रतिसर्गपर्व खं० १ अ० ६ । † भ० पु० प्रति० प० खं० ४ अ० २० श्लो० ७५-७६ । ‡ भ० पु० प्रति० प० खं० ४ अ० २१ । ¶ भ० पु० प्रति० प० खं० ४ अ० २१ ।

"विश्वस्फूर्जिर्नृपश्चाऽऽसीन्महाबुद्धो महाबलः, क्षुद्रभूपान्वशीकृत्य सर्ववर्णान्नरांस्तदा स्थापयामास वै ब्राह्मे वर्णे ब्रह्मपरायणे ; क्षत्र-विट्-शूद्रका वर्णाः पिशाचा वर्णसङ्कराः गुरुण्डाद्यास्तथा म्लेच्छा ब्राह्मणास्ते बभूविरे। सन्ध्यातर्पणदेवानां पूजादिविविधाः क्रियाः चक्रुस्ते वेदविधिना तुल्यभोजनशीलिनः" ||

"ब्राह्मणाः, क्षत्रिया, वैश्यास्त्रिवर्णास्तेन सत्कृताः ; बलान्म्लेच्छान्वर्णमयान्कृत्वा वात्यो महाबलः शतार्धाब्दं मण्डलीकं पदं भुवि गृहीतवान्" ¥

हिन्दूसम्प्रदायों मे दीक्षित सम्मिलित किया था। यह परम्परागत प्रत्यक्षश्रुत वातों से तथा इतिहास से भी अपरोक्षवत् सर्वविदित है, कि एक जमाने मे प्रायः अधिकांश सनातन वर्णाश्रमी हिन्दू लोग, बौद्ध, और फिर धीरे धीरे निहीन होकर घोर वाममार्गी बन गये थे; उस समय चातुर्वर्ण्य नष्ट-भ्रष्ट हो गया था। तत्कालीन सनातनधर्मी हिन्दू आचार्यों ने, प्रायः उन सब को, पुनरपि अधर्मीभूत ध्वस्तप्राय बौद्धधर्म और वामाचार से परावर्तित कर के, वर्णाश्रमी बनाया[३७]।

३७. बुद्धदेव ने जिसका उपदेश किया वह बौद्धधर्म तो प्राचीन भारतीय आर्यधर्म वा सनातन विराट् मानव धर्म का ही (जो बुद्धदेव के समय मे, बहुत से कापालिक आदि भ्रष्टाचार सम्प्रदायों और पन्थों के कारण, तथा जात्यभिमान और परस्पर द्वेष, तिरस्कार, ईर्ष्या आदि के कारण, अस्त-व्यस्त और अपभ्रष्ट हो रहा था, जैसा कि आज काल हो रहा है), पुनः संशोधित संस्कृत परिमार्जित रूप था। हम स्वयं जहाँ तक बौद्धधर्मशास्त्रों को अपनी तुच्छ बुद्धि से समझ सके हैं, वहाँ तक उन में वर्णाश्रम का प्रतिषेध वा विरोध हमे नहीं ज्ञात हुआ है। हाँ, अवश्य ही बौद्ध 'त्रिपिटक' मे तथा अन्यान्य बौद्ध धर्मग्रन्थों मे प्रायः पदे पदे 'जन्मना वर्णः' का तीव्र प्रतिवाद हुआ है; जिससे 'कर्मणा वर्णः' के आर्ष सत्सिद्धान्त का खण्डन नहीं, प्रत्युत प्रबल मण्डन ही हुआ है। बौद्धधर्म के क्रियात्मक इतिहास मे भी, 'कर्मणा वर्णः' का भरपूर सञ्चार है। भगवान् बुद्ध और उन के अनुयायियों ने, जन्मजातिवाद और जातीय अस्पृश्यता का, जो औपदेशिक विरोध और व्यावहारिक बहिष्कार, अपने धर्म तथा सम्प्रदाय मे किया है, वह तो प्राचीनतम आर्ष मन्तव्य और सत्य सनातनधर्म के सर्वथा अनुकूल और पुरुषार्थसाधन के लिये परम अभीष्ट ही है। इस प्रकार, यह सिद्ध है कि बौद्धधर्म के साथ सनातन आर्ष वर्णाश्रम धर्म का कोई तात्त्विक मौलिक वा सांस्कृतिक विरोध नहीं था। मोक्ष प्रस्थान का भेद तो वैदिक दर्शनों मे भी परस्पर बहुत है; सुतरां उस के कारण भी सर्वोच्च दार्शनिक विचारों का प्रवर्तक बौद्धधर्म, वर्णाश्रम विरोधी नहीं कहा जा सकता; प्रत्युत, इस अंश मे भी, एक असूक्ष्मदर्शी वर्ग ने यह किंवदन्ती (पद्मपुराण मे प्रक्षेप द्वारा) फैला रखी है, कि 'मायावाद-मसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमेव च', इस से भी यही सिद्ध होता है कि वेदों उपनिषदों का अद्वैतवाद ही बुद्धदेव को अभीष्ट था।

फिर भी उस से विरोध विद्वेष करने का क्या कारण हुआ? बौद्धों को पुनः वर्णाश्रमी बनाने की, अन्यथा बहिष्कृत कर देने की, क्यों आवश्यकता हुई? यदि वह काम तत्कालीन, नये बने, जातिवादी ब्राह्मणब्रुवों और जन्मना द्विजम्मन्यों ने अविद्या मोह और स्वार्थवश किया, तो उस से विशाल भारतवर्ष और बृहत्तर हिन्दूसमाज को कुछ लाभ हुआ, वा इस का जीवन्मृत्युकारक घोर ह्रास हुआ? इत्यादि प्रश्न विचारणीय हैं। पर, यहाँ इन पर विचार करना अप्रासङ्गिक होगा। यहाँ तो हमे केवल इतना ही दिखलाना है कि एक समय भारतीय आर्यसन्तान चातुर्वर्ण्य से बदल कर, बौद्ध बने, फिर वाममार्गी आदि बने; फिर दूसरे समय उन से परावृत्त होकर पुनः सनातन वर्णाश्रमी बने; सम्प्रदाय और वर्ण के ऐसे परिवर्त्तन और निवर्त्तन मे बहुत आन्तरालिक काल लगे; अतः इन सब घटनाओं से भी 'कर्मणा वर्णः' की ही सिद्धि होती है; अन्यथा वैसा परिवर्त्तन-निवर्त्तन संभव नहीं हो सकता था।

|| भ० पु० प्रति० प० खं० ४ अ० २३ श्लो० ९०-९२। ¥ भ० पु० प्रति० प० खं० ४ अ० २४ श्लो० १०-११।

श्री शङ्कराचार्य के सम्बन्ध की भी ऐसी कथा लोक मे प्रथित है § कि, उन्होंने, प्रतिज्ञा के आधार पर ही, बौद्धों और मुसलमानों का पुनः वर्णीकरण और वर्णव्यूह मे यथायोग्य संग्रह किया; अर्थात् आचार्य शंकर के उपदेश से प्रभावित होकर बौद्धों और यवनों के दल के दल जब पुनः वर्णधर्म मे दीक्षित और प्रविष्ट होना चाहते थे, तब उनसे यह पूछा जाता था कि 'आप किस वर्ण मे प्रविष्ट होना चाहते हैं ?' उत्तर मे जो जिस वर्ण का नाम लेता था, उससे उस वर्ण के कर्त्तव्यों और सामाजिक नियमों के पालन की प्रतिज्ञा (शपथ) लेकर, तदुपयुक्त संस्कार से विशुद्ध करके, उसे उसी वर्ण का घोषित कर दिया जाता था; इस प्रकार, आचार्य के संकल्प और वरदान मात्र से अगणित यवन और बौद्ध लोग, सङ्घशः, पुनः सनातनधर्मी वर्णाश्रमी बनाये गये ।

---

§ श्री शङ्कराचार्य और उनके सम्प्रदाय के सामाजिक कार्यों के सम्बन्ध मे जो विवरण इस प्रघट्ट मे दिया गया है, वह दन्तकथाओं वा किम्वदन्तियों के आधार पर नहीं; अपि तु शाङ्कर सम्प्रदाय के प्रामाणिक ग्रन्थों के अनुसार, उन के उद्धरणों के आधार पर है । आचार्य शङ्कर का अद्वैत वाद और मोक्षप्रस्थान तो उनके प्रस्थानत्रयीभाष्य तथा अन्यान्य ग्रन्थों के द्वारा जगत् मे खूब प्रख्यात है; पर, उनके सामाजिक कार्यों की चर्चा बहुत ही कम सुनी जाती है । सर्वशास्त्रनिष्णात आचार्य वाचस्पति मिश्र प्रभृति महापण्डितों ने भी अपने विद्वन्मान्य 'भामती' आदि ग्रन्थों के द्वारा, शाङ्कर वेदान्त का ही प्रबल और प्रचुर प्रचार किया; उन के सामाजिक कार्यों का सम्पूर्ण इतिहास किसी ने नहीं लिखा । 'शङ्कर-दिग्विजय' ऐसे कुछ ग्रन्थ निकले; पर, उन मे आचार्य शङ्कर की माहात्म्यगाथा को ही मुख्य विषय बनाया गया और कल्पना तथा अतिशयोक्ति से अधिक काम लिया गया है; उनके सामाजिक कार्यों का सच्चा और पूर्ण विवरण, इन ग्रंथों मे नहीं के बराबर है ।

यह बात, आँख मूद कर मान लेने के योग्य नहीं है कि, देशव्यापी और सुसंघटित शाङ्कर 'मिशन' सिर्फ़ मायावाद वा अद्वैत ज्ञान के प्रचार के लिये ही क़ायम हुआ था । आज भी, शाङ्कर सम्प्रदाय के जो चार मठ, चार सम्प्रदाय, सात अखाड़े, और बावन मढ़ियाँ, देश के चतुर्दिक् प्रस्थापित हैं; तथा उन के 'नागा' लोगों का जो फ़ौजी 'बाना' अस्त्र-शस्त्र, निशान (सैनिक झण्डा) और लड़ाकू स्वभाव, अब भी संस्कारशेषरूप से देखा जा रहा है, इन सब से भी यही ज्ञात होता है कि, शाङ्कर सम्प्रदाय का वह व्यूह अवश्य ही किसी विशेष सामाजिक प्रयोजन से रचा गया था । वह प्रयोजन था वाममार्गीभूत नकली बौद्धों से तथा विदेशी एवं विधर्मी तुर्कों से भारतीय चातुर्वर्ण्य-धर्म, समाज और देश की रक्षा करना; जिस के लिये सुधार और संहार, दोनों की आवश्यकता थी । सुतरां परिस्थिति के अनुसार, शङ्कर और शाङ्करों को ब्राह्म-क्षात्रसंपृक्त समाजधर्म को अपनाना पड़ा, और यथाप्रयोजन शास्त्र तथा शस्त्र (शापादपि, शरादपि, शापेन, चापेन वा) दोनों ही से काम लेना पड़ा, तात्पर्य यह कि, शाङ्कर सम्प्रदाय, मुख्यतः धर्मसैनिक और समाजनिर्मापक संघटन था; पर, न जाने क्यों उसका तद्विषयक इतिहास, उपेक्षित रहा है ?

इधर कुछ वर्षों से अन्य ऐतिहासिक क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र मे भी अनुसन्धान–अन्वेषण हो रहा है । इस विषय मे सर्वप्रथम और प्रायः सर्वाङ्गपूर्ण अनुसन्धान, अष्टादश वर्षों के सतत परिश्रम से महाराष्ट्र 'यवतमाल' के **'गोस्वामी श्रीपृथ्वी गीर (गिरि) हरि गीर उर्फ़ 'पापा साहेब'** ने किया है; और उसे **'गोसावी व त्यांचा सम्प्रदाय'**नामक मराठीवाङ्मय महाग्रंथ के रूप मे प्रकाशित कर दिया है । यह, अपने विषय का अभूतपूर्व ग्रन्थरत्न, मोटे मोटे दो भागों मे, हरिकिशोर प्रेस यवतमाल, महाराष्ट्र से, सन् १९२६ तथा सन् १९३१ ईस्वी मे, क्रमशः, प्रकाशित हुआ है । इसकी प्रामाणिकता और उपादेयता के विषय मे इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि, **दे० भ० विद्वद्वर्य श्रीयुत माधव**

श्री शंकराचार्य को, अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये, दो वेर, दो प्रकारों से, वर्ण और आश्रम का परिवर्त्तन करना पड़ा था। पहले तो बौद्धों और मुसलमानों से वर्णाश्रमधर्म की रक्षा करने के लिये, और विशेषतः मुसलमानों के विध्वंसक आक्रमणों से तत्कालीन हिन्दू मठ-मन्दिरों को बचाने के लिये, उन्होंने चातुर्वर्ण्य के अपने अनुयायी युवकों का एक विराट्, धर्म-युद्धक्षम सैन्य संघटित किया। उसे सुव्यूढ निश्चिन्त निर्भय और निर्द्वन्द्व सैन्य बनाने के लिये, श्रीशंकराचार्य ने 'गोस्वामीकरण' की प्रक्रिया निकाली; जिसका संक्षिप्त परिचय यों है—

"जब श्री शंकर भगवान् ने देखा कि इस प्रकार से (बौद्धों तथा यवनों का) उपद्रव होने लगा, तो आप वहाँ से तत्काल चल कर प्रयाग मे आये। वहीं पर उन्होंने अपने मुख्य अनुयायियों को निमन्त्रित किया; जिससे चारो वर्णों के लोग बड़े हर्ष और उत्साह के साथ,

---

श्रीहरि उर्फ बापू जी अणे ने इस की महती और बृहती प्रस्तावना लिखी है; और इस पर १. गीतावाचस्पति वे० शा० सं० सदाशिव शास्त्री भिडे, पूना, २. पण्डित रामपाल तिवारी, रामपुर कोटवा, जिला प्रताप गढ़, ३. श्रीयुत दिवाकर मोरेश्वर दामले, बी० ए० एल्-एल्० बी०, ४. इतिहाससंशोधक श्री. रा० रा० य० खु० (यशवन्त खुशाल) देश पांडे, एम्० ए० एल्-एल् बी०, ५. मीमांसा भूषण पण्डित वामन रामचन्द्र शास्त्री, किंजवडेकर, पूना, ६. श्रीमन्त नामदार गणेश श्रीकृष्ण, उर्फ़ दादा साहेब, खापरडे, अमरावती, ७. सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्रीयुत गोविन्द सखाराम सरदेसाई, मुंबई, ८ महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध विद्वान्, ग्रन्थकार, प्रो० चिन्तामणि गङ्गाधर भानू बी० ए० पूना, ९. श्रीमन्त सरदार डा० माधव राव विनायक राव किबे, एम० ए० पी० एच्० डी० एफ्० आर० ए० एस्०, इंदूर, १० सुप्रसिद्ध पुढारी श्रीयुत नरसिंह चिन्तामणि केलकर, पूना, ११. सनातन वैदिकधर्म मण्डल के संस्थापक, व सुप्रसिद्ध विद्वान्, ग्रन्थकार, आहिताग्नि, श्री शङ्कर रामचन्द्र राजवाडे, बी० ए० पूना, १२. श्रीगणेश विष्णु काले, चिटनीस, १३. विद्याभूषण वे० शा० सं० कृष्ण शास्त्री धुले, नागपुर, १४. महाराष्ट्र के प्रख्यात विद्वान्, प्राज्ञपाठशाला वाई के संस्थापक व आचार्य वे० शा० सं० नारायण शास्त्री मराठे, इन देशविश्रुत विद्वानों के योग्य अभिप्राय- (संम्मति)–सूचक प्रशस्त वक्तव्य हैं।

हम ने इस प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय मे अपेक्षित उद्धरण, मुख्यतः इसी ग्रन्थ से लिये हैं। इन की प्रामाणिकता और ऐतिहासिकता का अन्तिम निर्णय तो पुरातत्त्ववित्तम विद्वान् सज्जन ही करेंगे; हम ने भी कहीं-कहीं यथामति इन की समीक्षा की है। यों तो प्रायः सभी भारतीय पुरातत्त्व और ऐतिहासिक विषय, अभी तक विवादास्पद, मतभेदबहुल, और विमर्शकों पुरातत्त्वविदों तथा इतिहासशोधकों के वाङ्-महाभारत (वाग्युद्ध) के 'कुरुक्षेत्र' बने हुए हैं; फिर भी 'गोसावी व त्यांचा सम्प्रदाय' यावदुपलब्ध प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर, सत्तर्कानुप्राणित सुपुष्ट प्रमाणों से समर्थित होने के कारण, प्रेक्षावान् परीक्षकों के अवधान के योग्य है; अत एव हम ने यहाँ इस का यथाप्रयोजन उपयोग-प्रयोग किया है।

इस विषय के दूसरे ग्रन्थ जो हमारे सामने हैं, उन मे 'वैदिकधर्मोद्धार' और 'दशनाम-धर्म' भी उपयोगी प्रतीत होते हैं। 'गोसावी व त्यांचा सम्प्रदाय' मे भी 'दशनामधर्म' के बहुत से उद्धरण दिये गये हैं। ये लीथो के छपे कुछ प्राचीन ग्रन्थ ज्ञात होते हैं। हमारे पास इन की जो पोथियाँ हैं, इन मे ग्रन्थकार और मुद्रणकाल आदि का कहीं भी निर्देश नहीं है। इन पुस्तकों की हमारी प्रतियों मे मुखपृष्ठ और अन्तिम पत्र नहीं हैं; वे उड़ गये हो सकते हैं। स्यात्, इस कारण से भी उपर्युक्त बातों का पता न चलता हो। अस्तु, इन ग्रन्थों की उपादेयता और उपयोगिता, यदि विद्वानों की दृष्टि में, कुछ हो, तो ग्रन्थकर्त्ता का नाम अज्ञात होने से बहुत हानि नहीं होगी—

"ननु वक्तृविशेषनिस्पृहा गुणगृह्या वचने विपश्चितः"

उनकी आज्ञा का तन मन धन से पालन करने के लिये प्रस्तुत हुए। बहुत से युवा आर्य और ऊँचे पवित्र कुलीन वंश के लोग, अपने घर का सुख त्याग करके, गो-ब्राह्मण और अपने बाप-दादाओं के प्रतिष्ठित देवी-देवताओं के हितार्थ, श्रीशंकर भगवान् के दल मे जाकर सम्मिलित हुए; और उस समय उन सबों को 'गोस्वामी' की उपाधि दी गई, जो अब होते होते 'गोसाईं' हो गया। इस प्रकार से, बहुत ही थोड़े समय मे, श्रीशंकर भगवान् के पास एक भारी सेना हो गई; इस धार्मिक सैन्य को श्रीशंकर भगवान् ने सात खण्डों मे विभाजित किया, और हर एक विभाग का नाम 'अखाड़ा' रक्खा[३८]।

३८. "श्री शंकरजी ने धार्मिक सैन्य को सात हिस्सों मे विभाजित किया था, जिनके नाम ये हैं— १ निरञ्जनी, २ निर्वाणी, ३ सनातनी अथवा जुना, ४ अटल, ५ अभान, ६ अग्नि, ७ आनन्द। यह हर एक हिस्सा, 'अखाड़ा' कहलाता है, और वह पञ्चायत की राय से काम करता है। अखाड़ों मे जो पञ्च होते हैं, वे गिनती मे आठ हुआ करते हैं, इस वास्ते, कि (उन मे) हर एक (शाङ्कर) सम्प्रदाय के दो दो महापुरुषों का होना लाजिमी है।

हर एक (गृहस्थ) कुटुम्ब को सातो अखाड़ों मे से किसी एक अखाड़े के पक्ष का होना चाहिये; और अपनी आय के बीस अंश मे से एक अंश, और दश पुरुष मे से एक पुरुष, अखाड़े मे देना चाहिये।

अखाड़े मे भरती होने के लिये, मनुष्य का सर्वाङ्ग ठीक सुडौल और नीरोग होना चाहिये; तथा उसके शरीर मे कोई दोष न हो। १८ वर्ष के नीचे (कम) और ४५ वर्ष से अधिक अवस्था-(वयस्)-वाला पुरुष, अखाड़े मे भरती नहीं हो सकता; तथा कोई भी मनुष्य, तब तक अखाड़े मे भरती नहीं हो सकता, जब तक उसकी चाल चलन और जाति (कुलीनता) के बारे मे पूर्ण जांच न कर ली जाय।

अखाड़ों के महापुरुष, उन कर्मकलापों (कार्य-कलाओं) का अभ्यास करते हैं, जिनसे वे अपना धार्मिक कर्त्तव्य-पालन कर सकें। विशेष कर, इनमे, धार्मिक 'दण्ड' की शिक्षा अथर्ववेद की रीति से हुआ करती है। दण्डप्रणयन के विषय मे हर एक अखाड़े की उत्तम शिक्षा होना प्रथम आवश्यक है; क्यों कि मनु भगवान् ने जगत् के ऊपर जो दण्ड का प्रभाव कहा है, उसका इस प्रकार से कथन किया है—

"नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्स्नमुद्विजते जगत्; तस्मात्, सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्।
तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च, भयाद्, भोगाय कल्पन्ते; स्वधर्मान्न चलन्ति च।
स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः, चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः।
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा, दण्ड एवाऽभिरक्षति, दण्डः सुप्तेषु जागर्ति, दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः।"

गोसाईं लोग, किसी के धर्म पर आक्षेप नहीं करते, परन्तु अपने धर्म की रक्षा करना परम आवश्यक समझते हैं।...गोसाईं लोग, छल कायरता और असत्यता का आदर नहीं करते; ये वस्तुतः सत्यवादी दयावान् और बहादुर होते हैं" [दशनामधर्म नियमखण्ड; तथा 'गोसावी व त्यांचा सम्प्रदाय' (मराठीभाषामय) भाग १ पृ० १९३—९६]

"अभान (वा 'आह्वान) अखाड़े मे बड़े बड़े शूर वीर हो गये, जिन्हों ने बादशाह तथा लखनऊ के नबाब से सम्मान पाया था, जिनके नाम श्रीमान् अनूप गिरि, व उमराव गिरि, व हिम्मत गिरि बहादुर वगैरह थे। यही सब बड़े बड़े सात अखाड़े हैं; इन सब मे 'अटल अखाड़ा' सबसे प्राचीन है। इन (अखाड़ों) के साथ बादशाही ज़माने मे तीन लक्ष मूर्त्ति (नागा) रहते थे; बाणविद्या का प्रचार इनमे अधिक था। तोप व 'ज़मूरा' भी, ये साथ मे रखते थे; जिस समय 'हरिहर' होता था, तब तोप दगती थी। अटल अखाड़ा बड़ा ही शूर वीर हो गया; इन्हों ने ही बादशाही ज़माने मे तुर्कों को दण्ड देकर हिन्दूधर्म की रक्षा की थी। अटल अखाड़ा अधिकतर जोधपुर की तरफ रहता था। जिस समय काबुली

जो ब्राह्मण वा क्षत्रिय, उस अवसर पर आकर किसी अखाड़े मे भरती होता था, तो वह पहिले अपने माता-पिता से जाकर प्रार्थना करता था कि 'यदि आप प्रसन्नता से आज्ञा दे दें और जो ऋण आप का मेरे ऊपर है, उस से हम को उऋण करें तो मै जा कर आप के प्राचीन धर्म की रक्षा करूँ।' उस समय श्री शंकर जी की प्रेरणा ऐसी समाई हुई थी, कि हर एक मनुष्य (प्रायः माता-पिता) प्रसन्नता से, उस को ऋण से छुटकारा दे कर, आज्ञा दे देते थे, कि वह शांकर दल मे जा कर सम्मिलित हो। जिस समय इस विचार से वह झंडे के नीचे आता था, तो एक ब्राह्मण पण्डित, उस के कुलदेव ग्रामदेव इष्टदेव इत्यादि की पूजा करा कर, उस को सर्वदा के लिये, उन से छुट्टी दिला देते थे; और उस से इस प्रकार वाचा (प्रतिज्ञा) लेते थे कि 'हम ने इस शरीर को, गुरु की सेवा मे धर्म के अर्थ, अर्पण कर दिया, और कुछ ठीक नहीं है कि किस समय यह देह, धर्मयुद्ध मे काम आजाय, इस से मै सर्वदा के लिये अपने समस्त पितृ और देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ ऋण उन का मेरे ऊपर है, उस से मुझको उऋण करें, और मुझे यह वरदान दें कि जो प्रतिज्ञा मैने धर्मोद्धारार्थ की है, उस का पूर्णरीति से मैं निर्वाह कर सकूँ।'

और बेलोचिस्तानी मुसलमान जोधपुर पर चढ़ाई करके राजा से दण्ड लेते थे, उसी समय वहाँ पर, जमात अटल का पहुँचा; तब राजा ने सम्पूर्ण वृत्तान्त उनसे कह सुनाया। तब अखाड़ेवालों ने सब मुसलमानों को परास्त करके, उनके सब अस्त्र-शस्त्र छीन लिये, और उनसे 'कुरान' उठवाया कि 'अब कभी जोधपुर न आवेंगे'। तदनन्तर राजा ने महन्तों को नमस्कार करके 'नागोर तालुका' दिया, जो कि आज तक गोसाइयों के बेड़े नागोर मे चले आते हैं। किन्तु इस समय भारतवर्ष मे जगद्विख्यात दो ही अखाड़े हैं, १ निर्वाणी, व २ निरञ्जनी।

पहले, अखाड़ों मे पल्टन रखते थे, और उसी के अनुसार वीरता का काम करते थे; और जवाहिरात का भी व्यापार करते थे, फौजी सब सामान भी रखते थे। किन्तु जिस समय से निर्वाणी अखाड़ा क़ायम हुआ, तब से सब कार्यों की सम्मति (समिति) बना कर संन्यास आश्रम के नियमपूर्वक कार्यक्रम करने लगे।" [गोसावी व त्यांचा सम्प्रदाय भा० २ पृ० ३१२—१३]

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि अखाड़ों का संघटन (सिक्खों के ऐसा) बिल्कुल फौजी ढङ्ग का था, और गोस्वामी लोग वर्णाश्रमी हिन्दू समाज के कौमी सैनिक थे। 'गोसावी व त्यांचा सम्प्रदाय' के निम्नलिखित उद्धरणों से भी इन बातों का समर्थन होता है—

"फिर मुसलमानों के समय मे जब ज्यादा अत्याचार होने लगा, तब जैसे गुरु नानक के शिष्यों ने शस्त्र उठाये, उसी तरह इन्हों ने भी शस्त्र उठाये।... ये लोग अपनी वीरता और स्वामिभक्ति के लिये प्रसिद्ध थे, और खास कर 'बाण' नामक अद्भुत शस्त्र चलाने से तो बड़े ही दक्ष थे" [गो० सं० २ पृ० ३३०]

इन अखाड़ेवाले गोस्वामियों के अपने विशेष 'निशान' (फ़ौजी झण्डे), और खास प्रकार के बाण, चक्र, मोगरी, जुजरबे, तलवार, बर्छी वगैरह—अजीब शस्त्र होते थे। अब भी कुम्भ के अवसरों पर हरद्वार प्रयाग आदि के चढ़ावों मे निकलनेवाले, अखाड़ों के जलूसों से, इन चीजों का स्मारक-प्रदर्शन होता है। पर, अब उन मे वह शौर्य, तेजस्विता, धर्मरक्षा के लिये मर मिटने का आत्मोत्सर्गिक भाव, सम्प्रदायाऽभिमान और क़ौमी जोश, तनिक भी नहीं है, जिसकी बदौलत ही, स्यात् पूर्व काल मे भारतवर्ष सम्पूर्णतः मुसलमान होने से बच गया था। इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि शङ्कर तथा गुरु नानक प्रभृति के धार्मिक सैन्यों ने मुसलमानों का जबर्दस्त मुकाबला किया था, जिससे पस्तहिम्मत होकर उन्हों ने सम्पूर्ण भारत को सर्वशः मुसलमान बना डालने का अपना इरादा छोड़ दिया होगा; वा उसमे असफल हुए होंगे। अन्यथा, जिस देश मे मुसलमान गये, उसे प्रायः सम्पूर्णतः मुसलमान बना डाला; सिर्फ भारत

इस पर पण्डित, 'तथास्तु' कह के उस को शिखा-सूत्र का त्याग करने की आज्ञा देते थे, और उस से यह कहते थे कि 'पूर्व से जो धर्म आप को बतलाया गया है, उस के बन्धन से आप मुक्त कर दिये गये; और अब जो नया धर्म आप को बतलाया जायगा, उस का पालन कीजिये ।' इस के बाद वह दूसरी वेदी पर जाता था, और आचार्य से हाथ जोड़ कर यह कहता था कि 'महाराज, कृपा कर के मुझे महापुरुषों के धर्म बतलाइये, और भेष (वेष, 'बाना') दे कर 'विजयहोम' करा दीजिये ।' इस पर जब वह ब्राह्मण, सब देवताओं की पूजा करा चुकता था, तो महापुरुष के द्वारा उस को विभूति रुद्राक्ष गेरुये वस्त्र धारण कराने के पश्चात् उस को सर्वप्रकार-के आयुध प्रदान किये जाते थे, और जिस (दशनाम) जाति या मठ मे वह होना चाहता था, उस के देवी-देवताओं के नाम बतला दिये जाते थे, और दश नामों मे से कोई एक नाम जो उचित होता था, उस के नाम के आगे लगा दिया जाता था। इस रीति से जब वह पूरा 'गोसाईं' का 'भेष' धारण कर लेता था, तब गंगाजल हाथ मे लेकर बोलता था कि 'हे जगत्पावनि गंगे, आप साक्षी रहें कि मै अमुक खआड़े मे भरती होता हूँ, और प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवनपर्यन्त, 'भेष' की टेक और 'बाने' की लाज रखने मे किसी प्रकार की कमी न करूँगा ।' तिस के उपरान्त, श्री शंकर भगवान् की चरणपादुका पर हाथ रख कर कहता था कि 'हे गुरो, आपके चरणारविन्द के

मे वे कृतकार्य नहीं हुए; यह बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही इसके कारणों मे यह प्रमुख हो सकता है कि हिन्दू सन्तपन्थियों ने पूर्वोक्त प्रकार के क़ौमी सैन्य बना कर आक्रमणकारी विधर्मियों का सशस्त्र विरोध ही नहीं किया; प्रत्युत साथ ही सुधारक तथा लोकसंग्राहक कार्यों के द्वारा मुसलमान वा विधर्मी हुए हिन्दुओं को पुनः वर्णाश्रमी बनाया, और मूल मुसलमान आदि को भी यथासंभव व्रात्यस्तोम और साम्प्रदायिक संस्कारों से शुद्ध करके चातुर्वर्ण्य मे मिलाया; जैसा कि भविष्य पुराण के उद्धरणों से संस्कृत भाष्य मे स्पष्ट किया है। इतना ही नहीं; बुद्ध, शंकर, रामानुज, रामानन्द, कबीर और गुरु नानक प्रभृति आर्य साधुओं के अनुयायियों ने जातिगत अस्पृश्यता, जन्म के आधार पर वर्णव्यवस्था, और जातीय उच्च-नीचता का भी, औपदेशिक तथा व्यावहारिक, दोनों ही प्रकारों से घोर विरोध किया है; जो उनके ग्रन्थों तथा साम्प्रदायिक आचारों से स्पष्ट ज्ञात होता है। यह दूसरी बात है कि बौद्धों तथा सिखों को छोड़ कर शेष हिन्दू सम्प्रदायों मे अब जातिवाद का कुसंस्कार पुनः प्रबल हो गया है। इसमे सन्देह नहीं कि ये सब सन्तसम्प्रदाय समय समय पर मुख्यतः राजनैतिक तथा सामाजिक कारणों से उत्पन्न हुए; अत एव विधर्मियों के साथ धर्मयुद्ध मे यथाप्रयोजन ब्राह्म और क्षात्र, दोनों कर्मों से काम लेते रहे।

"अग्रतश्चतुरो वेदाः (?), पृष्ठतः सशरं धनुः, इदं ब्राह्मम्, इदं क्षात्रं, शापादपि, शरादपि"।

आज भी वे सन्तशास्त्र भारत में विद्यमान हैं, जिन मे, भारत के वर्तमान नेताओं को अब (विधर्मियों तथा विदेशियों के उपानत्प्रहार से, असह्य ठोकर खाने के बाद) सूझनेवाली, समाज-सुधार की बातें, सदियों पहले से उपदिष्ट हैं। सिर्फ उन की योजना के अनुसार आचार करने की आवश्यकता है। भगवान् बुद्ध से लेकर गुरु नानक तक के सन्तसम्प्रदाय के सदुपदेशशास्त्रों मे, साक्षात् व परम्परया, जातिवाद का खण्डन और 'कर्मणा वर्णः' का सुप्रयोग बतलाया गया है। तदनुसार हिन्दू-समाज का सुधार कर देने ही से साम्प्रदायिक एकता और अस्पृश्यतानिवारण आदि की समस्यायें अपने आप हल हो जायँगी। सन्तसम्प्रदायों का वह धार्मिक सैन्य भी विघटित और विकृतरूप मे आज भी देश मे विद्यमान है, जिस की सैनिक संख्या ५२–५६ लाख बतलाई जाती है। यदि पुनरपि उस का भी शिक्षण और संघटन किया जाय, तो राष्ट्रीय तथा साम्प्रदायिक धर्मयुद्धों मे, फिर चाहे वह हिंसामय हो वा अहिंसामय, पूर्ववत् ही उपयोग किया जा सकता है। परन्तु "प्रयोक्तैव सुदुर्लभः।"

प्रताप से मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि गो-ब्राह्मण की प्रतिष्ठा, और वेद की रीति, और जो देवी-देवता मेरे मठ के नैमित्तिक हैं उन की रक्षा मै सर्वदा करता रहूँगा।' अन्त मे, वह उस झंडे को भेंटता था, और जिस देवता का आकार उस मे बना रहता था, उससे कहता रहा कि 'हे देव, तुम मुझको प्राण से अधिक प्रिय हो, और स्वर्ग या नरक मे जहाँ कहीं चलोगे, मै तुम्हारे साथ हूँ।' और तब जाकर अन्त में उसको यज्ञोपवीत दे देते थे, और अभिषेक विसर्जन करा दिया जाता था। इस प्रकार से ब्राह्मण और क्षत्रियादि, उस अवसर पर आ कर 'गोसाईं' बने; और इस समय भी अखाड़ों मे भरती होने के लिये यही प्रथा प्रचलित है।

जब इस प्रकार, धर्मरक्षा के निमित्त, सब सामग्री एकत्र हो गई, तब श्री शंकर भगवान् ने यहाँ से दिग्विजय करने का कार्य आरम्भ किया; अपने समस्त अनुगामी और मित्रों को आज्ञा दी कि 'वे चार थोकों मे विभाजित हो कर चारों दिशाओं मे जायँ, और वैदिक धर्म का प्रचार करें; और समस्त देश-विद्रोहियों को, अर्थात् (आततायीभूत) बौद्ध और यवनादि खलों को, मार कर, पुण्यक्षेत्र तथा आर्यावर्त से बाहर निकाल दें।' पूरब बलभद्र पद्माचार्य जी के साथ मे 'वन' और 'आरण्य' जाति के गोसाइयों का दल, और पश्चिम की ओर स्वरूपाचार्य जी के साथ 'तीर्थ' और 'आश्रम' जाति के गोसाइयों का दल, उत्तर मे त्रोटकाचार्य जी के साथ 'गिरि, पर्वत', और 'सागर' जाति के गोसाइयों का दल, और दक्षिण की ओर पृथिवीधराचार्य जी के साथ 'भारती, सरस्वती', और 'पुरी' नामवाले गोसाइयों के दल को चलता किया। ऐसी साहस-दृढ़ प्रतिज्ञा-वाली सेना को देख कर, बौद्ध और यवनों का कारबार डगमग हो गया, और ऐसे घबराये, कि सिवाय भागने के, और उनसे कुछ न बन सका; समस्त अनार्य विधर्मी, निकाल दिये गये[३९]; बुद्ध

३९. इस उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि श्री शंकराचार्य और उन के अनुयायियों ने, केवल शास्त्रार्थ के द्वारा ही बौद्धों को परास्त नहीं किया; प्रत्युत शस्त्र के प्रयोग से भी बौद्धों और तुर्कों को देश से निकाल बाहर किया। यह घटना वास्तविक है, वा काल्पनिक, इस का निर्णय, इतिहासशोधक, पुरातत्त्वविद् लोग ही कर सकते हैं। फिर भी इतना तो सर्वप्रत्यक्ष है कि किसी 'शंकर' ने वा उन के अनुचरों ने यवनों तुर्कों वा मुसलमानों को नहीं निकाल बाहर किया होगा; अन्यथा भारतवर्ष मे शताब्दियों तक मुस्लिम राज्य नहीं रहा होता और नहीं आज देश मे मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी ही होती। अतः मुसलमानों को शंकरपन्थियों द्वारा मार भगाये जाने की पूर्वोद्धृत कथा, बिल्कुल कल्पित मालूम होती है। हाँ, मुसलमानों के अत्याचार से उद्भूत होनेवाले कई सन्तपन्थों ने, हिन्दुओं के धर्म की, देवी-देवताओं की, मठ-मन्दिरों की और जान-माल-इज्ज़त की रक्षा के लिये यथाशक्ति तथा यावच्छक्य, समय समय पर आक्रमणकारी तुर्कों का सामना अवश्य किया था, तथा अपने उपदेशों और साहित्यों द्वारा हिन्दू जनता मे कौमी भावना और विधर्मियों के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति को खूब जाग्रत् कर दिया था; जिस से खूँखार मुस्लिम आक्रमण के बार-बार होते रहने पर भी, हिन्दू-धर्म कथमपि साँस लेता हुआ जीवित रह गया, और सब के सब हिन्दू, मुसलमान नहीं बना लिये जा सके। सन्तपन्थियों ने, इस देश मे बस गये हुए मुसलमानों को, हिन्दुत्व मे विलीन कर लेने के निगूढ़ उद्देश्य से, जन्मजातिवाद और अस्पृश्यता के विरुद्ध भी जबर्दस्त आन्दोलन, साहित्यनिर्माण, और कर्मप्रयोग किया, जो जन्मवादी द्विजब्रुवों और कट्टरपन्थियों के मूढ़ग्राह के कारण पूर्णतया सफल न हो सका। यह सब सही होने पर भी, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शंकराऽनुयायियों ने वा दूसरे सम्प्रदाय के सन्तपन्थियों ने, मुसलमानों को सर्वथा परास्त और यहाँ से निर्वासित कर दिया था।

के विहार, स्तूप, मन्दिर, तोड़े और फूँके गये; उनकी जगह पर ब्रह्मा विष्णु और शिव की मूर्त्ति स्थापित हुई ।'' [वैदिकधर्मोद्धार इतिहासखण्ड पृ० ५२–५५; गो० सं० भा० १ पृ० १७१–७५]

इस प्रकार, श्रीशंकराचार्य ने चातुर्वर्ण्य का 'गोस्वामीकरण' किया । अवश्य ही वह लोगों का 'मोक्षसंन्यास' नहीं, 'रणसंन्यास' था । धर्मरक्षार्थ ऐसी सेना की आवश्यकता थी जो संसार से कृतकृत्य, पितृऋणादि से मुक्त, निर्मम, निस्पृह, निर्भय, मरने के लिये परम स्वतंत्र और मृत्यु का व्यवसाय करने के लिये तैयार हो । इसी लिये गोस्वामीकरण की पूर्वोक्त युक्ति निकाली गई; तदनुसार स्वधर्मसंरक्षण के लिये, लोग स्वतः और सहर्ष आत्मोत्सर्ग कर देते थे; मातापिता

अब रही शंकराचार्य के बौद्ध-विजय की बात । इस विषय मे पूर्वोद्धृत ग्रन्थ के अतिरिक्त, दूसरे विद्वन्मान्य ग्रन्थों मे भी तत्सम उल्लेख मिलता है । आनन्दगिरि और माधवाचार्य ऐसे विद्वान् और शांकर सम्प्रदायवेत्ताओं ने लिखा है—

"आसेतोरातुषाराद्रेर्बौद्धानावृद्धबालकम्
न हन्ति यः, स हन्तव्यो भृत्यानित्यन्वशान्नृपः" [शं० दि० १; ९३]

"भट्ट-(कुमारिल)-पादाऽनुसारिराजेन सुधन्वना धर्मद्विषो बौद्धा विनाशिताः"
[शं० दि० डिंडिमटीका १; ९५]

"श्री शंकराचार्य ने प्रचार किया; उन के प्रचार से प्रभावित होकर, कई राजाओं ने बौद्धों को नष्ट कर दिया । माधवाचार्यकृत 'शंकरदिग्विजय' मे लिखा है कि उस समय राजाओं का हुक्म था कि, 'हिमालय से लेकर समुद्र-पर्यन्त बसे हुए आबाल-वृद्ध बौद्धों को जो न मारे, वह मृत्युदण्ड के योग्य है ।' इस सख्ती का फल यह हुआ कि भारतवर्ष मे बौद्धों का अभाव हो गया ।"………

"हम ऊपर लिख आये हैं कि शैवधर्म और आसुर उपनिषद् के (शंकराचार्य द्वारा) प्रचार से बौद्धों का नाश हो गया । किन्तु जो शूद्र, बौद्ध हो कर अच्छी स्थिति में पहुँच चुके थे, वे हिन्दूधर्म मे फिर आने से शूद्र ही रह गये और उच्च जाति के लोगों के द्वारा सताये जाने लगे । क्यों कि बौद्ध हो कर, शूद्रों ने द्विजातियों की समानता करना आरंभ कर दिया था, इस लिये उच्च हिन्दुओं ने इन पर अत्याचार करना शुरू किया; वेद पढ़ने पर उन की जिह्वा काटी जाने लगी, और वेद के सुनने से उनके कानों मे गर्म शीशा डलवाया जाने लगा† । यही कारण है कि अब तक उन को अस्पृश्य बता कर, रास्ता बन्द करना, उन की छाया से परहेज़ करना, और उन के साथ बोलने मे भी संकोच करना, मद्रास प्रान्त मे ही प्रचलित है; अन्यत्र नहीं । अगले समय मे यह अत्याचार और भी अधिक भयंकर था" [वै० सं० पृ० ४८५ तथा ५१०]

"श्री शङ्कराचार्य महाराज ने वैदिकधर्म प्रचार के लिये शस्त्र तथा शास्त्र के प्रयोग से सम्पूर्ण भारतवर्ष मे दिग्विजय किया था ।……शंकर ने थोड़ी ही अवस्था मे, सम्पूर्ण योग्यता सम्पादन करके, तब राजा सुधन्वा की कुछ सहायता ले कर, समग्र भारत भर मे शस्त्र तथा शास्त्र का प्रयोग करते हुए,

---

† "वेदान्तदर्शन १।३।३८ के 'श्रवणाऽध्ययनार्थप्रतिषेधात्, स्मृतेश्च' के भाष्य मे शङ्कराचार्य कहते हैं कि, 'अथाऽस्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपु-जतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्……(वेदोच्चारणे) उच्चारणे जिह्वाच्छेदो, धारणे हृदयविदारणं (शरीरभेदः) । 'पद्यु ह वा एतत् श्मशानं, यत् शूद्रः; तस्मात्, शूद्रसमीपे नाऽध्येतव्यम्' अर्थात् यदि शूद्र, वेद को सुन ले, तो उस के कानों में गर्म शीशा और लाख (लाह) डाली जावे; यदि पढ़े, तो जिह्वा काट ली जावे; और यदि याद करे, तो हृदय फाड़ डाला जावे; क्योंकि शूद्र, श्मशान के तुल्य अपवित्र है, इसलिये उस के निकट खुद भी न पढ़े" [वै० सं० पृ० ५११ पर टिप्पणी]

आदि से अपने को ऋणमुक्त करा कर धर्मयुद्ध मे मरने के लिये परम स्वतन्त्र, सांसारि कर्त्तव्य-वन्धन और उत्तरदायित्व से मुक्त हों जाते थे। जानबूझ कर धर्म की वेदी पर बलिदान होने के लियें उन्हें उत्सर्ग कर देनेवाले उनके अभिभावकों को भी उनके लिये जड़ मोह नहीं, प्रत्युत गर्व और हर्ष होता था। सारांश यह कि उस प्रकार की, स्वतः संन्यस्त स्वयंसेवकों की, सेना जैसी कृत-कृत्यता के साथ देश राष्ट्र समाज वा धर्म के लिये, अत्याचारियों और आततायियों से लड़ सकती है, वैसी अन्य प्रकार की सेना नहीं; अत एव, वैसा शंकर-सैन्य, संगठित तथा व्यूढ किया गया।

वेद तथा धर्म व वर्णाश्रम का, सम्यक् प्रकार से प्रचार किया। तदनन्तर स्वामी जी ने चार शिष्य वहुत सुयोग्य बनाये; जिनके नाम ये हैं—

"श्रुतिस्मृतिविरोधानां दण्डको विजयी स्मृतः—पद्मपादः, स्वरूपश्च, त्रोटकः, पृथिवीधरः"

[गोसावी व त्यांचा सम्प्रदाय भा० २ पृ० ३०८–९]

इन उल्लेखों के अतिरिक्त, ऐसी लोकप्रसिद्धि भी है कि शंकराचार्य ने राजा सुधन्वा आदि की सहायता से, बौद्धों को मार भगाया; बड़े-बड़े विद्वानों का भी ऐसा विश्वास है। भारतवर्ष से बौद्धों की सत्ता, प्रायः बिल्कुल उखड़ गई थी, इस से भी उपर्युक्त बात का अनुमान, साधार माना जा सकता है। यदि सचमुच बात वैसी ही हुई हो, शंकर और उनके अनुयायियों द्वारा बौद्ध लोग मार-मार कर नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान, श्याम और लंका आदि विदेशों मे भगा दिये गये हों, और उनके विहार, मठ, मन्दिर, मूर्त्तियाँ, स्तूप, आदि तोड़े तथा फूँके गये हों, और उनके धर्मग्रन्थ नष्ट-भ्रष्ट वा भस्मसात् किये गये हों, अथवा बौद्ध लोग तलवार के बल से जबर्दस्ती वर्णाश्रमी हिन्दू बनाये गये हों, तो यही कहना पड़ेगा कि हिन्दुओं के ऊपर भी ठीक वैसा ही नृशंस अत्याचार, विदेशी तथा विधर्मी तुर्कों द्वारा करा कर, जगन्नियन्ता ने इन को इन्हीं के घोर पापों का फल दिया था; जिसका कटु और विषाक्त स्वाद, ये आज तक चख रहे हैं! यदि शंकर ने और तत्कालीन हिन्दुओं ने, बौद्धों के साथ सचमुच ही वैसा अमानुष क्रूर और कुत्सित व्यवहार-वर्ताव किया हो, तो उनका वह विरोध, सिद्धान्त का विरोध वा मतभेद का प्रतिवाद नहीं कहा जा सकता; उसे मानवद्रोह, स्वरक्तद्रोह, स्वदेशद्रोह, स्वसंस्कृतिद्रोह, सत्यधर्मद्रोह और सर्वोपरि ईश्वरद्रोह, कह सकते हैं। साथ ही यदि वह घटना सही हो, तो निःसंकोच और निःसन्देह भाव से यह भी कह सकते हैं कि उसी के कारण से, देश मे जातिवाद और स्पृश्यता का प्रादुर्भाव होना, विदेशी विधर्मियों का भारत पर आक्रमण करना, मठ-मन्दिर, मूर्त्ति आदि का तोड़ना और उन मे सञ्चित अपार सम्पत्ति को लूट ले जाना, मुसलमानों का इस देश पर कब्जा कर लेना, हिन्दुओं को तलवार के बल से मुसलमान बनाना, उस के फलस्वरूप यहाँ अप्रतीकार्य मुस्लिम-समस्या और ईसाइयत आदि का उत्पन्न हो जाना, और भारत का अज्ञातकालपर्यन्त के लिये विदेशियों के अधीन हो जाना, इत्यादि अनर्थ-परम्परा, यहाँ आज तक भीषण ताण्डव नृत्य कर रही है; जिस से वैदिकधर्म वैदिकसंस्कृति आदि दुर्दशाग्रस्त हो गये हैं; और हिन्दुओं के ही देश में अकड़ कर विदेशी तथा विधर्मी लोग "तेषां मूर्ध्नि वहामि वामचरणं" को चरितार्थ कर रहे हैं। यदि शंकराचार्य का बौद्धों के प्रति, उक्त प्रकार का अनार्यजुष्ट विद्वेषभाव वस्तुतः सत्य हो, तो, यह कहना अनुचित न होगा कि वह उनका कार्य, अपने समय के सब से बड़े ज्ञानी तथा जगद्गुरु कहलाने वाले, स्वयं उनके लिये अमिट कलंक-स्वरूप और उन के सज्ज्ञान के प्रति अनाश्वासकारक ही नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण हिन्दूसमाज और अन्ततः मानव-जाति के प्रति अक्षम्य अपराध भी माना जाना चाहिये।

किन्तु इतिहास शोधकों और पुरातत्त्वविदों मे उक्त घटना के प्रति बहुत मत भेद है; जो सज्जन इसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं, उनमे से कुछ विद्वानों का मत पहले दिग्दर्शित किया है। जो

पर, जब आचार्य शंकर का उद्देश्य पूरा हो गया, उनका दिग्विजय समाप्त हुआ और समझा गया कि आपत्काल दूर हो गया, तब उस रूप मे उतने सैन्य की आवश्यकता नहीं रह गई। सब देशों मे वैसी विषम परिस्थिति मे ऐसा सदैव होता है कि आपत्कालपर्यन्त के लिये सभी वर्णों या वर्गों के युद्धक्षम लोग सैनिक (क्षत्रिय वर्ण) बना लिये जाते हैं। पर, संकट के मिटते ही, साधारण सैन्य के अतिरिक्त, शेष या विशेष सैन्य भङ्ग कर दिया जाता, और उसके सैनिक, पूर्ववत् अपने कामों पर, स्वस्ववर्ण के कर्त्तव्यों पर, वापस लौटा दिये जाते हैं। शांकरसैन्य के विषय मे भी यही बात हुई होगी। साधारण रूप से बराबर धर्मप्रचार और धर्मरक्षा के लिये गोस्वामियों के अखाड़े रहने दिये गये, और उन मे वैयक्तिकरूप से स्वेच्छा-

---

लोग उक्त घटनाको ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते, उन मे स्वयं बौद्धसम्प्रदाय के कुछ बड़े विद्वान् भी हैं। इस विषय मे बौद्धधर्म के अन्यतम पुरातत्त्ववित् त्रिपिटकाचार्य श्रीराहुल सांस्कृत्यायन के अनुसन्धान का कुछ उद्धरण, उनकी 'बुद्धचर्या'नामक पुस्तक की भूमिका से, हम यहाँ नीचे दे रहे हैं, जिस से सारी बातें स्पष्ट हो जायँगी।

"आठवीं शताब्दी मे एक प्रकार से भारत के सभी बौद्ध सम्प्रदाय 'वज्रयानगर्भित महायान' के अनुयायी हो गये थे। बुद्ध की सीधी-सादी शिक्षाओं से उनका विश्वास उठ चुका था, और वे मन-गढ़न्त हज़ारों लोकोत्तर कथाओं पर विश्वास करते थे। बाहर से भिक्षु के कपड़े पहनने पर भी, भीतर से वे गुह्यसमाजी थे। बड़े-बड़े विद्वान् और प्रतिभाशाली कवि, आधे पागल हो, चौरासी सिद्धों मे दाख़िल हो, सन्ध्याभाषा मे निर्गुणगान करते थे। सातवीं शताब्दी मे उड़ीसा के राजा इन्द्रभूति, और उस के गुरु सिद्ध अनङ्ग वज्र, तथा दूसरे पण्डित सिद्ध, स्त्रियों को ही मुक्तिदात्री 'प्रज्ञा', पुरुषों को ही मुक्ति का 'उपाय', और शराब को ही 'अमृत' सिद्ध करने मे अपनी पण्डिताई और सिद्धाई खर्च कर रहे थे। आठवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का बौद्धधर्म, वस्तुतः वज्रयान या भैरवीचक्र का धर्म था। महायान ने ही धारणियों और पूजाओं से निर्वाण को सुगम कर दिया था; वज्रयान ने तो उसे एक दम सहज कर दिया; इसी लिये आगे चल कर वज्रयान, 'सहजयान' भी कहा जाने लगा।

वज्रयान के विद्वान् प्रतिभाशाली कवि चौरासी सिद्ध, विलक्षण प्रकार से रहा करते थे। कोई पनहीं बनाया करता था; इस लिये उसे 'पनहीपा' कहते थे। कोई कम्बल ओढ़े रहता था; इस लिये उसे 'कमरीपा' कहते थे। कोई डमरू रखने से 'डमरूपा' कहा जाता था; कोई ओखल रखने से 'ओखरीपा'। ये लोग शराब मे मस्त, खोपड़ी का प्याला लिये, श्मशान या विकट जंगलों मे रहा करते थे। जन-साधारण को जितना ही ये फटकारते थे, उतना ही, लोग इन के पीछे दौड़ते थे। लोग बोधि-सत्त्व-प्रतिमाओं तथा दूसरे देवताओं की भाँति इन सिद्धों को अद्भुत चमत्कारों और दिव्य शक्तियों के धनी समझते थे। ये लोग खुल्लम-खुल्ला स्त्रियों और शराब का उपभोग करते थे। राजा अपनी कन्याओं तक को इन्हें प्रदान करते थे। यह लोग 'त्राटक' या 'हेप्नाटिज्म की कुछ प्रक्रियाओं से वाकिफ थे। कभी-कभी हाथ की सफ़ाई तथा श्लेषयुक्त अस्पष्ट वाक्यों से जनता पर अपनी धाक जमाते थे। इन पाँच शताब्दियों मे धीरे-धीरे एक तरह से सारी भारतीय जनता इनके चक्कर मे पड़ कर कामव्यसनी, मद्यप, और मूढविश्वासी बन गयी थी। राजा लोग जहाँ राज-रक्षा के लिये पल्टनें रखते थे, वहाँ उसके लिये किसी सिद्धाचार्य तथा उसके सैकड़ों तान्त्रिक अनुयायियों की भी एक बहुव्ययसाध्य पल्टन रखा करते थे। देवमन्दिरों मे बराबर ही बलि-पूजा चढ़ती थी। लाभ-सत्कार का द्वार उन्मुक्त होने से ब्राह्मणों और दूसरे धर्मानुयायियों ने भी बहुत अंश मे इनका अनुकरण किया।

"भारतीय जनता जब इस प्रकार दुराचार और मूढ़ विश्वास के पङ्क मे कण्ठ तक डूबी हुई थी; ब्राह्मण भी जातिभेद के विषबीज को शताब्दियों तक बो कर, जाति को टुकड़े-टुकड़े बाँट कर, घोर गृह-

पूर्वक धर्म-समाज के रक्षार्थ आत्मोत्सर्ग करते रहनेवाले स्वयंसेवकों (स्वयं दासास्तपस्विनः) की भरती के नियम भी यथापूर्व बने रहे, जो आज तक, विकृत रूप मे, प्रचलित हैं। पर, तत्कालीन शंकराऽनुगामी चातुर्वर्ण्य के जो प्रायः सभी समर्थ युवक 'गोस्वामी' बना लिये गये थे, उन मे से अधिकांश को पुनः चातुर्वर्ण्य-धर्म मे लौटा देने की स्वाभाविक आवश्यकता थी; सुतरां आचार्य शंकर ने वैसा ही किया।

"एक दिन श्रीशंकरजी ने अपने सामने एक पोथी, एक तलवार, एक सोने का ढेला, और एक माटी का ढेला रख दिया, और दशो जाति के गोसाइयों को बुलवाया, और उन से कहा कि, 'इन वस्तुओं मे से जो जिसकी इच्छा हो, वह अपने मन से ले लेवे, और उस का

कलह पैदा कर चुके थे। जिस समय शताब्दियों से श्रद्धालु राजाओं और धनिकों ने चढ़ावा चढ़ा कर, मठों और मन्दिरों मे अपार धनराशि जमा कर दी थी, उसी समय पश्चिम से तुर्कों ने हमला किया। तुर्कों ने मन्दिरों की अपार सम्पत्ति को ही नहीं लूटा, बल्कि अगणित दिव्य-शक्तियों के मालिक देवमूर्त्तियों को भी चकनाचूर कर दिया। तान्त्रिक लोग मन्त्र, बलि, और पुरश्चरण का प्रयोग करते ही रह गये; किन्तु उससे तुर्कों का कुछ नहीं बिगड़ा। तेरहवीं शताब्दी के आरंभ होते-होते तुर्कों ने समस्त उत्तरी भारत को अपने हाथ मे कर लिया। जिस विहार के पालवंशी राजा ने राज्य-रक्षा के लिये उड़न्तपुरी का तान्त्रिक विहार बनाया था, उसे मुहम्मद-बिन्-बख्तियार ने सिर्फ़ दो सौ घुड़सवारों से जीत लिया। नालन्दा की अद्भुत शक्तिवाली तारा टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दी गई। नालन्दा और विक्रमशिला के सैकड़ों तान्त्रिक भिक्षु तलवार के घाट उतार दिये गये। यद्यपि इस युद्ध मे अपार जन-धन की हानि हुई, अपार ग्रन्थराशि भस्मसात् हुई, सैकड़ों कला-कौशल के उत्कृष्ट नमूने नष्ट कर दिये गये, तो भी इससे एक फ़ायदा हुआ— वह यह कि लोगों का जादू का स्वप्न टूट गया।

बहुत दिनों से यह बात चली आती है कि,—'शङ्कराचार्य के ही प्रताप से बौद्ध भारत से निकाले गये। शङ्कर ने बौद्धों को शास्त्रार्थ से ही नहीं परास्त किया, बल्कि उन की आज्ञा से राजा सुधन्वा आदि ने हज़ारों बौद्धों को समुद्र मे डुबो कर, और तलवार के घाट उतार कर, उनका संहार किया।' यह कथायें, सिर्फ़ दन्तकथायें ही नहीं हैं, बल्कि इनका सम्बन्ध आनन्दगिरि और माधवाचार्य की 'शंकर-दिग्विजय' पुस्तकों से है; इसी लिये संस्कृत-विद्वान् तथा दूसरे शिक्षित जन भी इन पर विश्वास करते हैं; वह इन्हें ऐतिहासिक तथ्य समझये हैं। कुछ लोग, इससे शंकर पर धार्मिक असहिष्णुता का कलंक लगता देख कर, इसे मानने से आनाकानी करते हैं; किन्तु, यदि यह सत्य है, तो उसका अपलाप न करना ही उचित है।"

ऐसा उपक्रम कर के, इसके बाद अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध कर के कि, बौद्धों को शंकर वा उन के अनुयायियों ने भारत से नहीं मार भगाया, किन्तु तुर्कों ने ही बौद्धों तथा अन्य हिन्दुओं को भी समान रूप से मारा लूटा और मुसलमान बनाया; राहुल जी ने यह उपसंहार किया है—

"क्या इससे नहीं सिद्ध होता कि, शंकरद्वारा बौद्धधर्म का देश-निर्वासन कल्पनामात्र है।... सारे भारत से बौद्धों का निकालना तो अलग बात है, खुद केरल (शंकर की जन्मभूमि) से भी वह बहुत पीछे लुप्त हुए। ऐसी ही और भी बहुत सी घटनायें और प्रमाण पेश किये जा सकते हैं, जिनसे इतिहास की उक्त झूठी धारणा खण्डित हो सकती है।"

"लेकिन प्रश्न होता है कि, तुर्कों ने तो बौद्धों और ब्राह्मणों, दोनों के ही मन्दिरों को तोड़ा, पुरोहितों को मारा; फिर क्या वजह है, जो ब्राह्मण, भारत मे अब भी हैं, और बौद्ध न रहे ?"

"बात यह है कि, ब्राह्मणधर्म मे गृहस्थ भी धर्म के अगुआ हो सकते थे; बौद्धों मे भिक्षुओं पर ही धर्मप्रचार और धार्मिक ग्रन्थों की रक्षा का भार था। भिक्षु लोग अपने कपड़ों, और मठों के निवास से

नाम एक पत्र पर लिख कर हमको दे देवै।' एवं जिन लोगों ने पोथी ली, उन को आज्ञा दिया कि 'तुम विद्या सीख कर धर्मप्रचार करो'; जिन लोगों ने तलवार ली, उन लोगों से कहा कि 'तुम लोग योद्धा हो, अपनी तलवार-द्वारा धर्म और देश की रक्षा करो'; जिन्हों ने सोने का ढेला लिया, उन्हें कहा कि 'तुम लोग व्यापार कर के धन की बढ़ती करो, उस धन से स्वजाति, अर्थात् समस्त आर्यों को, जो कि धर्मतत्पर हों, उन को, सुख दो'; जिनों ने माटी का ढेला लिया था, उन के लिये आज्ञा हुई कि 'तुम सब 'भू-पति' हो, पण्डित, सिपाही, व्यापारी, सब तुम्हारे अधीन हैं ("त्रयः पूर्वे शूद्रमूलाः") इस महाभारत वाक्य से मिलाइये); लेकिन सावधान रहना, घमण्ड न करना, तीनों तरह के पुरुषों का सर्वदा आदर और सम्मान करते रहना; नहीं तो, तुम्हारी स्थिति में भी कष्ट पड़ैगा" [वैदिकधर्मोद्धार इतिहासखण्ड पृ० ५८–५९]

आसानी से पहचाने जा सकते थे। यही वजह है, जो बौद्ध भिक्षुओं को तुर्कों के आरंभिक शासन के दिनों मे रहना मुश्किल हो गया। ब्राह्मणों मे भी यद्यपि वाममार्गी थे; किन्तु सभी नहीं। बौद्धों मे तो सब के सब वज्रयानी थे। इनके भिक्षुओं की प्रतिष्ठा उनके सदाचार और विद्या पर निर्भर न थी, बल्कि उनके तथा उनके मन्त्रों और देवताओं की अद्भुत शक्तियों पर। तुर्कों की तलवारों ने इन अद्भुत शक्तियों का दिवाला निकाल दिया; जनता समझने लगी, हम धोखे मे थे। इस का फल यह हुआ कि जब बौद्ध भिक्षुओं ने अपने टूटे मठों और मन्दिरों को फिर से मरम्मत कराना चाहा; तब उसके लिये उन्हें रुपया नहीं मिला। वस्तुतः, इन आचारहीन, शराबी भिक्षुओं को, उस समय—जब कि, तुर्कों के अत्याचार के कारण, लोगोंको एक-एक पैसा बहुमूल्य मालूम होता था—कौन रुपयों की थैली सौंपता? फल यह हुआ कि, बौद्ध अपने टूटे धर्मस्थानों की मरम्मत कराने मे सफल न हो सके, और इस प्रकार उनके भिक्षु अशरण हो गये। ब्राह्मणों मे यह बात न थी; उन मे सब के सब वाममार्गी न थे; कितने ही अब भी अपनी विद्या और आचरण के कारण पूजे जाते थे; इस लिये उन्हें फिर अपने मन्दिरों को बनाने के लिये रुपये मिल गये। बनारस के पास ही बौद्धों का अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थान 'ऋषिपतन मृगदाव' (वर्तमान 'सारनाथ') है। वहाँ की खुदाई से मालूम हुआ है कि, कान्यकुब्जेश्वर गोविन्दचन्द्र की रानी 'कुमारदेवी' का बनवाया विहार, वहाँ का सब से पिछला विहार था; तुर्कों ने जब इसे नष्ट कर दिया, तब फिर इस के पुनर्निर्माण की कोशिश नहीं की गई। इस के विरुद्ध, बनारस मे विश्वनाथ का मन्दिर, एक के बाद एक, चार बार नये सिरे से बना। सब से पुराना मन्दिर विश्वेश्वर गञ्ज के पास था, जहाँ अब मस्जिद है, और शिवरात्रि को लोग अब भी उस मे जल चढ़ाने जाते हैं। उस के टूटने के बाद वहाँ बना, जिसे आज कल 'आदि विश्वेश्वर' कहते हैं। उस के भी तोड़ देने पर ज्ञानवापी मे बना, जिसका टूटा हुआ भाग अब भी औरंगजेब की मस्जिद के एक कोने मे मौजूद है। इस मन्दिर को जब औरंगजेब ने तुड़वा दिया, तब वर्तमान मन्दिर बना। नालन्दा, उड़न्तपुरी, जेतवन आदि दूसरे बौद्ध पुनीत स्थानों मे भी हम बारहवीं शताब्दी के बाद की इमारतें नहीं पाते हैं। लामा तारानाथ के इतिहास से भी हम जानते हैं कि, विहारों के तोड़ दिये जाने पर उन के निवासी भिक्षु भाग-भाग कर तिब्बत, नेपाल तथा दूसरे देशों की ओर चले गये। मुसलमानों की भाँति, हिन्दुओं से पृथक्, बौद्धों की जाति, न थी; एक ही जाति क्या, एक ही घर मे ब्राह्मण और बौद्ध, दोनों मतों के आदमी रहा करते थे; इस लिये अपने भिक्षुओं के अभाव मे उन्हें अपनी ओर खींचने के लिये, जहाँ उन के ब्राह्मणधर्मी रक्त-सम्बन्धी आकर्षण पैदा कर रहे थे, वहाँ उन मे से जुलाहा, धुनिया आदि कितनी ही छोटी समझी जानेवाली जातियों को मुसलमानों की ओर से भय और प्रलोभन पेश किया जाता था, जिसके कारण, एक-दो शताब्दियों मे ही बौद्ध या तो ब्राह्मणधर्म मे मिल गये, या मुसलमान बन गये" (बुद्धचर्या की भूमिका से उद्धृत)

इस प्रकार, आचार्य शंकर ने, आपत्काल मे धर्म-युद्ध के लिये 'गोस्वामीकृत' लोगों को, पुनः चातुर्वर्ण्य मे परावर्तित और सुव्यवस्थित कर देने के लिये, पहले उन की स्वतःप्रवृत्तियों की परीक्षा की,[।'] फिर उन से अनुमित 'स्वभावप्रभव गुण' (स्वरूपयोग्यता) के आधार पर, यथा-योग्य 'कर्मप्रविभक्त' कर के उन सब को चातुर्वर्ण्य मे दाखिल कर दिया। पर, उतने ही से काम चलनेवाला नहीं था; किसी एक जाति को दूसरी जाति या वर्ण का नाम तथा काम दे देने मात्र से ही समाज का योगक्षेमकारक निर्माण नहीं हो सकता; क्यों कि नाम और काम मात्र के मिल जाने पर भी परिवर्तित जाति, न तत्त्वतः समाज मे मिलती, नहीं सच्ची सामाजिकता का अनुभव करती है। अतः परिवर्तित जाति के साथ, समाज को सात्म्य स्थापित करना पड़ता है, जो समानगुणधर्मसम्पत् और समशीलव्यसन के आधार पर परस्पर विवाह-सम्बन्ध तथा स्वच्छता शुद्धता के आधार पर सहासन और सहभोजनादि करने से ही होता है[४०]। अतः आचार्य शंकर

अस्तु, चाहे ऐतिहासिक तथ्य जो हो, शङ्कराचार्य आदि ने बौद्धभिक्षुओं को भारत से मार भगाया हो, वा मुसलमानों के घोर अत्याचार से ऊब कर वे स्वयं अन्यान्य देशों मे भाग गये हों; हमे इस का निर्णय न यहाँ करना है और नहीं वह अपेक्षित ही है। इस इतिहास से हमे यहाँ सिर्फ जातियों के उत्थान-पतन और असकृत् वर्णपरिवर्तन की बात प्रमाणित कर के 'कर्मणा वर्णः' की व्यावहारिकता और ऐतिहासिकता को प्रदर्शित मात्र करना था; जो सुस्पष्ट हो गया; अर्थात् बौद्धों से वर्णाश्रमी और मुसलमान, दोनों बने; फिर काल-क्रम से वर्णाश्रमी हिन्दुओं से मुसलमान, ईसाई आदि, और उन से पुनः वर्णाश्रमी हिन्दू भी यदा कदाचित् बराबर बनते रहे हैं। ऐसा परिवर्तन 'जन्मना वर्णः' के अनुसार जाति की नित्यता मे कभी संभव नहीं होता।

।' अन्नप्राशन संस्कार के समय, बालकों की नैसर्गिक प्रवृत्ति के द्वारा, उनकी भावी जीविका की परीक्षा करने की प्रक्रिया भी, इससे मिलती-जुलती है; देखिये—मा० आ० भा० १ पृ० १८५।

४० अधिकार कर्त्तव्य भोग जीविका वृत्ति और सम्मान-पुरस्कार आदि तो प्रायः सभी देशों और कालों मे, मनुष्य को बहुधा गुण-कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। पूर्व युगों में भी काक्षीवान्, कवष ऐलूष, ऐतरेय, धर्मव्याध, सूत, विदुर, शठकोपाचार्य और यवनाचार्यप्रभृति अवरवर्णजों को, मन्त्रद्रष्टृत्व, ब्राह्मण(वेद)प्रवक्तृत्व, पुराणाचार्यत्व, धर्मोपदेशकत्व, और जगद्गुरुत्व का अधिकार तथा सम्मान प्राप्त हो चुका है। पर, इतने ही से, सामूहिकरूप मे 'कर्मणा वर्णः' की निष्पत्ति और चातुर्वर्ण्य की सद्व्यवस्था तथा सुस्थिरता नहीं होती है; इस के लिये गुण-कर्म के आधार पर सामूहिकरूप से लोकसंग्रह का दरवाजा निःशुल्क (विना शर्त्त के) खोल देना आवश्यक है, और इस तरह चातुर्वर्ण्य समाज मे प्रविष्ट और व्यूढ हुए लोगों के साथ, जन्म-जाति और साम्प्रदायिक धर्म आदि के भेदभाव का बिना विचार किये, शीलव्यसन, कुलीनता और स्वच्छता आदि के आधार पर यौन सम्बन्ध सहासन तथा सहभोजनादि करना नितान्त अपेक्षित है। इतिहास-पुराणों को देखने से विदित होता है कि आर्यपूर्वजों की ऐसी ही समाजनीति थी। पर इधर चिरकाल से हिन्दू वर्णाश्रमियों मे उस नीति का प्रध्वंस हो गया है। फलतः विदेशियों और विधर्मियों के लगातार पादत्राण-प्रहार से, सदियों के बाद होश सँभालने पर भी, अनार्ष कुसंस्कार वशात्, हिन्दूनामधारी जीव, अब भी, उपर्युक्त समाजनीति के विषय में आत्मवञ्चना और लोकवञ्चना से ही काम निकाल लेना चाहते हैं। यही कारण है कि हिन्दूसभा आर्यसमाज और कांग्रेस आदि लोकसंस्थाओं के अछूतोद्धार, शुद्धि, कर्मणा वर्णीकरण, और हिन्दूमुस्लिमएकता-सम्बन्धी कार्यक्रम, व्यर्थ और विफल हो रहे हैं; और भारतवर्ष में लोकसंग्रह के बदले भयङ्कर विग्रह बढ़ रहा है। अब वह जमाना नहीं है कि किसी को शाब्दिक 'ब्राह्मण' नाम और 'शर्म्मा' उपाधि दे कर तथा 'महाशय जी, नमस्ते' कह कर धोखा दिया जा सके, और इन नकली व्यवहारों की बदौलत अछूतोद्धार, शुद्धि, कर्मणा वर्णीकरण, और हिन्दू-मुस्लिम वा

ने, सहासन सहभोजन और विवाह आदि के विषय मे, गोसाइँयों के लिये आवश्यक नियम बनाये, जिन मे से कुछ प्रकृतोपयोगी नियम यहाँ नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

(२०) "जब कभी महापुरुषों के साथ, चार वर्ण के आर्य, देश और धर्म के निमित्त, किसी समरक्षेत्र मे—चाहे वह क्षेत्र अपने देश मे हो या अन्य देश मे हो—जाकर एक ही घाट पर एक ही विचार से उतरते हैं, या उनके सहायक होते हैं, तो उस समय उन सब के साथ गोसाइँयों का स्नेहपूर्वक एक ही आचार मे रहने से कोई दोष नहीं समझा जाता; और भोजन-छाजन में कुछ भी भेद नहीं होता। इस प्रथा को 'भैरवी चक्र' कहते हैं; जिसका भाव इस श्लोक से विदित है—

साम्प्रदायिक ऐक्य किया जा सकै। यदि उच्चम्मन्य हिन्दू लोग मिथ्या अहङ्कार, हृदयदौर्बल्य, और नैतिक क्लैब्य को छोड़ कर, उपर्युक्त आर्षी समाजनीति को क्रियात्मकरूप से अपना लें; अर्थात् सामान्यतः मनुष्यमात्र को, और विशेषतः भारत मे अपने साथ बसनेवाले सभी जाति-सम्प्रदायवाले लोगों को, गुण-कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण्य के भीतर मान लें, और उसी के आधार पर सामाजिक तथा वैयक्तिक कर्त्तव्य, अधिकार, जीविका-कर्म, आदि को यथायोग्य प्राप्त करने के लिये सब को समान मार्ग, अवसर, और सुविधा देने के मन्तव्य को स्वीकार कर के, उस की स्पष्ट घोषणा कर दें, तथा यावच्छक्य तदनुसार क्रियात्मक व्यवहार भी शुरू कर दें, साथ ही समानशीलव्यसन, कुलीनता, भद्रता, स्वच्छता आदि के आधार पर, अन्य किसी प्रकार की अनुचित शर्त्त और जाति-सम्प्रदाय का भेदभाव किये बिना, विवाह-भोजनादि का सम्बन्ध करने लग जायँ, तो मानवमात्र की एकता वा साम्प्रदायिक अविरोधिता और अस्पृश्यतानिवारण, स्वतः सिद्ध हो जायँ। शुद्ध, उत्तम, प्राचीनतम 'मानव-धर्म' के भीतर मनुष्य-मात्र का आकर्षण हो, और शुद्धि, अछूतोद्धार, साम्प्रदायिक एकता, हिन्दू-संघटन और वर्णव्यवस्था आदि के सामाजिक आन्दोलन एक साथ सफल हो जायँ, और इन के उद्देश्य युगपत् सिद्ध हो जायँ, साथ ही आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं के 'हल' का मार्ग भी सुप्रशस्त हो जाय। अन्यथा केवल बड़े-बड़े मनोरथ करने से, उच्च आदर्श की घोषणामात्र कर देने से, हजारों आदमियों की सभा कर के आडम्बर के साथ व्याख्यान देने से, बड़े-बड़े जलूस और 'वेदभगवान्' वा 'देवी-देवताओं' वा 'सम्प्रदायाचार्यों' की बाजे-गाजे के साथ सवारियाँ निकालने से, वा अच्छे शाब्दिक विचार प्रकट कर देने से ही कोई सच्चा सार्वजनिक अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। सच तो यह है कि जो विचार महाजनपरिगृहीत, और व्यवहार मे प्रयुक्त न हों, वे केवल वाङ्मय मे प्रकट किये जाने पर नीरस उपन्यास का भी काम नहीं देते; उन से मनोरञ्जन भी नहीं होता है, लोकाऽभ्युदय और निःश्रेयस की बात तो दूर रहे। खेद के साथ कहना पड़ता है कि, सामाजिक विषयों मे, कांग्रेस, हिन्दूसभा, और आर्यसमाज आदि, सुधारक और प्रगतिशील कहलानेवाली संस्थायें भी प्रायः ऐसे ही सारहीन आन्दोलन और नीरस विचार मात्र प्रकट करती हैं; तदनुसार आचार-व्यवहार नहीं! इन के पास शुद्धि, पतितपरावर्तन, अस्पृश्यतानिवारण, और साम्प्रदायिकऐक्यसम्पादन के लिये कोई स्वाभाविक, व्यवहार्य, योजना वा कार्यक्रम नहीं है; इन संस्थाओं के नेता, 'कर्मणा वर्णः' और 'समानशील-व्यसनेषु सख्यम्' की सामाजिकता, वैज्ञानिकता और अकृत्रिमसुधारशक्ति पर ध्यान ही नहीं देते; यही बड़े दुर्भाग्य की बात है।

कांग्रेसी-मन्त्रिमण्डलों का शासन-काल था; देश मे कई जगह साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे; भद्र हिन्दुओं की तरह रईस मुसलमान भी उन को देश के लिये बुरा समझते और चिन्तित थे। एक बेर सम्पर्क हो जाने और दंगे का प्रसङ्ग छिड़ जाने पर हमने अपने एक शरीफ़ मुस्लिम मित्र से दिल्लगी मे कहा कि इन सभी फसादों की जड़ तुम्ही लोग हो; तुम सब हिन्दू क्यों नहीं बन जाते, कि ये सब उपद्रव सदा के लिये शान्त हो जायँ?

"सम्प्राप्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः,
निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक्"

इसका नाम 'भैरवी' पड़ने का कारण यह है कि (ऐसी भावना है) शिव जी, जो लड़ाई के देवता हैं, और जहाँ कहीं लड़ाई होती है, तो वहाँ वह अपने समस्त दल समेत उपस्थित होते हैं; और उस सम्पूर्ण समरक्षेत्र की जातियों के भोजन आदि के प्रबन्ध करने का का(र)र्य भैरव जी को देते हैं; इस से ऐसे समस्त जातियों के कुल (समग्र) चौके का नाम 'भैरवी चक्र' हुआ करता है।

(२१) "यह समस्त जाति, भोजन और पहिरने मे बड़ा आडम्बर नहीं करते, परन्तु स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखते हैं। सबों के पहिनावे का ढंग एक सा हुआ करता है, जिससे धनी और दरिद्र का पहिचानना बहुतों के लिये कठिन होता है §।

(८) "सोलह वर्ष से कम अवस्थावाले लड़का या लड़की का विवाह नहीं होता; विवाह हो जाते ही ब्रह्मचर्य आश्रम से निवृत्त होकर गृहस्थ आश्रम मे आ जाता है।

(९) "यह लोग विवाह निश्चय करते समय पहिले से 'कौल-खाढ़ा' (कौल-क़रार) नहीं करते; सिर्फ कुलीनता, और योग्यता के ध्यान से ऐसा सम्बन्ध हो सकता है।

उत्तर मे उन्हों ने तपाक से कहा—तुम हमे क्या 'हिन्दू' बनावोगे ? 'हिन्दू' नाम की कौन-सी चीज़ तुम्हारे यहाँ है ? हम तो देखते हैं कि जैसे छिलकों का गुच्छा 'प्याज़' है, छिलकों को अलग-अलग कर देने पर कुछ भी नहीं, वैसे ही सरवरिया, कनौजिया, वाजपेयी, सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, उजेन, बिसेन, जायसवाल, ओसवाल, अग्रवाल, चमार, दुसाध आदि लग-भग नव हजार उपजातियों का समूह ही 'हिन्दू' है, उस के सिवाय और कुछ नहीं; फ़र्क़ इतना ही है कि प्याज़ के छिलके आपस में सटे, परस्पर स्पृष्ट होते हैं, और ये हिन्दू-बिरादरियाँ परस्पर अछूत हैं। इस हालत मे तुम ईसाइयों और मुसलमानों को कौन हिन्दू बनाओगे, यूरोप के शुक्ल, लण्डन के पाण्डेय, एशिया के मिश्र, अरब के वाजपेयी वा तुर्की के तिवारी, अथवा और कुछ ? फिर हमारी रोटी-बेटी का सम्बन्ध किस से होगा ? क्या इन नई बनी उपजातियों मे ही ? तो फिर हिन्दू बनने का मतलब कौन-सा निकला ? तब क्या हमे 'हिन्दुआ मुसलमान' बनाओगे ? यदि हाँ, तो खुदा ख़ैर करे ! हम इस नापाक पुछल्लेवाले मुसलमान होने की बनिस्बत सिर्फ़ मुसलमान कहीं अधिक भले और पाक-साफ़ हैं। भला जिस क़ौम मे बहत्तर लाख जरायम पेशा लोग और सात करोड़ अछूत हैं, और जो ज़रा ज़रा-सी बात पर अपनी बहू-बेटियों को बेदीन और वेश्या बनने पर लाचार करता है, उस मे हमारी गुञ्जाइश कहाँ है ? हाँ, यदि मुसलमान लोग जिहालत और कट्टरपन को छोड़ कर थोड़ी अक़्ल और उदारता से काम लें, तो अवश्य ही अधिकांश हिन्दू आसानी से मुसलमान बनाये जा सकते हैं। इस प्रकार, उन मुसलमान मित्र ने हिन्दू-दास की दयनीय अन्तर्दशा का प्रकृत चित्र खींच कर हमे लज्जित कर दिया। हम समझते हैं, ऐसे ही प्रत्यक्ष अनुभव, बहुतेरे अन्य सज्जनों को भी हुए होंगे। इस दशा मे जीवन्मृत 'हिन्दूदास' का उद्धार, यदि कोई ईश्वर हो, तो वही कर सकता है; इनके निजी प्रयत्न से अब कुछ भी होता नहीं दिखाई देता।

§ यह इस लिये कि "परसम्पदुत्कर्षो हि हीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोति"; "प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यया" ऐसा मानवस्वभाव है। अतः एक संघ, एक समाज में, प्रायः एक, समान, ढङ्ग के वेष-भूषा आदि से युक्त रहने पर, समाजभेदक, संघविघातक वा गण-नाशक, अतिभेद, अतिविवेक, अनुचितरूप से, नहीं होने पाता है। अन्यथा, ऐसे ही अनुचित भेदभाव के अतिरेक से गणभेद, वर्गविग्रह, और विप्लव होते हैं।

(१०) सबों के लिये अपने ही वर्ण की, (जो जिस वर्ण से निकल कर शंकरादेश से धर्मयुद्धार्थ गोसाईं बना हो, अथ च जो गोस्वामित्व को त्यागने के बाद पूर्वोक्त शांकर विधि से, पुनः जिस नये वर्ण मे दाखिल हुआ हो, उसके लिये उसी वर्ण की,) स्त्री से विवाह करना उत्तम (प्रथम कल्प) है। यदि किसी कारण से ऐसा न हो सके, तो हर गोसाईं, क्षत्रिय की लड़की से अपना विवाह कर सकता है। (यह इस लिये कि चातुर्वर्ण्य से छाँट कर धर्मयुद्ध के लिये शांकर सैनिक बनाये गये गोस्वामी भी 'कर्मणा वर्णः' के अनुसार क्षत्रिय हो गये थे; सुतरां क्षत्रियकन्याओं के साथ उनका विवाह, 'सवर्ण विवाह' ही कहला सकता था)" [श्रीदशनामधर्म, नियमखण्ड]

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि आचार्य शङ्कर ने, यथाप्रयोजन, दो बेर, बहुत से लोगों का वर्णपरिवर्तन किया; पहले धर्मविरोधियों तथा विधर्मियों से धर्मयुद्ध करने के लिये, चातुर्वर्ण्य के शौर्यादिगुणविशिष्ट युवकों को एकत्रित कर के, 'गोस्वामी' बनाया; अनन्तर, दिग्विजय के बाद, उन सब को उस रूप मे रखना अनावश्यक समझ कर, पूर्वोक्त रीति से उन के स्वभाव की परीक्षा कर के, यथायोग्य चातुर्वर्ण्य मे पुनः विभक्त कर दिया। गोस्वामीकरण से उन का पूर्व वर्ण त्यक्त हो गया था, और बहुत से बौद्ध भी शंकर के प्रभाव मे आकर गोस्वामी बन गये थे, अतः पुनः सब की स्वाभाविक प्रवृत्ति की परीक्षा कर के नये सिरे से उन की वर्णव्यवस्था करनी पड़ी। इस से यह ज्ञात होता है कि स्वामी शंकराचार्य भी गुणकर्मानुसार ही वर्णव्यवस्था मानते थे। अत एव उन्होंने विरक्त संन्यासियों मे भी गुण-कर्म के तारतम्याऽनुसार चार वर्ण ठहराये थे; यह बात भी 'दशनामधर्म' के चौथे नियम मे यों लिखी है—

(४) "यद्यपि इन लोगों की 'जाति' दश है, परन्तु हर एक की मानप्रतिष्ठा बराबर है। संसार का कार्य करने के लिये इन लोगों ने भी अपनी समस्त जाति को चार ही वर्ण मे विभाजित किया है; ब्राह्मणों की जगह पर 'परमहंस' होते हैं, जो कि स्वामी कहलाते हैं, उन की संख्या सौ मे दो वा तीन हुआ करती है; और क्षत्रियों की जगह पर 'नागा' होते हैं, जो कि दिगम्बर कहलाते हैं, उनकी संख्या सौ मे पन्द्रह या सोलह हुआ करती है; बाकी जितने गोसाईं हैं, वे सब 'वैश्यवर्ण' और 'भूदेव'⁂ (शूद्रवर्ण) कहलाते हैं"।

हम ने इस प्रघटक में, श्री शंकराचार्य द्वारा वर्ण और जाति के परिवर्तन किये जाने के विषय मे, प्रमाणस्वरूप कई उद्धरण, 'गोसावी व त्यांचा सम्प्रदाय' नामक तद्विषयक प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थ के अलावा शांकर सम्प्रदाय के घरेलू नियम-सम्बन्धी यावदुपलब्ध ग्रन्थों से भी दिये हैं। हम स्वयं यह नहीं जानते और नहीं कह सकते हैं कि, इन उद्धरणों मे निरूपित सभी बातें वास्तविक, ऐतिहासिक तथ्य हैं, वा शांकरों की निरी कल्पना हैं। हमे यह भी ज्ञात नहीं है कि ऐतिहासिक और पुरातत्त्वविद् लोग इन बातों को सत्य

⁂ 'दशनामधर्म' मे शूद्रके लिये भू-पति भूदेव, और भूमिहार शब्दों का प्रयोग हुआ है। स्यात्, शूद्र लोग भूमि पर, खेतों खानों कारखानों और बगीचों मे काम करते हैं, अतः भू-सम्बन्धी 'देवन' कर्म-क्रीड़न, करने के कारण, अथवा भूमि पर, कार्य द्वारा देदीप्यमान, सबको अन्नादि-प्रदान कर्त्ता, होने के कारण 'भूदेव', स्वकर्मद्वारा भूमि का मालिक होने के कारण 'भूपति' और धान्यादिकों तथा खनिज पदार्थों के उत्पादनार्थ, भूमि का 'हार' आहरण, करने के कारण, 'भूमिहार' कहे गये' हैं।

मानते हैं, वा मिथ्या। पर, किसी प्रसिद्ध इतिहासज्ञ ने इन वातों को न लिखा हो, इतने ही से इनको सर्वथा कल्पित वा झूठ कह देने का साहस और क्षिप्रकारिता करना भी उचित नहीं होगा। ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र मे तत्तद्विषय के विशेषज्ञों को भी अपने ही विषय की बहुत-सी छोटी वातें भी अज्ञात रह जाती हैं, जिन को दूसरे साधारण लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बड़े-बड़े आयुर्वेदशास्त्रियों और चिकित्साविशारदों को जो मामूली देहाती दवायें और जङ्गली जड़ी-बूटियाँ अज्ञात रहती हैं, उन को ग्रामीण बूढ़ियाँ और जङ्गली लोग भलीभाँति जानते हैं और उन के प्रयोग से बड़े-बड़े असाध्य रोगों को वात की वात मे दूर कर देते हैं। भौतिक क्रान्तियों, वर्षा, हवा, गर्मी, विद्युत्पात, उपलवृष्टि, ओले आदि, के विषय मे उन को परम्परागत सांस्कृतिक ज्ञान रहता है। उन की साधारण-सी देहाती कहावतों मे बड़े पते की वात और गम्भीर दार्शनिक तत्त्व भी भरे रहते हैं। देहाती स्त्रियों के सरल ग्राम्य गीतों मे जो महाकाव्य के गुण, दोष, रीति, शय्या, पाक, अलंकार आदि नवरस-साम्राज्य उज्जृम्भित होते हैं, वे कभी-कभी उत्कृष्ट 'कविकर्म' मे भी दुर्लभ हैं। ऐसे ही, ऐतिहासिक विषयों में भी, किसी आप्त के प्रत्यक्ष से आरम्भ हुई श्रुतियों के परम्परागत ज्ञान, आसानी से उपेक्षणीय नहीं हैं। सम्भव है कि, अभी तक कितने ही प्राचीन खँडहरों के भूगर्भ मे विलीन ऐतिहासिक सामग्रियों की तरह, साम्प्रदायिकों के परम्परागत वहुतेरे इतिहास भी पुरातत्त्वविदों को अभी तक ज्ञात न हुए हों। अतः शांकर सम्प्रदाय का उक्त इतिहास, सही है, वा ग़लत, यह निर्णय यहाँ सहसा नहीं किया जा सकता। फिर भी हमारे प्रकृत प्रतिपाद्य विषय के उपयुक्त, यहाँ इतनी ही वात अपेक्षित है कि, भारतीय आर्य जाति का, उत्थान-पतन, और अनेक वेर, वर्णाश्रमी से बौद्ध, वाममार्गी, उन से पुनः तुर्क और चातुर्वर्ण्य, फिर मुसलमान आदि से भी अंशतः हिन्दू, इस प्रकार, परिवर्तन-निवर्तन हुआ है, जो सर्वथा ऐतिहासिक तथ्य है। उक्त ग्रन्थों मे लिखे सब इतिवृत्त चाहे यथातथ न भी हुए हों, पर तौभी यह तो सिद्ध होता ही है, कि, इस प्रकार के उदार और कर्मण्य विचार, समाजव्यवस्था और समाजप्रतिसंस्करण के विषय मे, ग्रन्थकर्त्ताओं के समय मे प्रचलित थे; तथा यह भी स्मरणीय है कि 'नाऽमूला च जनश्रुतिः'; यदि 'राई का पहाड़' कहा जाय, तब भी राई को तो मानना ही पड़ेगा। और भी, कुमारिल, मण्डन, शंकर आदि का जितना यश है, वह केवल उनके नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों ही के वल पर नहीं होगा। केवल पण्डित ही पर नहीं, समस्त समाज पर उनका प्रभाव पड़ा; ऐसे ही, दूसरे अंश मे रामानुज, रामानन्द, कबीर, नानक, तथा दयानन्द सरस्वती आदि का भी कम या बेश प्रभाव समस्त समाज पर पड़ा है।

वस्तुतः सत्यकथा वा ऐतिहासिक तथ्य तो यह है कि बुद्ध, महावीर, शङ्कर, रामानुज, रामानन्द, कबीर, गुरु नानक, दयानन्द-प्रभृति सभी सन्तपन्थप्रवर्तकाचार्य, और इन के सम्प्रदाय, मुख्यतः समाजसुधार के लिये, अपने अपने समय पर आविर्भूत हुए हैं। ये सब के सब, वैदिक आर्यधर्म वा सनातन आर्षधर्म के ही पुनरुद्धारक हुए हैं। जब जब विशुद्ध वैदिक आर्य-धर्म वा सनातन आर्ष-मानवधर्म, असुरों, दस्युओं, अनार्यों, कौलों, कापालिकों, वामाचारियों, वज्रयानियों, अघोरपन्थियों वा कुमार्गियों द्वारा विकृत, मिश्र और दूषित किया गया है, तब तब आर्यमानव-समाजरूप विराट् पुरुष ने तत्तत्समयानुकूल, सुधारक्षम आचार्यों और सम्प्रदायों को उत्पन्न

किया है, और भविष्य मे भी ऐसा ही होता रहेगा। 'परिस्थिति, पुरुष को बनाती है'; 'आवश्यकता, स्वयं तदुपयुक्त आविष्कार कर लेती है'; यह नैसर्गिक नियम है।

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्,
परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे"

ऐसे वाक्यों का तात्पर्य भी उपर्युक्त प्रकार के अर्थ मे ही है।

जब हम इस दृष्टि से देखते हैं, तब भगवान् बुद्ध से लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती पर्यन्त, सभी धर्माचार्य, एक ही महत्तम वैदिक प्रस्थान के पथिक और एक ही आर्यमानव-धर्म के स्वसामयिक नेता, प्रमाणित होते हैं। इन मे शङ्कर, रामानुज, रामानन्द, दयानन्द आदि तो प्रत्यक्ष ही वैदिक-धर्मोद्धारक और हिन्दू-धर्माचार्य माने जाते हैं; कबीर और नानक-प्रभृति भी हिन्दू-धर्म के ही विशेष अङ्गों के प्रवर्तक, सुधारक और समाजरक्षक समझे जाते हैं। जैन सम्प्रदाय भी हिन्दूसमाज का ही एक विशिष्ट अङ्ग है और उसके सामाजिक आचार-व्यवहार, प्रायः सनातनधर्मी हिन्दुओं के समान हैं। केवल बौद्धों के विषय मे यह मूढ़ धारणा, प्रायः शिक्षितों मे भी फैल गई है कि, 'बुद्ध, अवैदिक धर्म के पुरस्कर्ता थे; अत एव शङ्कर और उनके अनुयायियों ने बुद्धधर्म का खण्डन और बौद्धों का संहार तथा देश से बहिष्कार किया'। पर, ये दोनों बातें ग़लत हैं: न बुद्ध अवैदिक वा किसी दूसरे नवीन धर्म के प्रवर्तक थे, नहीं, उस के कारण, शङ्कर वा उनके सम्प्रदाय का, सच्चे बौद्धों से वा मूल, विशुद्ध (असल) बौद्ध धर्म से कोई विरोध था। इन दोनों बातों के समर्थन मे, प्रामाणिक ग्रन्थों के कुछ उद्धरण नीचे क्रमशः दिये जाते हैं।

(१) "गौतम बुद्ध, पुरातन वैदिक धर्म (सनातन धर्म अथवा हिन्दू-धर्म) के ही फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे, और उन्होंने जिस धर्म का उपदेश किया वह कोई नवीन धर्म नहीं था, जैसा भूल से कभी कभी समझा जाता है; प्रत्युत वह उन अतिक्रमणों और अनाचारों के सुधार के रूप मे उठ खड़ा हुआ था जो तत्कालीन वैदिकधर्म की परम्परा मे घुस पड़े थे।"

"कम से कम बौद्धधर्म आरंभ में धार्मिक क्रान्ति की अपेक्षा सामाजिक क्रान्ति को कहीं अधिक लिये हुए था। यह धर्माध्यक्षों की धूर्त्तता के उस जाल को काट फेंकने के लिये उठ खड़ा हुआ था जिसे ब्राह्मणवाद ने समाज के चारों ओर फैला रखा था" (Smith: 'Mohammed and Mohammedanism' p.4)

"हिन्दू होने ही के कारण, बुद्ध ने सनातन-धर्मानुमोदित वर्णभेद का आदर किया है। इस कथन को प्रमाणित करनेवाले वचन भी मिलते हैं, और इस लिये विशेष महत्त्वपूर्ण हैं कि बौद्धधर्म के आगमों मे पाये जाते हैं। (यथा)—

'बोधिसत्त्व अथवा निर्वाचित बुद्ध, वर्णविभेद को मानते हैं। वे कभी निम्न वर्णों मे जन्म नहीं ग्रहण करते; इस लिये वे केवल दो ही उच्च वर्णों मे से किसी एक मे जन्म लेते हैं, अर्थात् ब्राह्मण वर्ण मे, अथवा क्षत्रिय वर्ण मे'। 'इस प्रकार का दान करने पर गुणसम्पन्न पुरुष बोधिसत्त्व अथवा बुद्धस्वरूप हो जाता है, और क्षत्रियों अथवा ब्राह्मणों के (उज्ज्वल) वंश में जन्म लेता है'। 'वे नीच कुल मे कभी नहीं उत्पन्न होते, यह बोधिसत्त्व का एक विशेष लक्षण

हैं'। 'बोधिसत्त्व, उच्च कुल मे जन्म लेते हैं—क्षत्रियवंश मे, अथवा ब्राह्मणवंश मे। वे उसी कुल मे उत्पन्न हुए थे जिस मे पूर्व बोधिसत्त्व जन्मे थे[४१]।'

---

४१. "किं कारणं भिक्षवो, बोधिसत्त्वः कुलविलोकितं विलोकयति स्म ?। न बोधिसत्त्वा हीनकुलेषूपपद्यन्ते; चण्डालकुलेषु वा, वेणुकारकुले वा, रथकारकुले वा; पुष्कसकुले वा। अथ तर्हि कुलद्वये एवोपपद्यन्ते; ब्राह्मणकुले क्षत्रियकुले च। तत्र यदा ब्राह्मणगुरुको लोको भवति, तदा ब्राह्मणकुले उपपद्यन्ते; यदा क्षत्रियगुरुको लोको भवति, तदा क्षत्रियकुले उपपद्यन्ते। एतर्हि भिक्षवः, क्षत्रियगुरुको लोकः; तस्माद् बोधिसत्त्वाः क्षत्रियकुले उपपद्यन्ते" [ललितविस्तरे अ० ३; DR. S. Lefmann (लेफमैन) सं०]

"एवं दानं दत्त्वा क्षत्रियमहाशालकुलेषूपपद्यते ; एवं दानं दत्त्वा ब्राह्मणमहाशालकुलेषूपपद्यते"

"न जातु नीचकुलेषूपपद्यते; इदं बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य मानस्तम्भनिर्घातनपरिकर्म'!

"बोधिसत्त्वो महासत्त्वो महाकुलेषु प्रत्याजायते;···क्षत्रियमहाशालकुलेषु वा, ब्राह्मणमहाशालकुलेषु वा प्रत्याजायते। यतो गोत्रात्पौर्विका बोधिसत्त्वा अभूवन्, तत्र गोत्रे प्रत्याजायते" [शतसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता, अ० १० पृ० १४६० तथा पृ० १४७१; 'बुद्धमीमांसा' से उद्धृत] ; देखिये, दीघनिकाय–महावग्ग मे 'महापदान–सुत्त' (२, १) भी।

इन उद्धरणों में बोधिसत्त्वों के कुलविषयक पक्षपात और उच्च कुलों मे ही उन के जन्म लेने की जो बात कही गई है, इस से यह नहीं समझना चाहिये कि बौद्धधर्म मे जन्मना वर्ण वा जातिवाद अभीष्ट है। क्यों कि एक तो इन उद्धरणों मे 'कुल' का ही उल्लेख है, जाति का नहीं; और उच्च वा विशुद्ध कुल से खान्दानी घराना, योनिविशुद्ध परिवार, वा सती माता और सत्पिता वाला वंश, अभिप्रेत है, न कि जन्मपराम्परागत वा वंशानुक्रमणी जाति; अन्यथा भगवान् बुद्ध के उन त्रिपिटकस्थ साक्षाद् वचनों से विरोध होगा, जो जातिवाद के खण्डन और 'कर्मणा वर्णः' के मण्डन मे अनेक स्थलों पर अनेक बार कहे गये हैं; उन मूल वचनों का उल्लेख इसी प्रकरण मे आगे होगा। दूसरे, ये उद्धरण, उन बौद्ध ग्रन्थों के हैं, जिन का प्रामाण्य त्रिपिटक के समकक्ष का नहीं माना जाता; प्रत्युत वे ग्रन्थ पीछे के, विकृत वा मिश्र बौद्ध धर्म के, प्रतिपादक, बहुत अंश से माने जाते हैं।

"बौद्धधर्म से (हिन्दूधर्म के अन्य सम्प्रदायों का) जो मत-वैभिन्न्य पाया जाता है, उस से उसका हिन्दूधर्म से बहिष्कार नहीं ज्ञात होता। यह वैभिन्न्य बहुत पीछे जा कर उत्पन्न हुआ, और हुआ इस धर्म के प्रवर्तक के विचार के विपरीत [Rhys Davids: 'Buddhism,' १९१०, पृष्ठ ८४]

यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि बौद्धधर्म के पिछले ग्रन्थों मे, अगले ग्रन्थों से कहीं अधिक साम्प्रदायिक वैभिन्न्य पाया जाता है। इस बात के कितने ही प्रमाण मिले हैं कि, कतिपय बौद्ध शाखाओं मे ईसाई भावनायें भी प्रविष्ट हो गई हैं [देखो, Huc's Travels' मे चांकापा (Tsong-ka-pa) का जीवन-चरित्र भाग २, अध्याय २, विशेषतः पृष्ठ ५१]

···पर, बुद्ध के जीवनकाल मे ही, उन के अनुयायियों मे मत-वैभिन्न्य हो गया था। यही कारण था कि बुद्ध की मृत्यु के अनन्तर बहुत ही शीघ्र बौद्ध भिक्षुओं की दो सभायें हुईं, एक राजगृह मे और दूसरी वैशाली मे। पहली ने धर्मग्रन्थों को उसी रूप में रहने दिया, जिस रूप में वे बुद्ध-द्वारा कहे गये थे, और पिछली ने उन धर्मग्रन्थों की प्रत्येक बात निकाल बाहर की। देखो, 'कुल्लवग्ग' (कुलवर्ग), पुस्तक ११ और १२।

बौद्ध धर्म की नवीन व्यवस्था घोर तान्त्रिक है। इसी से आधुनिक बौद्ध–तन्त्रों का उदय हुआ है"
[बुद्धमीमांसा की पादटिप्पणियों से उद्धृत]

अतः यदि पीछे के बौद्ध ग्रन्थों मे जातिवाद का भी संस्कार पड़ गया हो, तो इस मे कोईश्चर्य आ नहीं। अन्य सम्प्रदायों मे भी ऐसी बातें हुई हैं। जैन, शाङ्कर, रामानुजीय, रामानन्दीय आदि सन्त-सम्प्र-

"कुछ प्राचीन बुद्ध (पूर्वबुद्ध) ब्राह्मण थे'—Sherring's 'Benares,' P. 153.
बुद्ध-वंश में पूर्वबुद्धों मे से ब्राह्मण अधिक थे और क्षत्रिय थोड़े। ब्राह्मणों के वर्णधर्म के नियमों को बुद्ध ने विहित बतलाया था, और प्रायः ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य भी बनाया। (देखो, Copleston: 'Buddhism Past and Present,' Ch. 16)। बुद्धने वर्णधर्म के सिद्धान्त की निन्दा कभी नहीं की। उन्होंने केवल इस बात का खण्डन किया था कि, 'सभी वर्ण, मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं'। [मिलाओ, Chalmers: 'Madhura Sutra' (Journal of the Royal Asiatic Society, 1894, P. 348)"

"उन्हों ने जिस प्रकार वर्णभेद को मान्य समझा उसी प्रकार प्राचीन धर्मद्वारा अनुमोदित भोजनसम्बन्धी नियमों पर भी ध्यान दिया है। उन्हों ने भोजन-सम्बन्धी विधानों मे श्रमणों (संन्यासियों, साधुओं) के लिये सभी आहारों– जैसे दूध और उससे बने हुए पदार्थों तक का— निषेध किया है। इस प्रकार वे स्वादिष्ट आहार के निषेध मे शास्त्रों से भी आगे बढ़ गये हैं। पर इस मे सन्देह नहीं कि उन्होंने श्रमणों को सब प्रकार के दाताओं से, कुल का विचार किये बिना, अनिषिद्ध भिक्षान्न ग्रहण करने की आज्ञा दी है, जैसा कि वे स्वयं किया करते थे। इस विषय में श्रीशङ्कराचार्य और उनके अनुयायी (संन्यासी) भी, जो हिन्दू–धर्म मे सर्वश्रेष्ठ धार्मिक व्यक्ति समझे जाते हैं, उनसे बहुत अधिक समानता रखते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की यह है कि, बुद्ध ने प्राचीन धर्म की परम्परा का अनुसरण करते हुए मृतकों का अग्नि-संस्कार करने का विधान किया; और श्रीशङ्कराचार्य ने इससे हट कर अपने अनुयायियों को विदेशी ढंग से मृतकों को गाड़ने की आज्ञा दी।"

"आचार-नीति, और दार्शनिक सिन्द्धान्त, दोनों मे बुद्ध ने वैदिक ऋषियों का पदानुसरण किया है। वैदिक ऋषियों के प्रति उनकी सत्कारबुद्धि का पता इस बात से चलता है कि उन्होंने स्थान-स्थान पर अपने कथनों के प्रमाण मे उनके वचनों का उल्लेख किया है। उन ऋषियों को वे 'पूर्वबुद्ध' अर्थात् प्राचीन बुद्ध, के नाम से पुकारते थे।···विनयसूत्र अथवा बौद्धागम का नीति-शास्त्र स्पष्ट ही हिन्दू-धर्मशास्त्र के गृह्यसूत्र का संक्षिप्त अनुवाद है[४२]।

दाय भी मूलतः जातिवाद के विरोधी और 'कर्मणा वर्णः' के अनुवर्तक हैं; पर, इधर उन मे भी जातिवाद का मन्थर प्रवेश हो गया है। फिर बौद्धधर्म ही इस से अछूता कैसे बच सकता था।

परन्तु यह पहले ही कहा गया है कि मूल बौद्धधर्म, जातिवाद से परे है; वस्तुतः तो जातिवाद के खण्डनार्थ ही उस की मुख्य प्रवृत्ति हुई थी। अतः विशुद्ध बुद्धधर्म के अनुसार 'कुल' का अर्थ, योनिविशुद्ध उदात्त वंश ही है; 'जाति' नहीं।

"शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते; अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्"
इस गीता-वाक्य मे भी 'गेहे' और 'कुले' का अर्थ योनिविशुद्ध श्रीमानों का 'घराना' और योगनिष्ठों का पवित्र 'वंश' ही अभिप्रेत है; 'जाति' नहीं; क्योंकि शुचि–श्रीमानों वा योगियों की कोई वंशानुक्रमणी 'जाति' नहीं होती है; शुचि, श्रीमान्, तथा योगी पुरुष, सभी कुलों और जातियों (बिरादरियों) मे होते हैं।

४२. मिलाओ, Fuehrer: 'Manusara-dhamma-sattham, the Buddhist law book compared with the Brahmanical Manava-dharma-Shastram or Manu-Samhita' (Journal of the Royal Asiatic Society, Bombay, 1882, Vol XV, P. 333 ff); पाली धर्म-शास्त्रों का उद्गम, वैदिक गृह्यसूत्र होने के सम्बन्ध मे एडमंड हार्डीका मतः 'Der Grhya-Ritus Pratyavarohana im Pali-Kanon'

"जिस प्रकार इस बात के कितने ही प्रमाण हैं कि बुद्ध, अति प्राचीन वैदिक धर्म की ही उपज और स्वयं हिन्दू थे; ठीक उसी प्रकार इसके भी कितने ही प्रमाण हैं कि आरंभ में स्वयं सनातनी हिन्दू ही उनका पूजन करते थे, और बौद्ध धर्म के आरंभिक रूप मे कोई धर्म-विरोधी बात उसमे नहीं दिखलाई पड़ती थी। उक्त प्रमाण इस लिये अत्यन्त पुष्ट हैं कि वे हिन्दुओं के उन पवित्र धार्मिक ग्रन्थों मे पाये जाते हैं, जिनके वचनों को स्वयं हिन्दू सबसे अधिक आप्त मानते हैं।

सर्व-प्रथम बुद्ध को हिन्दू-मात्र सर्वसम्मति से नारायण अथवा ईश्वर का अवतार मानते हैं[४३]। वे सदाचार के उस साम्राज्य का उद्धार करने के लिये अवतरित हुए थे जो उस समय

(Deutsche Morgenlandische Gesellschaft. Zeitschrift. Leipzig, Band 52, P. 149—151);—Franke: 'Die Gathas des Vinayapitaka und ihre Parallelen' (Vienna, 1910). [बौद्ध धर्म मे ब्राह्मण-धर्म के प्रमाण के लिये देखो, Maxmuller: 'Dhammapada', P. 28. । बौद्ध धर्म-ग्रन्थों के शतपथ-ब्राह्मण से संबन्धित होने के विषय मे देखो, Kern: 'Saddharma-Pundarika,' P. XVI ff; और महाभारत एवं मनुस्मृति से संबन्ध होने के विषय मे देखो, Buhler: 'The Laws of Manu', P. XCI, note]

[बु० मी० से उद्धृत]

४३. कर्त्तुं धर्मव्यवस्थानमसुराणां प्रणाशनम्, बुद्धो नवमको जज्ञे तपसा पुष्करेक्षणः" [मात्स्ये ४७,२४७]

"मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः, रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश"

[वराहपु० ४, २ तथा ११३, २७]

"धर्मसंरक्षणार्थाय, अधर्मादिविनष्टये, दैत्य-राक्षसनाशार्थं, मत्स्यः पूर्वं यथाऽभवत्,
कूर्मो वराहो नृहरिर्वामनो राम ऊर्जितः, यथा दाशरथी रामः कृष्णो बुद्धोऽथ कल्क्यपि,
तथा व्यक्तोऽव्यक्तरूपी आसीदादौ गदाधरः" [गारुडे पूर्वखण्डे अ० ८६ श्लो० ९—११]

"वासुदेवः पुनर्बुद्धः, स मोहाय सुरद्विषां, देवादीनां रक्षणाय, अधर्महरणाय च" [गारुडे १, १४९, ३९]
कलौ प्राप्ते यथा बुद्धो भवेन्नारायणः प्रभुः" [नरसिंहपु० ३६, ९]

"ततः कलौ संप्रवृत्ते, संमोहाय सुरद्विषाम्, बुद्धो नाम्ना-ऽजन–(जिन)–सुतः कीकटेपु भविष्यति।...
एते चांऽशकलाः पुंसः, कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्, इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे"

[भा० १, ३, २४ तथा २८]

"देवद्विषां, निगमवर्त्मनि निष्ठितानां, पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतूर्भिः
लोकान्घ्नतां, मतिविमोहमतिप्रलोभं वेषं विधाय बहु भाष्यत औपधर्म्यम्" [भा० २,७,३७]

"द्वैपायनो भगवानप्रबोधाद्, बुद्धस्तु पाखण्डगणात्प्रमादात्,
कल्किः कलेः कालमलात्प्रपातु, धर्माऽवनायोरुकृताऽवतारः" [भा० स्कं० ६ अ० ८ श्लो० १९]

"नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य-दानव मोहिने" [भा० १०, ४०, २२]

"वक्ष्ये बुद्धाऽवतारं च पठतः शृण्वतोऽर्थदं; पुरा देवा-ऽसुरे युद्धे दैत्यैर्देवाः पराजिताः,
रक्ष रक्षेति शरणं वदन्तो जग्मुरीश्वरम्; मायामोहस्वरूपोऽसौ शुद्धोदनसुतोऽभवत्।
मोहयामास दैत्यांस्तां,स्त्याजिता वेदधर्मकं ते च बौद्धा बभूवुर्हि; तेभ्योऽन्ये वेदवर्जिताः..."

[अग्निपु० अ० १६, श्लो० १–३]

"नमो वेदरहस्याय, नमस्ते वेदयोनये, नमो बुद्धाय शुद्धाय, नमस्ते ज्ञानरूपिणे"

[कू० पु० पू० ६, १५ तथा १०, ४८]

वेदान्तसारसाराय, नमो वेदात्ममूर्त्तये, नमो बुद्धाय शुद्धाय, योगिनां गुरवे नमः"
एवमन्यदपि बुद्धावतारविषयं वाक्यं पुराणादिपु द्रष्टव्यम्।

दुर्जनों के हाथों मे पड़ गया था ।' स्वयं बौद्ध इस बात को मानते हैं कि उनके बुद्ध, हिन्दुओं के नारायण हैं ।

"इस प्रकार बुद्ध का वास्तविक मत उस कट्टर हिन्दू-सम्प्रदाय का एक अंग था, जो पुरातन वैदिक धर्म (सनातन धर्म) के आश्रित है; नहीं, वह इससे भी कहीं अधिक उससे सम्बन्धित है ।"

"बुद्ध की कुछ प्रतिमाओं द्वारा यह बात निश्चयात्मक रूप से सिद्ध हो चुकी है कि हिन्दू-धर्म ही बौद्ध धर्म का मूल है" [देखिये, बु० मी० पृ० ७३–७७]

"बौद्धधर्म, प्रधानतः सदाचार का आदेश करता है । इन आदेशों का जितना अधिक सम्बन्ध साधुओं से है, उतना गृहस्थों से नहीं । यह साधुओं का आचार-शास्त्र है; इसमे निम्नलिखित विषयों के नियम एक दम तटस्थ-भाव से निश्चित किये गये हैं—

विवाह की पवित्रता, व्यक्ति का उत्तरदायित्व, समाज का कर्तव्य, प्रजा और राजा के पारस्परिक कर्त्तव्य, ईश्वर-सम्बन्धी समस्या, स्वतन्त्र इच्छा और अमरता के प्रश्न ।

ये ऐसी जिज्ञासायें हैं जिनकी अभिज्ञता किसी भी परिपूर्ण धार्मिक मत के लिये अनिवार्य रूप से अपेक्षित है[४४] । पर, यह विवाद नहीं उठाया जा सकता कि, बौद्ध-धर्म इन प्रश्नों से तटस्थ रहने की घोषणा करता है । क्यों कि कैन्ट ने कहा है—

४४ इन प्रश्नों पर, बौद्धधर्म के तटस्थ रहने का एक मात्र कारण यही है कि, वह सामाजिक नियमों और व्यवहारिक विषयों में प्राचीनतम वैदिक व्यवस्था को ही मानता है; अतः उसने इनके लिये पृथक् प्रस्थान वा विधान नहीं बनाया है । इस बात का समर्थन आचार्य वाचस्पति मिश्र की नीचे उद्धृत उस उक्ति से भी होता है, जो उन्होंने 'न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका' मे लिखी है—

"न चैतेषामागमा वर्णाश्रमाचारव्यवस्थाहेतवः; नो खलु निषेकाद्याः क्रियाः श्मशानान्ताः प्रजानामेते विदधति । न हि प्रमाणीकृतबौद्धाद्यागमा अपि लोकयात्रायां श्रुति-स्मृतीतिहास-पुराणनिरपेक्षागममात्रेण प्रवर्तन्ते; अपि तु तेऽपि 'सांवृतम्' एतदिति ब्रुवाणा लोकयात्रायां श्रुत्यादीनेवाऽनुसरन्ति" [न्या० वा० ता० टी० अ० २ आ० १ सू० ६८]

अर्थात् "इन (बुद्धि आदि) के शास्त्र, वर्ण और आश्रम के आचार की व्यवस्था के लिये नहीं हैं; ये बौद्ध शास्त्र, मनुष्य-प्रजा के, निषेक से लेकर श्मशान तक की क्रियाओं का, विधान नहीं करते । जो लोग बौद्ध आदि आगमों को ही प्रमाणभूत माने हुए हैं, वे भी लोक-यात्रा मे, व्यावहारिक जीवन मे, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण से निरपेक्ष आगममात्र के द्वारा प्रवृत्त नहीं होते; प्रत्युत वे भी यही, श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराण का कर्म-मार्ग ही, लोक-यात्रा के लिये 'सांवृत' सांव्यवहारिक, सम्यग्वर्तन, समीचीन मार्ग है', ऐसा कहते हुए व्यावहारिक जीवन मे वेद आदि का ही अनुसरण करते हैं" ।

तात्पर्य यह है कि, सनातन वैदिक आर्य-मानवधर्म वा आर्ष हिन्दू-धर्म मे प्रविष्ट विकार का परिमार्जनमात्र करने के लिये ही भगवान् बुद्ध का आविर्भाव हुआ था; किसी नये धर्म के प्रवर्तन, वा प्राचीन वैदिक धर्म के आमूल परिवर्तन के लिये नहीं । अतः जिन विषयों मे नये नियम वा नवीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं थी, उनको अनुमत कर के, उन के सम्बन्ध मे, बुद्ध तथा उन के शिष्य–सम्प्रदाय और आगम, मौन वा तटस्थ रह गये; सिर्फ उन मे घुसी हुई कुरीतियों का खण्डन और निवारण भर उन्हों ने कर दिया, जैसा कि भगवान् बुद्ध ने प्राचीन चातुर्वर्ण्य-समाजव्यवस्था को तो अनुमत किया, पर, उस मे परिव्याप्त अवैदिक जातिवाद का खण्डन करके 'कर्मणा वर्णः' की आर्षी समाजव्यवस्था का पुनरुद्धार भी किया । बुद्ध, बौद्ध और बुद्धागममे ही नहीं, अपि तु

"ऐसे प्रश्नों से तटस्थ रहने की घोषणा करना व्यर्थ है, जिनके सम्बन्ध मे मनुष्य का मन वस्तुतः कभी भी तटस्थ नहीं हो सकता" [जेम्स सेठ के 'Ethical Principles' मे ईश्वर-सम्बन्धी समस्या, पृष्ठ ३९१ मे उद्धृत; बु० मी० पृ० ७९ टि० १]

"उस समय सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, जब ज्ञात होता है कि बौद्ध-धर्म, वस्तुतः हिन्दू धर्म मे एक क्रान्ति थी। बुद्ध ने उन बुराइयों के सुधार का गुरुतर कार्य भार अपने सिर उठाया था, जो हिन्दू-धर्म मे या विशेषतः तत्कालीन साधु-धर्म और पुरोहितों के पाखण्ड मे घुस पड़ी थीं; उन्होंने धर्म के स्वरूप का एकान्त परिवर्तन करने का विचार कभी नहीं किया था। अपने सुधार-प्रान्त (क्षेत्र) के बाहर भी बुद्ध ने हिन्दू-धर्म की सारी बातें स्थिर रखीं। हिन्दू-धर्म के सम्बन्ध मे मौनालम्बन करने और उसकी आलोचना से विरत रहने से ही यह बात नहीं प्रमाणित होती, वरन् उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हिन्दू धर्मग्रन्थों के उदाहरण और अवतरण दिये हैं और उन्हें अपने लिये प्रामाण्य माना है। इस लिये, धर्म के मूल प्रश्नों को बुद्ध अस्वीकृत नहीं करते; वरन् जिस हिन्दू-धर्म के मानने वाले वे स्वयं थे, उसी मूल धर्म के अनुसार उक्त बातों को स्थिर रखना उनका अभिप्रेत था। यह भी विख्यात है कि शिष्य बनाने मे, बुद्ध, ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही महत्त्व देते थे[४५]। बुद्ध, विवाह के पवित्र स्वरूप के ही समर्थक थे, और विधवा-विवाह एवं अयुक्त विवाहों को गर्हित समझते थे। निःसन्देह ये सब बातें, उनके द्वारा वास्तविक हिन्दू-धर्म का प्रचार होना, प्रमाणित करती हैं" (बु० मी०)

सभी सुधारक साधु-सम्प्रदायों मे यह बात देखी जाती है कि सुधारणीय अंश के अतिरिक्त विषयों मे प्राचीन नियम को ही मान लेते हैं। जैसे बुद्ध ने लोकयात्रासम्बन्धी कार्यों मे प्राचीनतम आर्षवैदिक-व्यवस्था को ही अनुमत किया, वैसे ही शङ्कर ने भी 'व्यवहारे भाट्टनयः' स्वीकार किया। उनके परवर्ती रामानुज प्रभृति ने भी लोकव्यवहार मे प्राचीनतम वर्णव्यवस्था-पद्धति को ही स्वीकार किया। यह बड़े मार्के की बात है कि बुद्ध से ले कर दयानन्द तक, सभी साधुसम्प्रदायों ने जातिवाद का घोर विरोध और 'कर्मणा वर्णः' का एक स्वर से अनुमोदन किया है।

४५. सुत्तनिपात के 'वसल-सुत्त' (सु० नि० १, ७) और 'ब्राह्मणधम्मिक-सुत्त' (सु० नि० २, ७) को देखने से स्पष्ट प्रतीत होगा कि भगवान् बुद्ध, पुरातन वर्णव्यवस्था को ही मानवसमाज के लिये श्रेयस्कर अभ्युदय-निःश्रेयसकारक योग-क्षेम विधायक वा इष्ट-प्राप्ति अनिष्ट-परिहार का साधक मानते थे, और चातुर्वर्ण्य-समाज मे ब्राह्मण और क्षत्रिय के महत्त्व को भी स्वीकार करते थे। फिर भी उनकी दृष्टि मे वैश्य और शूद्र, निहीन नहीं थे; उनका भी सामाजिक स्थान बुद्ध की सद्बुद्धि मे अपनी अपनी जगह पर प्रशस्यतम और महत्त्वपूर्ण था; और कोई भी मनुष्य केवल कुल-विशेष मे जन्म लेने के कारण से ही, हेय उपेक्षणीय, तिरस्कार्य और अस्पृश्य नहीं था। भगवान् बुद्ध, वर्णव्यवस्था को तो मानते थे, पर उनके समय मे कुछ पूर्वकाल से जो अनार्ष जातिवाद प्रचलित हो गया था, उसे मूल और वास्तविक वर्णव्यवस्था का प्रत्यादेश समझते थे; अत एव उसका घोर विरोध और तीव्र प्रतिवाद करते थे। यह बात सुत्तनिपात के उपर्युक्त स्थलों को, और त्रिपिटक के सुत्तनिपात 'वासेट्ठ-सुत्त' (३, ९) ; दीघनिकाय—'अम्बट्ठ-सुत्त' (१, ३) 'सोणदण्ड-सुत्त' (दी० नि० १, ४) 'अग्गञ्ञ-सुत्त' (दी० नि० ३, ४); मज्झिमनिकाय—'माधुरिय-सुत्तन्त' (२, ४, ४), 'अस्सलायण-सुत्तन्त' (२, ५, ३), 'फासुकारि-सुत्तन्त' (२, ५, ६), 'वासेट्ठ-सुत्तन्त' [२, ५, ८; यह सूक्त 'सुत्तनि-पात' (३, ९) मे भी आया है, इसका निर्देश ऊपर भी किया है] तथा धम्मपद–ब्राह्मणवग्गो आदि स्थलों को देखने से सुस्पष्ट ज्ञात होगी।

इस प्रकार, यह सिद्ध हुआ कि भगवान् बुद्ध, अवैदिक धर्म के प्रवर्तक वा किसी नवीन धर्म के पुरस्कर्त्ता नहीं थे; अपि तु उस समय सनातन वैदिक आर्य-मानवधर्म मे आपतित हुए अनाचार दुराचार तथा मिथ्याचार के निवारक और प्राचीनतम आर्य-धर्म के ही सुधारक तथा पुनरुद्धारक थे। साथ ही यह भी प्रमाणित हुआ कि वैदिक हिन्दूसमाज ने कभी बुद्ध-विद्वेष वा मूल बौद्धधर्म का बहिष्कार नहीं किया; प्रत्युत उन्होंने बुद्ध की अवतारवत् पूजा की और उनके सदुपदेशों का समादर तथा अनुसरण किया।

पर यह दूसरा प्रश्न अभी ज्यों का त्यों उपस्थित है कि, कुमारिल, शङ्कर और उनके अनुयायिवर्ग के, बुद्ध तथा बौद्ध सम्प्रदाय के प्रति विद्वेष-भाव, की, और उनके संहार तथा बहिष्कार की, जो बातें परम्परा से जनश्रुत हैं, और कई ग्रन्थों मे लिखी भी हैं, उनका समाधान क्या है ?

(२) इस प्रश्न के उत्तर मे हम इस प्रघट्ट के आरंभ मे ही कह आये हैं कि 'शङ्कर वा उन के सम्प्रदाय का सच्चे बौद्धों से वा मूल बौद्ध धर्म से कोई विरोध नहीं था'। प्रत्युत आचार्य शंकर प्रचीनतम, मूलभूत बौद्ध धर्म के ही पुनरुद्धारक थे; अत एव वह 'प्रच्छन्न बौद्ध' के रूप मे अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। जब तक मूल विशुद्ध बौद्धधर्म विद्यमान रहा, तब तक आचार्य शंकर ऐसे सुधारक की आवश्यकता नहीं थी। पर, जब, लग-भग एक हज़ार वर्ष के बाद, असल बौद्ध-धर्म लुप्तप्राय हो गया, और उसके नाम से, गुह्य-समाजीभूत नाना वामपन्थ, उत्पन्न हो कर, समाज मे घोर अनाचार और वीभत्स आसुर धर्म फैला चुके थे, तब शंकर की आवश्यकता हुई और उनका आविर्भाव हुआ। फलतः उन्होंने नकली, बौद्धनामधारी अधार्मिक धर्म का खण्डन कर के, उस असली बुद्धधर्म का ही पुनरुज्जीवन किया, जो कौलीभूत वैदिक धर्म के सुधार से भगवान् बुद्ध के द्वारा उनके (बुद्ध के) समय मे अनुवर्तित हुआ था। इस से यह स्पष्ट है कि शंकर और उन के अनुयायियों ने यदि सच-मुच बौद्धों का संहार और बहिष्कार किया, तो वह सच्चे बौद्धों का नहीं, अपितु बौद्धनामधारी वामाचारी गुह्यसमाजियों वा वज्र-यानियों का किया था। वस्तुतः तो भ्रष्टाचारीभूत बौद्धब्रुव लोग, पहले से ही, अपने ही कदा-चारों के कारण, तत्कालीन भारतीय जनता के हृदय से गिर कर जीवन्मृत हो चुके थे; सिर्फ तन्त्र-मन्त्र जादू-टोना की विभीषिका से उनका दब-दबा लोगों पर बना था, जिस से कथमपि निबहे चले जाते थे। आचार्य शंकर का प्रभाव और प्रचार तो केवल उनकी पोल खोलने का निमित्तमात्र हुआ, जिस से जाग्रत् जनसमाज ने उन का संहार और बहिष्कार किया होगा। पर असल बात तो वही प्रतीत होती है, जो पहले कही गई है; अर्थात् शङ्कर के भी करीब एक सौ वर्ष के बाद जब भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, तब उन्हीं की तलवार और लूट-मार से अघोरपन्थी बौद्धों की सिद्धाई की असली कलई खुल गई; फलतः उनके तन्त्र-मन्त्र और जादू के स्वप्न से जागे हुए लोगों की सहानुभूति और सहायता उन्हें न मिल सकी; कुछ बौद्ध भिक्षु तुर्कों की तलवारों के शिकार हुए, बहुत से अशरण होकर विदेशों को भाग गये; अगत्या गृहस्थ बौद्ध, आकर्षण-अनुकर्षण के अनुसार, कुछ मुसलमान हो गये और शेष, वर्णा-श्रमी हिन्दू-समाज मे मिल गये। अतः यह बात प्रायः सत्य निकलेगी कि कि शङ्कर वा उन के अनुयायियों ने बौद्धों का संहार वा बहिष्कार नहीं किया—विशेषतः मूल बौद्ध-सम्प्रदाय और

धर्म के विषय मे तो यह बात सर्वथा सत्य है। इस का प्रमाणन और स्पष्टीकरण, निम्न लिखित विमर्श से, और इस मे उद्धृत युक्तिवादों से, अच्छी तरह होगा—

"काल-क्रम से बुद्ध के हिन्दू उपासक अपनी शाखा मे विदेशियों को प्रविष्ट करने लगे। इस लिये कट्टर सनातनी-समुदाय से साम्प्रदायिक झगड़ों का सूत्रपात हुआ। पहले तो पुरोहितों का विरोध[४६], एवं सिद्धान्तसम्बन्धी आक्षेप ही होता था[४७]; पर, अन्त मे राजकीय एवं राजसम्मत

४६. उस समय के जातिब्राह्मणधर्मी पुरोहितों के सरदार कुमारिल भट्ट ने ही सर्वप्रथम वस्तुतः तत्कालीन बौद्धधर्म का विरोध किया। बौद्धधर्म, पञ्च'म'कारमय यन्त्रयान मे परिणत होकर स्वतः पतनोन्मुख हो रहा था; अत एव अनुकूल अवसर देख कर कुमारिल ने उस पर एक जबर्दस्त धक्का लगाया। उन्होंने केवल शास्त्रार्थ और प्रौढ-ग्रन्थप्रणयनद्वारा बौद्धों का खण्डन ही नहीं किया, बल्कि स्वप्रभावगत राजाओं और जनता को उनके विरुद्ध उभाड़ कर उनका वध भी कराया। यह बात शङ्करदिग्विजय के निम्नलिखित वाक्यों से स्पष्टतः विदित होती है—

"स्कन्दाऽनुसारिराजेन जैना धर्मद्विषो हताः, योगीन्द्रेणेव योगघ्ना विघ्नास्तस्याऽवलम्बिना।
हतेषु तेषु दुष्टेषु परितस्तार कोविदः श्रौतवर्त्म, तमिस्रेषु नष्टेष्विव रविर्महः।
कुमारिलमृगेन्द्रेण हतेषु जिनहस्तिषु, निष्प्रत्यूहमवर्धन्त श्रुतिशाखाः समन्तः"

[शं० दि० वि० स० १, श्लोक ९५–९७]

इन श्लोकों मे 'स्कन्द' शब्द से कुमारिल का ग्रहण है, क्योंकि भाट्टसम्प्रदाय की यह कल्पना है कि कुमारिल भट्ट, 'कुमार' स्कन्द के अवतार हैं, और 'जिन' शब्द का अर्थ यहाँ 'बौद्ध' अभिप्रेत है; कभी कभी बुद्ध और उन के सम्प्रदाय के लिये भी 'जिष्णु' जयशील धर्मविजयी स्वामी वा भगवान् ('भगवान् ना जिने' इति मेदिनी) के अर्थ मे 'जिन'("मारजिल्लोकजिज्जिनः" इत्यमरः) शब्द का प्रयोग होता है। उपर्युक्त श्लोक की डिंडिमटीका मे भी अत्रत्य 'जिन' शब्द का अर्थ 'बौद्ध' ही लिखा है; यथा—"भट्ट (कुमारिल) पादानुसारि-राजेन सुधन्वना धर्मद्विषो बौद्धा विनाशिताः" इति। परन्तु 'आचार्य-शङ्कर ओ रामानुज' नामक बंगवाङ्मय प्रामाणिक ग्रन्थ मे लिखा है कि सुधन्वा की अध्यक्षता और मध्यस्थता मे जो वादगोष्ठी हुई थी, उसमे जैन-सम्प्रदाय के महापण्डितों से ही कुमारिल का शास्त्रार्थ हुआ था। फिर भी सुधन्वा ने जो आदेश दिया था, वह अवैदिक मतावम्बिमात्र को मारने के लिये था, जिसका लक्ष्य बौद्ध भी थे। आगे के एक टिप्पण मे यह बात स्पष्ट होगी।

अनन्तर, कालक्रम से, कुमारिल के अनुयायी पुरोहितवर्ग का, बौद्धों के प्रति विरोधभाव, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। यद्यपि तत्कालीन भ्रष्टाचारीभूत कापालिक बौद्ध-सम्प्रदाय के प्रति, ब्राह्मणधर्मी पुरोहितवर्ग के तादृश विरोध का, कुछ सार्वजनिक सामाजिक कारण भी था, तथापि मुख्य कारण तो, बुद्ध और उनके सम्प्रदाय के प्रति, जातिमात्रोपजीवी पुरोहितों का, जातिगत और व्यक्तिगत विद्वेष-भाव ही था। कौमारिल दल वा भाट्टसम्प्रदाय का पुरोहितवर्ग, केवल भ्रष्टाचारी बौद्धों से ही विरोधभाव नहीं रखता था, बल्कि साक्षाद् भगवान् बुद्ध और उन के मूल धर्म-सम्प्रदाय से भी भयङ्कर विद्वेष करता था। इसका कारण यह था कि भगवान् बुद्ध और उन के सच्चे शिष्य-सम्प्रदाय, 'वेद' नामक ग्रन्थों को अन्तिम और परम प्रमाण नहीं मानते थे और न उन्हें 'अपौरुषेय' स्वीकार करते थे। साथ ही अनार्ष और अयुक्तिसङ्गत जातिवाद तथा जन्मना वर्णव्यवस्था का प्रबल खण्डन भी उन्हों ने किया था। फलतः गुण-कर्मानुसारिणी वर्णव्यवस्था का विरोधी जात्युपजीवी ब्राह्मण-ब्रुव अनार्ष सम्प्रदाय, भगवान् बुद्ध से अत्यन्त व्यक्तिगत और जातिगत विद्वेष करता, और उसके सम्बन्ध से उनके सद्धर्म-प्रचार की भी निन्दा करता, तथा उस के प्रति जनता मे घृणा का भाव फैलाता था। इस विषय का स्पष्टीकरण आगे होगा।

४७—सिद्धान्त-सम्बन्धी आक्षेप, बौद्धों के दार्शनिक मन्तव्यों पर, सुश्रृङ्खल विस्तृत और मुख्य रूप 'मेसब से पहले, शङ्कराचार्य ने किया। शङ्कर के पहले, कुमारिल और उन के अनुयायिवर्ग ने बुद्ध-

सिद्धान्तविषयक आक्षेप भी प्रबलरूप मे किया था, पर, बुद्ध के वैयक्तिक सामाजिक और जातीय विषयों पर उन का मुख्य कटाक्ष और विशेष आक्रमण हुआ। इस के विपरीत शङ्कराचार्य, बुद्ध के व्यक्तित्व का अत्यन्त आदर करते थे, और साक्षाद् भगवान् बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित मूल बौद्ध-धर्म को स्वयं मानते थे। अतः उन्होंने बुद्ध के व्यक्तित्व वा जाति पर, कुमारिल आदि की तरह अधिक्षेप नहीं किया, और न उन के मूल सामाजिक विधानों वा दार्शनिक विचारों का खण्डन ही किया; प्रत्युत प्रच्छन्न (गुप्त) रूप से वा रूपान्तर से मूल बौद्ध धर्म का ही पुनरुज्जीवन तथा प्रचार किया, जिस से उनको 'प्रच्छन्न बौद्ध' की उपाधि मिली। इससे यह स्पष्ट है कि आचार्य शङ्कर ने अपने प्रस्थानत्रयी के भाष्यों मे (ब्रह्मसूत्रशाङ्कर-भाष्य अ० २ पा० २ सू० १८-३२ आदि स्थलों पर) बौद्धों के दार्शनिक सिद्धान्तों का जो खण्डन किया है, वह मूल बौद्ध-धर्म वा दर्शन के विषय मे नहीं; किन्तु बुद्ध के नाम-सम्बन्ध से, उस समय उत्पन्न हुए विविध छद्म-बौद्धसम्प्रदायों के द्वारा, स्वयं बुद्धोपदेश के भी विरुद्ध, स्वतन्त्र उत्प्रेक्षित नाना मतवादों के विषय मे है। शङ्कर ने स्वयं उन मतभेदों का उल्लेख किया है—

"स च बहुप्रकारः, प्रतिपत्तिभेदाद्, विनेयभेदाद्वा। तत्रैते त्रयो वादिनो भवन्ति— केचित्सर्वाऽस्तित्ववादिनः, केचिद्विज्ञानाऽस्तित्वमात्रवादिनः, अन्ये पुनः सर्वशून्यत्ववादिनः, इति"
[ब्र० सू० शां० भा० २, २, १८]

पश्चात्कालीन, विकृत, बौद्ध मतों के वैविध्य और वैभिन्न्य का उल्लेख, अन्य ग्रन्थकारों ने भी किया है—

"ते च बौद्धाश्चतुर्विधया भावनया परमपुरुषार्थं कथयन्ति। ते च माध्यमिक-योगाचार-सौत्रान्तिक-वैभाषिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धा बौद्धा यथाक्रमं—सर्वशून्यत्व-बाह्यार्थशून्यत्व-बाह्यार्थाऽनुमेयत्व-बाह्यार्थप्रत्यक्षत्ववादानातिष्ठन्ते। यद्यपि भगवान् बुद्ध एक एव बोधयिता, तथापि बोद्धव्यानां बुद्धिभेदाच्चातुर्विध्यम्। यथा 'गतोऽस्तमर्क' इत्युक्ते जार-चौरा-ऽनूचानादयः स्वेष्टाऽनुसारेण—अभिसरण—परस्वहरण—सदाचरणादिसमयं बुध्यन्ते। सर्वं क्षणिकं क्षणिकं, दुःखं दुःखं, स्वलक्षणं स्वलक्षणं, शून्यं शून्यमिति भावनाचतुष्टयमुपदिष्टं द्रष्टव्यम्" [सर्वदर्शनसंग्रहे बौ० द०]

"क्षणिकमथ च शून्यं दुःखमेवं चतुर्धा विसदृशमिति च स्वं लक्षणं भावनीयम् ;
गलितविषयरूपोपप्लवत्वाद्विशुद्धोद्भवति तदनु मुक्तिः शून्यविज्ञानधारा ;
इति भगवति बुद्धे शासति स्वोपदेशं निजमतिविविधत्वात्तस्य शिष्याश्चतुर्धा
जगृहुरणु-तदुक्तेराशयं, तेन भिन्ना अपि न हि विवदन्ते प्रोक्तसिद्धान्तसारे',
[अलिविलासिसंलापे शत० ३ पद्य० ४०-४१]

'शङ्करदिग्विजय' के औपक्रमिक वाक्यों से भी यही ध्वनित होता है कि पाषण्डीभूत अर्वाकालिक बौद्धधर्म के निरसन के लिये ही शङ्कर का आविर्भाव अपेक्षित था—

विज्ञातमेव भगवन्विद्यते यद्धिताय नः, वञ्चयन्सुगतान्बुद्धवपुर्धारी जनार्दनः ;
तत्प्रणीतागमालम्बैर्बौद्धैर्दर्शनदूषकैः, व्याप्तेदानीं प्रभो, धात्री, रात्रिः संतमसैरिव।
वर्णाश्रमसमाचारान्द्विषन्ति ब्रह्मविद्विषः, ब्रुवन्त्याम्नायवचसां जीविकामात्रतां प्रभो ;
न सन्ध्यादीनि कर्माणि, न्यासं वा न कदाचन, करोति मनुजः कश्चित्, सर्वे पाषण्डतां गताः
श्रुते पिदधति श्रोते क्रतुरित्यक्षरद्वये; क्रियाः कथं प्रवर्तेरन्, कथं क्रतुभुजो वयम् !
शिव-विष्ण्वागमपरैर्लिङ्गचक्रादि-चिह्नितैः पाषण्डैः कर्म संन्यस्तं, कारुण्यमिव दुर्जनैः।
अनन्यैनैव भावेन गच्छन्त्युत्तमपूरुषं, श्रुतिः साध्वी मदक्षीबैः का वा शाक्यैर्न दूषिता !
सद्यः कृत्त-द्विजशिरःपङ्कजार्चितभैरवैः, न ध्वस्ता लोकमर्यादा का वा कापालिकाधमैः।
अन्येऽपि बहवो मार्गाः सन्ति भूमौ सकण्टकाः, जनैर्येषु पदं दत्वा दुरन्तं दुःखमाप्यते।
तद्भवाँल्लोकरक्षार्थमुत्साद्य निखिलान्खलान्, वर्त्म स्थापयतु श्रौतं, जगद्येन सुखं व्रजेत्"
[शं० दि० वि० स० १ श्लो० ३०-३९]

बाधायें खड़ी होने लगीं[४८] । इन के फल-स्वरूप बौद्ध-धर्म, भ्रष्ट एवं धर्म-विरुद्ध माना जाने लगा। इस विरोध का यहीं अन्त नहीं हुआ, वरन् बौद्धधर्म, भारतभूमि से एकदम निर्वासित हो गया; केवल यत्र-तत्र उस के कुछ चिह्नमात्र अवशिष्ट रह गये। यद्यपि बौद्ध धर्म अपनी भ्रष्टाऽवस्था

यहाँ सुस्पष्ट है कि बुद्धशरीरधारी जनार्दन का साक्षाद् उपदिष्ट मूल बौद्ध-धर्म, जगद्-हित-साधक था। शताब्दियों के बाद, जब बुद्ध के ही सदुपदेशों के आधार से, उन्हीं का अर्थ-व्यत्यास कर के मिथ्या 'बौद्ध' नामधारी पापण्डियों ने बुद्ध के मूल धर्म-दर्शन को दूषित कर दिया, और नाना पापण्डधर्मों के साथ ही नरबलि से भैरव की पूजा करनेवाले कापालिकों का घोर अत्याचार और बीभत्स व्यभिचारमय वाममार्ग नितान्त भयङ्कर हो उठा, तब शङ्कर के सदृश ईशविभूति के आविर्भाव की आवश्यकता हुई। इस से यह सिद्ध हुआ कि शङ्कर ने जिस धर्म वा सिद्धान्त पर आक्षेप किया वह साक्षाद् बुद्धोपज्ञ मूल बौद्ध सिद्धान्त नहीं था।

४८ "जैसे कर्ण-सुवर्ण के राजा शशाङ्क के उपद्रव। [यह सन्देहात्मक है कि कभी हिन्दुओं ने बौद्धों का अभिद्रोह किया है अथवा नहीं। शङ्कर ने कभी भी बौद्धों से अभिद्रोह नहीं किया, क्योंकि मण्डन मिश्र के प्रतिनिधित्व मे कर्मकाण्डी ब्राह्मणों के सम्प्रदाय से ही उन का विशेष झगड़ा था।—देखो 'Buddhism in its Relationship with Hinduism', बौद्धाचार्यधर्मपालकृत, पृष्ठ ११] (बु० मी० पृ० ८१, टि० ३)।

"शङ्कर-दिग्विजय से प्रकट होता है कि श्रीमच्छङ्कराचार्य ने कर्मकाण्ड के विरुद्ध संन्यासधर्म का संदेश दिया था। उन का वास्तविक झगड़ा बौद्धों से नहीं था, जैसा बहुत से लोग भ्रमवश समझते हैं, वरन् वे मण्डनमिश्र के प्रतिद्वन्द्वी थे। मण्डन मिश्र उस समय कर्मकाण्ड के प्रधान आचार्य थे। उन्हें शङ्कराचार्य ने तर्क में पराजित किया और अपने मत में मिला लिया। बौद्ध तो केवल साधु-धर्म के ही प्रचारक थे, इसी लिये शङ्कराचार्य को उन्हें अपने मत में परिवर्तित करने मे कोई कठिनाई नहीं हुई। उनका विवाद बौद्धों की केवल एक ही शाखा के लोगों से था, जो उनसे आ भिड़े थे, अथवा कहना यों चाहिये कि जो बुद्ध की मूल शिक्षा का अशुद्ध रूप मे प्रचार कर रहे थे।" [बु० मी० पृ० ८५ टि० ३]

शङ्करदिग्विजय के एक पद्य से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि शङ्कराचार्य ने प्राचीन (मूलभूत) बौद्धधर्म के विरोधियों का ही खण्डन किया था, अवश्य ही उन मे पश्चात्कालीन बौद्धनामधारी वज्रयानी वा वाममार्गी भी थे। जहाँ शङ्कर द्वारा बौद्धमत के खण्डन की बातें हैं, वहाँ उनका तात्पर्य, अर्वाक्कालिक भ्रष्टाचारीभूत बौद्धनामधारी पापण्डियों के अधर्ममय 'मत' के खण्डन मे ही है। वास्तविक बौद्धधर्म की तो उस के विरोधियों का खण्डन करके शङ्कराचार्य ने पुनः स्थापना ही की—

"पूर्वं येन विमोहिता द्विजवरा,स्तस्याऽसतोऽरीन्कलौ
बुद्धस्य, प्रविभेद मस्करिवरस्तान्भास्करादीन्क्षणात्" [शं० दि० वि० १५, ६३]

[जिन भगवान् बुद्ध ने, पहले द्विजवरों (श्रेष्ठ द्विजातियों) को, अपने सदुपदेश से विमुग्ध (आनन्द-विभोर) कर दिया था, अथवा द्विजवरों (जातिवादी ब्राह्मणों) को सत्तर्क के द्वारा शास्त्रार्थ-विचार मे विमुग्ध (आश्चर्य-चकित वा किंकर्त्तव्यविमूढ़, मूक,) कर दिया था; उन के असत् (असज्जन, अशिष्ट वा अनाप्त) शत्रुओं को (जो पीछे कालक्रम से कलियुग मे उत्पन्न हो गये थे), मस्करिवर (संन्यासिप्रवर) आचार्य शङ्कर ने विदीर्ण किया, अर्थात् बुद्धोपदेश के विरुद्ध प्रवर्तित किये गये, 'भास्कर'प्रभृति के असत्सिद्धान्तों का खण्डन किया।]

"आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर कुछ विद्वान् यह भी मानने लगे हैं कि, वर्त्तमान हिन्दू-धर्म, वास्तविक हिन्दूधर्म (शुद्ध वैदिकधर्म) ही नहीं है, वरन् 'प्रच्छन्न बौद्ध' है, क्योंकि इस धर्म के अन्तिम सुधारक श्रीमच्छङ्कराचार्य स्वयं प्रच्छन्न बौद्ध थे। ...'प्रच्छन्न-बौद्ध' का अर्थ वही है, जो गुप्त-

को प्राप्त हो कर हिन्दुओं द्वारा बहिष्कृत हो गया, तथापि बुद्ध, उस सिंहासन से कभी भी च्युत नहीं किये गये, जो उन्हों ने हिन्दुओं, नहीं—नहीं, संसार के समस्त मनुष्यों के हृदय पर जमाया था। वह अब भी ज्यों-का-त्यों है। श्रीशङ्कराचार्य के—जिन्होंने बुद्ध के सच्चे अनुयायियों को साम्प्रदायिक उपाधि त्याग कर पुनः पुरातन वैदिक धर्म मे लौट आने के लिये प्रेरित किया था,[४९]—हृदयसिंहासन पर भी बुद्ध विराजमान थे §। तदनन्तर नागार्जुन ने भारत मे

बौद्ध (Crypto-Buddhist) का। इस मे कोई सन्देह नहीं कि शङ्कर के वेदान्त दर्शन के 'माया-वाद' एवं 'मुक्ति' शब्द, और बौद्धधर्म के 'शून्यवाद' एवं 'निर्वाण' शब्द एक ही हैं, केवल नामों की भिन्नता है। शङ्कर के अनुयायी, अर्थात् संन्यासी, पुराकालीन बौद्ध श्रमणों से बहुत मिलते-जुलते हैं। मिलाओ, ला वैली पासिनः Vedanta and Buddhism; सेनः Buddhism and Vedanta a parallel. (बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का जरनल, १९१८, भाग ४, पृष्ठ १४१ से) भी, (बु० मी० पृ० २६७)

भगवान् बुद्ध का एक नाम 'अद्वयवादी' (अमरकोश १, १, १४) भी है, जो अवश्य ही अद्वैतवाद के सम्बन्ध से अन्वर्थ रखा गया होगा; इस से बुद्ध के अद्वैतवादी होने का निश्चय होता है। भगवान् बुद्ध के बाद, उनके द्वारा प्रवर्तित अद्वयवाद के विलुप्तप्राय हो जाने पर, आचार्य शङ्करने उसी का, रूपान्तर से, पुनरुद्धार किया। अतः शङ्कर का प्रच्छन्न-बौद्धत्व, मूल बौद्धधर्मका वैदिकत्व, और इन दोनों का अविरोध-भाव, स्वतः सिद्ध, और स्पष्ट प्रतीत होता है।

४९. "यह बहुत कुछ निश्चित है कि शङ्कराचार्य ने बहुत से श्रमणों को संन्यासी होने के लिये प्रेरित किया, और विहारों को मठों के रूप मे परिवर्तित कर डाला। इस प्रकार मूल बौद्धधर्म तो हिन्दूधर्म मे समा गया, और नाममात्र का बौद्धसम्प्रदाय भारत से एकदम लुप्त हो गया। मूल बौद्धधर्म की अनेक रीतियां हिन्दू-वैष्णवों के विविध सम्प्रदायों मे अब भी पाई जाती हैं। ये लोग विष्णु और अन्य अवतारों की पूजा के साथ ही-साथ बुद्ध की भी पूजा करते हैं। 'वैष्णवधर्म मे बौद्ध धर्म का प्रभाव लक्षित होता है। बंगाल के वैष्णवों के अत्यन्त प्रधान मन्दिर भी ऐसे ब्राह्मणों के अधीन हैं, जो स्वयं कट्टर शाक्त हैं' (भारत की मनुष्यगणना १९०१, भाग १, खंड १, पृ० ३६१) मिलाओ Stevenson: 'on the intermixture of Buddhism with Brahmanism in the Religion the Hindus of the Dekkan' (रायल एशियाटिक सोसाइटी का जरनल, लन्दन, १८४३, भाग ७) बुद्ध-सहित दशों अवतारों का पूजन कूचबिहार, नेपाल, कश्मीर आदि मे प्रचलित है। 'नेपालमाहात्म्य' भी कहता है कि बुद्ध की पूजा करना शिव की पूजा करना है" [बु० मी० की टि० पृ० ८३]

"इस (बौद्ध धर्म से परावृत्त होकर वैदिक हिन्दूधर्म मे पुनः प्रविष्ट हुए 'शूद्र' कथित लोगों पर, तत्कालीन जातिवादी द्विजों के द्वारा किये गये भयङ्कर) अत्याचार से मुक्ति पाने के लिये 'नीच' (कथित) कुलोत्पन्न※शठकोपाचार्य आदि साधु-पुरुष उद्योग कर रहे थे। उनमे अरबदेश-निवासी,

§ मिलाओ श्री शङ्कराचार्यकृत 'दशाऽवतारस्तोत्र' मे उनका कथन—'योगिराज बुद्ध हमारे चित्त मे जागरित हों' "य आस्ते कलौ योगिनां चक्रवर्त्ती, स बुद्धः प्रबुद्धोऽस्तु मच्चित्तवर्त्ती" [बु० मी० टि० से उद्धृत]

※ "अस्ति पूर्वपयोराशेः कापि पश्चिमरोधसि मण्डले पाण्ड्यभूपस्य नगरी कुरुकाह्वया ;
तत्रासीत्पादजातेषु कश्चिद्भागवताऽग्रणीः श्रीमत्पल्लीविनाडीन्द्रः सीमातीतगुणोल्वणः ;
तस्य धर्मधरो नाम तनयः समजायत , चक्रपाणिस्ततो जातश्चक्रपाणिपरायणः ,
अजायत सुतस्तस्माद् रत्नराजेतिसंज्ञितः , सुमतिं सुषुवे सोऽपि सुतं पाटललोचनं ,

और पद्मपाणि ने विदेशों मे नये ढङ्ग से बौद्ध-धर्म को व्यवस्थित किया। अब विदेशियों एवं बाहरी लोगों मे ही बौद्धधर्म का प्राबल्य एवं प्रचलन होने से और उन्हीं लोगों मे इसके क्रियात्मक रूप से सीमित रहने से यह भ्रमवश मूलतः वेदविरुद्ध माना जाता है। इसी आधार पर यह भ्रमपूर्ण कल्पना की जाती है कि वेदों के विरुद्ध आदेशोपदेश करने के कारण ही अपने मत के साथ-ही-साथ हिन्दूधर्म से बुद्ध का बहिष्कार हो गया था। यह सत्य है कि बुद्ध ने वेदों के विरुद्ध आदेशोपदेश किया था; किन्तु उन्हों ने वेदों के केवल उसी अंश का विरोध किया था, जिस मे पशुवध का समर्थन किया गया है, और जो कर्मकाण्ड के आधिक्य और ऊपरी देखावे

ब्राह्मणकुलोत्पन्न और अलक्ज़ेंड्रिया विद्यालय का ग्रेजुएट 'यवनाचार्य' आ मिला† इन सब ने मिल कर, तथा अत्याचारी स्मार्तों से पृथक् होकर, बौद्ध और नवीन हिन्दुओं के कुछ कुछ तत्त्व एकत्रित करके, वैष्णव-धर्म की नींव डाली।...इसे सबसे प्रथम मद्रास-प्रान्तनिवासी विष्णु स्वामीने सन् ईस्वी की तीसरी शताब्दी मे चलाया। परन्तु इसको इस सम्प्रदाय के दूसरे आचार्य रामानुजाचार्य ने रौनक़ दी" [वै० सं० पृ० ५११]

ततः प्रासूत पार्कारिं पुत्रं पाटललोचनः, कारीति तनयो जातः कारीतिरहितस्ततः,
ततो जातः सुतस्तस्मात् 'शठकोप' इतीरितः, तमाहुः कारिजं सन्तः शठकोपं पराङ्कुशं
बकुलाभरणाख्यं च तमेव कारिनन्दनम्''

इति दिव्यसूरिचरित्र-चतुर्थ-सर्गोक्तेः 'पल्ली'संज्ञकस्य शूद्रस्य कुले जातः शठकोपः; स च कर्मणा ब्राह्मण्यमधिगत्य श्रीवैष्णवसम्प्रदायस्य परमाचार्यः संवृत्त इति सर्वविदितमेतत्। अन्ये च कतिपये—भक्तिसार-परकाल-मुनिवाहनादयः श्रीवैष्णवाचार्याः शूर्पकार-भिल्ल-वेणुकाराद्यवरकुलजन्मान एव श्रूयन्ते—

"विचक्षणो विश्वविमोहहेतोः कुलोचिताचारकलानुपक्तः
पुण्ये महीसारपुरे विधाय विक्रीय शूर्पं विचचार योगी" [दिव्यसूरिचरित्रे स० २ श्लो० ५२]

इति भक्तिसारस्याऽवरवर्णजत्वमभिहितम्। अन्येषामपि कुलादिवर्णनं दिव्यसूरिचरित्रे, भार्गवपुराणे, प्रपन्नामृते च कणेहत्य द्रष्टव्यम्।''

† "अरब से ही रामानुजसम्प्रदाय का मूल प्रचारक यवनाचार्य बहुत कर के यहाँ नवीं शताब्दी मे आया था; क्यों कि ग्यारहवीं शताब्दी मे रामानुजाचार्य का जन्म हुआ है; इन के दो सौ वर्ष-पूर्व, मद्रास प्रान्त मे शूद्र जाति पर महान् अत्याचार था। उसी समय इस अरबदेशनिवासी-ब्राह्मणकुलोत्पन्न दयालु यवनाचार्य का आना हुआ। उस समय वहाँ महात्मा शठकोप आदि आन्दोलनकर्त्ताओं को यवनाचार्य ने मदद दी।

'एशियाटिक रिसर्चेज़' भाग १० मे 'विलफोर्ड' नामी विद्वान् लिखित एक निबन्ध छपा है; उस मे लिखा है कि, 'यवनाचार्य का जन्म अरबदेश के एक ब्राह्मण-कुल मे हुआ था, और अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय मे उन्होंने शिक्षा पाई थी'' [वै० सं० पृ० ४१७]

But before telling anything of these learned men, something needs to be said of that great man, Yawanacharya. He took his birth in a Brahman family in Arabia and was educated in the University of Alexandria. (Asiatic Researches, Vol. X.)

का हेतुभूत था[०]। अब पूर्वोक्त वेदांश को लीजिये; बुद्ध से पहले उस को स्वयं वेद के ही अन्य अंशों ने दूपित ठहराया है, और भगवद्गीता ने भी उसकी निन्दा की है,[११] तथा बुद्ध के अनन्तर

५०. "वेदा विनिन्दिता येन विलोक्य पशुहिंसनं ,
सकृपेन त्वया येन, तस्मै बुद्धाय ते नमः" [पाद्मे क्रियाखं० ६, १८८]
"वादैर्विमोहयति यज्ञकृतोऽतदर्हान्" [भा० ११,४,२२]
"पाठीनकेतोर्जयिने, प्रतीतसर्वज्ञभावाय, दयैकसीम्ने ,
प्रायः क्रतुद्वेषकृतादराय, बोधैकधाम्ने, स्पृहयामि भूम्ने" [शं० दि० वि० १२, १८]
"निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातं, सदयहृदय, दर्शितपशुघातं;
केशव, धृतबुद्धशरीर, जय जगदीश, हरे", [गीतगोविन्दे स० १ गी० १ प० ९]

५१. "प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा, अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म ,
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा, जरा-मृत्युं ते पुनरेवाऽपि यन्ति ।
अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ,
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ।
अविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ,
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ।
इष्टापूर्त्तं मन्यमाना वरिष्ठं, नाऽन्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ;
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं, हीनतरं वा विशन्ति"
[मुण्ड० उ० मु० १, खं० २, मं० ७–१०]

"यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः , वेदवादरताः पार्थ, नाऽन्यदस्तीति वादिनः ,
कामात्मानः स्वर्गपरा, जन्म-कर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां, भोगैश्वर्यगतिं प्रति ,
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसां , व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।
त्रैगुण्यविपया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन , निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ।
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके , तावान्सर्वेपु वेदेपु ब्राह्मणस्य विजानतः"*

"श्रोत्रियस्येव ते राजन्, मन्दकस्याविपश्चितः अनुवाकहता बुद्धि,र्नैषा तत्त्वार्थदर्शिनी ।···
श्रिया विहीनैरधनैर्नास्तिकैः सम्प्रवर्तितं वेदवादस्य विज्ञानं सत्याभासमिवाऽनृतम्"†
लुब्धैर्वित्तपरैर्ब्रह्मन् , नास्तिकैः सम्प्रवर्तितं वेदवादानविज्ञाय, सत्याभासमिवाऽनृतं ,
इदं देयमिदं देयमिति, चाऽयं प्रशस्यते ; अतः स्तैन्यं प्रभवति, विकर्माणि च जाजले ।
यदेव सुकृतं हव्यं तेन तुष्यन्ति देवताः , नमस्कारेण हविषा स्वाध्यायैरौषधैस्तथा"‡

"अव्यवस्थितमर्यादैर्विमूढैर्नास्तिकैर्नरैः संशयात्मभिरव्यक्तैर्हिंसा समनुवर्णिता ।
सर्वकर्मस्वहिंसां हि धर्मात्मा मनुरब्रवीत् ; कामकाराद्विहिंसन्ति यज्ञवेद्यां पशून्नराः ।
तस्मात् , प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानता ; अहिंसा ह्येव सर्वेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ।
उपोष्य, संशितो भूत्वा, हित्वा वेदकृताः श्रुतीः , 'आचार इत्यनाचारः' कृपणाः फलहेतवः ,
यदि छिन्दन्ति वृक्षांश्च यूपांश्चोद्दिश्य मानवाः , वृथा मांसानि खादन्ति, नैषः धर्मः प्रशस्यते ।
सुरा, मत्स्या, मधु, मांसम्, आसवं, कृसरौदनं , धूर्त्तैः प्रवर्त्तितं ह्येतन् , नैतद्वेदेषु कल्पितं ,
कामान्मोहाच्च लोभाच्च लौल्यमेतत्प्रवर्तितम् । विष्णुमेवाऽभिजानन्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणाः ;
पायसैः सुमनोभिश्च तस्याऽपि यजनं स्मृतन्"*

* भ० गी० अ० २, श्लो० ४२–४६ । † म० भा० शां० अ० १० श्लो० १ तथा २० ।
‡ म० भा० शां० २६२, ६–८ । * म० भा० शां० अ० २६५ श्लो० ४–११ ।

स्वयं शङ्कराचार्य ने उसे दोषयुक्त वताया है। अत एव यदि उक्त स्थल, और व्यक्ति, धर्मविरोधी नहीं समझे जाते, तो केवल बुद्ध ही एक ऐसे दोष के भागी नहीं हो सकते, जिस के दोषी उक्त सभी व्यक्ति हैं। बात यह है कि सनातनी हिन्दू कभी भी वेदों की किसी बात का विरोध करने की धृष्टता को क्षमा नहीं कर सकते, और यही कारण है कि हिन्दू-ग्रन्थों मे ही ऐसे स्थल हैं जो शङ्कराचार्य तक के विरुद्ध हैं। पद्मपुराण मे निम्नलिखित बात लिखी है—

'माया का सिद्धान्त, अर्थात् शङ्कर का मायावाद देखने मे तो वेदों की व्याख्या जान पड़ता है, पर है यह वस्तुतः वेद विरुद्ध। संसार के सर्वनाश के लिये ही इस की स्थापना की गई है। माया का यह सिद्धान्त असत् है; वस्तुतः यह प्रच्छन्न बौद्ध-धर्म ही है। कलियुग में ईश्वर की नाशकारिणी शक्ति ने ब्राह्मण, अर्थात् शङ्कराचार्य, का रूप धारण कर के, इस का उपदेश किया है[५२]।'

"तस्य तेनाऽनुभावेन मृगहिंसात्मनस्तदा तपो महत्समुच्छिन्नं, तस्माद्धिंसा न यज्ञिया" ¶

"पशुयज्ञैः कथं हिंस्रैर्मादृशो यष्टुमर्हति, अन्तवद्भिरुत प्राज्ञः क्षत्रयज्ञैः पिशाचवत्।

तातैतद्बहुशोऽभ्यस्तं जन्मजन्मान्तरेष्वपि त्रयीधर्ममधर्माढ्यं न सम्यक् प्रतिभाति मे" ‖

"तस्माद् यास्याम्यहं तात, दृष्ट्वेमं दुःखसंनिधिं, त्रयीधर्ममधर्माढ्यं किम्पाकफलसन्निभं"

[मार्क०पु०,'पश्वालम्भमीमांसायां' पृ० ३१, सांख्यतत्त्वकौमुदीव्याख्यायां 'विद्वत्तोषिण्यां' च पृ० ३४ धृतम्]

५२. "शृणु देवि, प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमं, येषां स्मरणमात्रेण (मोहः स्यात्) पातित्यं ज्ञानिनामपि।
प्रथमं हि मया प्रोक्तं (मयैवोक्तं) शैवं, पाशुपतादिकं; मच्छक्त्यावेशितैर्विप्रैः (सं) प्रोक्तानि च ततः शृणु (परम्)
कणादेन तु संप्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्, गौतमेन तथा न्यायं, साङ्ख्यं तु कपिलेन वै,
द्विजन्मना जैमिनिना पूर्वं (वेदमपार्थकं) वेदमयाऽर्थतः निरीश्वरेण वादेन कृतं शास्त्रं महत्तरम्,
धिषणेन तथा प्रोक्तं चार्वाकमतिगर्हितं।
दैत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुद्धरूपिणा बौद्धशास्त्रमसत्प्रोक्तं नग्ननीलपटादिकं,
मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्ध-(मेव च)-मुच्यते, मयैव कथितं (कल्पितं) देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा,
अपार्थं श्रुतिवाक्यानां दर्शयल्लोकगर्हितम्, कर्मस्वरूपत्याज्यत्वमत्र च (वै) प्रतिपाद्यते,
सर्वकर्मपरिभ्रष्टं वैधर्म्यत्वं तदुच्यते, (सर्व-कर्मपरिभ्रंशान्नैष्कर्म्यं तत्र चोच्यते)

परेश-(परात्म)-जीवयोरैक्यं मयाऽत्र (तु) प्रतिपाद्यते;
ब्रह्मणोऽस्य परं (स्वयं) रूपं निर्गुणं (वक्ष्यते) दर्शितं मया,
सर्वस्य जगतोऽप्य-(स्य)-त्र मोहनार्थं (नाशनार्थं) कलौ युगे,
वेदार्थवन्महाशास्त्रं मायावादम-(मायया यद)-वैदिकम्
मयैव (रक्ष्यते) कथितं देवि, जगतां नाशकारणात्"

[पद्मपु० उत्तरखं० अ० २६३ श्लो० ६६—७६; इमे श्लोका साङ्ख्यप्रवचनभाष्ये पृ० ५–६; दु० मु० भं० च० भू० पृ० १८—१९; आचार्य—शं० ओ रा० उपसंहारप्र० पृ० १०००; 'वेदान्तदर्शनेर इतिहास' भा० १ पृ० १२४–२५ टिप्पण्याम्, एवमादिषु बहुत्र समुद्धृता दृश्यन्ते]

"अत्रोदाहृतेतिहासे—'**मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमेव च**' इत्यत्र श्रीपुरुषोत्तमाज्ञया साक्षाद्भगवच्छङ्करप्रचारितमायावादस्याऽसच्छास्त्रस्य प्रच्छन्नबौद्धत्वमुक्तम्; युक्तं च तस्य तथात्वं, यतो वादिहंसाम्बुदाचार्यशिष्यैः श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यैः 'शतदूषण्यां' तन्मतस्य आर्षवचनप्रामाण्याऽनुसारेण प्रच्छन्नबौद्धत्वमेव सुष्ठु प्रदर्शितं। तथाहि—

'वेदप्रामाण्यवाङ्मात्र-कञ्चुकच्छन्नमर्मणां
बुद्धसिद्धान्तसुहृदां, सन्तः पश्यन्तु बाध्यताम्।

¶ म० भा० शां० २७२, १८। ‖ म० भा० शां० अ० २७७।

यद्यपि इस प्रकार वेद के एक अंश की आलोचना करने का साहस करने के कारण शङ्कराचार्य की निन्दा की गई है, तथापि इस कार्य के लिये उन्हें हिन्दूधर्म से कभी भी वहिष्कृत नहीं किया गया। इस के विपरीत आज तक वरावर वे पुरातन वैदिक-धर्माश्रित सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ नेताओं मे परिगणित हुए हैं। यों ही, शंकराचार्य की भाँति, वेदों के एक अंश के विरोध मे अपनी आवाज ऊँची करने के कारण बुद्ध की भी निन्दा की गई है, पर इस वात के लिये वे हिन्दू-धर्म से कभी भी वहिष्कृत नहीं किये गये। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, बुद्ध

...तदिह किं नाम वैपम्यमाश्रित्य वेदाः प्रमाणं, बुद्धाद्युपदेशा न प्रमाणमिति निष्कृष्यते; किं शब्दस्वरूपसत्यत्वा-ऽसत्यत्वाऽभ्युपगमेन ?...न;...असिद्धेः, न हि योगाचारादिभिर्बुद्धप्रणीतोऽक्षरराशिः सत्य इत्यभ्युपगम्यते, नापिऽभवता वेदरूपः। न वयं वेदस्य शशश्रृङ्गादिवदसत्यत्वमभ्युपगच्छाम इति चेत्; किं तर्हि सत्यत्वमभ्युपेतम् ? तदपि नेति चेत्; तर्हि को विशेषः ? व्यावहारिकाऽपरपर्याय-काल्पनिक-सत्यत्वाऽभ्युपगम इति चेत्; न, तैरपि 'संवृति'सत्यत्वाऽभ्युपगमात्। अयमेव तावद्विशेष इति चेत्; न, पर्यायमात्रस्य वैपम्याऽनाधायकत्वात्, अन्ततो वञ्चनार्थत्वस्याऽप्युभयोरविशेषात्। यथाऽऽहुः—

'तुल्यार्थत्वेऽपि चैतेषां 'मिथ्या-संवृति'शब्दयोः
वञ्चनार्थं उपन्यासो, लाला-वक्त्रासवादिवत्;
नास्तिक्यपरिहारार्थं 'संवृतिः' कल्पितेति च' इति।

न च युष्माभिः 'संवृति'सत्यत्वस्याऽवाच्यत्वं सङ्केतितम्; उक्तं च—'गूढपापण्डिगोष्ठीगरिष्ठैः तदेतत् संवृतिरिति गीयत' इति। अस्तु वा तदभ्युपगमेन वैपम्यं, भवता तु निपुणधिया द्वयोरपि व्यावहारिकसत्यत्वमविशिष्टमेष्टव्यं, व्यवहाराऽनुबन्धित्वमात्रस्य तुल्यत्वात्; अतो भवता परित्यक्तपक्षपातेन न तद्बहिष्कारः कार्यः। यदि चाऽभ्युगमसिद्धेन सत्यत्वेन प्रामाण्यसिद्धिः, तर्हि वैभाषिकाद्यागमानां तदभ्युपेतेन तेन तत्सिद्धिरनिवार्या।...एवं च सौगतसौहार्दभयपलायितेन द्वैवर्गिकमतमहादुर्गमेवाऽनुप्रविष्टमिति। एतदभिप्रायेण यादवप्रकाशैरुक्तम्।

'वेदोऽनृतो, बुद्धकृतागमोऽनृतः, प्रामाण्यमेतस्य च तस्य चाऽनृतं,
बोद्धाऽनृतो, बुद्धि-फले तथाऽनृते, यूयं च बौद्धाश्च समानसंविदः*' इति।

इति तेषां 'शतदूषणी-चतुर्दशवादे' प्रच्छन्न-बौद्धत्वेन निरूपणात्, चण्डमारुतादावुक्तस्यैवार्थस्य महाविस्तरेण दृढीकरणात्, विष्णुगृहीतबुद्धावतारोपदेशसाजात्येन प्रच्छन्नबौद्धत्वनिश्चयाच्च बौद्धानामिव रुद्रगृहीतशङ्करावतारोपदेशभाजामपि अवैदिकत्वं कथमिव वक्तु न शक्येत ? तस्मात्, कलियुगावतीर्ण-वामदेव-प्रचारितमायावादस्य स्वांशेऽवाधान्नैकान्ततोऽप्रामाण्यं 'यत्परः शब्दः, स शब्दार्थः' इति न्यायात् तद्वादस्याऽऽसुरप्रकृतिजनमोहनार्थं प्रवृत्तत्वादिति।

किञ्च भगवता श्री गीताचार्येणाऽपि पोडशाध्याये—

'असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसंभूतं, किमन्यत्कामहैतुकम्'

* न वर्णा, न वर्णाश्रमाचारधर्मा, न मे धारणा-ध्यानयोगादयोऽपि...,
न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति।
न सांख्यं न शैवं न तत्पाञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा,
न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाऽहं न चाऽयं प्रपञ्चः।
न चैकं तदन्यद् द्वितीयं कुतः स्यान्न वा केवलत्वं न चाऽकेवलत्वं,
न शून्यं न चाऽशून्यमद्वैतकत्वात्, कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ?"
[शङ्कराचार्यकृत-'निर्वाणदशका'ऽपरपर्याय-सिद्धान्तविन्दु-दशश्लोक्याम्]

के अनुयायियों का बहिष्कार, बौद्धधर्म मे आ जानेवाले कुछ और ही कारणों से हुआ था, और वह भी, बुद्ध की निर्वाण-प्राप्ति के बहुत समय पश्चात्। इस लिये ऐसा कहना कहीं अधिक समीचीन होगा कि, बुद्ध का नहीं, वरन् (भ्रष्टाचारीभूत) बौद्धों का हिन्दुओं ने बहिष्कार किया, जो बुद्ध के पीछे उस अवस्था (पञ्च'म'कारिता) को प्राप्त हुए थे[५३]।"

"आदिम बौद्धधर्म की, जो यथार्थ मे हिन्दूधर्म था, विदेशियों के मतावलम्बन से वस्तुतः समाप्ति हो गई। परवर्त्ती बौद्धधर्म मे विविध सम्प्रदायों का विकास हुआ। इस का कारण यह था कि बौद्ध-धर्म मे अनार्य विदेशी, अपने धर्मों के तत्त्वों अर्थात् नास्तिकवाद, शून्यवाद का प्रवेश करने लगे[५४]। ईसाई पन्थ भी लिङ्गपूजा, इन्द्रजाल, जादूगरी, प्रेतपूजा आदि को साथ

इति पद्येन पञ्च-पाणां जगतोऽप्रतिष्ठितत्वा-ऽनीश्वरत्व-परस्परसंयोगोत्पन्नत्वाद्यङ्गीकुर्वतां जैन-बौद्ध-चार्वाक-तथागत-सौगतादीनां मतेन सह जगतोऽसत्यत्ववादरूपस्य शाङ्करमतस्याऽपि उपन्यासाद् आसुरप्रकृतिक कोटिप्रविष्टत्वेन वेदबाह्यत्वकथनं सुसङ्गतम्; अतस्तेषां प्रच्छन्नबौद्धत्वं सूपपन्नम्" [दु० मु० भं० च० भू० पृ० १९—२४]

"इन बातों से, और 'कूटस्थ' 'चेतन' और 'चिदाभास' आदि नवीन पारिभाषिक शब्दों की रचना से, लोगों में कोलाहल मच गया। लोगों ने कह दिया कि शङ्कराचार्य वर्णाश्रम को नहीं मानते; क्यों कि वे कहते हैं कि, वर्ण, आश्रम, वेद, यज्ञ आदि कुछ भी नहीं है, इस लिये शङ्कराचार्य 'प्रच्छन्न-बौद्ध' हैं। उन के विरुद्ध अनेक श्लोक स्कन्दपुराण के उत्तरखण्ड मे स्कन्द के मुँह से कहला कर लिखे गये हैं। वे हमे एक मरहटी पत्र मे मिले हैं, जो अशुद्ध और अस्त-व्यस्त प्रतीत होते हैं, परन्तु हम उनको ज्यों के त्यों फुट-नोट में लिखे देते हैं ⁂।" [वै० सं० पृ० ५०९—१०]

५३. "दशवीं शताब्दी के एक शिलालेख मे यह स्पष्ट लिखा है कि, बुद्धगया मे बुद्ध-पद का चिह्न इस अभिप्राय से बनाया गया है, जिससे उस पर श्राद्ध-कर्म किया जाय (देखो, चार्ल्स विल्किंस का उक्त शिलालेख का अनुवाद,—Asiatic Researches, भाग १, पृष्ठ २८४)। इस शिलालेख का निर्माण-काल चाहे जो हो पर इस से स्पष्ट सिद्ध है कि हिन्दुओं ने वैदिकधर्म से बुद्ध का कभी बहिष्कार नहीं किया और अन्ततो गत्वा यह भी प्रमाणित होता है कि, बुद्ध स्वयं वैदिक धर्म के कट्टर अनुयायी थे। **'यदि जनता मे शुद्ध वेदवाद ही होता, तो बुद्ध की किञ्चिन्मात्र आवश्यकता न होती'।**— Sewell: 'Early Buddhist symbolism' (रायल एशियाटिक सोसाइटी का जनरल, लन्दन, १८८६, पृष्ठ ३६५)" [बु० मी० की टिप्पणी पृ० ८८]

५४. "मिलाओ, सैंडर सोमा करोसीः Different systems of Buddhism, from Tibetan authorities; डेविडः Buddhism of the Buddha and modernist Buddhism.

⁂. "मणिमत्पूर्वका दुष्टा दैत्या आसन्कलौ युगे, ते कुशास्त्रं प्रकुर्वन्तो हरि-वायुविरोधिनः,
तेषां मध्ये शङ्करस्तु पूर्वं यो मणिमान् खलः, सौगन्धिकवने दिव्ये भीमसेनहतोऽसुरः,
यः क्रोधतन्त्रको दुष्टो मिथ्या शास्त्रं वदन्पुनः, कृष्णे भीमे च विद्वेषं कुर्वंन्भूमावजायत,
कालडीग्रामके रुद्रवराजगद्विमोहयन्, बौद्ध-शास्त्रपरो विप्रः कश्चिद्वा परशिष्यकः,
स शङ्करश्च संन्यस्य, तस्मात्संन्यास-(रूपतः)-रूपिणः, वेदान्तमतमित्येतद् दुष्टशास्त्रं चकार ह।"

स्कन्द-पुराण की मूलपुस्तक के एतत्काल सामने न उपस्थित रहने से हम भी सम्प्रति इन श्लोकों को जाँच नहीं सके हैं। शङ्कर के प्रच्छन्न-बौद्धत्व के विषय में यथार्थ विचार आगे किया जायगा।

ले कर बौद्धधर्म मे प्रविष्ट हो गये। इस छद्म-बौद्धधर्म, अर्थात कल्पित बौद्धधर्म की, बुद्ध के हिन्दू-पूजन, अर्थात् इस देश के वास्तविक बौद्धधर्म से मुठभेड़ हुई। छद्म-बौद्ध, मूर्त्तियों को ऐसी बलि देने लगे जिसे हिन्दू लोग गर्हित और अपने मन्दिरों को अपवित्र करनेवाली समझते हैं, अर्थात् शूकर-मज्जा, मेष-मज्जा, शूकर-मांस, गो-मांस, पका हुआ चावल आदि। वे झगड़ बैठते कि बुद्ध मांस का व्यवहार करते थे, इस लिये पूजा मे उन की मूर्त्तियों को मांस की बलि दी जा सकती है; पर बौद्धधर्मशास्त्रों मे कहीं भी इस कथन का प्रामाण्य-समर्थन नहीं मिल सकता...।

इन्हीं करतूतों के कारण, शशाङ्क, पुष्यमित्र, तथा अन्य भारतीय हिन्दू-राजाओं ने उन बौद्धों को बाधा पहुँचाई[५५]। हिन्दुओं द्वारा की जाने वाली छद्म-बौद्धों की राजवर्गसम्मत बाधा,

---

बुद्ध के आरम्भिक अनुयायियों की धर्मप्रचारिणी मण्डली के कार्य के फल-स्वरूप विदेशियों ने बौद्ध-मत ग्रहण किया था। बौद्ध-धर्मप्रचारिणी मण्डलियों के समस्त संसार मे फैलने के सम्बन्ध मे देखो हॉम्बोः 'Traces of Buddhism in Norway before the introduction of Christianism' (पेरिस); अल्फोंस जर्मेनः 'Buddhism in ancient Mexico, according to recent discoveries' (पेरिस);—रैननः Life of Jesus (पेरिस)। "कुछ समय के लिये बैबीलोन, बौद्धधर्म का वास्तविक प्रतिबिंब हो गया था। बूदास्प (बोधिसत्त्व) नामक एक प्रसिद्ध चैल्डियन (Chaldean) विद्वान् हो गया है, जो सैबेइज़्म (बपतिस्मा = Baptism) का प्रवर्तक था।"—रैनन का Jesus, अध्याय ६। ईसाइयों के जोसेफाट साधु और अरबों के यूदासफ, बोधिसत्त्व ही हैं। [मिलाओ, दमिस्क के जॉन की लिखी हुई बरलाम (Barlaam) और जोसेफाट (Josephat) की कहानी]। मार्को पोलो कहता है कि भारत से बाहर मूर्तिपूजा का प्रचार एवं आरम्भ बौद्धधर्म द्वारा ही हुआ। (Travels, पुस्तक ३, अ० १५) मिलाओ, मूर्तियों के लिये मुसलमानी शब्द 'बुत' और बौद्ध-मन्दिरों के लिये 'बुतकादो' (पगोदा)। ये दोनों, बुद्ध के मुसलमानी नाम 'बुत' से निकले हैं। (देखो, प्रिंसेपः Indian Antiquities, भाग २, पृ० २२९)। इस सम्बन्ध मे यह बात उल्लेखनीय है कि यूनानी वैद्यकशास्त्र का 'थेरापिउटिक्स' (Thera-Peutics) शब्द 'थेरा' नामक बौद्ध-धर्मप्रचारिणी मण्डलियों से निकला है। (थेरापुत्त वा स्थिरपुत्र, अर्थात् स्थिर वा स्थविर, सम्प्रदाय के वयोवृद्ध, के उत्तराधिकारी) ये लोग व्रण-चिकित्सा मे बड़े निपुण थे।" [बु० मी० पृ० २५१ टि० १]

भारतीय आर्यों के विदेश-गमन और विदेशियों के भारत मे आगमन के सम्बन्ध से, तथा विदेशियों द्वारा नवीन सम्प्रदाय के प्रवर्तन और प्राचीनतम आर्यवाङ्मय के विध्वंस से, एवं नये अनार्य-शास्त्रों के प्रणयन और प्राचीन आर्य-शास्त्रों मे आसुर विचारों के प्रक्षेप से, मूल वैदिक-आर्ष वा बौद्धधर्म मे जो दूषण विकार और मिश्रण हुआ, तथा इस का जैसा विपर्यास, ह्रास, और विनाश हुआ, उस का पूरा सविस्तर विवरण जानने के लिये 'वैदिक-सम्पत्ति' का तृतीय खण्ड देखिये।

५५. "हिन्दुओं द्वारा बौद्धों की बाधा का वास्तविक कारण यही था। अन्यथा, धर्म के निमित्त, हिन्दू, किसी को कभी भी बाधा नहीं पहुँचाते। धार्मिक बाधा हिन्दुओं के लिये अप्रसिद्ध बात है। मुसलमान, हिन्दुओं के घोर धार्मिक शत्रु हैं, तथापि हिन्दू, मुस्लिम साधुओं का सम्मान एवं पूजन करते हैं।" [बु० मी० पृ० २५८ टि० १]

"इस मे कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुओं द्वारा बौद्धों का विरोध किया गया था, विशेषतः राजा शशाङ्क के शासनकाल मे [मिलाओ, Rhys Davids: 'Persecution of Buddhists in India' (पाली-टेक्स्ट-सोसाइटी का जनरल, लन्दन, १८९६) मिलाओ, एशियाटिक सोसाइटी

पुरोहिती बहिष्कार एवं सैद्धान्तिक आक्रमणों के साथ-ही-साथ, तब समाप्त हुई, जब हिन्दू, बौद्धधर्म को स्वधर्म-विरोधी मानने लगे, और अन्त मे जब यह क्रमशः अपनी जन्मभूमि भारत से पूर्णरूपेण लुप्त हो गया। यह विभेद तब तक बढ़ता ही गया जब तक यह इस अन्वेषण द्वारा असाध्य नहीं हो गया कि स्वयं बुद्ध ने ही वेदविरुद्ध नास्तिकवादी सिद्धान्त का धर्मोपदेश किया था।" (बु० मी०)

"प्रच्छन्न-बुद्ध ज्यों के त्यों बने रहे, अर्थात् बुद्ध की पूजा हिन्दू अनेक रूपान्तरों से करते ही रहे। उन्होंने बुद्ध की पूजा के लिये उन रूपान्तरों को प्रचलित रखा और कभी भी प्रकाश्य एवं प्रकटरूप में बुद्ध की पूजा नहीं प्रचलित की। फल-स्वरूप कालान्तर मे बुद्ध के उन उपासकों और सामान्यतः हिन्दुओं के लिये बुद्ध की पूजा एक विस्मृत वस्तु हो गई। इस प्रकार प्रच्छन्न बौद्ध-धर्म अथवा हिन्दुओं द्वारा वेषान्तर से बुद्ध-पूजन यद्यपि प्रारम्भिक उपासकों के लिये सुबोध था, पर, तुरत ही उनके अनुयायियों या उत्तराधिकारियों के लिये दुर्बोध हो गया। उन्हों ने बुद्ध की प्रच्छन्न पूजा को ही एक स्वतन्त्र एवं सत्यपूजन जान लिया और बुद्ध का (प्रत्यक्ष) पूजन एक दम त्याग दिया। तभी से अरूपान्तरित बुद्धप्रतिमाओं की पूजा कभी हिन्दुओं में प्रचलित नहीं हुई। इस प्रकार बौद्धधर्म अलक्षित रूप मे सनातनी हिन्दू-धर्म मे पुनः विलीन हो गया, और हिन्दू-धर्म की एक शाखा नहीं रह गया ॐ। वैष्णव-धर्म, हिन्दू (वैदिक) धर्म एवं बौद्धधर्म का संमिश्रण है। हिन्दू-वैष्णव, विष्णु-पूजा एवं दशावतारपूजा के साथ-साथ बुद्ध की भी पूजा करते हैं।" [बु० मी० से उ०]

"चाहे जो हो, विगत शताब्दी मे विद्वानों के धैर्य-संयुक्त अनुसन्धानों द्वारा इस विषय के प्रचुर प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि हिन्दू ही बुद्ध के वास्तविक पूजक थे, और बुद्ध की प्रकाश्य पूजा का परित्याग उन्होंने अपनी ओर से नहीं किया था; वरन्, इसका कारण विदेशियों के वे दोषपूर्ण कृत्य थे, जिन्हें विदेशियों ने ही बौद्ध-धर्म मे सम्मिलित कर दिया था। हिन्दुओं ने बुद्ध का नहीं, वरन् (विधर्मीभूत) बौद्धों का बहिष्कार किया था" [बु० मी० पृ० २६८]

का जनरल, बंगाल १८५४ पृष्ठ ४७२; और Sherring का Benares, पृष्ठ २६८–२७० भी] परन्तु केवल द्रोह कभी भी किसी धर्म के लोप का कारण नहीं हो सकता। बौद्धों को हिन्दुओं द्वारा उतनी अधिक बाधा नहीं पहुँची, जितनी अधिक बाधा हिन्दुओं को बहुत दिनों तक मुसलमानों द्वारा निरन्तर पहुँचती रही है। तो भी हिन्दुओं का धर्म अब तक अखण्ड रूप से प्रचलित है। भारत मे बौद्धधर्म के ह्रास एवं अवनति का कारण द्रोह के अतिरिक्त कुछ और है। क्यों कि द्रोह बहुधा किसी मत का नाश करने की अपेक्षा उस को परिपुष्ट ही करता है, जैसा ईसाई-धर्म के इतिहास से प्रकट है। उस समय जो बाधा डाली गई थी, विशेषतः मुसलमानों द्वारा, उस का तात्पर्य बुद्धगया के मन्दिर तथा अन्य स्थानों की तीर्थयात्रा के लिये भारत आने वाले विदेशी बौद्धों का यातायात रोकना था। (महाबोधि सोसाइटी का जनरल, भाग २९, सं० ९ मे मन्दिर का इतिहासः—अनागारिक एच० धर्मपाल)" [बु० मी० पृ० ८९ टि० २]

ॐ "मिलाओ, 'बौद्ध-धर्म के लोप की अत्यन्त संभाव्य व्याख्या यह है कि, यह क्रमशः ब्राह्मणों के वर्णधर्म मे लीन हो गया'। Cambridge History of India, भाग १ पृष्ठ ५५।" (बु० मी० पृ० २६१ टि० १)।

उपर्युक्त विवेचन से, और इस मे उद्धृत प्रमाणों से, शङ्कराचार्य पर लगाये गये बौद्ध-संहार-बहिष्कार के अभियोग का पूरा खण्डन हो जाता है। कुछ विद्वान् तो ऐतिहासिक प्रमाणों के बलवत्तर आधार पर भी, शंकरकृत बौद्धविषयक अत्याचार की प्रथित कथा को मिथ्या प्रमाणित करते हैं। यथा—

"शंकर के काल के विषय में बड़ा विवाद है। कुछ लोग उन्हें विक्रम का समकालीन मानते हैं; Age of shankara के कर्त्ता तथा पुराने ढङ्ग के पण्डितों का यही मत है। लेकिन इतिहासज्ञ इसे नहीं मानते। वह कहते हैं—चूंकि शंकर के शारीरक-भाष्य पर वाचस्पति मिश्रने 'भामती' टीका लिखी है; और वाचस्पति मिश्रका समय ईसा की नवीं शताब्दी उनके अपने ग्रन्थ से ही निश्चित है; [५६] इस लिये शंकर का समय नवीं शताब्दी से पूर्व तो हो सकता है; किन्तु

---

५६. "अयं च श्रीवाचस्पतिमिश्रः श्रीमदुदयनाचार्यादतिप्राचीन इति शक्यमवगन्तुम्, उदयनाचार्यकृत–'तात्पर्यपरिशुद्धि'नामके तात्पर्यटीका-व्याख्याने व्याख्येयनिबन्धादरातिशयशंसिना––

'मातः सरस्वति, पुनः पुनरेष नत्वा, बद्धाञ्जलिः किमपि विज्ञपयाम्यवेहि ;
वाक्-चेतसोर्मम तथा भव सावधाना, वाचस्पतेर्वचसि न स्खलतो यथैते'

इति सरस्वतीं प्रति तत्प्रार्थनेन।

'तर्का-ऽम्बरा-ऽङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः वर्षेषूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम् ;

इति श्लोको लक्षणावल्या अन्ते दृश्यते, तेन, उदयनाचार्यस्थितिशककालः ९०६ इति लभ्यते। ततः पूर्वं वाचस्पतिमिश्रो वैक्रम ८९८ वत्सरे (८४२ खृष्टाब्दे) 'न्यायसूची' निबन्धमकरोदिति तदीयेन—

'न्यायसूची-निबन्धोऽसावकारि सुधियां मुदे, श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसु-वत्सरे;

इति श्लोकेनाऽवगम्यते। तेन, उदयनाचार्यकालाद् १४३ वर्षेभ्यः पूर्वं श्रीवाचस्पतिमिश्र आसीदिति प्रतीयते"। [न्यायवार्तिक-तात्पर्यटीका-भूमिकायां महामहोपाध्यायः श्रीगङ्गाधर-शास्त्री]

"प्रायो मुञ्जस्य समये (८९४–९१६ शाके), 'नृग'राजस्य कस्यचित्
सदस्यो दर्शनाभिज्ञो वाचस्पतिरभूत्सुधीः" [भा० इ० ४, ८५]

'भामत्याम्' अन्तिम-वाक्यैरपिस्वयमेव वाचस्पतिनाय‌ऽमेव स्वसमयः सूचितः; तद्यथा—

"नृपान्तराणां मनसाऽप्यगम्यां भ्रूक्षेपमात्रेण चकार कीर्त्तिं,
कार्तस्वरासारसुपूरितार्थसार्थः, स्वयं शास्त्रविचक्षणश्च,
नरेश्वरा यच्चरिताऽनुकारमिच्छन्ति कर्त्तुं, न च पारयन्ति,
तस्मिन्महीपे महनीयकीर्तौ श्रीमन्नृगेऽकारि मया निबन्धः"

भामत्यामपि (ब्र० सू० २, १, ३३) 'नृग' राजोऽयं स्वसमकालिकत्वेन स्मृतो दृश्यते वाचस्पतिना; तथा हि—

"न चाद्यापि न दृश्यन्ते लीलामात्र विनिर्मितानि महाप्रासाद-प्रमदवनानि श्रीमन्नृग-नरेन्द्राणाम्, अन्येषां मनसाऽपि दुष्कराणि नरेश्वराणाम्" इति।

अत्र 'नृग'–राजपरिचयचिन्तायां—विक्रमशिलामहाविहार-(विश्वविद्यालय)-संस्थापको मगध-गौड़देशाधिपः ७९५—८३० खृष्टाब्द-कालिको धर्मपाल एव 'नृग' इति केचन (वेदान्तदर्शनेर इतिहासे भा० १ पृ० ३२१ तः पृ० ३२५ पर्यन्तं द्रष्टव्यम्)। अन्ये तु 'वस्वङ्कवसु ८९८ वत्सर' इति शकाब्दं (९७६ ई०) धृत्वा, खृष्टीयदशमशतकोत्तरार्धे लब्धस्थितिः दिल्ली-चौहान-वंशीयः कश्चिन् 'नृग'राजो नाम वाचस्पतिसमसामयिक आसीदिति वदन्ति, प्रमाणयन्ति चाऽत्रार्थे 'शार्ङ्गधरपद्धत्यां'—'नृग-नृपति-पाषाणयज्ञयूपप्रशस्ते'रुद्धृतमधस्तनं पद्यद्वयम्—

शंकर, कुमारिल भट्ट से पूर्व के नहीं हो सकते हैं। कुमारिल, बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्ति के समकालीन थे (कुछ विद्वानों के मत से धर्मकीर्ति, कुमारिल के भ्रातुष्पुत्र थे) जो सातवीं शताब्दी मे हुए थे; इस लिये शङ्कर सातवीं शताब्दी के पहले के भी नहीं हो सकते। शंकर, कुमारिल के समकालीन थे, और दोनों ने एक दूसरे का साक्षात्कार किया था, यह वात हमें 'दिग्विजय' से मालूम होती है। इन मे अन्तिम वात मे, जहाँ तक उनके ग्रन्थों का सम्बन्ध है, कोई पुष्टि नहीं मिलती।

'ह्यून्-साङ्' (सातवीं शताब्दी) के पूर्व, किसी ऐसे प्रवल, बौद्धविरोधी शास्त्रार्थी और शस्त्रार्थी का तो पता नहीं मिलता। यदि होता, तो 'ह्यून्-साङ्' अवश्य उसका वर्णन करता। यदि यह कहा जाय कि, शंकराचार्य भारत के दक्षिणी छोर पर हुए थे और उनका कार्य क्षेत्र भी दक्षिण-भारत ही रहा होगा; इस लिये संभव है, दक्षिण-भारत के बौद्धों पर उपरोक्त अत्याचार हुए हों। लेकिन यह भी वात ठीक नहीं जँचती; क्योंकि, छठी शताब्दी के वाद भी काञ्ची और कावेरीपट्टन के रहनेवाले आचार्य धर्मपाल आदि, बौद्ध-पाली-ग्रन्थकार हुए हैं, जिनकी कृतियाँ अव भी सिंहल आदि देशों में सुरक्षित हैं। सिंहल का इतिहास-ग्रन्थ 'महावंश' है, जो राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा धार्मिक इतिहास को अधिक महत्त्व देता है। केरल-देश (जहाँ शंकराचार्य पैदा हुए), और द्रविड़ देश, सिंहल के विल्कुल समीप हैं। यदि ऐसी कोई वात हुई होती, तो यह कभी संभव नहीं था कि, 'महावंश' उसका कोई जिक्र न करता। बौद्ध ऐतिहासिकों का शंकर के शास्त्रार्थ पर मौन रहना ही इस वात का काफी प्रमाण है कि, ये घटनायें वस्तुतः हुई ही नहीं। वल्कि रामानुज आदि के चरितों मे भी भिन्नमतावलम्बियों के साथ ऐसा ही वर्ताव देख कर तो और भी सन्देह होने लगता है।

वात असल यह है कि, शंकराचार्य दक्षिण मे एक प्रतिभाशाली पण्डित हुए। उन्होंने 'शारीरक-भाष्य' ग्रन्थ लिखा। यद्यपि वह भाष्य एक नये ढङ्ग का था और उस मे कितने ही दार्शनिक सिद्धान्तों पर वहस की गई थी, तो भी दिङ्नाग, उद्योतकर, कुमारिल, धर्मकीर्ति के युग के लिये वह कोई उतना ऊँचा ग्रन्थ न था। उत्तर-भारतीयों का केरल और द्रविड़-देशियों के साथ पक्षपात भी वहुत था। इस पक्षपात का हम अच्छा अनुमान कर सकते हैं, यदि सातवीं शताब्दी के महाकवि वाणभट्ट की कादम्बरी के उस अंश को पढ़ें, जहाँ वह शवरों के साथ किसी

"आविन्ध्यादाहिमाद्रेर्विरचितविजयस्तीर्थयात्राप्रसङ्गाद् ,
उद्ग्रीवेषु प्रहर्त्ता नृपतिषु, विनमत्कन्धरेषु प्रसन्नः,
आर्यावर्तं यथार्थं पुनरपि कृतवान्म्लेच्छविच्छेदनाभि-
र्देवः शाकम्भरीन्द्रो जगति विजयते वीसल-शोणिपालः।
ब्रूते सम्प्रति चाहुवाण-(चाउहान)-तिलकः शाकम्भरीभूपतिः,
श्रीमान् विग्रहराज एष विजयी सन्तानजानात्मनः,—
अस्माभिः करदं व्यधायि हिमवद्विन्ध्यान्तरालं भुवः,
शेषस्वीकरणाय मास्तु भवतामुद्योगशून्यं मनः" [शा० ध० प० प्र० ७२ पद्य० ९-१० पृ० २०५] इति। एतद्विषये 'न्यायवार्तिकस्य भूमिकाया'माचार्यवाचस्पतिमिश्र-चरितं (पृ० १४३—१५१) द्रष्टव्यम्। एतन्मतखण्डनं च सप्रमाणं सयुक्तिकं वेदान्तदर्शनेर इतिहास-ग्रन्थे वंगभाषामये, (भा० १ पृ० ३२४) टिप्पण्यामनुसन्धेयम्।

जंगल में बसे, एक द्रविड़ ब्राह्मण का वर्णन करता है। वस्तुतः उत्तरी भारत की पण्डित-मण्डली—जो दर-असल उस समय की पण्डित-मण्डली थी—शंकर को आचार्य मानने के लिये तब तक तैयार न हुई, जब तक उत्तरीय भारत मे दार्शनिकों की भूमि मिथिला के अपने समय के अद्वितीय दार्शनिक सर्व-शास्त्र-निष्णात वाचस्पति-मिश्र ने 'शारीरकभाष्य' की टीका 'भामती' लिख कर, शंकर को भी न सूझने वाले तत्त्व उसमे से निकाल न डाले। यथार्थ मे वाचस्पति के कन्धे पर चढ़ कर ही शंकर को वह कीर्त्ति और बड़प्पन मिला, जो आज देखा जाता है। यदि 'भामती' न लिखी गई होती, तो 'शंकर-भाष्य' कभी का उपेक्षित और विलुप्त हो गया होता; और आज भारत मे इतने गौरव और प्रभाव की तो बात ही क्या ? वाचस्पति मिश्र ने उत्तरी भारत की पण्डित-मण्डली के सामने शंकर की वकालत की।

वाचस्पति मिश्र के एक शताब्दी पूर्व नालन्दा मे आचार्य शान्तरक्षित हुए थे*। इन का महादार्शनिक ग्रन्थ 'तत्त्वसंग्रह' संस्कृत मे उपलब्ध हो कर बड़ोदा से प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थरत्न मे शान्तरक्षितने अपने से पूर्व के पचासों दार्शनिकों और दर्शनग्रन्थों के सिद्धान्त उद्धृत कर खण्डित किये हैं। यदि वाचस्पति मिश्र से पूर्व ही शंकर अपनी विद्वत्ता और दिग्विजय से प्रसिद्ध हो चुके होते, तो कोई कारण नहीं कि, शान्तरक्षित उनका स्मरण न करते[५७]।

५७. ऊपर के उद्धरण मे श्री राहुल जी ने आचार्य शङ्कर पर जो आक्षेप और कटाक्ष किया है, वह अयुक्तियुक्त अप्रामाणिक असङ्गत और अनुचित है। आप की राय मे (१) शाङ्कर भाष्य कुमारिल-प्रभृति के युग के लिये ऊँचा ग्रन्थ न था, (२) उत्तर-भारत का पण्डित-वर्ग, शङ्कर को तब तक आचार्य मानने के लिये तैयार न हुआ, जब तक वाचस्पति ने शाङ्कर भाष्य पर 'भामती' लिख कर, शङ्कर को भी अज्ञात तत्त्व उसमे से निकाल न डाले, (३) वस्तुतः वाचस्पति के कन्धे पर चढ़ कर ही शङ्कर को वह कीर्ति और महत्त्व मिला, जो आज जगद्व्याप्त है, और (४) यदि वाचस्पति की 'भामती' के दिगन्तोद्भासी प्रकाश से पूर्व ही शङ्कर स्वकीय विद्वत्ता और दिग्विजय से ही प्रसिद्ध हो चुके होते, तो वाचस्पति से शतवर्ष-पूर्वभव, 'शान्तरक्षित' अपने 'तत्त्वसंग्रह' नाम महानिबन्ध मे उनका स्मरण अवश्य ही करते।

आपाततः विचार करने पर भी राहुल जी की उपर्युक्त बातें सारहीन ठहरती हैं। १. शाङ्कर-भाष्य, कर्कश तर्क, विकटयुक्तिजाल, भाषा-क्लिष्टत्व, रचनावैचित्र्य आदि की दृष्टि से, कुमारिल-प्रभृति के युग के लिये भलेही उतना ऊँचा ग्रन्थ न हो, पर ज्ञेयपदार्थ-प्राचुर्य और तत्त्वज्ञान की दृष्टि से, वह उस युग के लिये भी उच्चतम महाग्रन्थ था। शाङ्कर भाष्यों की प्रसन्नगम्भीर मञ्जुल भाषा, नैसर्गिक-वाग्धारा-प्रवाहवती रचना-शैली, और प्राञ्जल चूर्णक-गद्यबहुल-कोमलकान्तमहावाक्यावली, साक्षान्मूर्तिमती शान्तरसमयी संगीत-साहित्य-कला की तरह प्रतीत होती और स्थूल अनुवाचन से भी सहृदय-हृदयों को आवर्जित कर लेती है। सच बात तो यह है कि, पुस्तकी पण्डिताई के बल पर, ठोंक-बजा कर लिखे हुए ग्रन्थ, साहित्यिक दृष्टि से चाहे जितने ऊँचे समझे जायँ, पर, उन मे वह तात्त्विक सिद्धान्त और दिव्य सन्देश नहीं होता, जो साक्षात्कृतधर्मा, योगजप्रतिभानवान्, मन्त्रद्रष्टा, सन्तों की सीधी-सादी सहज

* "सोऽयं शान्तरक्षितः वङ्ग-देशे जाहोराख्ये ग्रामे (Zāhor or Sābhār in the Pargana of Vikrampur, Dacca District) क्षत्रियवंशे क्रैस्ते अष्टमे शतके आदिमे भागे सञ्जातः। कालेनायमाचार्यो बोधिसत्त्वाख्यया प्रख्यातः तदानीन्तनेन टिबटदेशाधिपतिना स्वदेशं सादरं नीतस्तत्र सौगतसमयप्रचारमकारयत्। अनेनाऽपरेऽपि निबन्धाः—वादन्याय-विपञ्चितार्थ-प्रभृतयः प्रणीताः। तत्रैव च देशेऽस्य निर्याणमप्यभूत्। अयं चाऽस्य जीवितसमयः—A. D. 705—762 प्रायः षष्टिहायनपरिमितः संभाव्यते," इति 'तत्त्वसंग्रह'प्रस्तावनायाम् एं०-कृष्णमाचार्यः]

एक ओर कहा जाता है कि, शंकर ने बौद्धों को भारत से मार भगाया, † और दूसरी ओर हम उनके बाद गौड़-देश (विहार-वङ्गाल) में पालवंशीय बौद्ध नरेशों का प्रचण्ड प्रताप फैला देखते हैं; तथा उसी समय उड़न्तपुरी और विक्रमशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों को स्थापित होते देखते हैं। इसी समय भारतीय बौद्धों को हम तिब्बत पर धर्मविजय करते भी देखते हैं। ११ वीं शताब्दी मे, जब कि, उक्त दन्त-कथा के अनुसार भारत मे कोई भी बौद्ध

वाणी मे अभिव्यक्त होता है। हम, सूर, तुलसी, कबीर, नानक, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव आदि की देश्यभाषामयी सद्वाणियों के दरजे मे भी, तन्त्रवार्तिक, प्रमाणवार्तिक, कादम्बरी आदि को नहीं गिन सकते; फिर बुद्ध-वचन, महावीरोपदेश, शाङ्कर-भाष्य आदि से उनकी तुलना की तो बात ही क्या।

२. यह इतिहास-प्रसिद्ध ही नहीं, साधारण-जन-विदित बात भी है कि, वाचस्पति मिश्र के लग-भग एक शताब्दी पहले ही, आचार्य शङ्कर ने उत्तर-भारतीय पण्डितों के नेता मैथिल 'मण्डनमिश्र' को शास्त्रार्थ मे पराजित कर के अपना चेला बना लिया था। विहार-प्रान्त—विशेषतः तिरहुत और मिथिला की देहाती गलियों मे भी शङ्कर-मण्डन-शास्त्रार्थ का मनोरञ्जक इतिहास सुनाई देता है। सुतरां एतद्देशीय पण्डित-मण्डली, वाचस्पति से शत-वर्ष पूर्व ही शङ्कर की शिष्या बन चुकी थी। यही कारण था कि, शङ्कर ने, उत्तर भारत मे ही अपना प्रधान कार्य-क्षेत्र बनाया था; क्योंकि इधर उन के प्रचुर सहायक और अनुयायी थे। यह प्रसिद्ध है कि शङ्कर ने अपने शारीरक-भाष्यादि ग्रन्थों का प्रणयन, काशी और बदरिकाश्रम मे ही किया (वेदान्तेर इतिहास, भा० १ पृ० १७२)।

"वाचस्पति ने शङ्कर को भी न सूझनेवाले तत्त्व, उस पर 'भामती' लिख कर, निकाल डाले', यदि यह बात सही भी हो, तो भी, इस से शङ्कर का ही महत्त्व सूचित होता है, मूलग्रन्थकार का दरजा, टीकाकार से, प्रायः बड़ा ही माना जाता है; क्योंकि टीका मे अभिव्यक्त किये गये तत्त्व का बीज तो मूल मे स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर, सच बात तो यह है कि शङ्कर को उनके समय का सब से बड़ा ज्ञानी, संसार के अगणित मनीषियों ने माना है। यों तो वेद, बुद्ध-वचन, पाणिनीयादि-दर्शन के विषय से भी यह कहा जा सकता है कि, उन के टीकाकारों ने जो तत्त्व उन मे से निकाल डाले हैं, वे उनके मन्त्रद्रष्टाओं, प्रवक्ताओं और प्रणेताओं को भी न सूझे होंगे। इसी लिये "यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं" भी स्वीकार किया गया है। फिर भी आदिमऋषियों वा आकर-ग्रन्थकारों का माहात्म्य कम नहीं समझा जाता है।

३. यह श्रीराहुल जी भलेही कहें; पर स्वयं वाचस्पति मिश्र तो शङ्कर को विशुद्धविज्ञान, करुणाकर, और उनके भाष्य को प्रसन्न-गम्भीर कहते हैं; तथा जैसे गंगा की निर्मल धारा मे मिल कर राह-बाट का पानी तन्मय हो, पवित्र हो जाता है, वैसे ही शङ्कर की उज्ज्वल कृति मे जोड़ने से अपने 'अवधूत' वचन को भी पवित्रित मान कर कृतकृत्य और धन्यम्मन्य होते हैं।

"नत्वा विशुद्धविज्ञानं, शङ्करं करुणाकरं, भाष्यं प्रसन्नगम्भीरं तत्प्रणीतं विभज्यते।
आचार्यकृति-निवेशनमप्यवधूतं वचोऽस्मदादीनां,
रथ्योदकमिव गङ्गाप्रवाहपातः पवित्रयति" [भामती-प्रारम्भे श्लो० ६-७]

---

† शङ्कर द्वारा बौद्धों को मार भगाये जाने के विषय मे कुछ उद्धरण पहले दिये गये हैं। जैनों के सम्बन्ध मे भी ऐसी बातें सुनी जाती हैं कि, "महादेवजी ने शङ्कराचार्य का रूप धारण किया और लोगों को वेद समझाना शुरू किया। इन्होंने जैनों के मन्दिरों का विध्वंस किया, उनके शास्त्रों को जलाया, और उन सबको तलवार के घाट उतारा, जो इनके मार्ग मे आड़े आये (एशियाटिक रिसर्चेज़, भाग ३, पृष्ठ १९१-१९४)। इस तरह यह ब्राह्मणों की गढ़ी हुई कथा है। यद्यपि यह एक कथा ही है, पर इसका आधार ऐतिहासिक सत्य होना संभवित है।" [भगवान् पार्श्वनाथ पृ० ९७; और गो० त्या० सं०, भा० २, पृ० २२७]

न रहना चाहिये, तिब्बत से कितने ही बौद्ध भारत मे आते हैं; और वह सभी जगह बौद्ध गृहस्थों और भिक्षुओं को पाते हैं। इस पाल-काल के बुद्ध, बोधिसत्त्व, तान्त्रिक देवी-देवताओं की हजारों खण्डित मूर्त्तियां उत्तरीय-भारत के गाँवों तक मे पाई जाती हैं। मगध—विशेषकर गया जिले मे तो शायद ही कोई गांव होगा, जिस मे इस काल की मूर्तियां न मिलती हों (गया जिले के जहानाबाद सब-डिवीजन के कुछ गांवों मे तो इन मूर्त्तियों की भरमार है। केस्पा, घेंजन आदि गांवों मे तो अनेक बुद्ध, तारा, अवलोकितेश्वर आदि की मूर्त्तियां उस समय के कुटिलाक्षरों मे—"ये धर्मा हेतुप्रभवाः" श्लोक से अंकित मिलती हैं)। यह बतला रही हैं

इस से तो यही सिद्ध होता है कि वाचस्पति के कन्धे पर चढ़ कर, शङ्कर को कीर्त्तिकर महत्त्व नहीं मिला; प्रत्युत उन के चरण-तले बैठ कर, वाचस्पति ने स्वयं अपने को सुकृती और कीर्त्तिमान् बनाया।

४. आचार्य शङ्कर का जैसा जगद्व्यापी नाम और प्रभाव है, वैसा केवल शास्त्र-पाण्डित्य, ग्रन्थ-प्रणयन, और उस पर किये गये अन्य विद्वानों के व्याख्यानों से नहीं होता। कुछ ईशविभूतिमय महा-पुरुष ऐसे होते हैं, जो अपने लोकोत्तर कर्मयोग से समाज मे अद्भुत प्रभाव फैला देते हैं। वे इतिहास तथा दूसरे प्रकार के वाङ्मय की सामाग्री घटनाओं को अपने कर्त्तव्य और चरित्र से स्वतः उत्पन्न करते हैं, दूसरों के द्वारा पूर्वनिर्मित घटनाओं पर विद्वत्तापूर्णग्रन्थ लिख कर कीर्ति और बड़प्पन प्राप्त करना, उनका लक्ष्य नहीं होता। यदि वे कुछ लिखते हैं, तो केवल "प्राणिनां करुणया" प्रेरित हो कर कर्त्तव्यवश ही; अत एव स्वाभाविक, सहज, सरल, स्वतः इव प्रवृत्त, सीधी-सादी भाषा मे अपना दर्शन, स्वदृष्ट लोका-भ्युदयिक मन्त्र, मन्तव्य, कह, वा लिख देते हैं। उन्हें बातों को खूब बैठा-बैठाकर, और प्रखर तर्क की कसौटी पर कस-कसकर, शाब्दिक पाण्डित्यप्रदर्शक प्रौढ़ ग्रन्थ बनाने का "हठादाकृष्टानां कतिपयपदानां रचयिता" होने का अवकाश और प्रयोजन नहीं होता है। भगवान् बुद्ध ने कोई ग्रन्थ, स्वतः नहीं बनाया, न उसपर 'प्रभामती' लिख कर, किसी विद्वान् वागीश ने उन्हें ख्याति कीर्ति वा महत्ता प्रदान की; फिर भी वह विश्ववन्द्य महापुरुष हैं। बुद्ध ने तत्कालीन देश समाज, धर्म और दर्शन के लिये जो लोकोत्तर काम किया, उस से और उनके अद्भुत सच्चारित्र से जो क्रान्तिमयी घटनायें उत्पन्न हुईं, उन को आधार बना कर, देश और विदेश के अगणित मनीषियों ने तब से आज तक, संसार की विविध भाषाओं मे अनेक ग्रन्थ लिखे, तथा अब भी लिखते जा रहे हैं। उस समय की देहाती भाषा मे दिये गये बुद्ध के सीधे-सादे उपदेश, उन के निर्वाण के सदियों बाद संगृहीत हो कर 'त्रिपिटक' और उसकी व्याख्यासन्ततियों के रूप मे विश्व के प्रायः निखिल वाङ्मय को परिव्याप्त कर रहे हैं। इस से यह सुस्पष्ट और सर्वविदित बात सिद्ध होती है कि बुद्ध को जो महत्त्व, अवतारत्व, अथवा कीर्ति वा बड़प्पन मिला, वह उन के किसी ग्रन्थ वा उस पर अन्यविद्वद्रचित 'भामती'वत् टीका की बदौलत नहीं था; न है। यही बात इतिहास-पुराण-प्रसिद्ध और इदानीन्तन-लोकविश्रुत अनेक, युगप्रवर्तक महात्माओं के विषय मे भी कही जा सकती है।

आचार्य शङ्कर की ख्याति, कीर्ति, प्रतिष्ठा और महत्ता भी उन के भाष्य वा उस की 'भामती' टीका से ही नहीं हुई, प्रत्युत उन के लोकसंग्रह-कार्य और चरित्र-बल से जगद्गुरु हो जाने पर 'भामती' लिखी गई। स्वयं वाचस्पति मिश्र ने शङ्कर को 'आचार्य' लिख कर इस बात की सूचना दी है। सच बात तो यह है कि आचार्य शङ्कर ने प्रस्थानत्रयीभाष्य और कई दूसरे ग्रन्थों को लिख कर, अनेक अंश मे अपना महत्त्व कम कर लिया, तथा अपने ज्ञान और मनोभाव की सीमा बाँध दी; तिस पर भी सङ्कुचित विचार की 'भामती' आदि टीकाओं ने उनके जगद्गुरुत्व और आचार्यत्व को एकदेशीय, विशेष साम्प्रदायिक, बना दिया; अन्यथा आज वह सर्वमान्य और सर्वसम्मत मानवधर्माचार्य बन गये होते। अब रही

कि, उस समय बौद्धों को किसी शंकर ने नेस्तनाबूद न कर पाया था। यही बात सारे उत्तर-भारत मे प्राप्त ताम्र-लेखों और शिला-लेखों से भी मालूम होती है। गौड़-नृपति तो मुसलमानों के विहार-बङ्गाल विजय तक बौद्ध धर्म और कला के महान् संरक्षक थे। अन्तिम काल तक उन के ताम्र-पत्र, बुद्ध भगवान् के प्रथम धर्मोपदेश-स्थान मृगदाव (सारनाथ) के सूचक दो मृगों के बीच रखे चक्र से सुशोभित होते थे। गौड़ देश के पश्चिम मे कान्यकुब्ज का राज्य था, जो कि, यमुना से गण्डक तक फैला हुआ था। वहां के प्रजा-जन और नृपति-गण मे भी बौद्ध धर्म खूब सम्मानित था। यह बात जयचन्द के दादा गोविन्दचन्द्र के जेतवन-विहार को दिये पाँच गावों के दानपत्र तथा उनकी रानी कुमारदेवी के बनवाये सारनाथ के महान् बौद्ध-मन्दिर से मालूम होती है। गोविन्दचन्द्र के पोते जयचन्द की एक प्रमुख रानी बौद्ध-धर्मावलम्बिनी थी, जिसके लिये लिखी गई प्रज्ञापारमिता की पुस्तक अब भी नेपाल-दर्बार-पुस्तकालय मे मौजूद है। कन्नौज मे तो आज भी गहड़वारों के समय की कितनी ही बौद्ध मूर्त्तियां मिलती हैं, जो आज किसी देवी-देवता के रूप मे पूजी जाती हैं।

कालिञ्जर के राजाओं के समय की बनी महोवा आदि से प्राप्त सिंहनाद-अवलोकितेश्वर आदि की सुन्दर बौद्ध मूर्त्तियां बतला रही हैं कि, तुर्कों के आने के सयय तक बुन्देलखण्ड मे बौद्धों की काफी संख्या थी। दक्षिण भारत मे देव-गिरि (दौलता-बाद, निजाम) के पास के एलोरा के भव्य गुहा-प्रासादों मे भी कितनी ही बौद्ध-गुहायें और मूर्त्तियां मलिक-काफ़ूर से कुछ ही पहले तक की बनी हुई हैं। यही बात नासिक के पाण्डव-लेनी की कुछ गुहाओं के विषय में भी है। क्या इस से नहीं सिद्ध होता कि, शंकर द्वारा बौद्ध-धर्म का देश-निर्वासन कल्पना-

---

शान्तरक्षित के तत्त्वसंग्रह मे शङ्कर का स्मरण न होने की बात। इस विषय मे इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि, किसी परवर्ती ग्रन्थकार के द्वारा, पूर्ववर्ती ऐतिहासिक पुरुष का स्मरण न किया जाना, उस की सत्ता स्थिति, योग्यता, महत्ता, कीर्त्ति, और ख्याति के अभाव का सूचक नहीं होता। स्वयं राहुल जी कुमारिल भट्ट को शङ्कर से प्राचीन मानते हैं; पर, शाङ्कर भाष्य मे कहीं भी कुमारिल का, नामग्राह उल्लेख तो दूर रहे, शङ्केत भी नहीं है। आचार्य रामानुज ने अपने 'श्रीभाष्य' आदि मे शङ्कर का नामोल्लेख भी कहीं नहीं किया है। यह तो सभी जानते हैं कि रामानुज, शङ्कर से बहुत बाद हुए और उन से बढ़ कर, शङ्कर का प्रतिवादी भी कोई दूसरा नहीं हुआ। क्या इन बातों से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि, शङ्कर से पहले कुमारिल की और रामानुज से पहले शङ्कर की स्थिति और प्रसिद्धि नहीं थी ?। पर, शान्तरक्षित ने तो, यद्यपि शङ्कर का नामग्राह उल्लेख नहीं किया है, तथापि उन के सिद्धान्त का स्मरण ही नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन, साक्षाद् अनुवाद और खण्डन भी किया है—

"नित्यज्ञान-विवर्त्तोऽयं क्षिति-तेजो-जलादिकः, आत्मा तदात्मकश्चेति, सङ्गिरन्तेऽपरे पुनः।
ग्राह्यलक्षणसंयुक्तं न किञ्चिदिह विद्यते, विज्ञानपरिणामोऽयं तस्मात्सर्वः समीक्ष्यते"
[त० सं० का० ३२८-२९]

इन कारिकाओं की अवतरणिका मे 'तत्त्वसंग्रह-पञ्जिका'कार 'कमलशील' ने लिखा है कि—
"अपरे, अद्वैतदर्शनावलम्बिनश्च औपनिषदिकाः, क्षित्यादिपरिणामरूपनित्यैकज्ञान-स्वभावमात्मानं कल्पयन्ति; अतस्तेषामेव मतमुपदर्शयन्नाह—नित्येत्यादि।"

उपर्युक्त कारिकाओं मे शान्तरक्षित ने जिस मत का उल्लेख किया है, वह निश्चय ही शाङ्कर अद्वैतवाद है; इस का समर्थन 'भामती'कार आचार्य वाचस्पति मिश्र के निम्न-निर्दिष्ट सिद्धान्त-वाक्यों से भी अच्छी तरह होता है—

मात्र है। खुद शंकर की जन्मभूमि केरल से बौद्धों का प्रसिद्ध तन्त्र-ग्रन्थ 'मञ्जुश्री-मूलकल्प' संस्कृत मे मिला है, जिसे वहीं त्रिवेन्द्रम्‌से स्व० महामहोपाध्याय गणपति-शास्त्रीने प्रकाशित कराया है। क्या इस ग्रन्थ की प्राप्ति इस बात को नहीं बतलाती कि, सारे भारत से बौद्धों का निकालना तो अलग बात है, खुद केरल से भी वह बहुत पीछे लुप्त हुए।" (बु० च० भू०)

इन बातों से यह बहुत कुछ निश्चित हो जाता है कि आचार्य शंकर ने बौद्धों से अभि-द्रोह नहीं किया, और उन का शस्त्रद्वारा बहिष्कार नहीं कराया।

हम ने यह देखा कि, शङ्कराचार्य के द्वारा बौद्धों पर सशस्त्र अत्याचार करने-कराने की बात असंदिग्ध नहीं है; वह प्रायः मिथ्या हो सकती है। यदि भ्रष्टाचारी और आततायीभूत अर्वाक्कालिक 'बौद्ध' नामधारी वज्रयान-सम्प्रदायों पर वैसा कुछ हुआ भी हो, जैसा कि पूर्व-उल्लेखों से विदित है, तौ भी साक्षाद्बुद्धोपदिष्ट मूल बौद्ध-धर्म के अनुव्रत सम्प्रदाय पर तो शंकर वा उनके अनुयायिवर्ग का कोई भी अत्याचार कभी नहीं हुआ; यह बात ऐतिहासिक तथ्यरूप से पिछले पृष्ठों में संक्षेपतः निर्णीत हो चुकी है।

आचार्य शंकर और उनके धार्मिक सैन्य-सम्प्रदाय गोस्वामिवर्ग के द्वारा विदेशी और विधर्मी यवनादिकों पर आक्रमण होने और विजय प्राप्त करने की चर्चा भी इस प्रकरण में पहले आ चुकी है, और उसकी संक्षिप्त आलोचना भी यथास्थान करदी गई है। इस विषय में ऐतिहासिक तथ्य ऐसा प्रतीत होता है कि, आदि-शंकराचार्य ने वा, उनके जीवनकालीन अनु-यायियों ने, यवनादिकों से न संघर्ष किया, और नहीं उनको स्वदेश (भारतवर्ष) से निकाल बाहर ही गिया। क्यों कि आद्य शांकर काल मे[५८] उस का कोई कारण वा प्रसङ्ग, उपस्थित ही

"अनिर्वाच्याविद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्त्ता यस्यैते वियदनिलतेजोऽवनयः,
यतश्चाऽभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्माऽपरिमितसुखज्ञानममृतम्।"
"अधिष्ठानं विवर्त्तानामाश्रयो ब्रह्म शुक्तिवत्, जीवाऽविद्यादिकानां स्यादिति सर्वमानाकुलम्"
[भामत्याम्]

इन संक्षिप्त उद्धरणों से भी यह स्पष्ट है कि शान्तरक्षित ने शङ्कर का प्रच्छन्न स्मरण किया है। वास्तविक बात तो यह है कि जिन महापुरुषों का यशःशरीर ही विश्वरूप, विराट्, हो जाता है, उन का नाम लेकर उन के मत का खण्डन करना आवश्यक नहीं होता। उन के मत का उल्लेख कर देना ही उनका पर्याप्त स्मरण और पूर्ण परिचय हो जाता है। अतः शान्तरक्षितद्वारा नाम-निर्देशपूर्वक शङ्कर का स्मरण न होने से ही, शान्तरक्षित से पहले ही लोकव्याप्त होचुकने वाली उनकी धर्मविजयिनी ख्याति का अपलाप नहीं किया जा सकता।

जो लोग सङ्कर का काल ७८८ ई० मानते हैं, अधिकांश ऐतिहासिकों का, और स्यात् श्रीराहुल जी का भी, यही मत है, उन की दृष्टि से तो ७०५-७६२ ईस्वी-कालीन शान्तरक्षित के समय मे, शङ्कर होंगे ही नहीं, वा बच्चे होंगे। फिर, शान्तरक्षित द्वारा उन के स्मरण की संभावना ही नहीं।

५८. शङ्कराचार्य के काल के विषय में बहुत मतभेद है। नीचे, उसका दिग्दर्शन किया जाता है।

(१)"वर्षेष्वतीतेषु शतेषु षट्सु तिष्येऽवतीर्णे भुवि शङ्करार्ये,
शिष्यैश्चतुर्भिः सहितं शिवादिपारम्परीकावधि मानयामः"
सत्सम्प्रदायप्रथनाय तिष्ये शिष्यैश्चतुर्भिः सह योऽवतीर्णः।
उक्तो 'बृहत्सङ्गमतन्त्रराजे', श्रीशङ्कराचार्यगुरुं तमीडे"
[गो० त्या० सं० भा० १ पृ० २२३ मे उद्धृत 'सौभाग्यचन्द्रोदय' के वाक्य]

इस मत के अनुसार कलियुग में, ६०० वर्ष बीतने पर, आचार्य शङ्कर का जन्म हुआ था। फलतः उनका जीवनकाल ४००० से ४५०० वर्ष पर्यन्त प्राचीन सिद्ध होता है। किन्तु अगणित प्रमाणों के विरुद्ध होने के कारण, यह मत, ऐतिहासिकों को मान्य नहीं है। इस लिये कुछ विद्वान्, उपर्युक्त पद्य मे 'तिष्ये' पद के आगे 'शकानन्तरं' का अध्याहार करके 'तिष्ये कलियुगे, शकानन्तरं, षट्सु शतेषु वर्षेष्वतीतेषु' अर्थात् 'कलियुग में शक-काल के अनन्तर ६०० वर्ष बीतने पर, शङ्कर का जन्म हुआ', ऐसा अर्थ लगाते हैं।

(२) "बौद्ध मत, ईसा से ५५० वर्ष पहले आरम्भ हुआ और २०० वर्ष पहले 'मुरिया' (मौर्य) खान्दान की अवनति के साथ इसकी अवनति होने लगी, यों तो यह १२०० (बारहवीं) शताब्दी तक रहा, परन्तु मसीह से २०० वर्ष पहले ही इसकी अवनति होने लगी और फिर ब्राह्मणों तथा दूसरे लोगों ने अपने धर्म की ओर झुकना आरम्भ किया (संक्षिप्त इतिहास हिन्द पृ० ३७)। इससे अनुमान है कि, इसी समय का निकटवर्त्ती, भाष्यकार (शङ्कराचार्य) का समय होगा। यह बात प्रसिद्ध है कि, बौद्ध-मत के हानि पहुँचाने वाले सब से पहले यही हुए हैं (?) दूसरे, दशोपनिषत्, शारीरिक, और गीताभाष्य मे कहीं यवनों का, किञ्चित् भी उल्लेख नहीं है। सम्वत् ६९३ अर्थात् ६३६ (ईस्वी) सन् से यवनों (तुर्कों ?) का आक्रमण देश मे होने लगा था; उस समय इस प्रकार से कोई हिन्दू-धर्मरक्षक, स्वतन्त्रता से, उपदेश नहीं दे सकता था; इससे शङ्कर स्वामी का समय सन् सम्वत् दोनों से पूर्व का है।

पार्सियों के धर्म-पुस्तकों मे सिकन्दर यूनानी के वृत्तान्त मे लिखा है कि, जब सिकन्दर, भारत-वर्ष मे आया तब शङ्कराचार्य नामी एक साधु, धर्मोपदेश मे कटिबद्ध थे। इनका (सिकन्दर का) समय सबको मालूम है कि, ईसा से ३३१ वर्ष पहले यह भारतवर्ष मे आये।

शङ्कराचार्य के एक शिष्य ने इस प्रकार लिखा है कि--

"ऋषि-वीरास्तथा भूमि-मर्त्याक्षौ व्याममेलनात्, एकत्वेन लभेदङ्कस्ताम्राक्षस्तर्हि वत्सरः ;
विश्वजिच्च पिता यस्य निर्यातश्च चिदम्बरे, तस्य भार्याऽम्बिका देवी, शङ्करं लोकशङ्करं
प्रसूता सर्वलोकस्य तारणाय जगद्गुरुम्'।

अर्थात् २१५७ युधिष्ठिरी सम्वत् में विश्वजित् पिता और अम्बिका देवी माता के घर, संसार का कल्याण करने वाले शङ्कर स्वामी प्रकट हुए और पीछे जगद्गुरु कहलाये। अब युधिष्ठिरी संवत् ४३३७ है; राजतरंगिणी के अनुसार और दूसरे ग्रन्थों के अनुसार, कलियुग के प्रारम्भ से युधिष्ठिर का सम्वत् है। इस प्रमाण से शङ्कर स्वामी २२०० वर्ष से अधिक के पाये जाते हैं।...

दूसरे लोग, अंग्रेज आदि, जो इनका समय आठवीं शताब्दी आदि मे बताते हैं, उनको भ्रम हुआ है; कारण कि, शङ्कर स्वामी की गद्दीवाले भी शङ्कराचार्य कहाते हैं, जैसा अभी द्वारकापीठ के शङ्करा-चार्य ने भ्रमण किया था और अब भी चार वर्तमान हैं। अन्तिम मिख्यात शङ्कराचार्य ने यवनों (तुर्कों ?) के आने से १०० वर्ष पहले बौद्धमात्र को भारतवर्ष से निकाल दिया था। एक शङ्कराचर्य ईसा से ५७ वर्ष पहले हुए, जिनके शिष्य 'भर्तृहरि' हैं। तीसरे, ४५७ सम्वत् मे, चौथे, सं० ५२५ मे, ऐसे ही अनेक होते रहे।

प्रसिद्ध विद्वान् सेण्ट साहब लिखते हैं कि स्वामी शङ्कराचार्य, गौतम बुद्ध की मृत्यु के ६० वर्ष पीछे उत्पन्न हुए।

'Shankaracharya appears in India about sixty years after Gotam Buddha's death' (ए० बी० सेण्ट साहब की 'ईसूटेडिक हेनरम्' पृ० १४९; अनुवाद ऊपर लिख चुके हैं।

गौतम बुद्ध, इन्हीं के हिसाब से, ईसा से ५५० वर्ष पहले हुए हैं, तो ५५० मे से ६० निकाल कर ४९० बचे; इस मे सन् १९०४ जोड़, २३९४ वर्ष (आद्य) शङ्कराचार्य को हुए बीतते हैं" [अष्टादशपु० द० उपो० पृ० २८–३०; गो० त्या० सं० भा० २ पृ० २६ परिशिष्टनं० ३]

(३) "एखन देखिते हइवे शङ्करेर, कोन् समये अतीर्ण हइया छिलेन। ए सम्बन्धे तिनटी प्रधान मत आछे—४४ खी० पू०, ६ष्ठ शताब्दीर शेषभाग, एवं ७८८ खीष्टाब्द। एइ तिनटी मत, प्रधानतः विद्यमान। मोक्षमूलर-प्रभृति ७८८ खीष्टाब्द ग्रहण करियाछेन, एवं अनेकेइ तन्मतेर अनुसरण करेन। [किन्तु पण्डित मोक्षमूलर-प्रभृति ये ७८८ खीष्टाब्दके शङ्करेर जन्म-काल वलिया ग्रहण करियाछेन, ताहा पुणा डेकान् कलेजेर संस्कृताध्यापक स्वर्गीय के० वि० पाठक महोदयेर परिश्रमेर फल। 'शङ्कराविर्भाव-काल' वलिया प्राय १८–१९ टि मत आछे, किन्तु एइ ७८८ खीष्टाब्दइ साधारणतः गृहीत हइयाछे' टि०] अमादेर विवेचनाय, शङ्कर, खीष्टपूर्वाब्दे आविर्भूत हन।...ये सकल प्रमाण आमरा उपस्थापित करियाछि, ताहाते आचार्य शङ्करेर अवस्थितिकाल खी० पू० १म शताब्दीरूपे ग्रहण कराइ युक्ति-युक्त" [वेदान्तदर्शनेर इतिहास, भा० १ पृ० ९०–१४३ मे स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती]

(४) "भारतेर सुदूर दक्षिणे पश्चिम समुद्रतीरे 'केरल' देश अवस्थित। वर्तमान-काले इहा 'त्रिवाङ्कुर, कोचिन, ओ मालवार' नामक देशे विभक्त। इहार प्रकृति देखिले मने हय इहा अनतिकाल-पूर्वे समुद्रगर्भे निहित छिल। प्रवादओ आछे—भगवान् परशुराम इहा समुद्रगर्भ हइते उद्धार करिया इहाके मनुष्येर वसतिस्थल करिया छिलेन। एखाने १०० दश अक्षांशे 'आलोयार' नदीर उत्तरतीरे 'कालाडि' नामक एकटी क्षुद्र ग्राम आछे। एइ ग्रामे आज हइते प्राय सार्ध-द्वादशशत-वत्सर पूर्वे शङ्करेर जन्म हय। एइ ग्रामे 'नम्बुरी'जातीय ब्राह्मणेर कुले आचार्येर आविर्भाव हय।...शङ्करेर पितार नाम शिवगुरु। ताँहार पिता विद्याधर, निज ग्रामेर अनतिदूरस्थित एकटी क्षुद्र ग्रामेर अधिवासी 'मघ' पण्डितेर विशिष्टा' नाम्नी एक कन्यार सहित ताँहार विवाह दिलेन।...विशिष्टा देवी एकटी पुत्ररत्न लाभ करिलेन। ६०८ शकाब्द (६८६खृष्टाब्द १२इ वैशाख शुक्ला तृतीया दिवसे मध्याह्न-काले आचार्यशङ्कर पृथिवीते अवतीर्ण हइलेन" [आ० शं० ओ रा० पृ० ३१–३४]

"ततो महेशः किल केरलेषु श्रीमद्वृषाद्रौ करुणासमुद्रः
पूर्णानदीपुण्यतटे स्वयंभूलिङ्गात्मनाऽनङ्गधगाविरासीत् ।०००
लग्ने शुभे शुभयुते सुषुवे कुमारं श्रीपार्वतीव सुखिनी शुभवीक्षिते च,
जाया सती शिवगुरोर्निजतुङ्गसंस्थे सूर्ये कुजे रविसुते च गुरौ च केन्द्रे"
[शं० दि० वि० स० २ पद्य १ तथा ७१]

"जयापीडस्य समये शङ्करः केरलेष्वभूत्, मायावादपरं भाष्यं ब्रह्मसूत्रेषु योऽकरोत्"
[भारतीयमितिवृत्तम्, पृ० ३४; तन्मते जयापीडः ७०१—७६५ शकाब्द-मध्येऽभूत्]

आचार्य शङ्कर के काल के विषय मे ऐसे ही और भी अनेक विभिन्न मत हैं; उन सबके संक्षिप्त उद्धरण से भी अनपेक्षित ग्रन्थ-विस्तर होगा, अतः नीचे कुछ मतों की केवल सूची दी जाती है। यह सूची विशेषतः 'गोसावी व त्यांचा सम्प्रदाय' भाग १ पृ० २२२—२३ के अनुसार है।

	ईस्वी सन् से		ईस्वी सन् तक
(१) कोलब्रुक	८००	,,	९००
(२) डॉ० टेलर	९००		
(३) इंडियन अँटिक्वेरी	८००	,,	९००
(४) हॉगसन	८००		

के विध्वंसकारी आक्रमण, प्रायः बराबर, होते आये हैं[५९], और आज भी यह विराट् राष्ट्र, एक सतत प्रच्छन्न-आक्रमणकारी विदेशी और विधर्मी क़ौम के ही अधीन है, जो डेढ़-दो सौ वर्षों से विकट कूटनीतिमय नाना छद्म-प्रपञ्चबहुल विधि-विधानों की आड़ में इस 'महाराष्ट्र' पर सर्वस्वाऽपहारी घोर अधोगतिकारी दुराक्रमण, सातत्य-भाव से करता आ रहा है ! जिस के विषम कुपरिणाम से यह सब से पहले का सभ्य, सुसंस्कृत, सद्वृत्त, विश्वविजयी और जगद्गुरु राष्ट्र, सम्प्रति सभ्यता, संस्कृति, नीति, शूरता और शिक्षा मे सब से पीछे पड़ गया है और धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से सर्वतोमुख पतित हो गया है ! इस महादेश वा विशाल भूगोल-भाग पर, अपने वैधीकृत प्रच्छन्न दुराक्रमण को सतत प्रवर्त्तमान रखने के लिये, और उसे सार्वकालिक कृतकृत्यता तथा सफलता प्रदान करते रहने के लिये, इस वैदेशिक 'श्वेत' क़ौम ने भी परम कूटनीति-चातुरी से उस चीज़ को ही, यहाँ अपने अस्तित्व के औचित्य का सुदृढ़ आधार और प्रबल कारण, बनाया है और उसे बड़े जोर से पकड़ रक्खा है, जो हिन्दू भारत की शताब्दियों से सुपरिचित सुपरीक्षित और सुप्रयुक्त कालरात्रि वा महामारी है। इस चीज़ का नाम, एक शब्द में, 'अस्पृश्यता' है; साम्प्रदायिक-अनेकता आदि सब, इसी की सन्ततियाँ हैं। अस्पृश्यतामूलक असामाजिकता, और तज्जन्य संघ-शक्ति के अभाव से ही, भारत पर, कई शताब्दियों से विदेशियों और विधर्मियों के लगातार आक्रमण होते आये हैं,

---

(५) विलसन ८०० ,, ९००
(६) मेकंझी ५००
(७) डंकन ७९८
(८) मॅक्समूलर ७८८
(९) कृष्णस्वामी ७८८
(१०) रा० ब० पाठक ७८८
(११) जयचन्द्र विद्यालङ्कार "७८८ ई० में केरल देश मे शङ्कराचार्य उत्पन्न हुए" (इ० प्र० पृ० २१४)
(१२) मुकर्जी ७००
(१३) लो० तिलक व तेलङ्ग ६८८
(१४) म० म० पं० रामावतार शर्मा ७०१ ,, ७६५ शकाब्द
(१५) श्री राजेन्द्रनाथ घोष ६८६ ई० (६०८ शकाब्द)

इन आधुनिक मतों के अलावा, प्राचीन मत ऊपर यथास्थान लिख दिये गये हैं।

[५९. सीथियन (शक), ग्रीक (यवन), और बैक्ट्रियन (वाह्लीक) लोगों का राज्य, हिन्दुस्थान मे ईसवी सन् के पहले २०० वर्ष के अनन्तर स्थापित हुआ, और वह कई वर्षों तक रहा। ...इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि पहले कभी हिन्दुस्थान पर म्लेच्छ लोगों की चढ़ाई हुई थी। सेमीरामीस की चढ़ाई काल्पनिक है। प्रथम ऐतिहासिक चढ़ाई पार्शियन लोगों की है; पर, वे सिन्धु नदी के इस पार नहीं आये। दूसरी चढ़ाई सिकन्दर की है, जिसने पञ्जाब मे अनर्थ करके राज्य स्थापित किया; यह समय ईसवी सन् के पहले ३२०-३०० वर्ष का है। इस के बाद बैक्ट्रिया के ग्रीक लोगों ने ईसवी सन् के पहले २०० वर्ष के लग-भग पञ्जाब मे राज्य स्थापित किया" [म० भा० मी० प्र० २ पृ० ७८]

"पारस मे 'हखामनि' नाम के एक पुरुष ने सातवीं शताब्दी ई० पू० मे एक राजवंश

और उन को कृत्यकृत्यता तथा सफलता मिलती आई है। आज भी यहाँ, स्पृश्य-अस्पृश्य, ब्राह्मण-अब्राह्मण, हिन्दू-द्रविड़, आर्य-अनार्य मूलनिवासि-प्रवासी, हिन्दू-मुस्लिम आदि की विकट समस्यायें, अस्पृश्यता-मूलक पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष, पक्षपात-बहिष्कार, अहंकार-तिरस्कार घृणा, अविश्वास आदि के कारण ही उग्ररूप मे उपस्थित हैं, जो भारतविषयक विदेशी दुर्नीति का आधारस्तंभ और हमारी पराधीनता का अविच्छेद्य दुर्भेद्य और अनुपसंहरणीय 'पाशरज्जु' बन गई हैं। सारांश यह, कि, अस्पृश्यता-मूलक असांघिकता वा फूट के कारण, हिन्दू भारत पर, सदियों से बार-बार, वैदेशिक विधर्मियों के आक्रमण होते आये हैं, और अब भी रूपान्तर से एक ऐसे ही क़ौम का सतत आक्रमण, यहाँ सार्ध-शताब्दी से जारी है। शंकराचार्य के समय मे (उन के पहले और पीछे) भी विदेशियों और विधर्मियों के आक्रमण, यहाँ पर बराबर होते रहे। ईसा की छठीं शताब्दी के अन्तिम भाग मे, अरब देश मे इस्लाम-धर्म का उदय हुआ, और सातवीं शती के उत्तरार्धकाल से भारत पर, अरब-मुसलमानों के हमले शुरू हो गये। लग-भग ७००–७४० ईस्वी के मध्य मे सिन्ध के तत्कालीन राजा दाहिर को सदल-बल और सपरिवार-परिकर, मार कर, आक्रमणकारी अरब-दल के नेता 'मुहम्मद इब्न क़ासिम' ने सिन्ध पर अरब-राज्य स्थापित कर लिया, और उस के बाद भी भारत के अन्य भागों पर, अरब-मुसलमानों के हमले, वर्षों तक होते रहे। फिर दशवीं शताब्दी के अन्त-काल से, तेरहवीं शती के अन्त तक भारत पर, सुबुक्तगीन—विशेषतः उस के बेटे 'महमूद गज़नवी' के लगातार सप्तदशकृत्व (१७ बार) आक्रमण से आरम्भ हो कर, अनेक तुर्क-मुसलमानों के भीषण हमले, बराबर होते रहे। इतिहास-ग्रन्थों से पता चलता है कि तत्तत्समय के हिन्दू 'राजा' अपने राज्यों मे

स्थापित किया। उस वंश मे दिग्विजयी सम्राट् कुरु (Cyrus) हुआ (५५९–५२९ ई० पू०)।··· कुरु ने हिन्दूकुश के दक्खिन उतर कर भारत पर चढ़ाई की। आज-कल जो इलाक़ा 'काफ़िरिस्तान' कहलाता है, उस की राजधानी तब 'कापिशी' थी। कुरु ने कापिशी नगरी उजाड़ दी। उसने 'पक्थों' का देश भी जीत लिया। कापिशी और पक्थ देश, तब भारत के अन्दर गिने जाते थे। 'पक्थ' लोग आज-कल के पख़्तो या पश्तो बोलनेवाले पठानों के पुरखा थे और 'झोब' नदी की दून, उन का खास देश था। मकरान के रास्ते कुरु ने सिन्ध पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर, उधर से हार कर वह केवल सात साथियों के साथ जान बचा कर वापिस आया।

कुरु के बाद इस वंश मे विश्तास्प (विंशदश्व) का बेटा दारयवहु (Darius) प्रसिद्ध है (५२१–४८५ ई० पू०)। उसने भारत के कम्बोज, गान्धार और सिन्धु (यानी डेराजात और सिन्धसागर दोआब) प्रदेश भी जीत लिये। तक्षशिला की तब से अवनति हुई।···भारत के जो इलाक़े उस के अधीन हुए, वे लगभग ४२५ ई० पू० तक स्वतन्त्र हो गये" [इ० प्र० पृ० ५८–६१]

"शिशुनाक वंश के राजा महानन्दी के दो बेटों (३७४—३६६ ई० पू०) का अभिभावक महापद्म नन्द था। उन दोनों को मार कर वह खुद मगध की गद्दी पर बैठ गया। उस के वंश मे केवल दो पीढ़ी राज्य रहा।···उस के बेटों मे धननन्द मुख्य हुआ। उस के समय मे मकदूनिया के राजा अलक्सान्द्र (सिकन्दर) ने पंजाब पर हमला किया (देखिये, इ० प्र० पृ० ८०—८५)। वह भारत के इस आँचल पर आँधी की तरह आया और बगूले की तरह चला गया। तो भी उसने प्राचीन जातियों के बीच जो रास्ता खोल दिया, वह फिर खुला ही रहा। उस के कारण प्राचीन सभ्य जातियों की कूपमण्डूकता बहुत कुछ दूर हुई। उसने यूनानी, ईरानी और भारतीय आर्यों मे बहुत से परस्पर विवाह करा के, इन जातिओं को मिलाने का यत्न भी किया" [इतिहास-प्रवेश]

आक्रमणकारी विदेशियों से बड़ी शूरता के साथ लड़ते, और बहुधा उन के लुटेरे आक्रमणों को विफल भी कर देते थे; फिर भी वे दस्यु लोग यहाँ से बहुत माल लूट ले गये, और उन मे से बहुतों ने समय-समय पर, हिन्दुस्तान के अनेक भागों मे अपने राज्य और साम्राज्य स्थापित किये। इस से स्पष्ट है कि हिन्दू लोग उन का सर्वथा प्रतीकार नहीं कर सके, प्रत्युत उन के द्वारा लूटे-पीटे गये, और विजित हो कर उन के अधीन होते रहे। इस का मूल कारण, (निमित्त—आदि कारण) क्या था ? इस प्रश्न के उत्तर मे, किसी युद्ध-साधन के अभाव को पेश नहीं कर सकते; क्यों कि, हिन्दुओं का यह स्वदेश था, अपने घर से लड़ने मे इन को सब तरह की सुविधा थी, युद्धोपकरण और सैन्य आदि को ले कर कहीं दूर बाहर जाने के खर्च और झंझट से ये प्रायः मुक्त थे, युद्ध के साधन (रथ, हाथी, घोड़े सैनिक, अस्त्र-शस्त्र, खाद्य-पेय पदार्थ, द्रव्य, दास—सेवक-सहायक आदि) इन के अपने और प्रचुर थे वा हो सकते थे, इस देश मे इनकी अनन्यस्वार्थमयी ममता और स्वता, पारम्परिक तथा नैसर्गिक थी, सुतरां इस की रक्षा और स्वाधीनता के लिये आत्मोत्सर्ग करने की इन की मनोवृत्ति और प्रवृत्ति, सांस्कृतिक और स्वाभाविक थी, स्वतन्त्र भारत के हिन्दू-आर्य, युद्धकला, शूरता, साहसिकता, निर्भीकता और मृत्युव्यवसायिकता आदि क्षात्रोचित, युद्धौपयिक, सद्गुणों से भी अत्यन्त युक्त थे। वैसी सुस्थिति मे भी वैदेशिक विधर्मियों से लुण्ठित, पराजित, पददलित और अन्ततः पराधीन, ये हिन्दू लोग कैसे और क्यों हुए ? यह प्रश्न नितान्त मनोयोग से गंभीरता के साथ विचारणीय है। भारतीय इतिहास के अनुसंधान से इस प्रश्न का स्पष्ट और संभवतः ठीक उत्तर हमे यही मिलता है कि, उपर्युक्त हिंदू-पराभव का मुख्य कारण, हिन्दू-समाज के अपने ही भीतर, जन्मना वर्णमूलक अस्पृश्यता वा परस्पर अस्पृश्य जातीयता ही रही है, जो भारत मे बौद्ध-धर्म का पतन होने के बाद, शंकराचार्य के समय से इधर अधिकाऽधिक कट्टरता के साथ आज तक अनुवर्तमान है, और अपनी सहचरियों (अहन्ता, त्वन्ता, ईर्ष्या,

---

"अलक्सान्दर के पीछे यूनानी साम्राज्य के कई टुकड़े हो गये। उनमें से समूचा पच्छिमी और मध्य एशिया सेलेउक (सेलेउकस्—Seleucus) नामक सेनापति के हिस्से मे पड़ा। उसने भारतीय प्रान्तों को वापिस लेने के ख्याल से चढ़ाई की; पर उसे लेने के देने पड़ गये। चन्द्रगुप्त ने उसे हरा दिया और सेलेउक को उलटे चार प्रान्त देने पड़े। वे चार प्रान्त ये थे—(१) हिन्दूकुश और काबुल का प्रदेश, (२) हरात (३) हरह्वती या अरखुती (कन्दहार), और (४) गदरोसिया (क़लात, लासबेला, मकरान)। हिन्दुकुश के उत्तर तरफ़ कम्बोज देश, अर्थात् बदख़्शां और पामीर भी मौर्यसाम्राज्य के अधीन हो गया। सेलेउक ने चन्दगुप्त को अपनी लड़की भी व्याह दी, और अपने दूत मेगास्थेने को उस के दरबार मे रक्खा" [इ० प्र० पृ० ८७]

"२०५ ई० पूर्व तक काबुल दून मे राजा सुभागसेन राज्य करता था। वह मौर्यों का उत्तराधिकारी था। उस के मरने पर बाख़्त्री (वाह्लीक, बलख़ वा Bactria) के यूनानियों ने काबुल, हरउअती और गदरोसिया को जीत लिया। फिर उन्होंने पञ्जाब-सिन्ध पर भी चढ़ाई की। जब मध्यदेश मे मौर्य-साम्राज्य समाप्त हो रहा था, उस समय बाख़्त्री के राजा देमेत्रिय (Demetius) ने उस पर चढ़ाई की। मथुरा और साकेत (अयोध्या) को लेकर, उसने पाटलिपुत्र को भी आ घेरा।... देमेत्रिय या डिमित के हमले की ख़बर पाकर, खारवेल (तात्कालिक चेदिराज) मगध की तरफ़ बढ़ा; परन्तु डिमित उस के आने की ख़बर सुन कर, उलटे पाँव भाग गया" [इ० प्र० पृ० १०५-६]

"उत्तर की तरफ़ भी अनेक उतार-चढ़ावों के बाद अफ़ग़ानिस्तान और पश्चिमी पञ्जाब मे

असूया, घृणा, तिरस्क्रिया, वहिष्क्रिया, और तत्फलस्वरूप असामाजिकता, अनेकता वा फूट आदि) के साथ, अपनी अपरिहार्य-विषमपरिणतिरूपा 'सन्तति', वैदेशिक-पराधीनता, का संरक्षण और पोषण, अब भी कर रही है ! यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि, ऊपर-निर्दिष्ट 'दाहिर' उस युद्ध मे मुहम्मद इब्न क़ासिम से इस लिये हार गया कि, "जनता का एक बड़ा अंश ,बौद्ध श्रमण थे, और वे तमाशबीन बने रहे"...तथा "सिन्ध के इन अन्तिम हिन्दू राजाओं ने अपनी 'जाट' और 'मेड़' प्रजा पर बड़े ज़ुल्म किये थे, इस लिये बहुत से जाटों ने अरबों का साथ दिया" (इ० प्र० पृ० १९४) । ऐसा ही हाल, अनेक युद्धों के अवसरों पर हुआ है; जातिभेद-मूलक सामाजिक-अनुत्तरदायित्व, और अस्पृश्यता-घृणानिमित्तक विद्वेषभावके कारण, क्षत्रियों को, सामान्यतः शेष तीनों वर्णों से और विशेषतः उस शूद्रवर्ग से अपेक्षित सहायता नहीं मिली, जिस मे युद्ध के उपयुक्त शरीरसम्पत्तिशाली, विकटकष्टसहिष्णु, महाप्राण, योधस्वभाव, शूर-वीर-पुरुष, प्रकृत्या होते हैं । प्रत्युत उच्च वर्णों के द्वारा पहले से, अत्यन्त सताये हुए 'अस्पृश्य'कथित शूद्र-जातीय लोग, वैदेशिक आक्रमणों के समय, आक्रमणकारियों के साथ मिल कर, अपने चिर-उत्पीड़क उच्चम्मन्य हिन्दुओं को पददलित करने मे ही कल्याण का अनुभव करते थे । फलतः आक्रमणों के समयों पर और अनंतर यहाँ तुर्कों का राज्य स्थापित हो जाने पर, हिन्दू-समाज के शूद्र लोग ही अधिकतर मुसलमान हो गये, और जो उच्च हिन्दुओं के घोर अत्याचारों को बर्दाश्त कर के भी चिर-संस्कारवशात् हिन्दू ही बने रहना चाहते थे, उन मे से भी बहुत लोग, ज़रा-ज़रा-सी बात मे अनेक उपद्रवों द्वारा धीरे धीरे मुसलमान वा ईसाई आदि विधर्मी हो जाने पर बाध्य किये गये । अब वही लोग कोटियों की संख्या मे प्रचण्ड हो कर, भारतवर्ष की एक विकट 'समस्या' बन गये हैं, और जिस प्रकार, साधारण पिशाच की अपेक्षा, ब्रह्म-पिशाच अधिक चण्ड और भयंकर होता है, उसी प्रकार मूल मुसलमान की अपेक्षा, ये 'हिन्दुआ-मुसलमान' समधिक उग्र-कर्मा और बलवत्तर हिन्दूविरोधी हो रहे हैं । यहाँ प्रसंगवश कुछ बातें बहक गई हैं । हमे सारांशतः यह कहना है कि हिन्दुओं की निजी आन्तरिक दुर्बलता और बाधा के कारण ही वैदेशिक विधर्मियों को इस देश पर बार बार आक्रमण करने की हिम्मत

चार छोटे-छोटे यूनानी (यवन) राज्य स्थापित हो गये; एक कापिशी मे, दूसरा पुष्करावती मे, तीसरा तक्षशिला मे, और चौथा शाकल मे था ।...शाकल मे मेनन्द्र (Menander) नाम का यूनानी राजा बड़ा विजेता हुआ" [इ० प्र० पृ० १०८-९]

ऐसे ही, अनन्तर भी, भारतवर्ष पर शक, पार्थव (पह्लव), युचि वा ऋषिक, तुखार, हूण, अरब और तुर्क आदिकों के हमले और राज्यस्थापन बीच-बीच मे बराबर होते रहे, जिन का सिल-सिला अंग्रेज-आक्रमण के रूप में, जो प्रच्छन्नभाव से सतत प्रवृत्त है, आज तक जारी है ।

(१) "नन्दानां यवनाध्यक्षोऽलिकचन्द्रः' प्रशासने, विजित्य पौरवं कश्चिद्गान्धारानजयद्बली ।
प्राचीं प्रपालितां नन्दैर्दृष्ट्वैव जिघृक्षितां अनुत्साहहतैः सैन्यैः प्रतस्थे स्व भुवं निजाम् ।
विसृज्य सिन्धुमार्गेण नयार्कं पोतनायकं, पारसीकपथेनासौ प्रत्यगाद्विषयं स्वकम् ।

(२) हत्वा नन्दान्विजित्यारींश्चन्द्रगुप्तस्तथाऽपरान् , चाणक्यसचिवो राज्यं चिरं चक्रे महामतिः ।
'शल्यकाद्' यवनाधीशाद्बलेन विजितादसौ गान्धारादीन्समाच्छिद्य, चक्रवर्तित्वमाप्तवान् ;
शल्यकप्रहितो राजदूतो 'मेघस्तना'ऽभिधः, चिरं चन्द्रसभामध्यमध्युवास विनीतधीः ;
तल्लेखेभ्यस्तथैवार्थ-शास्त्राच्चाणक्य-निर्मितात् , तात्कालिकी स्थितिः प्रायः प्रत्यक्षेव विभाव्यते ।

होती रही, और उन को उसमे प्रायः कृतकृत्यता तथा सफलता मिलती गई। क्योंकि यद्यपि हिन्दू राजा लोग, उन का डट कर मुकाबला करते थे, तथापि इन का पराजय, बहुधा इस कारण से होता था कि, परस्पर के गर्व और मिथ्या अहंकार के मारे हिन्दुस्तान के सभी वा यथासंभव अधिकांश राजा, एकमत तथा एक प्राण से संघटित हो कर बाह्य शत्रुओं का सामना वा विरोध नहीं कर सकते रहे, और इस के अलावा, इन की सताई हुई दलित जातियाँ इन को युद्ध मे सहायता नहीं देती थीं, साथ ही, ब्राह्मण और वैश्य लोग, भी जातिवाद के संस्कार से अनुप्राणित होने के कारण, यह समझ कर कि, लड़ना क्षत्रियों—'क्षत्रिय' नामधारी जाति—का ही काम है, वैदेशिक आक्रमणों के समय, प्रायः अलग रहा करते थे।

हिन्दूसमाज-शरीर मे परिव्याप्त हुए, उपर्युक्त जातिवाद और अस्पृश्यत्व रूप आत्मघातक दौर्बल्य और महारोग को दूर कर के, इस मे विजयिनी सङ्घ-शक्ति का आधान करने के लिये, भिन्न भिन्न समयों मे यथाप्रयोजन नाना साधु-सम्प्रदाय वा सन्तपन्थ उद्गत हुए। इन मे कुछ सम्प्रदाय, मुख्यतः भक्तिमय शुद्धि-संस्कारों और मन्त्रदीक्षा आदि के द्वारा विशुद्ध कर के, विधर्मियों को हिन्दुत्व मे विलीन कर लेने के उद्देश्य से प्रादुर्भूत हुए, जैसे वैष्णवों के सम्प्रदाय;[६०]

(३) चन्द्रगुप्तादिभिर्वीरैरर्जितोर्जितकीर्तिभिः हारितेयं धरा मूढैर्भिक्षुराजसुतैरियम् ;
चार्वाक-बौद्ध-जैनाद्यैर्निर्वेदपरमैरथ, साम्यं पशु-मनुष्याणामुपादिश्यत भारते ।
भारतीयेष्वनुद्योग-दग्धेषु प्रायशः कलाः, यवनान् रोमकांश्चैव पाश्चात्त्येषु समाश्रिताः।
दर्शिताशेषसैन्यश्च बलदर्शन-कैतवात्, सेनानीः 'पुष्यमित्रो'ऽथ निष्पिपेष 'बृहद्रथम्'।
बृहद्रथं विनिष्पिष्य, वन्दीकृत्याऽस्य मन्त्रिणम्, इष्टवानश्वमेधेन पुष्यमित्रो महामनाः।
चिरादशोकस्याज्ञाभिर्नियंज्ञां भारतावनिं पुष्योऽश्वमेधकल्पेन, सयज्ञामकरोत्पुनः।
क्षारवेलं सकालिङ्गं, मिलिन्दं यवनं तथा, निरस्यति स्म वीर्येण मगधाक्रमणोद्यतौ।
साकेत-मध्यमिकयोर्यवनेनोपरुद्धयोः वर्णनं, पुष्यमित्रीय-यागस्य च, पतञ्जलौ।

(४) मौर्येषु क्षीणवीर्येषु क्रमात्पश्चिमभारतं यवनैश्च शकैश्चाऽभूत्समाक्रम्य वशीकृतम्।
विलिवायकुलो राजा हालवंश्यो महाबलः, संग्रामे विजयं लेभे यवनैः पह्लवैः शकैः।
भूमकक्षहरातस्य 'नहपाना'ऽभिधं सुतं सौराष्ट्र-सत्रपं (क्षत्रपं) राजा विलिवायकुलोऽवधीत्।

(५) सुतोऽभूत्स्कन्दगुप्तोऽस्य हूणवंशदवानलः, नैकवारान्विजिग्येऽसौ हूणांस्तूलमिवानलः।
स्कन्दगुप्ते यशःशेषे हूणैर्बलमदोद्धतैः, उपद्रुता भारतभूरशान्त्या पीडिता चिरम्।

(६) म्लेच्छान्धतमसादित्यो बालादित्याऽपराऽभिधः, नरसिंहो दधे राज्यं पञ्चोनार्धशताब्दिकं;।
तवरमाणाख्य-हूणोऽथ शाकलस्थ नृपो बली मध्यभारतमाक्रामन्नरसिंहेण निर्जितः।

(७) तुञ्जीन-चन्द्रापीडादि-प्रजापालप्रियाः प्रजाः पार्थपंग्वादिभिरथ क्षपिता राजराक्षसैः।
ईदृशैर्नृपवेतालैर्भारते भारपीडिते, तुरुष्को मोहमोदाख्यः क्षते क्षारवदाययौ।
अनेकवारानुन्मत्तो वारणः कलमानिव, उपदुद्राव विषयान्भारतीयान्स दुर्ग्रहः।
मथुरा-सोमनाथादितीर्थान्यर्थैकलोलुपः लुलुण्ठ मूर्त्ति-प्रासाद-वेदिकादिविनाशकः"।
[भारतीयमितिवृत्तम्]

६० "शङ्कर ने भारत के चार कोनों मे अपने चार मठ स्थापित किये—एक केरल मे शृङ्गेरी-मठ, दूसरा गढ़वाल मे बदरिकाश्रम, तीसरा पुरी मे, और चौथा द्वारिका मे। भारतवर्ष के समूचे विचार पर शङ्कर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। दो-तीन शताब्दियों तक तो उनके विचारों के आगे दूसरी कोई विचार-पद्धति टिकने न पायी; किन्तु वे 'प्रच्छन्न-बौद्ध' थे। आस्तिक लोग धीरे धीरे अनुभव करने लगे

कुछ पन्थ, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य-सम्पादनद्वारा महान् भारतीय समाज के निर्माण मे प्रवृत्त हुए, जैसे कबीर का पन्थ; कतिपय सम्प्रदाय, जातिभेद को मिटा कर, एक धार्मिक सैन्य के रूप मे

कि उनकी पद्धति मे भक्ति को कोई स्थान नहीं है। इसी कारण पीछे ग्यारहवीं सदी से आस्तिक विद्वान् उसके विरोध मे आवाज़ उठाने लगे। उस विरोध के पहले नेता रामानुज थे, जो तामिल देश मे १०१६ ई० मे पैदा हुए।...

शङ्कर और रामानुज जैसे आचार्यों के अतिरिक्त अनेक भक्त और सुधारक भी पैदा हुए। तामिळ देश मे तो वैष्णव और शैव भक्तों का एक सिल-सिला ही जारी रहा।...अवन्तिवर्मा के समय (८५४ ई०) कश्मीर मे, शैवधर्म मे सुधार की एक लहर चली। ११वीं सदी के अन्त मे कर्णाटक मे लिङ्गायत वा वीरशैव नाम का एक और सुधार-पन्थ चला। अपने अच्छे अंश के कारण ही पौराणिक धर्म मे अब तक इतनी शक्ति बची रही कि वह सातवीं से बारहवीं शती तक इस्लाम का प्रायः सफलता से मुकाबला करता रहा" [इ० प्र० पृ० २२४-२५]

"इस युग के सब से पहले बड़े सुधारक प्रयाग के रामानन्द तथा पण्ढरपुर (महाराष्ट्र) के विसोबा (विठोबा) खेचर थे, जो दोनों चौदहवीं सदी में हुए (देखिये, विठोबा और संत-सम्प्रदाय का उदय, गोसावी व त्यांचा सम्प्रदाय, भा० २ पृष्ठ २२०-२२ मे)। रामानन्द ने गोपियों से घिरे कृष्ण के बजाय रामको भगवान् माना, संस्कृत के बजाय देशी भाषा मे उपदेश दिया, और 'नीच' कहलानेवाली जातियों के लोगों, स्त्रियों, तथा मुसलमानों को भी शिष्य बनाया। भक्ति, छोटे-बड़े सबको पवित्र बना सकती है, इस लिये भक्त सन्तों ने 'नीच' जातों को भी सहज ही ऊँचा उठा दिया। विसोबा खेचर ने खुले शब्दों मे मूर्तिपूजा को धिक्कारा—'पत्थर का देवता नहीं बोलता,... वह चोट से टूट जाता है। पत्थर के देवताओं के पुजारी मूर्खतावश सब खो बैठते हैं'।

विसोबा के शिष्य नामदेव तथा रामानन्द के शिष्य कबीर कहे जाते हैं। नामदेव ने तीर्थ व्रत, उपवास आदि धर्म के सब बाह्य साधनों को व्यर्थ कह कर, मन की शुद्धि और हरि के ध्यान को असल मार्ग बतलाया। कबीर एक मुस्लिम जुलाहा था। हिन्दू और मुसलमान दोनों मे उस के अनुयायी हैं, और दोनों को उसने खरी-खरी सुनाई। वह भी राम का उपासक था।...

कबीर के बाद सबसे अधिक उल्लेखयोग्य नाम पञ्जाब के गुरु नानक देव (१४६८-१५३८ ई०) का है नानक, एक अंश मे रामानन्द और कबीर से भी आगे बढ़ गये। वे सन्त होते हुए भी गृहस्थ थे। संसार के कर्त्तव्यों को करते हुए भी सदाचरण और भक्ति से मनुष्य धर्मात्मा हो सकता है, यह नानक की शिक्षा थी।

नानक और हुसेन शाह का समकालीन सन्त चैतन्य था (१४८५-१५३३ ई०)। राजा गणेश के प्रधान मन्त्री का पोता 'अद्वैताचार्य' चैतन्य का साथी था। इन दोनों ने बङ्गाल को वज्रयान और शाक्त-वाम-मार्ग से उबारा।...इन्हों ने जातिभेद को दूर किया, और मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया। बंगाल मे बौद्ध भिक्खु-भिक्खुनियों का एक बड़ा दल था, जो हिन्दू-समाज से अलग था; वे नेड़ा-नेड़ी कहलाते थे। अद्वैताचार्य ने उन सब को वैष्णव-दीक्षा दे, हिन्दुओं मे मिला लिया। आसाम के 'अहोमों' को हिन्दू बनाने का श्रेय भी वैष्णव भक्तों को है।" [इ० प्र० पृ० ३०८—११]

वैष्णव—सम्प्रदायों द्वारा मुसलमान हुए हिन्दुओं को, शुद्ध करके पुनः हिन्दू बना लेने के विषय मे भविष्यपुराण-प्रतिसर्गपर्व-चतुर्थ खण्ड के २१वें अध्याय को देखिये। रामानन्दी वैष्णव, सब से बड़े समाज सुधारक हुए हैं। वे लोग जातिभेद का विचार किये बिना सभी जातियों के लोगों को शिष्य बनाते थे। वैष्णव हुए सभी लोगों की एक ही जाति मानी जाती, और सब का एक ही 'अच्युत गोत्र' हो जाता है। सुतरां भोजनादि व्यवहार मे वहाँ जात-पाँत का भेद नहीं किया जाता। यहाँ तक कि, किसी

हिन्दूसमाजको संघटित करके, इसे आत्मरक्षण-क्षम तथा दुष्टनिग्रह और शिष्टाऽनुग्रह के योग्य बनाने के सदुद्देश्य से आविर्भूत हुए, जैसे गुरु नानक और गुरुगोविन्द सिंह का सिक्ख-सम्प्रदाय; एवं कई सम्प्रदाय, 'कर्मणा वर्णः' के आधार पर, शुद्धि, अस्पृश्योद्धारक संस्कार, व्रात्यस्तोम आदि के द्वारा लोकसंग्रह करते हुए प्राचीनतम वैदिक 'आर्यसमाज' के पुनरुज्जीवनार्थ, उद्‌भूत हुए हैं, जैसे स्वामी दयानन्द सरस्वती का सम्प्रदाय।

इस प्रकरण मे जिस शांकर सम्प्रदाय की विशेष चर्चा हुई है, वह भी उपर्युक्त प्रकार के साधु-सम्प्रदायों की तरह ही, आरम्भ मे मुख्यरूप से, एक, समाज सुधारक सम्प्रदाय था। पर, वह इन सभी सम्प्रदायों से भिन्नरूप था। दार्शनिक प्रस्थान मे शांकर सम्प्रदाय भी साक्षाद्‌बुद्धोपदिष्ट सिद्धान्त को ही तत्त्वतः मानता था; पर, व्यावहारिक समाजनीति के रूप मे कुमारिल भट्ट की व्यवस्था (व्यवहारे भाट्टनयः) को स्वीकार करने पर बाध्य हुआ था। इसका कारण यह हुआ कि, कुमारिल भट्ट के तत्कालीन लोकोत्तर प्रभाव के सामने शंकर का कोई सामाजिक कार्यक्रम स्वतन्त्ररूप से चल नहीं सकता था। शंकराचार्य से कुछ ही काल पहले (कतिपय विद्वानों के मत से उनके समय मे ही) असाधारण प्रतिभाशाली महामहिम कुमारिल भट्ट हो गये थे। वस्तुतः उन्हों ने ही शंकराचार्य से भी पहले बौद्धधर्म का प्रबल विरोध और खण्डन किया, तथा उन्हीं के अनुयायी राजा शशांक, सुधन्वा आदि ने बौद्धों और जैनों को विनष्ट और बहिष्कृत किया[६१]। यह बात पहले, प्रमाण के साथ, कही गई है। इसके अतिरिक्त कुमारिल भट्टने मीमांसा-

---

वैरागी वैष्णव की कुल-जाति पूछने का अवसर आने पर आपस में यों पूछा जाता है कि 'आप किस दूध के बालक हैं'। इस प्रकार, विशेषतः रामानन्दी श्रीवैष्णव सम्प्रदाय मे कोई मनुष्य जन्मतः 'अछूत' नहीं है, और न संसार मे ऐसी कोई जाति है, जो मन्त्र-दीक्षा देकर हिन्दू-धर्मी वैष्णव न बनाई जा सके। अवश्य ही, इधर कुछ काल से वैष्णव सम्प्रदायों पर भी जातिवाद का कुछ सङ्कीर्ण प्रभाव पड़ा है। पर, वह इन के धर्म और धर्मग्रन्थ मे मान्य वा ग्राह्य नहीं है।

६१ "गौड़ेर कर्णसुवर्णराज शैव शशाङ्क नरेन्द्रवर्द्धन वैदिक मतेर पक्षपाती छिलेन। तिनि कुमारिलेर विजय-वार्त्ता शुनिया उत्साहित हइया बुद्धगयाय बोधिद्रुम छेदन करिया फेलिलेन। तथाकार बुद्धमूर्ति प्राचीरद्वारा आवृत करिया फेलिलेन। मन्दिर बौद्धगणेर हस्त हइते च्युत हइल।...मगधराज्ये बौद्धप्रभाव तिरोहित हइल। अनन्तर काण्व (न्य) कुब्जेर बौद्धप्राधान्य नष्ट करिवार जन्य शशाङ्कराज तथाकार राजा राजवर्द्धनके निहत करेन। ताँहार भ्राता हर्षवर्द्धन राजा हइया उभय धर्मेरइ साहाय्य करिते लागिलेन। एइरूपे क्रमे उत्तरभारते बौद्धप्रभाव कुमारिलेर यत्नेइ चिरतरे अस्तमित हइल।

इहार पर कुमारिल दक्षिण विजये वहिर्गत हन। भ्रातुष्पुत्र परम पण्डित धर्मकीर्त्ति आर कुमारिलेर सम्मुखीन हइलेन ना।...धर्मकीर्त्ति कर्त्तृक कुमारिलेर सेइ प्रथम पराजय, परिशेषे समग्र बौद्धपराजयेर हेतु हइल।

दक्षिणे आसिया कुमारिल जैनगणके वेदेर प्रबल शत्रुरूपे देखिते पाइलेन।...एइ समये कर्णाट उज्जयिनीते 'सुधन्वा' नामे एक धर्मानुरागी राजा छिलेन। सर्वसम्प्रदायेर पण्डितवर्ग ताँहार सभाय स्थान पाइतेन। सकलकेइ तिनि उत्साहित करितेन। कुमारिल दिग्विजय करिते करिते एइ स्थाने आसिलेन, एवं राजसभाय याइया जैनमतेर निन्दा करिलेन। जैनगण नीरव थाकिबेन केन? उभय पक्षेर मध्ये विवाद वाधिल।...कुमारिलेर कथा सत्य वलिया प्रमाणित हइल। जैनगण म्रियमाण हइलेन।

अतःपर सुधन्वाराज कुमारिलेर जयघोषणा करिया निजेओ ताँहार मत ग्रहण करिलेन, एवं जैनगणकेओ कुमारिलेर मत ग्रहण करिते आदेश दिलेन! जैनगण किन्तु इहाते सम्मत हइलेन ना। तखन

शाबर भाष्य पर श्लोकवार्तिक, तन्त्रवार्तिक और टुप्-टीका नामक प्रौढ महाग्रन्थों को लिख कर तत्कालीन विद्वत्समाज मे अग्रस्थान प्राप्त कर लिया था। इस तरह, साधारण जनता से लेकर, राजा-महाराज और पण्डित समाज-पर्यन्त पर, उनका आर्यगृह्य प्रभाव पड़ चुका था; उस समय के भ्रष्टाचारीभूत बौद्धधर्म से पराङ्मुख हुए, सदाचार के श्रद्धालु लोग कौमारिल-सम्प्रदाय मे प्रायः दीक्षित हो चुके थे, और उनके श्रद्धामय अनन्य अनुयायी बन गये थे। इस प्रकार, कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य की अपेक्षा, केवल वयोवृद्ध तथा विद्यावृद्ध ही नहीं थे, बल्कि उस समय के परम अवधेयवचन आप्त महापुरुष और प्रबल-प्रतापशाली वैदिकलोक-पुरोहित (लोकनायक, जन-नेता) भी हो चुके थे[६२]। सुतरां, उनके तत्कालीन वैदिक जन-समुदाय द्वारा सुश्रद्धित मत, ग्रन्थ, और सम्प्रदाय की सर्वथा उपेक्षा करके, स्वतन्त्र समाजनीति को प्रचलित करना, शंकराचार्य के लिये सुशक्य नहीं था—विशेषतः उस समय, जब कि, उन को एक ओर वाममार्गीभूत बौद्धसंघ से, और-दूसरी ओर मण्डनमिश्र-प्रभृति के पशुहिंसामय, वैदिकवदाभासमान—अवैदिक यज्ञ—यागादि कर्मकाण्ड-प्रवर्तक सम्प्रदाय से प्रबल संघर्ष करना था। अतः उन्हें, व्यवहार (लोकयात्रा) मे भाट्ट नय को स्वीकार कर लेने की विवशता हुई। बौद्ध और मण्डन-सम्प्रदाय के अलावा, शांकर काल मे वैदेशिक विधर्मियों की समस्या भी उपस्थित थी, हमारा अनुमान तो ऐसा है कि, वही प्रधान थी, और उसी का 'हल' करने के लिये कदाचारमय बौद्ध-सम्प्रदाय को सुधार कर, और हिंसामय आसुर-कर्मकाण्डी ब्राह्मण वर्ग को, तथा उसके अनुयायी हिन्दू-समाज को सन्मार्ग पर लाकर, भारतीय सात्त्विक दौर्गी महाशक्ति (संघशक्ति) को वैदिक और पूर्व-बौद्ध कालवत् पुनरपि विजयिनी बनाने के लिये, कर्ममय निष्प्रत्यूह चातुर्वर्ण्य-व्यूह के, आर्षकालीनवत् पुनर्निर्माणार्थ ही शांकर-सम्प्रदाय की

महाराज क्रुद्ध हइया आदेश दिलेन—आसमुद्र-हिमाचलेर भितर ये व्यक्ति वैदिकधर्म ग्रहण ना करिबे ताहाके विताड़ित करा हइबे, आर ताहाते असम्मत हइले ताहार प्राणदण्ड हइबे।'

जैनगणेर मध्ये बहु व्यक्ति वैदिकधर्म ग्रहण करिलेन। याँहारा अतिशय निष्ठावान्, ताँहारा देश त्याग करिया स्थानान्तरे चलिया गेलेन। किन्तु आदेश सम्पूर्ण अनुष्ठित हइल ना। जैनगण गोपने आत्म-रक्षा करितेइ लागिलेन" [आ० शं० ओ रा० शङ्करचरित्र पृ० ११२—१६। आगे के ६२ वें टिप्पण से मिलाइये]

६२ "एइ घटनार पर कुमारिलेर सङ्गे विचार करिते आर केहइ अग्रसर हइत ना। कुमारिल भारतीय सुधीसमाजेर आज एकक्षत्र अधीश्वर। कुमारिलेर नामे प्रतिवादिमात्रइ सशङ्कित। एइरूपे प्रकृत-प्रस्तावे वैदिक धर्मेर पुनरुद्धारकर्त्ता कुमारिल बलिया सकले विवेचना करिलेन।...

कुमारिल केवल दिग्विजय करियाइ क्षान्त हन नाइ। तिनि जनसाधारण के यज्ञादिर अनुष्ठान द्वारा ताहार फलप्रदर्शन पर्यन्त करिया वैदिकधर्मेर प्रति श्रद्धालु करितेन। कुमारिलेर यत्नेइ एक्षणे आबार वेद-वेदान्तेर पठन-पाठन देखा याइतेछे। न चेत्, बौद्ध ओ जैनगण येरूप भीषणभावे वैदिक ग्रन्थादि भस्म-सात् करियाछेन एवं येभावे राजशक्तिर साहाय्ये निज निज मत प्रचार करियाछेन, ताहाते आर वैदिकधर्मेर पुनरुज्जीवनेर कोन आशाइ छिल ना। कुमारिलेर ग्रन्थादि आज वेदेर मीमांसामतेर एकमात्र अवलम्बन बलिले अत्युक्ति हय ना। श्लोकवार्तिक, तन्त्रवार्तिक टुप्-टीका, मानवधर्मसूत्रभाष्य-प्रभृति ग्रन्थ चिरकाल थाकिबे, सन्देह नाइ।" ['आचार्य-शङ्कर ओ रामानुज' नामक बङ्गभाषामयग्रन्थ मे शङ्कर-चरित्र (पृ० ११६–१७) से अक्षरान्तरित]

प्राथमिक प्रवृत्ति मुख्यतः हुई होगी, और हैन्दव-क़ौमी जोश को श्रद्धामय, आन्तरिक, बद्धमूल, स्वयंकृत, बलवत्तर, और स्वाभाविक बना देने के लिये, धर्म और मोक्षवाद का परम आकर्षक आदर्श, जनता के सामने रख दिया गया होगा। सारांश यह कि आठवीं शती मे भारत के सामने वैदेशिक-विधर्मियों के आक्रमण की विभीषिका से उपस्थित हुई आत्मरक्षा की समस्या ही प्रमुख वस्तु थी; क्योंकि सदियों पहले से पारस्य-प्रभृति विविध विदेशियों के बार बार होने वाले आक्रमण, उत्तरोत्तर अधिकाऽधिक उग्ररूप होते जा रहे थे, जिससे तज्जन्य भविष्यद् अनिष्ट का भय भी भारतीयों में संभावित हो गया था। सुतरां उसके निवारण की बलवती चिन्ता से उद्विग्न भारतीय जनता मे उसके लिये प्रतीकारक्षम उपाय सोचने का उत्कट भाव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक था। तत्कालीन भारतीय जनता-जनार्दन के ऐसे ही भाव ने आचार्य शंकर को उस क्रान्ति वा सुधार के लिये प्रेरित किया, जो उस समय के समाज मे अपेक्षित था। उस समय की सामाजिक स्थिति को ठीक से समझ लेने पर यह सहज ही ज्ञात हो जायगा कि, उस मे कैसी क्रान्ति वा सुधार की आवश्यकता थी।

उस समय की भारतीय जनता मे बौद्ध, जैन, और कर्मकाण्डी वैदिक ब्राह्मण-सम्प्रदाय, ये तीन समाज प्रमुख थे। इन मे बौद्ध लोग प्रायः वाममार्गी हो गये थे; पाषण्डमय तन्त्र-मन्त्र जादू-टोना की मिथ्या-प्रदर्शित सिद्धाई के लोकवञ्चक जाल मे श्रद्धाजड़, अन्धविश्वासी, भोली जनता को फँसा कर, पंच 'म'कार का, खुल्लम-खुल्ला उन्मत्तवद् उपभोग करना ही उनका मुख्य कर्त्तव्य रह गया था, जैसा कि पीछे सप्रमाण बतलाया जा चुका है। जो बौद्ध-महात्मा, वस्तुतः सद्धर्मनिष्ठ रह गये थे, वे भी स्वधर्म के श्रमण (भिक्षु) प्रधान होने के कारण, जनता के व्यावहारिक जीवन की चिन्ता से परे रहते थे। इस तरह पतित और अपतित, उभयविध बौद्ध, तात्कालिक लोक-समाज के लिये सर्वथा अकिंचित्कर हो गये थे। जैन सम्प्रदाय भी मुख्यतः अहिंसाधर्मा और विरक्त-साधु-प्रधान होने के कारण लोकाचार के अनुकूल नहीं था; साथ ही पाषण्ड और पंचमकार-मूलक अधःपतन तो न्यूनाधिक मात्रा मे सभी सम्प्रदायों का हो गया था। इधर वैदिक यज्ञादि-कारक कर्मकाण्डी ब्राह्मण समाज भी निरीह पशुहिंसामय आसुरधर्म का अनुयायी, यज्ञ-कैतव-मांसाहारी, घोर पाखण्डी और विलासी हो गया था; पर, इधर कुमारिल भट्ट ने, भ्रष्टाचार बौद्धों के मुकाबले अपने सम्प्रदाय को जनता मे नीतिमान् और सच्चरित्र प्रमाणित करके, उसे अपने पक्ष मे प्रभावित करने, और वस्तुतः भी ब्राह्मणों को तद्योग्य बनाने के अभिप्राय से, उस मे संस्कार, शिक्षा और सदाचार का कुछ प्रचार तथा उसकी बहुत-सी पाषण्डमयी कुरीतियों का सुधार भी कर दिया था। फिर भी कौमारिल सम्प्रदाय कट्टर जातिवादी और अस्पृश्यता का समर्थक होने के कारण, सर्वभारतीय हिन्दू-चातुर्वर्ण्यव्यूह का बलवत्तर प्रत्यूह था; उसमे वैदेशिक विधर्मियों के आक्रमणों से देश और समाज की रक्षा कर सकने के योग्य संघशक्तिशाली बृहत्तर हिन्दूसमाज के निर्माण का वीज वा संस्कार भी, स्वभावतः नहीं था। अतः एक ऐसी क्रान्ति की अपेक्षा थी, जो इन सब का समुचित सुधार कर के हिन्दू-समाज को अपने योग-क्षेम के योग्य बना देती। उसी क्रान्ति का आवाहन करने के लिये शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ था।

उस समय के लिये अपेक्षित क्रान्ति, कोई नई चीज नहीं थी; किन्तु प्राचीनतम वैदिक समाजव्यवस्था का, जिसको अपने समय मे भगवान् बुद्ध ने भी अनुमत किया था, पुनरुद्धार

कर देने से ही उस की सिद्धि हो जाती । वह समाज-व्यवस्था, गुण-कर्मानुसार चातुर्वर्ण्य-विभाग कर देने से सम्पन्न होने वाली थी, और उसी से सब कुरीतियों का सुधार भी स्वतः हो सकता था, क्योंकि चातुर्वर्ण्य के नियमानुसार यथायोग्य आचार-व्यवहार करने से उस मे संगृहीत वामाचारियों के कदाचार, स्वयं दूर हो जाते । इस लिये 'कर्मणा वर्गः' की प्राचीनतम आर्षी समाज-व्यवस्था का पुनरुद्धार करके, भारतीय आर्यों की चतुर्व्यूहा विजयिनी संघशक्ति को एक बार फिर से जगा कर, देश राष्ट्र और समाज की रक्षा का प्रबल साधन प्रस्तुत कर देने के लिये ही आचार्य शंकर की प्रथमा और मुख्य प्रवृत्ति हुई ।

परन्तु, जैसा कि पहले कहा गया है, श्रौत्रार्हन्तीचण, बौद्ध-जैन-विजेता, विद्या-वयोवृद्ध, कुमारिल भट्ट के लोकप्रथित उद्दाम प्रभाव के सामने, युवा सन्न्यासी शंकर का परम स्वतन्त्र कोई कार्यक्रम चल नहीं सकता, अतः उन्होंने विवश हो, व्यवहार मे 'भाट्ट नय' को स्वीकार करके, एक प्रकार से कुमारिल को आत्मसमर्पण कर दिया, वा उन से समझौता कर लिया । इसकी स्पष्ट सूचना उन बातों से मिलती है, जो व्यास-शंकर के कल्पित संवाद मे, एक ब्राह्मण द्वारा शङ्कर को सुनाये गये कुमारिल के इतिवृत्त मे, और अन्तिम समय, कुमारिल के तुपानल-प्रवेश के अवसर पर, उन से साक्षात् हुए शंकर के वार्त्तालाप मे कही गई हैं[६३] ।

यथासंभव सब से, अपने विरुद्ध 'मत' वालों से भी समन्वय एकवाक्यता संवाद करके, लोकसंग्राहक कर्ममार्ग मे, प्रायः सभी धर्माचार्यों समाज-सुधारकों और राजनैतिक नेताओं को,

६३. "व्यासदेव तखन...वलिलेन—...आपनि प्रथमे कर्मवादेर अग्रणी दिग्विजयी कुमारिल भट्टादिके पराजित करुन ! तत्परे अपरापर पण्डितवर्गके पराजित करिवेन । बौद्ध,जैनप्रभृति अवैदिकमतावलम्बी पण्डितवर्गके कुमारिलइ पराजित करियाछेन । अत एव से दिके आर आपनाके वेशी मनोनिवेश करिते हइवे ना । कुमारिलभट्टप्रभृति आपनार मत ग्रहण करिले भारतवासी प्राय सकलेइ आपनार मत ग्रहण करिवे ।" (आ० शं० ओ रा० पृ० १०५)

"ब्राह्मण इहा शुनिया वलिते लागिलेन—...कुमारिल भट्ट दक्षिणदेशीय ब्राह्मण । चोलदेशे इँहार जन्मस्थान । भारते वैदिकधर्मेर राज्य पुनः प्रतिष्ठित हइवार काले इँनि प्रधान सेनापतिर कार्य करियाछेन वलिले इहार कतकटा परिचय देओया हय । कुमारिल, बौद्ध-जैन-प्रभृति भारतेर यावतीय अवैदिक धर्मावलम्विगणके विचारे पराजित करिया वैदिकधर्मेर कर्मकाण्डेर पुनः प्रतिष्ठा करेन । वौद्धादि येमन वेद-विरोधी, इँनि तद्रूप वेदानुरागी; वौद्धादि येमन वेदोच्छेदकारी, इँनि तद्रूप वेदप्रतिष्ठाकारी । वैदिकधर्मावलम्वी दार्शनिकगणओ मीमांसक कुमारिलेर प्रभावे अभिभूत । नैयायिक, वैशेषिक, साङ्ख्य, पातञ्जल, एमन कि, वैदान्तिकगणओ कुमारिलेर दिग्विजयेर यशोगान करिया थाकेन ।" आ० शं० ओ रा० पृ० १०७–८ ।

"शङ्कर वलिलेन—पण्डितप्रवर ! आमि वेदान्तेर अद्वैत-सिद्धान्त प्रचारे आदिष्ट हइया ब्रह्मसूत्रप्रभृति प्रस्थानत्रयेर भाष्य रचना करियाछि । आपनि यदि एइ मत ग्रहण करिया आमार भाष्येर एकखानि वार्तिक रचना करेन, ताहा हइले उहा निर्दोष हइया जगते प्रचारित हय । आपनार पाण्डित्य ओ असामान्य शक्ति अतुलनीय वलियाइ आपनार निकटे आसियाछि ।"

"कुमारिल शङ्करेर सुमिष्ट अथच साहसपूर्ण वाक्य शुनिया स्तम्भित । मनोमध्ये क्रोधेरओ उदय हइल । भाविलेन—'एइ वालक आमाके ताहार मत ग्रहण करिया ताहार भाष्येर वार्तिकरचना करिते वलितेछेन ! कि दुःसाहस ! इहा कि औद्धत्य, ना गर्व, ना मूर्खता, अथवा दैवी प्रतिभा ?' प्रभाकर भावितेछेन—'अहो ! ये वालकेर कि भय हइल ना ! याँहार नामे पण्डितकुल कम्पायमान, ताँहार प्रति एइरूप वाक्यप्रयोग ! ए कि पागल ?" [आ० शं० ओ रा० शं० च० पृ० १२२]

चलना पड़ता है, यह प्रत्यक्ष लोक-दर्शन से भी प्रमाणित है। अन्यथा लोकसंग्रह के बदले विग्रह, और सुधार के स्थान मे अनपेक्षित तथा अश्रेयस्कर संहार, होने लगता है। अतः लोकसंग्राहक आचार्य वा नेता, जो अपने गुरुतर उत्तरदायित्व और स्वकार्यक्रम के सुप्रयुक्त-दुष्प्रयुक्त होने से उत्पन्न होने वाले सम-विषम परिणाम का, लोकहितैषिणी सदिच्छा से अनुस्यूत प्रातिभ ज्ञान के द्वारा पहले अपरोक्षवत् निश्चय कर लेते हैं, जो कार्य अकार्य का, क्रिया-फल का तात्त्विक विवेक कर सकते हैं, वे भरसक समन्वय संवाद और ऐक्य के आधार पर सम्पन्न हो सकने वाले सुधार मार्ग से ही चलते हैं। अन्यथा अविवेकी नेता के नेतृत्व मे चलने वाले जन-समाज की—"अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः"—घोर दुर्दशा और पहले से भी अधिक अधोगति हो जाती है। आचार्य शङ्कर, विलक्षण प्रातिभज्ञान-सम्पन्न सूक्ष्म अन्वीक्षक थे। उन्हों ने लोकसंग्रह-फलक सुधार-मार्ग को ही मुख्यतः अपनाया, अतः अपने समय के प्रचलित और प्रभावशाली धर्म-सिद्धान्तों का यथासंभव समन्वय कर के, अपना कार्यक्रम बनाया। उन्होंने किञ्चित्परिवर्त्तन और रूपान्तर के साथ मूलभूत प्राचीन बौद्ध सम्प्रदाय के ही दार्शनिक सिद्धान्त, सदाचार, और भिक्षु-नियमादि को अपनाया; तथा इधर, लोकयात्रा वा समाज के व्यावहारिक जीवन के लिये 'भाट्ट नय' को स्वीकार कर लिया। यह सब काम उन्होंने, भारत पर बार-बार चढ़ आने वाले वैदेशिक विधर्मियों से देश समाज और राष्ट्र की रक्षा करने तथा उनके आक्रमणों को सदा के लिये असंभव बना देने के मुख्य उद्देश्य से चिरस्थायी और सुदृढ़ सर्वभारतीय हिन्दूसंघटन करने के लिये किया, और इस मे उन्हें तत्काल पर्याप्त सफलता मिली।

भगवान् बुद्ध के मूल धर्म, दर्शन, सदाचार, भिक्षु-नियम आदि को अपना लेने से वास्तविक बौद्धधर्म चरितार्थ और शांकर-धर्म मे गतार्थ हो गया, और उस समय का लोक-विक्रुष्ट पञ्च'म'कारमय वज्रयान बौद्ध-धर्म, स्वयमेव, अपने ही कुकृत्यों के कारण, उत्तेजित लोक-विक्रोश तथा कुमारिल के प्रचण्ड शास्त्रार्थ और शस्त्रार्थ से पहले ही पराभूत हो चुका था; सुतरां निमित्तमात्रभूत शंकर के प्रचार से अधिकांश बौद्ध श्रमण, उनके 'मत' के संन्यासी बन गये, और गृहस्थ बौद्ध लोग, यथायोग्य चातुर्वर्ण्य मे मिला लिये गये। इधर व्यवहार मे भाट्ट नय को स्वीकार कर लेने से, जिसमे वेदप्रामाण्य, यज्ञादि-कर्म-काण्ड चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था आदि का समावेश था, कुमारिल के सद्यः प्रथित लोकोत्तर प्रभाव मे आगत हिन्दू-समाज का निष्प्रत्यूह नेतृत्व, शंकर को अनायास ही प्राप्त हो गया, जिससे अखिल भारतीय शांकर सम्प्रदाय मे तत्कालीन अधिकांश हिन्दू सहज ही संघटित हो गये। इस प्रकार, प्रथमतः अपने ही अनाचारों और दुराचारों के कारण, जनता की सुदृष्टि से स्वतः गिरे हुए, अनन्तर कुमारिल से शास्त्रार्थ और शस्त्रार्थ मे पराजित, तथा राजाओं और महाजनों (जनता) द्वारा तिरस्कृत होकर अशरण हुए, अथ च मतपरिवर्तन के कारण स्वेच्छा से वैदिकधर्म को आत्मसमर्पण करने के लिये उद्यत हुए, बौद्धों को, एवं भाट्ट नय को स्वीकार कर लेने के कारण, स्वेच्छा से अनुयायी बन गये हुए कौमारिल सम्प्रदाय के लोगों को, मिलाकर, आचार्य शंकर ने, श्रौतस्मार्त-धर्मावलम्वी चातुर्वर्ण्यमय, एक सर्वभारतीय विराट् हिन्दू-समाज का निर्माण किया, तथा उसे चिरस्थायी व्यूढ, सुव्यवस्थित, नियन्त्रित और दृढ रखने के लिये, एवं समय समय पर, देश-काल परिस्थिति के अनुसार उसमे अभ्युदय-निःश्रेयसकारक, योग-क्षेमविधायक, पुरुषार्थसाधक वा इष्टाऽनिष्ट

प्राप्ति-परिहारौपयिक, आदेशोपदेश का सतत प्रचार करते रहने के लिये, पारिवारिक-बन्धन से मुक्त निःस्वार्थ निस्पृह निर्द्वन्द्व स्वच्छन्द लोकहितकार्यपरायण स्वयंसेवक (स्वयं दासास्तपस्विनः) सन्न्यासियों के चार सम्प्रदाय व्यवस्थित किये, और देश भर मे सतत सुविधा के साथ लोकोपदेश लोक-संग्रह और लोकरक्षा का काम होते रहने के लिये भारत की चारों दिशाओं मे चार प्रधान मठ (संन्यसि-स्वयंसेवकों के लोकसेवा-कार्यालय) प्रस्थापित किये, और देश भर से उन का साक्षात् सम्बन्ध बनाये रखने, तथा सुविधापूर्वक व्यापकरूप से काम होते रहने के लिये प्रत्येक प्रान्त मे अनेक मठ, उपमठ वा मढ़ियों की स्थापना की[६४]। इन चतुर्दिग्देशव्यापी मठों

६४. "आचार्य (शङ्कर)...बलिलेन—पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक, तोटक ! तोमरा भारतेर चारिप्रान्ते विष्णुर चरिधामे चारिटी मठ स्थापन कर। द्वारकाय विश्वरूप सुरेश्वर, पुरी-धामे पद्मपाद, ज्योतिर्धामे तोटक, शृङ्गेरीते पृथ्वीधर (हस्तामलक), आचार्य हउन; एवं तदनुसारे समग्र भारतभूमि विभक्त करिया धर्म उपदेश करिते थाकुन। इहादेर मध्ये द्वारकाय ये मठ हइबे ताहा **शारदा मठ** नामे, पुरी-धामे ये मठ हइबे ताहा **गोवर्द्धन-मठ** नामे, ज्योतिर्धामे ये मठ हइबे ताहा **ज्योतिर्मठ** नामे, एवं रामेश्वरे ये मठ हइयाछे ताहा **शृङ्गेरी-मठ** नामे अभिहित करिओ। द्वारकार शारदामठेर अधीन—**तीर्थ** ओ **आश्रम** सम्प्रदाय, पुरीधामे गोवर्द्धनमठेर अधीन—**वन** ओ **अरण्य** सम्प्रदाय, ज्योतिर्धामे ज्योतिर्मठेर अधीन—**गिरि**, **पर्वत**, ओ **सागर** सम्प्रदाय, एवं शृङ्गेरीमठेर अधीन—**सरस्वती**, **भारती**, ओ **पुरी** सम्प्रदाय थाकुक। शारदामठे **सामवेदेर**, गोवर्द्धनमठे **ऋग्वेदेर**, ज्योतिर्मठे **अथर्ववेदेर** एवं शृङ्गेरीमठे **यजुर्वेदेर** प्रधान्य थाकुक। सुतरां 'तत्त्वमसि' 'प्रज्ञानं ब्रह्म' 'अयमात्मा ब्रह्म' एवं 'अहं ब्रह्मास्मि' एइ चारिटी महावाक्य यथाक्रमे एइ चारिटी मठेर अवलम्बनीय हउक। ब्रह्मचारीर उपाधि, शारदामठे **'स्वरूप'** गोवर्द्धन-मठे **'प्रकाश'** ज्योतिर्मठे **'आनन्द'** एवं शृङ्गेरीमठे **'चैतन्य'** राखिओ" [आ० शं० ओ रा० पृ० ३९२-९३]

"समस्त भारतीय धर्म-मतेर परिशुद्धिर जन्यइ एइ अपूर्व प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान-शक्तिर एरूप उद्बोधन आर कोथायओ परिदृष्ट हय ना ! अशोकेर बौद्ध-धर्म प्रचारेर प्रचेष्टाय एशिया इउरोप ओ अफ्रिकाय धर्ममत प्रचारित हइया छिल। किन्तु पूर्व एशिया व्यतीत अन्य भू-खण्डे बौद्ध-मतेर प्रभाव थाकिलेओ बौद्धमत नाइ। विशेषतः बौद्धधर्मेर जन्मस्थान ये भारतवर्ष ताहा हइते इहा एक प्रकार निर्वासित हइयाछे। पूर्व एशियाओ बौद्ध-मतेर यथेष्ट परिवर्त्तन हइयाछे। चीनदेशेर **'कन्फुसियान'** मत, ओ **'ताओ'** मत, ओ जापानेर **'सिन्टधर्म'** प्रभृति, बौद्धमत के रूपान्तरित करियाछे। किन्तु आचार्य शंकरेर प्रभाव आजिओ भारते अक्षुण्ण रहियाछे नानारूपपरिवर्त्तनेर भितरेओ आपनार मर्यादा अक्षुण्ण राखियाछे। वर्त्तमान भारतेर प्रति दृष्टिपात करिले मने हय,—शंकरेर साम्राज्यइ विस्तृति लाभ करितेछे। एमन कि, शंकरेर मतवाद पृथिवीर अन्यान्य भू-खण्डेओ समादृत हइतेछे। शंकरेर दार्शनिक चिन्ता समस्त विश्व-मानवेर सम्पत्ति हइया चिन्ताराज्ये नूतन धारा निर्देश करितेछे। मठप्रतिष्ठा एवं ग्रन्थेर विस्तारइ एइ विकाशेर मूल।" वेदान्त दर्शनेर इतिहास, भा० १, पृष्ठ १७२-७३] देखिये, 'वैदिकधर्मोद्धार', इतिहासखण्ड, पृष्ठ ५७ भी।

(१) "प्रथमः पश्चिमाम्नायः, शारदामठ उच्यते, कीटवारः सम्प्रदायः तस्य तीर्थाऽऽश्रमौ शुभौ,
द्वारकाख्यं हि क्षेत्रं स्याद्, देवः सिद्धेश्वरः स्मृतः, भद्रकाली तु देवी स्याद्, आचार्यो विश्वरूपकः,
गोमती तीर्थममलं, ब्रह्मचारी स्वरूपकः, सामवेदस्य वक्ता च तत्र धर्मं समाचरेत्।

(२) पूर्वाम्नायो द्वितीयः स्याद्, गोवर्धनमठः स्मृतः, भोगवारः सम्प्रदायो, वना-ऽरण्ये पदे स्मृते,
पुरुषोत्तमं तु क्षेत्रं स्याज्, जगन्नाथोऽस्य देवता, विमलाख्या हि देवी स्याद्, आचार्यः पद्मपादकः,
तीर्थं महोदधिः प्रोक्तं, ब्रह्मचारी प्रकाशकः, ऋगाह्वयस्तस्य वेदस्तत्र धर्मं समाचरेत्।

और मढ़ियों की योजना तथा उन मे चतुर्व्यूह सन्न्यासि-समाज की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य यही था कि इनके द्वारा विदेशियों और विधर्मियों का भी संस्कार मन्त्र-दीक्षा व्रात्यस्तोमादिपूर्वक हिन्दूकरण और गुण-कर्मानुसार यथायोग्य चातुर्वर्ण्य मे संग्रह, जनता मे श्रेयस्कर आदेशोपदेशों का नियमित प्रचार, लोकाभ्युदयसाधक धार्मिक आर्थिक कामिक सामाजिक और राजनैतिक नियमों तथा कर्त्तव्यों का निर्धारण और विधान, देश-काल-परिस्थिति, पात्रआदि के उपयुक्त आचार-व्यवहार का प्रवर्तन-निवर्तन, विविधकर्म-कलाशिक्षाप्रद और ज्ञान-विज्ञानवर्धक वाङ्मय (शास्त्र) का प्रणयन, राजा-प्रजा के पारस्परिक योगक्षेमकारक सम्बन्ध और सामाजिक संघटन को सुदृढ़ बनाये रखने का प्रयत्न आदि सार्वजनिक लोकहित-सत्कार्य, नियमतः सदैव होता रहे। इन ज्ञान-विज्ञानप्रचारिणी और लोकसंग्रहणी संस्थाओं के अतिरिक्त आचार्य शंकरने सात, धर्म-सैनिक

---

(३) तृतीयस्तूत्तराम्नायो, ज्योतिष्मान्हि मठो भवेत् , आनन्दवारो विज्ञेयः सम्प्रदायोऽस्य सिद्धिकृत् ,
पदानि तस्य ख्यातानि गिरि-पर्वत-सागराः, बदरीशाश्रमः क्षेत्रं, देवता च स एव हि ,
देवी पुन्न (पूर्णा) गिरी ज्ञेया, आचार्यस्त्रोटकः स्मृतः , तीर्थं त्वलकनन्दाख्यं, नन्दाख्यो ब्रह्मचार्यभूत् ,
तस्य वेदो ह्यथर्वाख्यः, तत्र धर्मं समाचरेत् ।

(४) चतुर्थो दक्षिणाम्नायः, शृङ्गेरी तु मठो भवेत् , भूरिवाराह्वयस्तस्य सम्प्रदायः सुशोभनः ,
पदानि त्रीणि ख्यातानि सरस्वती भारती पुरी, रामेश्वराह्वयं क्षेत्रम् , आदिवाराहदेवता ,
कामाक्षी तस्य देवी स्यात्सर्वकामफलप्रदा, पृथ्वीधराह्व आचार्यः, तुङ्गभद्रेति तीर्थकम् ,
चैतन्याख्यो ब्रह्मचारी यजुर्वेदस्य पाठकः" ।

[मठाम्नायसेतोः श्लोकाः; शं० त्यां० सं० पृ० ८४; गो० त्यां० सं० भा० २, पृ० १६४–६५]

"चतुर्दिक्षु प्रसिद्धासु प्रसिद्ध्यर्थं स्वनामतः, चतुरोऽथ मठान्कृत्वा शिष्यान्संस्थापयद्विभुः ।
चकार संज्ञामाचार्यश्चतुर्णां नामभेदतः , क्षेत्रं च देवतां चैव शक्तिं तीर्थं पृथक्पृथक्
सम्प्रदायं तथाम्नायं भेदं च ब्रह्मचारिणाम् ; क्रमात्संस्थापयच्छिष्यांश्चतुर्ष्वपि मठेषु च ।
एवं प्रकल्पयामास लोकोपकरणाय वै ; चतुर्णां देवता-शक्ति-क्षेत्रनामान्यनुक्रमात्
महावाक्यानि वेदांश्च, सर्वमुक्तं व्यवस्थया ; उक्ताः श्रीशङ्कराचार्य-शिष्यास्तेनैव तेजसा ।

(I) दिग्भागे पश्चिमे क्षेत्रं द्वारका, कालिकामठः, कीटवालः सम्प्रदायः, तीर्था-ऽऽश्रमपदे उभे ,
देवः सिद्धेश्वरः, शक्तिर्भद्राकालीति विश्रुता, 'स्वरूप'ब्रह्मचार्याख्या, आचार्यः पद्मपादकः ,
विख्यातं गोमतीतीर्थं, सामवेदश्च तद्गतः , जीवात्म-परमात्मैक्यबोधो यत्र भविष्यति,
विख्यातं तन्महावाक्यं वाक्यं 'तत्त्वमसीति'च ।

(II) द्वितीयः पूर्वदिग्भागे गोवर्धन-मठः स्मृतः , भोगवालः सम्प्रदायः, तत्राऽरण्य-वने पदे ,
तस्मिन्देवो जगन्नाथः, पुरुषोत्तमसंज्ञितं क्षेत्रं च, वृ(विमला)पला-देवी, सर्वलोकेषु विश्रुता ,
'प्रकाश'ब्रह्मचारीति, हस्तामलकसंज्ञितः आचार्यः कथितस्तत्र नाम्ना लोकेषु विश्रुतः ,
ख्यातं महोदधिस्तीर्थम् , ऋग्वेदः समुदाहृतः , महावाक्यं च तत्रोक्तं 'प्रज्ञानं ब्रह्म' चोच्यते ।

(III) उत्तरस्यां श्रीमठः स्यात् , क्षेत्रं बदरिकाश्रमः , देवोनारायणो नाम, शक्तिः पूर्णगिरीति च ,
सम्प्रदायो नन्दवालः, तीर्थं चालकनन्दिका , 'आनन्द'ब्रह्मचारीति, गिरि-पर्वत-सागराः
नामानि, तोटकाचार्यो, वेदोऽथर्वणसंज्ञकः , महाक्यं च तत्रा-'ऽयमात्मा ब्रह्मे'ति कीर्त्यते ।

(IV) तुरीयो दक्षिणस्यां च शृङ्गेर्यां शारदा मठः , मलहानिकरं लिङ्गं विभाण्डक-सुपूजितं,
यत्रास्ते ऋष्यशृङ्गस्य महर्षेराश्रमो महान् , वराहो देवता तत्र, रामक्षेत्रमुदाहृतं ,
तीर्थं च तुङ्गभद्राख्यं, शक्तिः श्रीशारदेति च, चैतन्यब्रह्मचारीति, तत्राचार्यस्तु विश्रुतः

अखाड़ों का भी निर्माण कराया था, जो देश के मर्मस्थलों पर व्यूढ रहते थे। इन अखाड़ों का उल्लेख, पहले हो चुका है। इन का मुख्य काम था, आपत्काल में, शस्त्र-बल से देश और समाज का त्राण करना और वैदेशिक विधर्मियों के आक्रमणों के समय उनसे लड़नेवाले राज-सैनिकों और वीर गृहस्थों की सहायता करना। इन (उपर्युक्त), देशव्यापी सम्प्रदायों, मठों, उपमठों, मढ़ियों, और अखाड़ों की योजना तथा स्थापना, केवल संन्यासियों के व्यक्तिगत पारलौकिक मोक्ष-साधन के लिये नहीं अपेक्षित थी, अतः इस बात मे कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता कि, आचार्य शंकर का मुख्य काम, लोकाभ्युदयिक सामाजिक था, जिसके लिये इन सब साधनों की नितान्त अपेक्षा और अनिवार्य आवश्यकता थी। यद्यपि शंकर के अनुयायी, सर्वशः प्रायः गृहस्थ थे, तथापि उन्हों ने त्यागि-साधुमय सम्प्रदायों और संस्थाओं का पृथक् संघटन, इस लिये किया कि, सब काम विधिवत् व्यवस्थित प्रभावकारी और स्थायी हो, तथा वह सुचारु-रूप से बराबर चलता रहे। स्वेच्छा से सार्वजनिक काम करने वाले, सर्वऋणमुक्त, कृतकृत्य, वयोविद्या-

---

वार्तिकादिब्रह्मविद्याकर्त्ता यो मुनिपूजितः सुरेश्वराचार्य इति साक्षाद्ब्रह्माऽवतारकः,
सरस्वती पुरी चेति भारत्यारण्यतीर्थकौ गिर्याश्रममुख्यानि स्युः सर्वनामानि सर्वदा,
सम्प्रदायो भूरिवालो, यजुर्वेद उदाहृतः, 'अहं ब्रह्माऽस्मी'ति तत्र महावाक्यमुदीरितम्"।
[शृङ्गेरी-मठाम्नायस्तोत्रतः 'शं० त्यां० सं० पृ० ८८-८९; गो० त्यां० सं० भा० २ पृ० १६५-६७; इत्यत्रोद्धृतम्]

सम्प्रदाय-निवर्चनम्—"कीटादयो विशेषेण वार्यन्ते येन जन्तवः,
भूताऽनुकम्पया नित्यं, **कीटवारः** स उच्यते।
भोगो विषय इत्युक्तो वार्यते येन जीविनां, सम्प्रदायो यतीनां च **भोगवारः** स उच्यते।
आनन्देति विलासश्च वार्यते येन जीविनां, सम्प्रदायो यतीनां चा-**ऽऽनन्दवारः** स उच्यते।
भूरिशब्देन सौवर्णं वार्यते येन जीविनां, सम्प्रदायो यतीनां च **भूरिवारः** स उच्यते"।
[गो० त्यां० सं० भा० १ पृ० १७०-७१ से उद्धृत]

दशनाम-निवर्चनम्—"**तीर्था-ऽऽश्रम-वना-ऽरण्य-गिरि-पर्वत-सागराः,**
सरस्वती, भारती च, पुरी, नामानि वै दश।
त्रिवेणी-सङ्गमे तीर्थे तत्त्वमस्यादिलक्षणे स्नायात्तत्त्वार्थभावेन **तीर्थ**-नामा स उच्यते।
आश्रमग्रहणे प्रौढः, आशापाशविवर्जितः, यातायातविनिर्मुक्तः, एष **आश्रम** उच्यते।
अरण्ये संस्थितो नित्यमानन्दे नन्दने वने त्यक्त्वा सर्वमिदं विश्वम्, **अरण्यः** परिकीर्त्यते।
सुरम्ये नि(र्झर)र्जनस्थाने वने वासं करोति यः, आशाबन्धविनिर्मुक्तो, **वन**-नामा स उच्यते।
वासो गिरि(वरे)वने नित्यं, गीताऽध्ययनतत्परः, गम्भीराचलबुद्धिश्च **गिरि**-नामा स उच्यते।
वसन् पर्वतमूलेषु प्रौढं ज्ञानं बिभर्त्ति यः, सारा-ऽसारं विजानाति, **पर्वतः** परिकीर्त्यते।
तत्त्वसागरगम्भीरो ज्ञानरत्नपरिग्रहः, मर्यादां नैव लङ्घेत, **सागरः** परिकीर्त्यते।
स्वरज्ञानरतो नित्यं स्वरवादी कवीश्वरः, संसारसागरासारहन्ताऽसौ हि **सरस्वती**।
विद्याभारेण सम्पूर्णः सर्वभारं परित्यजन्, दुःखभारं न जानाति, **भारती** परिकीर्त्यते।
ज्ञान तत्त्वेन सम्पूर्णः पूर्णतत्त्वपदे स्थितः, परब्रह्मरतो नित्यं **पुरी**-नामा स उच्यते।"
[गो० त्यां० सं० भा० १ पृ० १२-१४, इत्यत्रोद्धृतं मठाम्नायवचनम्]

"आर्यधर्म-सुरक्षायै, बौद्धाद्युन्मूलनाय च,
दश-नाममयीं जातिं निर्मितां प्रणमाम्यहम्" [वै० ध० इतिहासखं० पृ० ६३]

वृद्धों का, स्वयंसेवक संन्यासी के रूप मे, जो संघटन होगा, उसमे स्वभावतः, समाज के उत्तम महापुरुष ही संस्थित होंगे, फिर उनके कार्यों की प्रशस्तता और श्रेयस्करता के विषय मे सहज ही अनुमान किया जा सकता है। साथ ही, उनकी शरीरयात्रा के निर्वाहार्थ, जनता से विविध प्रकार के बड़े बड़े 'कर' लेकर ऊँचे वेतन का पृथक् प्रबन्ध करना भी नहीं था; केवल जनता की भिक्षा पर निर्वाह करते हुए, इसके सम्पूर्ण, लौकिक-पारलौकिक योग-क्षेम का प्रबन्ध, करते रहने के लिये ही 'साधु' सम्प्रदाय की कल्पना और प्रतिष्ठा हुई थी। तदनुसार आरंभ मे और आगे भी बहुत दिनों तक, उक्तविध सन्न्यासि-संघ मे वे ही महापुरुष-प्रविष्ट होते, और किये जाते थे, जो नैज पारिवारिक कर्त्तव्यों मे कृतकृत्य, ऋणत्रय-मुक्त, हो, परार्थ-परमार्थसाधन के लिये परम स्वतन्त्र हो चुकते थे, और जिनकी शेष-कर्मप्रवृत्ति, विशुद्ध लोक-सेवा और लोकसंग्रह के कारुण्यपूर्ण उदात्तभावसे प्रेरित होती थी। ऐसे महात्मा पुरुष, अपने जीवन के प्राथमिक तीन आश्रमों मे, क्रमशः संस्कार सदाचार विद्या शारीरशक्ति, विविध कार्यविषयक व्यावहारिक अनुभव, लोकसेवा और तपश्चर्या के कारण, स्वभावतः साक्षात्कृतधर्मा, परम आप्त, नेतृत्व-गुरुत्व-समर्थ, अत एव लोकप्रथित और सुश्रद्धित हो चुके रहते थे; फलतः सन्न्यास आश्रम मे प्रवेश करने पर राजा-प्रजा सबको स्वप्रभावगत करके लोकाभ्युदयिक कार्यों का भी तदुपयुक्त इतिकर्त्तव्यता के साथ सफल सञ्चालन करते थे। इस प्रकार, प्राक्कालिक संन्यासिसंघ मे समाज के विद्या-वयोवृद्ध जगद्गुरु पुरुषोत्तमों का ही संग्रह, प्रायः होता था। अवश्य ही धर्मसैनिक संन्यासियों वा गोस्वामियों के अखाड़ों मे योधस्वभाव युद्ध-क्षम-शरीरसम्पत्तिशाली नवयुवक ही, प्रायः भरती किये जाते थे; पर उन्हें अनापत्काल मे विवाहादि करके गृहस्थवत् रहने का भी अधिकार और शंकरादेश था। यह बात पहले, कुछ विस्तार से बतलाई गई है। इस तरह, शंकराचार्य और उनके सम्प्रदाय के इतिहास की आलोचना करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि, शांकर-सम्प्रदाय लोककार्यानुसार, ब्राह्म और क्षात्र, इन दो भागों मे विभक्त था; एक का ज्ञान-प्रधान कार्यसञ्चालन मठों-उपमठों मे व्यवस्थित वयो-विद्यावृद्ध संन्यासियों द्वारा, और दूसरे का कर्म-प्रधान-कार्यसञ्चालन, अखाड़ों मे व्यूढ गोस्वामियों द्वारा होता था। पीछे काल-क्रम से अवस्था बदल गई। अब भी वे मठ, उपमठ, मढ़ियाँ और अखाड़े विद्यमान हैं! उनमे साधु-संन्यासियों की जमातें भी रहती ही हैं। पर, अब उनमे अपने पूर्वकालीन उद्देश्य विधेय सिद्धान्त सन्देश और लोकाभ्युदयिक कर्मयोग का संस्कारशेष भी नहीं दिखाई देता। अन्धप्रथा के अनुसार दुधमुहें बच्चों तक को, माँथ मूँड़ कर और गेरुए-वस्त्र पहना कर संन्यासी बना लिया जाता है। ऐसे अवैदिक, अप्रामाणिक, अवैध, अयुक्त, अनुचित, और असामयिक बाल-युवकसंन्यास का, जो पाषण्डमयविकर्म-जन्य विपाक्त फल होता है, वह सर्वविदित है। इस प्रासङ्गिक विषय को अधिक बढ़ाना, यहाँ सम्भव नहीं है।

ऊपर यह कहा गया है कि शंकर ने जैनों बौद्धों और कौमारिलों मे से स्वप्रभावगत लोगों का संग्रह करके, चिर-मृतप्राय वैदिक चातुर्वर्ण्य को पुनरुज्जीवित स्वस्थ, संस्थित और सुव्यवस्थित किया। वह काम जिस विधि से हुआ, उसका संक्षिप्त उल्लेख इसी प्रकरण मे पहले किया गया है। तत्कालीन परिस्थिति का अनुशीलन करने से भी उसका वास्तविक पता चलता है। सदियोंसे प्रायः सब, नहीं तो, अधिकांश भारतीय लोग, बौद्ध, अन्ततः वाममार्गी हो गये थे। सुतरां वर्णव्यवस्था, सुस्थिर नहीं थी। विदेशों से भी बहुत-सी विधर्मि-जातियाँ,

यहाँ आकर, बौद्ध आदि समाजों मे एकजातीय रूप से मिल गई थीं। अतः यह कहना सम्भव और प्रामाणिक नहीं है कि शाङ्कर काल तक जाति-मूलक वर्णव्यवस्था अक्षुण्ण आई थी। पर, आज, प्रायः सम्पूर्ण भारतीय हिन्दू-समाज मे जाति मूलक चातुर्वर्ण्य, वर्तमान है। इस का निर्माण, बौद्ध-काल के बाद, शंकर के भी अनन्तर हुआ, यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है[६५]। अब विचारणीय यह है कि इसका निर्माण कैसे हुआ? यह बात तो,

६५. "ये सब (चातुर्वर्ण्य में जाति मूलक) भीतरी भेद श्रीमच्छङ्कराचार्य के अनन्तर के हैं; इस अनुमान के लिये स्थान भी है। बौद्ध धर्म का उच्छेद हो चुकने पर, जिस समय हिन्दू-धर्म-समाज का पुनः सङ्गठन हुआ, उस समय प्रत्येक देश और प्रत्येक भाग के निवासियों को अन्य भागवालों के खान-पान और वर्ण की शुद्धता के सम्बन्ध मे सन्देह हो गया; इस कारण, प्रत्येक जाति मे भीतरी भेद सन् ८०० ईसवी के लग-भग हो गये, और ब्याह-शादी के बन्धनों से जकड़े रहने के कारण वे भेद अब तक अस्तित्व में हैं" [म० भा० मी० प्र० ६ पृ० १९८]

"यद्यपि शङ्कर भगवान् ने धर्म की बातों का बहुत कुछ सुधार किया था, जिस का वर्णन ऊपर हो चुका है; लेकिन बौद्धधर्म का बहुत काल से प्रचार होने से, एक अधिक संख्या हिन्दुओं की, श्रीशङ्कर-जी के अवतार लेने से पहले ही, वर्णसङ्कर हो चुकी थी, जिस की शुद्धि करना उन की शक्ति से बाहर था। जिनको शुद्धि द्वारा, शङ्कराचार्य ने ब्राह्मण बनाया, उनको भी, उस समय के शुद्ध (ख़ान्दानी, कुलीनम्मन्य) ब्राह्मण, सर्वदा अपनी पंक्ति से बाहर रखते थे; फिर भी शङ्कराचार्य द्वारा बौद्ध से पुनः ब्राह्मण बनाये गये लोगों ने अपने को ब्राह्मण ही कहा। परन्तु जो लोग सर्वदा (वंशपरम्परा से) ही अपने को ब्राह्मण-सन्तान मानते चले आये थे, उन्हों ने इन (नये बने) ब्राह्मणों से अपनेको जरूर उत्तम समझा; फलतः वे उन सब का उतना मान न कर सके, जितना कि वे लोग चाहते थे। इस, पर गोस्वामियों (शाङ्कर-साम्प्रदायिकों) को हानि पहुँचाने के विचार से वे लोग रामानुजीय आदि धर्म के अनुयायी हो गये, और उन्होंने श्रीशङ्कर भगवान् तथा उनके मतावलम्बियों का बहुत ही विरोध किया।...इस प्रकार से ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, और मूर्खता के वश होकर, सब लोग इतने क्रूर और भ्रष्ट हो गये कि, जिसकी कुछ सीमा न रह गई।...जिसका परिणाम यह हुआ कि इन हिन्दुओं ने स्वच्छन्द होकर, आपस ही मे एक दूसरे का ऐसा पतन कर डाला कि, जिन जातियों को ये लोग सर्वदा से नीच और म्लेच्छ के नाम से पुकारते थे, उन्हीं से इनको नीचा देखना पड़ा" [वैदिकधर्मोद्धार, इ० खं० पृ० ६२—६४]

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि, आचार्य शङ्कर के बाद ही सामूहिक रूप से 'वर्ण' को जाति का रूप मिला (जन्मानुसारिणी वर्णव्यवस्था, व्यापक और बद्ध-मूल हुई), तथा प्रत्येक वर्ण मे भी उपजातिमय अनेक अवान्तर भेद उत्पन्न हो गये। इस के कारण, जैसा कि उपर्युक्त उद्धरणों से सूचित होता है, दो हुए—(१) शङ्कर से पूर्व ही कुमारिल द्वारा संघटित ब्राह्मणों का जात्यभिमान, और (२) शङ्कर द्वारा नवीकृत चातुर्वर्ण्य मे बौद्धादि-समाजों से ब्राह्मण बना कर, संघशः मिलाये गये लोगों के प्रति उनका तिरस्कारभाव। इस अहङ्कार-तिरस्कारमयी मनोवृत्ति के कारण ही समाज मे परस्पर ऊँच-नीच और छूत-अछूत का भाव फैल गया, और तज्जन्य स्पृश्य-अस्पृश्य कथित नाना जातियों की, स्व-स्ववर्गमात्रगत विवाहादि-व्यवस्थाद्वारा नियन्त्रित, वंशपरम्परा कायम हो गई। इस विषय का खुलासा यह है—

शङ्कराचार्य के पहले भारतवर्ष के प्रायः सब लोग बौद्ध हो चुके थे, जो जन्मना वर्ण-व्यवस्था और जतिवाद को तो मानते ही न थे, साथ ही श्रमणप्राय (भिक्षुबहुल) और वाम-मार्गी हो जाने के कारण, कर्मणा वर्णव्यवस्था तथा चातुर्वर्ण्य-संस्था को भी विकृत विगुण अस्त-व्यस्त और प्रायः नष्ट कर चुके थे। अतः पुनः वर्णव्यवस्थाद्वारा चातुर्वर्ण्य संस्था के निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी। किन्तु जन्मना वर्ण-व्यवस्था, सम्पूर्ण समाज में, उस समय हो नहीं सकती थी, क्योंकि थोड़े से कट्टर

सम्पूर्ण भारत के बौद्धप्राय हो जाने के हेतु-प्रदर्शन से, पहले ही कट गई है कि उस समय तक जन्मना वर्णव्यवस्था सब लोगों मे अनुवर्तमान थी। तब यही कहना और मानना पड़ेगा कि, पीछे चल कर, वर्णव्यवस्था, भले ही जन्माऽनुक्रमणी बना दी गई हो, जिसका विकृत रूप आज तक देश मे विद्यमान है, पर, शंकराचार्य ने भी अपने समय मे इसे, तत्कालोचित विधि से ही पुनर्निमित किया। यह बात इतिहास-प्रसिद्ध और प्रायः सर्व-विद्वन्मान्य है कि आचार्य शंकरने जैनों बौद्धों और वैदेशिक विधर्मियों को भी वैदिक धर्मावलम्वी बनाया। उन दिनों यज्ञादि-कर्मकाण्ड ही मुख्य वैदिक धर्म था और उस मे आर्य चातुर्वर्ण्य—

जाति-ब्राह्मणों के सिवा, अन्य सभी लोगों मे, बौद्धमत के प्रभाव से जन्मजाति नष्ट हो चुकी थी। उस एकान्त अव्यवस्था की परिस्थिति में गुणकर्मानुसारिणी वर्णव्यवस्था भी नहीं की जा सकती, क्यों कि सब बौद्ध जैन और भारतीभूत अगणित वैदेशिक विधर्मियों के गुण-कर्म और जीविका-वृत्ति की परीक्षा करके तदनुसार उन मे से प्रत्येक के नैसर्गिक वर्ण का निर्णय, और उसके आधार पर, यथायोग्य चातुर्वर्ण्य समाज में उन सब का व्यूहन वा संघटन करना असंभव था। अगत्या आचार्य शङ्कर ने तत्काल वही किया, जो वैसे आपत्काल में संभव होता है। उन्हों ने अपने आन्दोलन और उपदेश से प्रभावित होकर चातुर्वर्ण्य मे व्यवस्थित हो जाने के लिये तैय्यार हुए जैनों बौद्धों और भारतीभूत विदेशियों के दल के दल को, केवल प्रतिज्ञा (वर्णाश्रम धर्म के पालन का शपथ) लेकर, उनके वाञ्छित और स्वीकृत वर्ण में व्यूढ कर लिया। वैसे आपत्काल मे, वा सार्वजनीन अव्यवस्था की स्थिति मे, ऐसा करने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। युद्ध-काल में, सैनिक गुण-कर्म की पूरी जाँच किये बिना ही, सिर्फ स्वराष्ट्र-रक्षा की शर्त्त पर, फ़ौज मे लोगों के दल के दल की अनिवार्य भरती शुरू हो जाती है। मान लीजिये, आज भारतवर्ष मे जातीय अस्पृश्यता और साम्प्रदायिक समस्या, विकराल हो कर राष्ट्रीय प्रगति मे बलवत्तर बाधा दे रही है। यदि अपने अभ्युदय और योग-क्षेम के लिये वा अपने राष्ट्र की स्वाधीनता तथा अभ्युन्नति के लिये हिन्दू-समाज इसे दूर कर देने की आवश्यकता का अनुभव, उद्विग्न हृदय से कर सके, तो इस के लिये अत्यन्त क्षिप्रकारी और शीघ्र प्रभावकारी उपाय के अवलम्बनार्थ यह आतुर हो उठेगा। ऐसी विषम परिस्थिति और सामाजिक अव्यवस्था वा दुर्व्यवस्था की दशा मे, इस आपत्काल मे, यदि हिन्दू-समाज योग-क्षेम-क्षम आत्मलाभ करना चाहेगा तो इसे सर्वसम्मति से एक घोषणा मे जातीय अस्पृश्यता को, विना किसी शर्त्त के, दूर कर देना होगा, तथा आरंभ मे एक बेर ऐसी सामाजिक क्रान्ति करनी पड़ेगी, जिससे गुण-कर्म और तत्तद्वर्ण-योग्यता की जाँच और तदनुसार प्रत्येकशः वर्णनिर्णय तथा यथायोग्य वर्गीकरण के विना ही, विदेशियों और विधर्मियों तक के, यथेष्ट संघशः प्रवेश के लिये चातुर्वर्ण्यव्यूह-प्रवेश का द्वार निःशुल्क खोल देना पड़ेगा। इसी से मिलती-जुलती परिस्थिति उस समय भी थी, जब आचार्य शङ्कर को उपर्युक्त प्रकार की सामाजिक क्रान्ति करनी पड़ी।

किन्तु सभी अच्छे कामों के भी, इष्ट फल के साथ ही, कुछ अनिष्ट परिणाम भी हो जाते हैं। शङ्कर की सामाजिक क्रान्ति से जहाँ एक ओर तत्कालीन समाज मे संस्कार-सुधार और उसकी कुरीतियों तथा वामाचरणों का प्रतीकार होकर लोकसंग्रह और चातुर्वर्ण्य का पुनरुज्जीवन हुआ, वहाँ दूसरी ओर जन्मना वर्णव्यवस्था और तदन्तर्गत जातिभेद तथा परस्पर अस्पृश्य-भाव का उदय भी हुआ। पहले से वर्त्तमान, मूल ब्राह्मणों ने, जिनका संघटन, कुमारिल द्वारा अब कुछ दृढ हो चुका था, शंकर द्वारा बनाये गये नवीन ब्राह्मणों को सजातीय नहीं माना; उधर वे नवब्राह्मण भी अपने को ब्राह्मण ही कहने और मानने लगे तथा ब्राह्मणोचित संस्कार आचार आदि से युक्त रहने लगे। इस से मूल ब्राह्मणों को, नव-ब्राह्मणों के साथ, कालक्रम से धीरे धीरे घुल मिल जाने का, मिश्र वा सङ्कर हो जाने का, भय हो गया। फलतः प्रायः भारत के सभी प्रान्तों मे भोजन-विवाह आदि

विशेषतः त्रैवर्णिक द्विज—का ही अधिकार माना जाता था। अतः वैदिक-धर्मावलम्बी बनानेका यही अर्थ हो सकता है कि, शंकर ने बौद्धादिकों को वैदिक यज्ञादि का अधिकारी आर्य चातुर्वर्ण्य वा द्विज बनाया। अन्यथा न बौद्धादिकों के वैदिक-धर्मावलम्बी बनाने का कोई अर्थ होता है, नही शंकर के सुधार-कार्य की कुछ भी सार्थकता ही बतलाई जा सकती है। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि शंकर ने वैदिक-धर्मावलम्बी बनाने के लिये तत्कालीन वैदेशिक विधर्मियों तक को यथायोग्य चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम्य मे संगृहीत किया। यही कारण है कि उस समय भारत मे बसे, शक, हूण, यवन, बौद्ध आदि लोग, चातुर्वर्ण्य मे समाविष्ट हो गये; अन्यथा आज उनकी

की व्यवस्था, एक ही वर्ण मे, अलग अलग हो गई। एक प्रान्त का ब्राह्मण-समाज, दूसरे प्रान्त के ब्राह्मण वर्गको इस सन्देह की दृष्टिसे देखने लगा कि, कहीं वह शङ्करकृत कृत्रिम ब्राह्मण तो नहीं है, अथवा उसमे नये (बनावटी वा नकली) ब्राह्मण मिल तो नहीं गये हैं? इस सन्देह के कारण अपने जाने हुए स्वजातियों मे ही परस्पर विवाहादि-सम्बन्ध को नियन्त्रित कर के जातिरक्षा करने का भाव, लोगों मे उद्बुद्ध हुआ, और तदनुसार एक ही जाति मे परस्पर अभोज्यान्न तथा अविवाह्य नाना उपजातियों का उद्गम हुआ। सुतरां नये ब्राह्मण भी आपस मे ही भोजन और यौन सम्बन्ध करने लगे। इस प्रकार पूर्ववर्ती और पश्चात् निर्मित ब्राह्मणों की प्रत्येकशः भी प्रतिदेश-व्यवस्था के अनुसार कई कई उपजातियाँ बन गईं, जिन मे एक, दूसरी को अपने से निहीन समझने लगी। ऐसी मनोवृत्ति भी लोगों मे पहले-पहल, तिरस्कार-मूलक बदले के भाव से ही उत्पन्न हुई होगी, अर्थात् जब पूर्व से विद्यमान जाति-ब्राह्मण लोग, शङ्कर-कृत नये ब्राह्मणों का तिरस्कार जातीय अपमान (यद्यपि जग दारुण दुख नाना; सब ते कठिन जाति-अपमाना), और उपहास करने लगे होंगे, तथा उन से दुराव-बराव रखने लगे होंगे, तब उन लोगों ने भी इन के साथ 'जैसे का तैसा' ही व्यवहार शुरू कर दिया होगा; परिणामतः परस्पर अहङ्कार-तिरस्कारयुक्त ब्राह्मणों की अनेक जातियाँ, देश भर मे बन गई होंगी। पर, सब भेद भाव और दुराव-बराव के रहते भी शङ्कर-कृत नये ब्राह्मणों के सन्तान और बीच बीच मे अन्यान्य सुधारकों तथा राजादिकों द्वारा भिल्ल, शबर आदि से ब्राह्मण बनाये गये लोगों के सन्तान भी वर्त्तमान ब्राह्मण-जातियों मे ही इस प्रकार घुल मिल गये हैं कि, अब उन का पृथक् पृथक् पता लगाना और विश्लेषण करना नितान्त असम्भव है। आज सब के सब, साक्षाद् ब्रह्म-सन्तान बने बैठे हैं। दूर की बात जाने दीजिये, आज भी ऐसे अनेक सज्जन, परिवार और वर्ग पाये जायँगे, जो कुछ वर्ष पहले से अर्ध-शताब्दी के भीतर ही ब्राह्मण वा क्षत्रिय बन गये हैं, जिन मे आर्यसमाज आदि के द्वारा मुसलमान तक से ब्राह्मण आदि बनाये गये लोग भी हैं। जब कुछ काल के बाद इन के नव-निर्माण की बात को जानने वाले चन्द लोग भी न रह जायँगे, तब यह कौन कह सकेगा कि, इन के वंशजों का उस समय साक्षाद् ब्रह्म-सन्तान होने का जो दावा होगा, वह मिथ्या है। आज पञ्च गौड़ और पञ्च द्राविड़ बन बैठने वाले अगणित कृत्रिम ब्राह्मण-सन्तानों को 'मूल' कथित ब्रह्म-वंश से पृथक् रूप मे कौन पहचान सकेगा। वस्तुतः तो आज मूल ब्रह्म-सन्तान कहलाने वाले ब्राह्मण भी, किसी समय के, गुण-कर्मानुसार, बनाये हुए ही हैं।

अस्तु, यहाँ प्रकृत यह है कि, शङ्कराचार्य की सामाजिक क्रान्ति के बाद जिस जातिवाद को कौमारिल सम्प्रदाय ने उत्तेजन दिया, उसका प्रभाव, जाति-ब्राह्मणों की देखा-देखी अन्य वर्णों पर भी पड़ा, फलतः ब्राह्मणों की तरह ही क्षत्रिय आदि वर्णों मे भी नाना अन्तर्जातियाँ और उपजातियाँ बन गईं, जो ब्याह-शादी और भात-पाँत मे परस्पर, बहुत दुराव-बराव करती हुई आज तक अनुवर्त्तमान हैं।

शङ्कराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध प्रसिद्ध कर, जनता मे बदनाम करने और लोगों को उन की सामाजिक नीति से विमुख करने का रहस्य भी इसी बात मे छिपा है। जब शङ्कर ने, समझौते के लिये व्यवहार मे भाट्टनय को स्वीकार कर के वेद के स्वतः प्रामाण्य और अपौरुषेयत्व आदि का समर्थन किया, तथा

पृथक् जातियाँ अवश्य ही विद्यमान होतीं। सारांश यह कि आज भारतीय हिन्दू-समाज मे जो चातुर्वर्ण्य, सर्वशः दृश्यमान है, उस मे अधिकांश लोग, शंकराचार्य के सुधार-कार्य द्वारा संवशः प्रविष्ट हुए बौद्ध, जैन, चीन, तुखार, वाह्लीक, पह्लव यवन, शक, हूण आदि जातियों के वंशज हैं, जैसे वर्तमान भारतीय मुसलमानों मे अधिकांश हिन्दू-सन्तान। वर्तमान हिन्दू-चातुर्वर्णिकोंका साक्षाद्‌ब्रह्म-सन्तान बनना और आदि-सृष्टि से आज तक वंशानुक्रमसे अनुवर्तमान होने का दावा करना, स्पष्ट ही अत्यन्त मिथ्या तथा सद्‌बुद्धिग्राह्य-इतिहास के सर्वथा विरुद्ध है। ऐतिहासिक तथ्य और तात्त्विक (यथार्थ) बात यही है कि जातियों और वर्णोंका उत्थान-पतन तथा परिवर्तन-निवर्तन, समय-समय पर सदा से होता आया है।

आचार्य शंकर ने भी अपने से पूर्वाचार्यों की भाँति ही, तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार, चातुर्वर्ण्य मे लोक-संग्रह के लिये एक बड़ी सामाजिक क्रान्ति की। जितने जैन और बौद्ध लोग शंकर के प्रभावगत वा उनसे शास्त्रार्थ आदि मे पराजित हो कर वैदिक हैन्दव धर्म को मान गये, उन सब को तो उन्हों ने संवशः वर्णव्यूह मे प्रविष्ट कर ही लिया, साथ ही सिन्धु, गान्धार, वाह्लीक, काम्बोज, दरद आदि देशों मे जा कर, उन मे बसे विजातीयों और विधर्मियों (म्लेच्छों) तक को वैदिक-वर्णधर्मी बनाया।[६६] आचार्य शंकर ने अपने सम्प्रदायों मठों उपमठों और अखाड़ों

वैदिक यज्ञ-यागादि को भी अनुष्ठेय बतलाया, तब तक तो कोई विरोध नहीं था; पर, जब उन्हों ने जातिवाद की उपेक्षा कर के, विधर्मियों को भी चातुर्वर्ण्य मे संवशः भरती करना शुरू किया, तब कौमारिल सम्प्रदाय के जाति-ब्राह्मण लोग हल्ला मचाने लगे कि, 'शङ्कराचार्य, वेदमूलक प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिख कर अपने को वैदिकधर्मप्रचारक प्रसिद्ध करते हैं, सो उन का यह काम सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिये है; वस्तुतः वह जात-पाँत को न मानने वाले प्रच्छन्न बौद्ध हैं।' शङ्कर को प्रच्छन्न बौद्ध, पहले-पहल, उन के दार्शनिक विचारों के लिये नहीं, अपितु जातिवाद-विरोधी, कर्ममूलक वर्णनिर्माण के कारण ही कहा गया होगा; क्योंकि कौमारिल सम्प्रदाय के जातिब्राह्मणों का बौद्धों के साथ मुख्य झगड़ा जातिवाद को लेकर ही था। बौद्ध धर्म के प्रभाव से भारत से जातिवाद का प्रायः उच्छेद हो चुका था और कुमारिल के समय तक सामूहिक रूप से यहाँ 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' ही व्यवहारतः प्रचलित थी, जिस की स्पष्ट सूचना स्वयं कुमारिल भट्ट के निम्न लिखित वाक्य से मिल रही है—

"येषामपि आचारनिमित्ता ब्राह्मणत्वादयः, तेषामपि दृष्टविरोधस्तावदस्त्येव"

यहाँ कुमारिल भट्ट ने स्पष्ट ही अपने समय मे विद्यमान, आचार-निमित्तक (वृत्त-वृत्तिकर्ममूलक) ब्राह्मणत्वादि का उल्लेख किया है। इस से यह निःसन्देह प्रमाणित होता है कि कुमारिल के समय तक भारतीय जनता मे सामूहिक रूप से आचारनिमित्तक वर्ण-विभाग ही प्रचलित था। अवश्य ही वैयक्तिक रूप से कुछ जन्म-जातिवादी परिवार भी बुद्ध के कुछ पहले से ही चले आते थे, जिन में ब्राह्मणों के परिवार ही अधिक-संख्यक और प्रमुख थे। इन जातिवादियों का, कर्म-वर्णवादी बौद्धादिकों के साथ सदैव विरोध और संघर्ष चला आता था। कुमारिल ने 'जन्मना वर्णः' वा जातिवाद का सामूहिक और व्यापक रूप से प्रचार किया, जो आज तक प्रायः केवल नामधारी ब्राह्मण आदि बिरादरियों के रूप मे, परस्पर अस्पृश्य अगणित जात्युपजातियों के साथ विद्यमान है।

कुमारिल भट्ट के वर्णव्यवस्था-विषयक विचार की आलोचना, यथास्थान आगे की जायगी।

६६. " आचार्य धीरे-धीरे सिन्धु-देशे, सिन्धु-सागरसङ्गमस्थले, आसिया उपस्थित हइलेन। ए समय एखाने एकजन शूद्र राजा। बौद्ध ओ जैनगणेर प्रभावे वैदिक धर्मेर नितान्त हीनावस्था। वैदिक धर्मसेवीर मध्ये एखाने शाक्तगणेर प्राधान्य वेश छिल; किन्तु तहाँरा केहइ विद्वान् छिलेन ना। आचार्य

मे भी, जाति आदि का भेदभाव किये विना, मनुष्यमात्र की अनिवार्य भरती की और सभी जातियों के लोगों को संन्यासी तथा गोस्वामी बनाया।

तथापि समागत व्यक्तिगणके वैदिक धर्मेर उपदेश दिया स्वधर्मानुष्ठाने उत्साहित करिलेन।...एइ सिन्धुदेश कयेक शताब्दी हइते राजकीय विप्लवे लोकेर मने धर्मभाव क्षीण हइया पड़ियाछे। यवन, पारसिक, ओ शकादि—नाना जातीय नृपतिवृन्देर अविराम अभियाने ए देशवासी येन आत्मरक्षार्थेइ सतत विव्रत। आचार्य तथापि समागत व्यक्तिवृन्देर मध्ये वैदिकधर्मेर रहस्य प्रचार करिते-करिते, क्रमे गान्धार-राज्येर पुरषपुर नगरे [वर्त्तमान पेसोयारे, पेशावर] उपस्थित हइलेन।

पुरुपपुरे आचार्य देखिलेन—बौद्धगण वेश प्रवल। तखनओ बौद्ध-विहार समूहे वहु विद्यार्थी विद्याचर्चा करितेछेन। अनेक बौद्ध आचार्य सेखाने वास करितेछेन। किन्तु केहइ आर आचार्येर सहित विचारे प्रवृत्त हइलेन ना कुमारिलस्वामी बुद्धेर सर्वज्ञत्वे ये अशनि निक्षेप करियाछेन, ताहा तखनओ सकलेर हृदये जागरूक रहियाछे; एवं बौद्धगण, आचार्य-प्रचारित अद्वैतमतेर सहित बौद्धमतेर ये कि प्रभेद, तद्विपये स्पष्ट किछुइ निर्णय करिते पारेन नाइ। वस्तुतः ए समय बौद्धगणइ ए विपये परस्परे विरोधइ करितेछेन। पतनोन्मुख सम्प्रदायेर ये दशा, आज ताँहादेरओ ताहाइ उपस्थित। अगत्या, पुरुपपुर-वासी सत्यान्वेपी व्यक्तिवृन्द अवाधे आचार्येर उपदेश शुनिया चरितार्थता लाभ करिते लागिलेन। एइरूपे आचार्यागमने ए देशे आवार पञ्चदेवतार उपासना ओ पञ्चमहायज्ञेर अनुष्ठान प्रवल हइल।

पुरुपपुरे अवस्थितिकाले आचार्य वाह्लिक-देशवासिगणकर्त्तृक निमन्त्रित हन। एइ वाह्लिक-देश पुरुपपुरेर उत्तर-पश्चिमे किछुदूरे अवस्थित। एखाने एखन काश्मीराऽधिपति कार्कोतकवंशीय राज-गण आधिपत्य विस्तार करिते छेन। कारण, अक्षनदीर तीरवासी हून-गणेर राजा मिहिरकुल शकीय पञ्चम शताब्दीर शेपभागे मगधेर गुप्तराज वालादित्य एवं मालवराज यशोवर्मार निकट पराजित हइया भारत-साम्राज्य हाराइयाछेन ओ तुर्क-गणकर्त्तृक विपर्यस्त हइया वहुदिन पूर्वे इहधाम त्याग करियाछेन। ओदिके अदूरे महम्मदीय यवन गणेर आधिपत्य विस्तार हइतेछे। धर्मराज्ये शकजातीय वैदिकधर्माऽवलम्बिगण, बौद्ध ओ जैनगणेर प्रभावे नितान्त म्रियमाण। आर एइ जन्यइ इँहारा आचार्यके स्वदेशे आह्वान करियाछिल। परिव्राजक पण्डित-सन्न्यासीर पक्षे ए निमन्त्रण उपेक्षा करिवार आर हेतु कि आछे ? आचार्य सशिष्य वाह्लिक-देशाऽभिमुखे यात्रा करिलेन।...वाह्लिक-देशे ए समय माध्यमिक बौद्धगणेर प्रभावओ बड़ अल्प नहे। 'कनिष्क' नामक शक नरपतिर समय हइते एदेशे माध्यमिक बौद्धगण वेश आधिपत्य लाभ करियाछेन। किन्तु ए समय जैनगण ओ बौद्धगणेर मध्ये महाविरोध चलितेछिल। ताँहारा जैनगणेर (आचार्यशङ्करकर्त्तृक) पराजय-वार्ता श्रवण करिया आचार्येर सहित विचारार्थ आगमन करिलेन। कारण, ताँहारा भाविलेन—आचार्यके जय करिते पारिले ताँहादेर प्रभाव जैनगणेर उपर सुप्रतिष्ठित हइवे।...

आचर्य वलिलेन—...'भगवान् बुद्ध, एइ वेदज्ञानसाहाय्येइ ज्ञानलाभ करियाछेन। आपनार ताँहार कथा ना बुझियाइ विरोध करिया थाकेन' [वस्तुतः आचार्यशंकर, विष्णुर दशावतारस्तोत्रमध्ये बुद्धके अवतार वलिया वर्णना करियाछेन]। आचार्येर एइ कथा शुनिया उभयपक्षे तुमुल विचार आरम्भ हइल। अवशेपे आचार्येर ब्रह्माऽनुभव-समुज्ज्वल समाधि-सिद्ध बुद्धिर निकट ताँहारा पराजय स्वीकार करिलेन। आचार्येर अद्वैतवादेर जय-जयकार हइल। वाह्लिक-देशे आवार वेदान्तमत प्रचारित हइल। बौद्धगण सम्प्रदायानुरोधे बौद्ध थाकिलेओ अन्तरे-अन्तरे वेदान्ती हइयागेलेन।

वाह्लिक हइते आचार्य सशिष्य तिब्वतेर पश्चिमप्रान्ते काम्बोज़देशे आसिलेन। एखाने बौद्ध तान्त्रिकेर प्रवल प्रताप। सुतरां आचार्येर सहित विचार करिवार जन्य केहइ उपस्थित हइलेन ना। आचार्य समागत जिज्ञासुगणके धर्मतत्त्वोपदेश दिया एखान हइते दक्षिणदिके दरद-देशेर अभिमुखे यात्रा करिलेन।

दरद-देश, काश्मीरेर उत्तर-पश्चिम प्रान्ते अवस्थित। काश्मीर-राज कार्कोतकवंशीय चन्द्रापीड़

किन्तु, प्रायः सभी अच्छे कामों का, इष्ट फल के साथ ही, कुछ अनिष्ट परिणाम भी निकल आता है; ऐसा कुछ निसर्ग वा नियति का नियम-सा मालूम होता है। आचार्य शङ्कर के

ए समय ए देशेर राजा।...शक-जातीय बौद्धगणेर प्रभावे एखाने वैदिक धर्मेर अतिदुरवस्था। आचार्य एखाने आसिया अधिवासिगणेर मध्ये वर्णाश्रमाचार-धर्मेर प्रचार करिलेन, एवं वेदान्तेर सिद्धान्त शुनाइया इहादिगके धर्मानुष्ठाने उत्साहित करिलेन" [आचार्य—शंकर ओ रामानुज, पृ० ३३४—३४५]

"प्रतिपद्य तु वाह्लिकान्महर्षौ विनयिभ्यः प्रविवृण्वति स्वभाष्यम्,
अवदन्नसहिष्णवः प्रवीणाः समये केचिदथार्हताभिधाने।...
इति माध्यमिकेषु भग्नदर्पेष्वथ भाष्याणि स नैमिशे वितत्य,
दरदान्भरतांश्च शूरसेनान्कुरुपाञ्चालमुखान्वहून्जैषीत्।
निजशिष्यपदं गतानुदीच्यानिति कृत्वा,ऽथ विदेह-कौशलाद्यैः
विहितापचिति, स्तथाऽङ्ग-वङ्गेष्वयमास्तीर्य यशो, जगाम गौडान्" [शंकरदि० स० १५]

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि आचार्य शंकर ने सम्पूर्ण भारतवर्ष मे, और इस के पश्चिमोत्तर म्लेच्छ-देशों मे भी भ्रमण कर के, चिरकाल से वर्णधर्म को त्याग कर जैन, बौद्ध, कापालिक, वाममार्गी आदि हो गये लोगों को, तथा मूलतः अनार्य सन्तानों वा म्लेच्छों को भी, तत्कालोचित शुद्धि-संस्कारों द्वारा वैदिक आर्यधर्म वा सनातन हैन्दवधर्म मे दीक्षित कर लिया, और यथायोग्य तत्काल-संभव परीक्षा एवं प्रतिज्ञा के अनुसार, चातुर्वर्ण्य मे मिला लिया। इन बातों की अधिक पुष्टि, निम्न लिखित प्रमाणों से होती है—

"स हि युक्तिभरैर्विधाय शाक्तान्प्रति वाग्व्याहरणेऽपि तानशक्तान्
द्विजजातिवहिष्कृताननार्यानकरोल्लोकहिताय कर्मसेतुम्" [शं० दि० १५, ३]

"कलञ्जादन-शीलानां, सुरापानादि कुर्वतां, ब्राह्मण्यं नास्ति युष्माकं; कुरुताऽतो विनिष्कृतिम्।
भृगुणा ताडितो विष्णुः, कुम्भजेन सरित्पतिः पीतः; कथं न भवतामस्ति शक्तिस्तथाविधा?
तस्माद्विमूढतां त्यक्त्वा भ्रष्टैर्ब्राह्मणजातितः प्रायश्चित्तमनुष्ठेयम्; इत्युक्तास्ते परं गुरुं
नत्वा, प्रायश्चित्तमेवाशु कृत्वा, शुद्धाद्वैते संरताः साधुवृत्ताः,
सत्कर्मस्थाः पञ्चपूजापरास्ते जाता शिष्याः सर्वपापैर्विहीनाः"
[शं० दि० १५, २ डिं०टी० उद्धृतम्]

"इत्युक्तो भैरवः प्राह विप्रदण्डार्थमागतः—'शङ्करस्त्वं सदा पूज्यः सर्ववेदपदार्थभाक्,
भवत्कृतं हि यत्कर्म, मयाऽपि च कृतं हि तत्, तेषां कापालिकानां तु ब्राह्मण्याचारतां कुरु।
विकले तु कलौ प्राप्ते तेषां वृत्तिर्यथेप्सिता वभूव, मन्त्रबद्धोऽहं प्रत्यक्षोऽस्मि, न धर्मतः'।
इत्युक्त्वाऽन्तर्दधे देवः; कापालिकमताऽनुगाः तद्वाक्यश्रवणाद्भीताः परिव्राट्कुलशेखरं
नत्वा द्वादशधा सर्वे बटुकाद्याः सुविस्मिताः–'स्वामिन् मूढा वयं यस्मात्, पालयास्मांश्च' सादरम्
एवमालापिनो दृष्ट्वा, करुणापूर्णविग्रहः आज्ञापयामास यतिः शिष्यांस्तेषां विशोधने।
पद्मपादमुखाः शिष्याश्चक्रुस्तान्ब्राह्मणाध्वगान्, प्रातःस्नानरतान्नित्यं सन्ध्याकर्मदृढव्रतान्,
पञ्चपूजा-पञ्चयज्ञपरान्निश्चलमानसान्; परं गुरुं समाश्रित्य तेऽपि सच्छिष्यतां गताः।"

"अथाऽऽज्ञया गुरोः शिष्याः पद्मपादमुखाः खलु, तच्छिरोमुण्डनं, नद्यामयुतस्नानमेव च,
मृदाऽथ मुण्डनं भूयः, शतस्नानं मृदा तथा, योग्यं च कारयित्वाऽन्यत्प्रायश्चित्तमतन्द्रिताः,
ब्राह्मण्यमार्गगांश्चक्रुस्तां,स्तेऽपि तु परं गुरुं नत्वा तच्छिष्यतां याताः शौच-स्नानादितत्पराः,
पञ्चपूजारता जाताः शास्त्राऽध्ययनसंरताः, श्रीशङ्करप्रसादेन मुक्तिभाजनतां गताः"
[शं० दि० १५, २८ डिं० टी० उद्धृतम्]

वेदान्त-भाष्यों, अन्यान्य सद्ग्रन्थों, शिष्य-सम्प्रदायों और महामठादिकों के देशव्यापी प्रचार प्रभाव और सत्कर्त्तव्य से जहाँ एक ओर चिरस्थायी सुव्यवस्थित तथा सुसंघटित ज्ञान-साधन, कार्यक्षेत्र, और कर्म-कर संघ तैयार हो गये, जिन के द्वारा सदियों तक भारतीय आर्यधर्म, देश और समाज की, विदेशियों और विधर्मियों से रक्षा होती रही, वहाँ, धर्मविजय से उन्मत्त, और जनता से प्राप्त पूजा-प्रतिष्ठा के कारण, अकर्मण्य विलासी तथा विकर्मस्थ हुए संन्यासियों और गोस्वामियों के पाषण्ड धर्म से, एवं जन्मसिद्ध-वर्णवादी ब्राह्मणों के जातीय अस्पृश्यता-प्रचार से चातुर्वर्ण्य हैन्दव समाज के भीतर ऐसा अनर्थ पैदा हो गया कि, यह महान् देश, विराट् राष्ट्र, प्रचीनतम सभ्यसमाज, और सर्वश्रेष्ठ जगद्गुरुधर्म, अन्तःपतित हो, सर्वथा म्लेच्छाधीन, पददलित और नष्ट-भ्रष्ट हो गया। आदि शङ्कराचार्य के लग-भग तीन सौ वर्ष के बाद संन्यासियों गोस्वामियों और चातुर्वर्णिकों का जैसा घोर पतन हुआ, और उसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्र, धर्म, और हिन्दू-समाज की जो दुर्दशा हुई, उस का वर्णन शाङ्कर साम्प्रदाय के एक इतिहास-ग्रन्थ के शब्दों मे नीचे पढ़िये—

"श्रीशङ्कर भगवान् के पश्चात् ३०० तीन सौ वर्ष के बीच मे एक बहुत ही भयानक परिवर्त्तन, महापुरुषों की नियमत्व-दशा मे, आ पड़ा। जिस समय आदि श्रीमज्जगद्गुरु कैलाश को चले गये, उस समय से उन के स्थान पर कोई नहीं स्थापित किया गया। यद्यपि उन्हों ने अपना उत्तराधिकारी बनाने का भी नियम बना दिया था, अर्थात् यह कि, जो आचार्य काशीजी मे रहेंगे, जगद्गुरु की पदवी उन्हीं को होगी और वह चारों आचार्य के ऊपर माने जायँगे। परन्तु सातों अखाड़ों के पञ्च और चारों मठाधीश, किसी को भी इस ओर ध्यान न हुआ। क्यों कि हर एक के जी मे यह बात समा गई कि, स्वतन्त्र हो कर अपने अपने धार्मिक साम्राज्य का प्रबन्ध करें। इस से स्वामी लोग निर्भय हो कर बड़े आडम्बर और बहुत ही भोग-विलास से रहने लगे; और जो द्रव्य, जाति-(हैन्दव चातुर्वर्ण्य-समाज)-हित और नागों (धार्मिक शाङ्कर सैनिकों) के लिये सञ्चय किया जाता था, वह अब व्यर्थ (वा अनर्थ ?) कार्य मे उठने लगा। उधर अखाड़ों की यह दशा हुई कि, जगद्गुरु के न रहने से 'नागे' लोग भी स्वतन्त्र हो कर देश मे उपद्रव करने लगे, जिस से कि वे लोगों की दृष्टि से गिर गये, और इतनी नीचता को प्राप्त हुए कि, उन्हें केवल पेट का ही धन्धा याद रह गया, और जो काम उन के हाथ मे दिया गया था, अर्थात गो-ब्राह्मण, चातुर्वर्ण्य-प्रजा, वेद और सब तीर्थों की रक्षा करना, सम्पूर्ण भूल गये, और अत्यन्त विगड़ी दशा मे, असभ्य-दशा मे, रहने लगे।

इन उद्धरणों से यह बिल्कुल साफ हो गया कि आचार्य शङ्कर तथा उनके शिष्यों ने वर्णाश्रमाचाररहित वाममार्गियों, कापालिकों, भूत-प्रेतोपासक अनार्यों और म्लेच्छों तक को समयोपयुक्त संस्कारादि द्वारा शुद्ध करके आर्य चातुर्वर्ण्य मे सङ्घशः (दल के दल को) संघटित कर लिया।

भविष्यपुराण मे सुस्पष्ट लिखा है कि, शङ्कराचार्य ने भी अन्यान्य हिन्दू-धर्माचार्यों की तरह, काशी-पुरी मे, शैव-संस्कार द्वारा शुद्ध कर के, बहुत-से म्लेच्छों (यवन अरब वा तुर्क मुसलमानों) को हिन्दू बनाया—

"शङ्कराचार्य एवाऽपि शैवमार्गपरायणः...कृत्वा विलोमं तद्यन्त्रं, शैवाश्च तदधोऽभवन् ;
त्रिपुण्ड्रं च स्थितं भाले, कण्ठे रुद्राक्षमालिका, गोविन्दमन्त्रश्च मुखे, तेषां (म्लेच्छानां) तत्र बभूव ह"

[भ० पु० प्रति० प० ३, खं० ४, अ० २१, श्लो० ६७-६९]

पृथ्वीराज और जयचन्द के दिनों मे, जब कि इस देश पर अन्य जाति का आक्रमण होना आरम्भ हो गया था, तब जैसा कि ऊपर कहा गया है, श्रीमदादि-जगद्गुरु शङ्कर भगवान् के पश्चात्, बहुत प्रकार के धर्म प्रकट हो गये, और इसी कारण से समस्त आर्यावर्त्त मे बहुत से छोटे-छोटे राज्य क़ायम हो गये, और अपने अपने धर्माऽनुकूल सबों का रङ्ग-ढङ्ग एक दूसरे से न्यारा न्यारा हो गया। उस समय की कुछ ऐसी हवा चली कि 'नागे' लोग बहुतायत, कन्नौज और दिल्ली मे रहने लगे थे। जिस समय जयचन्द और पृथ्वीराज से बिगाड़ हुआ, तब 'नागे', इस को राजनैतिक विषय समझ कर, युद्ध करने से एकबारगी अलग हो गये। जो कुछ, पृथ्वीराज और जयचन्द की लड़ाई का परिणाम हुआ, वह तो सबों पर विदित ही है। सारांश यह कि, इस सिद्धान्त के अनुकूल कि, 'दो की लड़ाई मे तीसरे को लाभ', अर्थात् यह कि जयचन्द और पृथ्वीराज दोनों चौपट हो गये, और मुसलमानों की विजय हुई और वे समस्त हिन्दुस्थान के स्वामी हुए[६७]। उन मुसलमानों ने बड़ी बुद्धिमानी और दूरदर्शितासे

६७. श्रीजयचन्द्र विद्यालङ्कार ने 'इतिहासप्रवेश' पृष्ठ २४४ के अधष्टिप्पण मे लिखा है कि पृथ्वीराज और जयच्चन्द्र के विषय मे बहुत-सी निर्मूल कहानियाँ प्रचलित हैं, जो चन्द-वरदाई के 'पृथ्वीराज-रासो' पर निर्भर हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि चन्द-वरदाई १६ वीं शती से पहले का नहीं है। जयच्चन्द्र की बेटी 'संयोगिता' सर्वथा कल्पित व्यक्ति है। पृथ्वीराज और जयच्चन्द्र मे द्वेष होने की बात भी निरी काव्य-कल्पना है।

इसके विपरीत 'भविष्य-पुराण' प्रभृति प्रामाण्य-ग्रन्थों मे भी पृथ्वीराज और जयचन्द्र के पारस्परिक वैर-विरोध की बात लिखी है, और वहीं पर 'संयोगिता' के जन्म तथा स्वयंवर आदि की कथा भी वर्णित है—

"त्रिवर्षान्ते च भो विप्र, जयचन्द्रो महीपतिः, लक्ष-षोडशसैन्याढ्यस्तत्र पत्रमचोदयत्—
'किमर्थं पृथिवीराज, मद्दायं मे न दत्तवान्? मातामहस्य वै दायं चाऽर्धं मे च समर्पय;
नो चेद्, मच्छस्त्र-कठिनैः क्षयं यास्यन्ति सैनिकाः।'
इति ज्ञात्वा महीराजो विंशल्लक्षाऽधिपो बली दूतं वै प्रेषयामास राजराजो मदोत्कटः
'जयचन्द्र-महीपाल, सावधानं शृणुष्व तत्;
यदा निराकृता धूर्त्ता मया ते चन्द्रवंशिनः, ततः प्रभृति सेनाङ्गं विंशल्लक्षं समाहृतम्;
त्वया षोडशलक्षं च युद्धसैन्यं समाहृतम्।
सर्वे वै भारते भूपा दण्डयोग्याश्च मे सदा; भवन्नदण्ड्यो बलवान्करं मे दातुमर्हति,
नो चेद्, मत्कठिनैर्बाणैः क्षयं यास्यन्ति सैनिकाः'। इति ज्ञात्वा तयोर्घोरं वैरं चासीन्महीतले;
भूमिराजश्च बलवाञ्जयचन्द्रभयार्दितः, जयचन्द्रश्च बलवान्पृथिवीराज-भीरुकः।
जयचन्द्रश्चार्यदेशमर्धराष्ट्रमकल्पयत्, पृथिवीराज एवाऽसौ तथाऽर्धं राष्ट्रमानयत्।
एवं जातं तयोर्वैरमग्निवंशप्रणाशनम्" [भ० पु० प्रति० प० ३, खं० ३, अ० ५, श्लो० ३१–४०]
"जयचन्द्रस्य भूपस्य योषितः षोडशाऽभवन्; तासां न तनयो ह्यासीत्पूर्वकर्मविपाकतः।
गौड-भूपस्य दुहिता नाम्ना 'दिव्यविभावरी' जयचन्द्रस्य महिषी, तद्दासी 'सुरभानवी'
रूप-यौवनसंयुक्ता रतिकेलिविशारदा; दृष्ट्वा तां स नृपः कामी बुभुजे स्मरपीडितः।
तस्यां जाता सुता देवी नाम्ना 'संयोगिनी' शुभा; द्वादशाब्दे वयः प्राप्ते सा बभूव वराङ्गना।
तस्याः स्वयंवरे राजाऽऽह्वयद्भूपान्महा-शुभान्। स्वयंवरे च भूपाश्च नानादेश्याः समागताः;
त्यक्त्वा संयोगिनी तान्वै नृपमूर्ति-विमोहिता, पितरं प्राह कामाक्षी 'यस्य मूर्त्तिरियं नृप,
भविष्यति स मे भर्त्ता सर्वलक्षण-लक्षितः। प्रसन्नस्तु महीराजो गतः संयोगिनीं प्रति;

हिन्दुओं की धार्मिक बातोंमे बहुत काल तक हस्त-क्षेप करना उचित नहीं समझा। परन्तु जब उनकी सांसारिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ गई और आर्यावर्त्तके अधिक भाग के स्वामी

दृष्ट्वा तत्सुन्दरं रूपं मुमोह वसुधाधिपः। एतस्मिन्नन्तरे राजा तद्दोलामानयद्बलात्;
जगाम देहलीं भूपः सर्वसैन्यसमन्वितः" [भ० पु० प० ३, खं० ३ अ० ६]

छपरा (बिहारप्रान्त) के देशविश्रुत महापण्डित और अनन्य-साधारण पुरातत्त्वविद्, स्वर्गत महामहोपाध्याय पं० श्रीरामावतार-शर्म्मा साहित्याचार्य, एम० ए० ने भी अपने 'भारतीयमिति-वृत्तम्' नामक संस्कृत-इतिहास-निबन्ध में पृथ्वीराज और जयचन्द्र के विरोध की बात लिखी है—

"तत्र वीसलदेवस्य भ्रातृजो भीमविक्रमः पृथ्वीराजो, जयच्चन्द्र-प्रतिस्पर्धी नृपोऽभवत्।
जयच्चन्द्रोऽथ नृपतिर्मद-मानसमुद्धतः, राजसूयमखे भूपानाजुहाव समन्ततः।
दासवत्कर्म कुर्वत्सु नृपेष्वन्येष्वनागतं पृथ्वीराजमसौ स्वर्णमयं द्वारि न्ययोजयत्।
राजसूयावसाने च जयच्चन्द्रनृपात्मजा स्वयंवरा सभामध्यमाजगाम मनस्विनी।
निबद्धप्रणया चेयं पृथ्वीराजे श्रुतिं गते, विलङ्घ्य नृपतीन्सर्वांस्तन्मूर्तौ निदधे स्रजम्।
प्रियाप्रणयलेखाच्च वृत्तं जानन्नृपोऽखिलं पृथ्वीराजः स्वयं वीरस्तत्र संनिदधे रयात्।

आदाय वीरो जयचन्द्रकन्यामन्यानवाप्यां सहनीयकीर्त्तिः
स रुक्मिणीं कृष्ण इव स्वराज-धानीं परानीकनिषूदनोऽगात्।
तं श्लाघ्यसम्बन्धमपि प्रसह्य कन्यां हरन्तं सनृपे न मानी;
काम्बोजराजं च समाजुहाव रणे जयच्चन्द्रनृपः सहायम्।
काम्बोजराजश्च सहापदीनः इत्थं समाहूत इहाऽभ्युपेत्य,
स गङ्गदत्तेन कृताह्वयस्य लीलां प्रतेने प्रियदर्शनस्य।
सहापदीने भरतावनीमिमां सहापदां भूरिभरैरुपागते,
हतेऽथ पृथ्वीनृपतौ च तच्छलाद्रुरोद रक्ताश्रुधरा वसुन्धरा।

द्वादशस्य शतस्याऽभूच्चतुर्दशसमात्यये सहापदीनेन कृतं दिल्लीराज्यविनाशनम्।
विनाश्य पृथ्वीराजं च ततो वर्षद्वयान्तरे सहापदीनस्तृप्तोऽभूज्जयच्चन्द्रनिपातनात्।
पृथ्वीराजे कथाशेषे, जयच्चन्द्रे च पातिते, बलात्तुरुष्कैराक्रान्तं दिल्लीराज्यं समृद्धिमत्"
[भारतीयमितिवृत्तम्, वीचिः ४-५, पृ० ४४-४६]

इन सब बातों को जयचन्द्र जी "निरी काव्य-कल्पना" कहते हैं। पर, इसी पुराण मे आगे, उन घटनाओं का भी वर्णन, ठीक वैसा ही मिलता है, जिस रूप मे उनका उल्लेख स्वयं जयचन्द्रजी ने भी किया है—

"शहाबुद्दीन ने हिम्मत न हारी। दूसरे बरस वह फिर फौज लेकर चढ़ आया और 'तरावड़ी' पर ही फिर युद्ध हुआ, जिसमे पृथ्वीराज क़ैद होकर मारा गया। जीत के बाद ग़ोरी दिल्ली के इलाक़े पर दख़ल करने के लिये अपने तुर्क दास 'कुतुबुद्दीन' ऐबक को छोड़ कर ग़ज़नी लौट गया" (इ०प्र०पृ०२४३)

अब इससे, भविष्यपुराण के निम्न-निर्दिष्ट कथन की तुलना कीजिये—

"सहोड्डीनेन (शहाबुद्दीन) स नृपः कृत्वा युद्धं भयङ्करं,
सप्ताहोरात्रमात्रेण म्लेच्छराजवशङ्गतः; मारितो बहुयत्नेन महीराजो न वै मृतः;
तदा म्लेच्छः सहोड्डीनो निर्बन्धनमथाऽकरोत्, ज्योतिरुपस्थितं; तत्र चन्द्रभट्टो नृपाज्ञया
क्षुरप्रेण च बाणेन हत्वा वह्नौ ददाह वै। विह्नमालां च स म्लेच्छो गृहीत्वा च धनं बहु,
तत्र स्थाप्य स्वदासं च 'कुतुकोड्डीन-(कुतुबुद्दीन)-मागतः"
[भ० पु० प० ३, खं० ३, अ० ३२, श्लो० २५९-६२]

हो गये, तब वे अपना रंग दिखाने लगे, और हिन्दुओं को मुसलमान बनाना चाहा; बहुत से स्थानों पर हिन्दुओं के देवालय गिरा दिये गये, और ठौर ठौर गायें जबह होने लगीं; मुग़ल-राज्य भर मे जितने गोसाईं (शाङ्कर सैनिक दल) थे, उन से बहुत बुरा वर्ताव किया गया ।... उस समय बहुत से स्वार्थी और अधर्मी राजे, धर्म मे, अधिकांश मुसलमान हो गये थे;... मुसलमानों और राजपूतों मे विवाह होने की रीति चला दी थी; और यहां तक कहने लगे कि, 'अकबर, उस जन्म का मुकुन्द ब्रह्मचारी है,[६८] अतः वह उतना ही पवित्र है, जितना कोई उत्तम वर्ग का हिन्दू" [वैदिक-धर्मोद्धार, इतिहासखं० पृ० ६४–६६]

इस प्रकार, एक ही प्रकरण मे वर्णित एक ही व्यक्ति के सम्बन्ध की कुछ बातों को 'निरी काव्य-कल्पना' और कुछ को ऐतिहासिक तथ्यरूप, मानने मे कौन-सी युक्ति है ?

असल बात यह है कि, जो ऐतिहासिक-विचारदृष्टि, प्राचीनतम कूपों की टूटी-फूटी ईंटों, चिरन्तन खँड़हरों के भू-गर्भ से प्राप्त बर्तन आदि के टुकड़ों, प्राक्कालिक मुद्रा-लिपियों, और शिला-लेखों आदि की विप्रकीर्ण, विशृङ्खल, असंभवत्सम्बन्धनिर्णय, सन्दिग्ध, नानाविकल्पाश्रय, पुरातत्त्वविद्भिमतस्थान, वा इतिहासशोधक-विवादभूमिभूत सूचनाओं के आधार पर बनती है, वह स्वभावतः कल्पनामयी ही हो सकती है। पाश्चात्य विमर्शकों ने इन्हीं (उपर्युक्त) सामग्रियों से भारतीय इतिहास की दिव्यदृष्टि प्राप्त की है, और अर्वाक्कालिक भारतीय इतिहासज्ञों ने भी प्रायः उन्हीं का पदानुसरण किया है। जयचन्द्र जी की 'रूप-रेखा' और 'इतिहास-प्रवेश' मे भी मुख्यतः वही दृष्टि काम कर रही है; केवल कुछ भारतीयता का भाव इन मे विशेष है। पुराकालीन ईंट-पत्थरों, सिक्कों, मूर्त्ति-स्तूपों, भू-गर्भ-समाधिस्थ हड्डियों और भग्नाऽवशिष्ट खँड़हरों आदि के आधार पर ऐतिहासिक कल्पना करने की पूरी स्वतन्त्रता है। इन मे जो कल्पना अपने मन मे बैठ जाय वा स्वाभिमत हो, उसे ऐतिहासिक तथ्य का रूप दे देना, और बाकी को 'निरी गप्प' कह देना, नितान्त सहज होता है। यही कारण है कि भारतीय पुरातत्त्व के प्रायः सभी विषयों की कल्पनायें विभिन्न ऐतिहासिकों की स्व-स्वदृष्टि से ऐतिहासिक तथ्य, और पर-पर की दृष्टि से निरी 'गप्प' हो रही हैं। किसी एक राजा, महात्मा वा घटना के काल के विषय मे भी सब पुरातत्त्वविदों का ऐकमत्य नहीं देखा जाता है। सच बात तो यह है कि, भारतीय पुरातत्त्व के अन्वेषण-अनुसन्धान मे पुरातन ईंट-पत्थर आदि की उपयोगिता के रहते भी, प्राचीन इतिहास-पुराणों को ही उसका मूल और मुख्य आधार बना कर वास्तविक भारतीय इतिहास का पता लगाया जा सकता है। वेदों, धर्मशास्त्रों, इतिहास-पुराणों, पालि-जातकों, त्रिपिटक-अट्ठकथाओं नाना-प्राकृत-देश्यभाषामय बृहत्तर सन्तसाहित्यों और जैन-वाङ्मयों मे भारतीय इतिहास का सच्चा स्वरूप देखा जा सकता है। प्रत्यक्षमूलक परम्परा से श्रूयमाण ऐतिह्यों वा साधारण-जनश्रुतियों मे भी ऐतिहासिक ज्ञान का मसाला, पुरातन ईंट-पत्थरादिकों से कम नहीं है। स्वजन-विश्वासघात, बान्धव-विद्वेष, मित्र-द्रोह, राजद्रोह, स्वामिद्रोह, और देशद्रोह का प्रसङ्ग उठते ही उदाहरण के लिये देहाती-अपढ़ लोगों की ज़बान पर भी सहसा, अकस्मादिव विभीषण, जयचन्द और मीर ज़ाफर के नाम आते हैं। "नामूलाऽस्ति जनश्रुतिः"

६८. "ब्रह्मचारी मुकुन्दश्च शङ्कराचार्यगोत्रजः, प्रयागे च तपः कुर्वन् विंशच्छिष्यैर्युतः स्थितः;
बाबरेण च धूर्त्तेन म्लेच्छराजेन देवताः भ्रंशिताः, स तदा ज्ञात्वा वह्नौ देहं जुहाव वै;
तस्य शिष्या गता वह्नौ म्लेच्छनाशनहेतुना, गो-दुग्धे च स्थितं रोम पीत्वा स पयसा मुनिः
मुकुन्दस्तस्य दोषेण म्लेच्छ-योनौ बभूव ह, होमायुषश्च काश्मीरे संस्थितस्यैव पुत्रकः।
जातमात्रे सुते तस्मिन् वागुवाचाऽशरीरिणी- 'अकस्माच्च वरो जातः पुत्रोऽयं सर्वभाग्यवान्
पैशाचे दारुणे मार्गे न भूतो, न भविष्यति, अतः सोऽकबरो नाम होमायुस्तनयस्तव;...
स मुकुन्दो द्विजः श्रीमान्दैवात्त्वद्गेहमागतः'; इत्याकाशवचः श्रुत्वा होमायुश्च प्रसन्नधीः,

"जिस समय महादुरात्मा औरंगजेब, अपने पापकर्म और अन्याय से, समस्त हिन्दुओंके धन-धर्म को नष्ट-भ्रष्ट कर रहा था, जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है, उस अवसर पर, बहुत से ब्राह्मण और बड़े बड़े लोग, जिनके शिर पर देश का भार था, हरद्वार मे जाकर, जहां पर गोसाईं अधिक रहते थे, जमा हुए। परमात्मा की पूजा-स्तुति कर के, इस बात पर विचार करने

ददौ दानं क्षुधार्त्तेभ्यः, प्रेम्णा पुत्रमपालयत्। दशाब्दे तनये जाते देहलीदेशमागतः,
शेषशाकं पराजित्य सच राजा बभूव ह। अब्दं तेन कृतं राज्यं, तत्पुत्रश्च नृपोऽभवत्।...
सम्प्राप्तेऽकबरे राज्यं सशिष्याश्च तत्प्रियाः, पूर्वजन्मनि ये मुख्यास्ते प्राप्ता भूपतिं प्रति।...
मध्वाचार्यकुले जातो वैष्णवः सर्वरागवित्, पूर्वजन्मनि देवापिः, स च वीरबलोऽभवत्।
स भूपोऽकबरो नाम कृत्वा राज्यमकण्टकं, शतार्धेन च शिष्यैश्च वैकुण्ठभवनं ययौ"
[भ० पु० प्रतिस० प० ३, खं० ४, अ० २२]

"अकबर व बीरबल यांचे विषयी एक मनोरञ्जक कथा आढळली; ती येणें प्रमाणें:—

प्रयाग येथें यमुनेच्या काठी, जेथें हल्ली किल्ला आहे, तेथें इ० स० १४५१ चे सुमारास 'मुकुन्द ब्रह्मचारी' नामक एक प्रसिद्ध तपस्वी गोसावी रहात असे. तो फक्त दुधावर राहून लोकांस उपदेश करित असे. एके दिवसी गाईचें दूध न गाळतांच तो प्याला. त्या दुधांत एक केश होता. तो पोटांत गेल्यामुळें आपण हिंदुधर्मापासून च्युत झालों असें त्यास वाटून त्यानें पुढाल जन्म आपणास यवन बादशहाचा लाधावा अशी परमेश्वराची प्रार्थना करून अग्नि-काष्ट भक्षण केलें. या संबंधानें पुढील श्लोक दिलेला आहे:—

'वसु-रन्ध्र-बाण-चन्द्रे, तीर्थराजे प्रयागे, तपसि, बहुलपक्षे, द्वादशी-पूर्वयामे,
नख-शिख तनुहोमे, सर्वभूम्याधिपत्ये, सकलदुरितहारी ब्रह्मचारी मुकुन्दः।'

ह्मणजे संवत १५०८ ह्मणजे इ० स० १४५१ मध्यें ब्रह्मचारी मुकुन्द हा परलोकवासी झाला. बिरबल हाहि पूर्व जन्मी मुकुन्द ब्रह्मचारी याचा शिष्य होता. त्याणेंहि गुरूजी समागमे अग्निकाष्ट भक्षण केलें, तो पुढें बिरबल झाला." [गो० त्यां० सं० भा० १ पृ० ११४]

"अकबर बादशाह भी गुरु बनना चाहता था। उसने यह प्रसिद्ध करा दिया था कि, मैं पूर्व जन्म का हिन्दू हूँ और मेरा नाम मुकुन्द ब्रह्मचारी था। उसने मुकुन्द ब्रह्मचारी होने की पुष्टि मे जो श्लोक बनवाया था, वह इस प्रकार है—(ऊपर उद्धृत "वसु-रन्ध्र-बाण-चन्द्रे..." श्लोक ही यहां भी लिखा है); अर्थात् संवत् १५९८ की फाल्गुन-शुक्ला द्वादशी को प्रातः काल पृथ्वी का सम्पूर्ण राज्य प्राप्त करने के लिये मुकुन्द ब्रह्मचारी ने अपना शरीर नख से शिखा तक होम कर दिया। अकबर, मुकुन्द ब्रह्मचारी बन कर अपना हिन्दू रूप दिखलाना चाहता था। वह कभी कभी यज्ञोपवीत भी पहनता था और डाढ़ी निकाल डालता था। यह सब इसी लिये कि, हिन्दू उस के चक्कर मे आ जायँ। अकबर अपने समय के बड़े बड़े लोगों को ऐसी ऐसी बातें सुना कर अपने क़ाबू में लाता था। उस की ये चालें बहुत अंशों मे हिन्दुओं पर असर कर गई थीं। वह उनके साथ शादी-विवाह का सम्बन्ध खुले आम करना चाहता था। इतना ही नहीं, प्रत्युत उसने हिन्दुओं को एक साथ ही मुसलमान बनाने का बहुत बड़ा आयोजन किया था। उसने फ़तेहपूर सीकरी मे एक इबादतख़ाना बनवाया था, जहां पर भारतवर्ष के समस्त सम्प्रदायों के आचार्य एकत्रित होते थे। इस मे पारसियों के दस्तूर मेहरजी राना नौसारी से बुलाये गये थे। अब्बुलफ़ज़ल के कहने से उनके लिये एक आग्यारी भी बनवाई गई थी और उनको दो सौ बीघा ज़मीन भी दी गई थी। इसी तरह पादरी Rodolfo Aquavivs भी इस इबादतख़ाने में रहते थे। इनके अतिरिक्त हरिविजय सूरि, विजयसेन सूरि, चन्द्रसूरि आदि जैन और बौद्ध साधु भी वहां रहते थे। इनके, सबके जमा करने का यही कारण था कि, कोई ऐसी सूरत निकल आवे कि वे समस्त हिन्दू जातियाँ मुसलमान हो जावें। हमारे इस आरोप मे यह प्रबल प्रमाण है कि, अकबर ने जो नवीन

लगे कि, किस प्रकार यवनों (मुसलमानों) के अत्याचार पर विजय मिले। अन्त मे एक देश-भक्त याज्ञिक विद्वान् ब्राह्मण ने यह बात कही कि,—

विजय, धर्म के अधीन है, और जहां तक ध्यान करके देखा गया है, तो बड़े खेद की बात है कि, इस समय हिन्दू लोग, धर्म के मार्ग से बहुत ही अलग हैं। जो ब्राह्मण स्वार्थ-रहित

धर्म बनाया था, उसका नाम 'दीन इलाही' था, और जहां इस धर्म की चरचा होती थी, उस स्थान का नाम 'इबादतख़ाना' था। ये दोनों नाम इसलाम के ही अनुकूल हैं, दूसरों के नहीं, और इनकी तहों में इसलाम ही झलकता है, अन्य नहीं" [वैदिकसम्पत्ति, पृष्ठ ५३५-३६]

"अकबर स्वभाव से ही विचार शील था। उसके अन्दर सचाई की खोज की उत्कट चाह थी, जिसे ज़माने की लहर नें और पुष्ट कर दिया था। मुस्लिम बादशाह को इस्लाम की शरीयत के अनुसार चलना चाहिये; किन्तु इस्लाम मे अनेक फ़िरके हैं, और इस कारण प्रश्न उठता था कि कौनसा फ़िरका सच्चा है, और किसके आदेश माने जायं ? इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर अकबर ने फ़तहपुर-सीकरी मे एक इबादत ख़ाना (प्रार्थना-गृह) बनवाया, जिस मे विभिन्न फ़िरकों के विद्वान् जमा होकर विचार कर सकें। शुरू मे उस मे केवल मुस्लिम विद्वान् बुलाये गये थे। उनके परस्पर विवाद के ढंग से बादशाह का चित्त इस्लाम की तरफ़ से फिरने लगा। गुजरात की विजययात्रा से अकबर को पहले-पहल ईसाई पारसी और जैन मतों का परिचय मिला। उसके बाद उसके दरबार मे शेख़मुबारक नामक एक सूफ़ी तथा उसके दो बेटे 'अबुलफ़ज़्ल' और 'फ़ैज़ी' उपस्थित हुए। अकबर पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा तब इबादतख़ाने मे इस्लाम के सिवा दूसरे मतों के विद्वान् भी बुलाये जाने लगे। जब एक बार विचार से सचाई का निर्णय करने की नीति मान ली गई, तब यह बात होनी ही थी। दूसरे, जब 'दीन' के मुखिया आपस मे झगड़ते और बादशाह उनके बीच मध्यस्थ बनता, तब मज़हबी मामलों मे भी बादशाह की स्थिति उन सब से ऊँची प्रकट होने लगी। १५७९ ई० मे अकबर ने खुद साम्राज्य के प्रमुख इमाम की हैसियत से मसजिद के मिम्बर से खुतबा पढ़ा। तभी राज्य के प्रमुख उलमाओं के हस्तक्षरों से यह घोषणा की गई कि इमाम-ए-आदिल (प्रमुख इमाम) सब मुजतहिदों (मज़हब के व्याख्याकारों) से बड़ा है, और विवादग्रस्त मामलों मे उसका फ़ैसला सब को मान्य होगा; जो न माने, उसे उण्ड देना उचित होगा।

इस घोषणा से कुछ मुसलमान भड़क उठे। वे अकबर के उन शासन-सुधारों से चिढ़े हुए थे, जो उसने जागीरदारों की जागीरें ज़ब्त करने और घोड़ों पर दाग़ लगाने आदि के सम्बन्ध मे जारी किये थे। उन्होंने बिहार और बङ्गाल मे बलवा कर दिया, और अकबर के भाई मुहम्मद हकीम से मिल कर षड्यन्त्र रचा। जौनपुर के एक क़ाज़ीने फ़तवा दे दिया कि, अकबर के ख़िलाफ़ बलवा करना जायज़ है। अकबर ने बलवा दबाने के लिये टोडर मल को भेजा। उधर मुहम्मद हकीम फ़ौज के साथ पञ्जाब पर चढ़ आया। रोहतास के क़िलेदार ने उसे वह क़िला न दिया, और लाहौर के शासक कुँवर मान सिंह ने शहर के दरवाज़े न खोले। मुहम्मद हकीम की इस आशा पर कि, सारी प्रजा उसका साथ देगी, पानी फिर गया और वह लस्टम-पस्टम पीछे भागा। अकबर ने बड़ी तैयारी के साथ काबुल पर चढ़ाई की। टोडर मल को बङ्गाल मे सफलता हुई और बलवा पूरी तरह कुचल दिया गया।

उसके बाद मज़हबी मामलों मे अकबर को पूरी स्वतन्त्रता मिल गई। अब इबादतख़ाने की ज़रूरत न रह गई थी। अकबर दूसरे धर्मों की तरफ़ झुकने लगा और उसने घोषणा कर दी कि, उसके बेटे चाहे जो मज़हब मानें। ज़रथुस्त्रियों की तरह वह अपने घर मे पवित्र आग रखने और सूर्य को प्रणाम करने लगा, और जैनों और हिन्दुओं के प्रभाव से उसने गो-हत्या की मुमानियत कर दी। विशेष अवसरों पर उसने क़ैदियों को छोड़ना शुरू किया; अपनी दाढ़ी मुँड़ा दी और माथे पर तिलक लगाने लगा।

हो कर ब्रह्मतत्त्व और देशहित की बातों का विचार करते हुए वेदोक्त धर्म, तीर्थ व्रत यज्ञ करके यश और कीर्त्ति का धन संग्रह करते थे; जिससे कि वे जगत्मे देवताओं के समान माने जाते थे, और लोग उनको जगद्गुरु गोस्वामी और भूदेव के नाम से पुकारते थे; सो वही ब्राह्मण, आज काल मूर्खता के कारण, उन उच्च पदों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते। क्यों कि वे उसके महत्त्व और बड़प्पन को नहीं समझ सकते; प्रत्युत गोसाईं (ब्राह्मण) बनने के बजाय, शूद्रों के धर्म पर चल कर धन उपार्जन करने की इच्छा से अमीर और धनाढ्यों के गुलाम बन गये हैं, और वास्तव मे वे लोग अपने को (मुसलमान अमीरों के) दास कहे जाने पर बड़ा गुमान

ईसाइयों का एकपत्नीव्रत भी उसे भाया। इस प्रकार सब धर्मों का सामञ्जस्य कर अकबर ने एक व्यापक धर्म बनाने की कोशिश की। उसने लिखा—'एक साम्राज्य मे, जिसका एक शासक हो, यह अच्छा नहीं है कि, प्रजा एक दूसरे के विरोधी विभिन्न मतों में बँटी रहे; इस लिये हमे उन सब को मिला कर एक करना चाहिये; किन्तु इस प्रकार कि, वे 'एक' भी हो जायं और 'अनेक' भी बने रहें'। अकबर ने अपने नये धर्म का नाम 'तौहीदे-इलाही' रक्खा। उसका उद्देश्य अत्यन्त उदार और ऊँचा था, तो भी 'तौहीदे-इलाही' सौ पन्थों को एक करने के बजाय, एक नया पन्थ बन गया, और अकबर के साथ ही समाप्त भी हो गया। १५९३ ई० मे अकबर ने धार्मिक स्वतन्त्रता के लिये कई आज्ञायें निकालीं-(१) कोई ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया हिन्दू, अगर फिर हिन्दू बनना चाहे, तो उसे कोई न रोके; (२) किसी व्यक्ति को बाध्य कर दूसरे मज़हब मे न लाया जाय; (३) प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म-मन्दिर बनाने की स्वतन्त्रता रहे. (४) अनिच्छुक हिन्दू विधवा को सती न किया जाय; इत्यादि। अकबर की यह नीति अनेक मुल्लाओं को न रुची। उनके कट्टरपन से खीझ कर पिछले जीवन मे अकबर को इस्लाम का बहुत कुछ दमन भी करना पड़ा; परन्तु इस्लाम की सबसे मुख्य बात 'तौहीद' अकबर के पन्थ मे मौजूद थी''

[इ० प्र० पृ० ३५१-५३]

इस प्रकार, अकबर के विषय मे अनेक विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कोई उसे हिन्दू-धर्म का गूढ़ विध्वंसक समझता है, तो कोई परमोदारचेता और हिन्दू-हितैषी कहता है। इन मे तथ्य चाहे जो हो, पर अकबर के समय मे तत्कालीन हिन्दूधर्मपुरोहितों और सामाजिक नेताओं ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल की; उन्हों ने अकबर की धर्म-समाजनीति से लाभ उठाने की दूरदर्शिता नहीं दिखाई। अकबर, इस्लाम से विद्रोह और मुसलमानों से विरोध करके भी हिन्दुत्व की ओर झुका जा रहा था। उसने स्वयं एक हिन्दू-कन्या (आम्बेर के राजा भारमल की बेटी, मानसिंह की बूआ) से विवाह किया था; उसी आम्बेर की राजकुमारी से, अकबर का प्रतापी बेटा सलीम पैदा हुआ था, जो अकबर के बाद 'जहांगीर' के नाम से हिन्दुस्तान का बादशाह बना। अकबर दिल से चाहता था कि, राजपूत सामन्त भी शाही-ख़ान्दान की लड़कियों से शादी करें। उसने अपने राज्य के अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग सभी स्थानों पर और परम विश्वासभाजन आत्मीय पुरुषोंके योग्य उत्तरदायित्व के उच्च पदों पर भी प्रायः हिन्दुओं को नियुक्त किया था। अतः उसे बदनीयत बे-इमान वा धोखाबाज कहना संभव नहीं है। यदि हिन्दुओं ने स्फुरद्बुद्धि से काम लिया होता, तो हमारा ख़याल है कि जैसे पहले, यवन, शक, हूण, पह्लव, तुखार आदि जातियों के लोग भारत मे आकर सर्वथा हिन्दू हो गये, वैसे ही तुर्क भी हिन्दुत्व मे विलीन हो गये होते, और आज यहां मुसलमान का इतिहास ही शेष रहता। हिन्दुओं की ऐतिहासिक भूल के विषय मे आगे अधिक लिखा जायगा।

करते हैं।... हम भी कह सकते हैं कि, ब्राह्मणों की नीचता के बारे में, अब इससे अधिक क्या कहा जा सकता है ६९? विप्रों की यह कथा है!

६९ "इस समय ये नीच-जात, देश-भर मे फैले हुए हैं, और ब्राह्मण के वेष मे घोर पाप करते हुए पवित्र ब्राह्मण के कुलको कलङ्कित कर रहे हैं; सर्वदा वैदिक-धर्म की जड़ काटते, और मन-मानी कुरीतियों को, जिसे 'लोकरीति' कहते हैं, उसे, उत्तम मान कर, सम्पूर्ण वैदिकरीति को पददलित कर रहे हैं। मुग़लों के शासन-काल मे, इन लोगों ने अथर्ववेद को मुसलमानी पुस्तक बतलाया, और कुछ ऋचायें अपनी ओर से वेद मे मिला करके, उसका नाम 'अल्लोपनिषद्' रक्खा। हिन्दुओं को इनसे बहुत साव-धान रहना चाहिये; क्योंकि विश्वासघात करना और किसी को माहुर (ज़हर) देना इनके बाँये हाथ का खेल है। इनके साथ भलाई करना, मानो अपनी नष्टता का बीज बोना है। पुराण और इतिहास देखने से ज्ञात होगा कि, जिन वीरोंने आर्यधर्म और अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, और बहुत कष्ट सहा, अन्त में इन्हीं नीचों के हाथ से वे लोग नष्ट हुए। इसी प्रकार के एक-दो उदाहरण, जो कि छः-ही-सात सौ वर्ष के अन्दर हुए हैं, बहुत दुःखदायी हैं; जैसे कि श्रीगुरुगोविन्दसिंह के साथ विश्वासघात करना, और श्रीमहाराज क्षत्रपति शिवाजी के प्रिय पुत्र शम्भाजी को पकड़ कर औरंगज़ेब के हवाले करना। इस देश मे ये लोग 'सवा-लक्खी ब्राह्मण' कहलाते हैं; लेकिन स्वयं इनमे से कोई अपने को सवालक्खी ब्राह्मण नहीं कहता" [वैदिकधर्मोद्धार इतिहासखं० पृष्ठ ६३—६४]

"शङ्कराचार्य को विष दिया एक ब्राह्मण ने, गुरुगोविन्द सिंहके लड़कों को पकड़वाया एक ब्राह्मण ने, और स्वामी दयानन्दको काँच घोल कर पिलाया एक ब्राह्मण ने"

[वर्णाश्रम० भण्डाफोड़, पृष्ठ ७२]

यहाँ ऊपर जिन सवालक्खी ब्राह्मणों और उनके देश-धर्म-समाज-द्रोही क्रूर आचरणों का वर्णन है, वे वही लोग हैं, जो समय समय पर विभिन्न देशों से आकर, अत्रत्य ब्राह्मणों की उच्चता और सामा-जिक प्रतिष्ठा को देख करके, स्वयं भी भारतीय हिन्दू-समाज मे तादृश ही प्रतिष्ठा तथा गौरव प्राप्त कर लेने की महत्त्वाकांक्षा से, ब्राह्मण बन बैठे। अवश्य ही इनमे वैदेशिक अनार्य जातियों के लोग भी थे। आरम्भ मे, जब तक, बाहर से आकर, उनके ब्राह्मण बन बैठने की बात ताज़ी और प्रायः लोकप्रसिद्ध रही, तब तक तो, यहाँ के मूल ब्राह्मणों ने जात-पाँत से उनका बहिष्कार ही रक्खा। पर, कालक्रम से धीरे धीरे वे सुविधा और संयोग के अनुसार, यौन और सहभोजनादि-सम्बन्धों के द्वारा, यहाँ के मूल ब्राह्मणों मे मिल गये। आज वे सब के सब, पञ्च गौड़ों और पञ्च द्राविड़ों मे सर्वथा अभिन्न रूपसे अन्त-र्लीन हैं। विदेशों से आकर यहाँ ब्राह्मण बन गये और अन्ततः अत्रत्य ब्राह्मणों मे एकजातीय रूपसे घुल-मिल गये, लोगों के विषय मे आगे प्रमाण के साथ लिखा जायगा। इनके अलावा, कतिपय भारतीय राजाओं ने भी कई अवसरों पर अन्यान्य जातियों (जंगली कोल-भिल्ल, मुशहर, और विदेशागत अनार्यों तक) को, संघशः ब्राह्मण बनाया, और राजाज्ञा से लोगों ने उसे मान्य किया। [पूर्व-काल मे, किसी जाति वा वर्ग को सामाजिक आवश्यकता के अनुसार, जात्यन्तर वा वर्णान्तर मे संघशः परिवर्तित कर देने का अधिकार, धर्माचार्यों महाजन-संघों और लोक-संस्थाओं की तरह, राजाओं को भी प्राप्त था। महाराज दरभङ्गा तो आज तक, श्रोत्रिय मैथिलों की निम्नोन्नत श्रेणि-विभाग को, यथाप्रयोजन, बदल देने का अधिकार रखते हैं]

'बनारस, ग़ाज़ीपुर, बलिया, आज़मगढ़, शाहाबाद, पटना, छपरा, और चम्पारण वगैरह ज़िलों में ऐसे भी लोग हैं, और प्रायः उन्हीं की वहां भरमार है, जो न तो निश्चितरूप से कान्यकुब्ज ही हैं औव न सरयूपारी ही। उनके सम्बन्ध में अनेकों प्रकार की किम्वदन्तियां इसी अस्थिरता के कारण प्रचलित हैं। इन्हीं को लक्ष्य करके 'सरयूपारीणसर्वस्व' के १० वें पृष्ठ में लिखा गया है कि—'कन्नौज

अब बहादुर क्षत्रियों का विरद सुनिये। 'क्षत्रिय' याने देश की रक्षा करने वाले; उनका भी धर्म, ब्राह्मणों के धर्म से बहुत कुछ मिलता हुआ है। सो, उन की दशा ब्राह्मणों से भी ज्यादा खराब ही नहीं, बल्कि निहायत ही शर्मनाक है। जिस तरह से ब्राह्मणों के लिये तीर्थ, व्रत, यज्ञ का करना मुख्य धर्म है, वैसे ही उनका भी यही

के राजा जयचन्द और मिथिला के सेवई सिंह या शिव सिंह ने सवालाख कृत्रिम ब्राह्मणों की पूजा की थी, जो कनौजिया या सरयूपारी दल से बाहर हैं और देशीय ब्राह्मण कहाते हैं। मांडा और विजयपुरके राजाने भी इसी तरह किया था, और शालिवाहन के बनाये ब्राह्मणों की कथा भी प्रचलित है'। 'पङ्क्तिपावनपरिचय' मे लिखा है कि,—'सुना है, इसी यवनारि के यज्ञ मे सवालाख ब्राह्मण खिलाये गये। उन मे बहुत से अन्यजातीयों को भी ब्राह्मण बना कर (ब्राह्मणों के अभाव से) मन्त्रियों ने खिला दिया। अन्त मे राजाज्ञा से ब्राह्मणों को उन्हें अपने मे मिला लेना पड़ा। तभी से वे निन्द्य ब्राह्मण समझे जाते हैं। यह कथा सभी देशों मे पाई जाती है। सुनते हैं, मिथिला मे राजा सेवई सिंह ने भी इसी भाँति सवालाख का सङ्कल्प किया था और उसमे भी यही सब बातें हुईं। दाक्षिणात्यों मे भी ऐसी ही मिलती-जुलती कथा है।'

इससे सिद्ध है कि, सभी देशोंमें कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं, जिन्हें बनावटी वा सवालक्खी कहते हैं।...१४ वीं सरयूपारीणब्राह्मणमहासभा के सभापतिने भी स्वीकार किया है कि, सरयूपारियों मे जयचन्दी या सवालक्खी हैं; जैसा कि—

'अब अन्तिम आपत्ति, जो हमारी जाति को छिन्नसमुदाय करती है, वह यह है कि, हम सबों मे कुछ जयचन्द के बनाये हुए ब्राह्मण कहे जाते हैं। इतिहास की दृष्टि से यदि यह तथ्य भी हो, तो जब सब समुदाय, यदि स्मृतियों के अनुशासन पर ध्यान दिया जाय, शूद्रवत् हो गये, तो सब ही मे कुछ न कुछ ऐसी त्रुटि पाई जायगी, जिससे कि वे ब्राह्मण कहने योग्य न होंगे; तब ऐसी दशामें किसी भाई को यह कह कर कि वह 'धाकड़' (नीच या बनावटी) है, दुखाना अनीति है।'

मैथिलों के अन्दर कुछ ऐसे दल हैं, जो मलिच्छामय, सतलखे, वाटधानय, सुअरिवार वगैरह नामों से प्रसिद्ध हैं, और इन्हीं नामों को देखकर लोगों को सेवई सिंह वाली शङ्का हो जाती है। इन्हीं सरयूपारियों और कान्यकुब्ज कहानेवाले बलिया, गाज़ीपुर, आरा, बनारस, आदि के निवासियों मे करिगहिया, सिलवटिया, बढ़नियां, गारा, बधिया, यज्ञबलिया आदि नामों को देख कर भी यही शङ्का होती है। अतः ऐसे लोग जो कुछ भी न करें, उसी मे आश्चर्य है!" [सरयूपारीणसंहिता, पृष्ठ १२-१३]

"सरयूपारीण मे बहुत से 'सवा-लक्खी' ब्राह्मण भी मिले हुए हैं, जो पिछले पाँच सौ बरसों के भीतर विविध जाति के लोगों को जनेऊ पहनाकर किसी राजा द्वारा ब्राह्मण बना लिये गये हैं। ये भी दूबे, तिवारी, उपाध्याय, मिश्र, दीक्षित, पाण्डे, अवस्थी, और पाठक कहलाते हैं" [हिन्दुत्व पृष्ठ७८८]

"उपजातियों का निर्माण, मुसलमानी राज्य मे, बहुत हुआ। ज़रा-ज़रासी बात पर हिन्दू लोग जात-बिरादरी से बाहर कर देते थे। परिणाम-स्वरूप नदियों के नाम पर जैसे सारस्वत, गङ्गापारी, जमनापारी, कुछ ग्रामो के नाम पर जैसे लखनऊ के वाजपेयी, कुछ मुसलमानों के सम्पर्क से जैसे फत्तू के तिवारी, इमामखोर के शुक्ल, कुछ पशुओं के नाम से जैसे भेड़ी और बकरुआ शुक्ल, और कुछ पेशों के नाम से जैसे तेली, तमोली आदि। फिर ब्राह्मणों मे ही गौड़, सनाढ्य, झिझोतिया, उत्कल, मैथिल, काश्मीरी और दक्षिणी, न जाने, कितने विभेद हैं" [वर्ण० भं० फो० पृ० ३८]

जातियों और उपजातियों के भेद-उपभेद को जानने के लिये श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य-प्रणीत 'हिन्दूभारत का अन्त' नामक ग्रन्थ की आठवीं पुस्तक का पहला प्रकरण (पृष्ठ ५६९ से पृष्ठ ५८४ तक); तथा 'हिन्दुत्व'—पृष्ठ ७८७-९१; और 'जाति-अन्वेषण' आदि निबन्धों को देखिये।

तीन मुख्य धर्म है। क्यों कि इसी तीन विधि से देश की रक्षा हो सकती है। 'तीर्थ' यह है कि, घर से वाहर हो कर, उसकी मोह-माया के वन्धन को तोड़ कर, देश के हितार्थ समर-भूमिको जावै, इस से वढ़ कर कोई तीर्थ नहीं है; 'व्रत' यह कि, एक नियम मे रह कर, गुरु-महात्माओं की आज्ञा का, जो उस अवसर के लिये आवश्यक है, पालन करै; 'यज्ञ' का करना यह कि, किसी रणक्षेत्र मे, जहां अपने देश-धर्म की वाजी लगी हो, जावै, वहां प्राण-दान कर के समर यज्ञ करै। सो, क्षत्रियों का, इस प्रकार, देश-रक्षा करना तो दूर रहा; वे लोग वहुत ही सुख-भोगी और पराक्रमहीन होकर विदेशियों और विधर्मियों के आक्रमण और उन के अत्याचार मे सहायक वने हैं। पेश्तर क्षत्रिय जाति के सरदारों को देश के लोगों ने 'राजा'

"इस समय तो ८७४५ उपजातियां हैं, जिनमे दो हजार तो सिर्फ ब्राह्मणों मे ही हैं। इसी प्रकार ९५० उपजातियां क्षत्रियों मे हैं। फिर इस पर तुर्रा यह कि इन उपजातियों मे भी सूक्ष्म बीसों भेद हैं। ... ये सारी उपजातियां परस्पर रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं करतीं; फलतः विवाहों मे बड़ी कठिनाई होती है। और सुनिये—७२ लाख 'जरायम-पेशा' लोग तो विल्कुल अनाथों की तरह लुट रहे हैं। ये लोग अभी तक चोटी रखते हैं, इसी लिये हिन्दुओं की वर्णव्यवस्था के अनुसार अछूत समझे जाते हैं। परन्तु प्रतिदिन ईसाई और मुसलमान इन्हें अपने अन्दर मिला रहे हैं" [वर्ण० भं० पृ० ३७-३८]

ऊपर सवालक्खी ब्राह्मणों के देशद्रोह, लोकनायकद्रोह धर्माचार्यद्रोह, और क्रूर कर्म का उल्लेख है। इसके दो कारण अनुमित किये जा सकते हैं। एक यह कि, प्रकृत्या विजातीय नस्लों की मिलावट से जो समाज वनता है, उसमे क्रूरकर्मा कलुषयोनिज लोग, स्वभावतः पैदा हो जाते हैं। इसी लिये आर्य रक्त-वीज मे अनार्य शुक्र-शोणित को न मिलने देने का महाप्रयास और अत्यन्त सावधान प्रयत्न प्राचीन भारतीय आर्य भी करते थे, और आज भी विश्व मे—विशेषतः जर्मनी मे ऐसा भाव विद्यमान है। सवालक्खी ब्राह्मणों मे वैदेशिक अनार्य नस्ल के लोग भी मिले हैं, जो वर्तमान भारतीय ब्राह्मण-समाज मे अभिन्न हो गये हैं। यही कारण है कि आज भी सामूहिक रूप से, देशद्रोही वा अराष्ट्रीय भाव, ब्राह्मणों मे ही अधिक है; यह बात कांग्रेसी आन्दोलन, रचनात्मक कार्य और देशहित-साधक अन्यान्य सुधार-कार्य मे इनकी तटस्थता, और ततोऽधिक इनके द्वारा दी गई बाधा से नितरां प्रमाणित है। अधिकसंख्यक ब्राह्मण पण्डित लोग ही स्वदेशी और खद्दर तक के विरोधी देखे गये हैं। अतः यदि आचार्य शङ्कर आदिको विष देने आदि ऐसे नृशंस कार्य, ब्राह्मणों ने किये, तो वे अनार्यरक्तज कलुषयोनिज ही थे; आर्य नस्ल के कुलीन ब्राह्मण नहीं।

'वर्णापेतमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम् आर्यरूपमिवानार्यं कर्मभिः स्वैर्विभावयेत् ;
अनार्यता, निष्ठुरता, क्रूरता, निष्क्रियात्मता , पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ;
पित्र्यं वा भजते शीलं, मातुर्वोभयमेव वा, न कथञ्चन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ;
कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्करः संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा वहु ;
यत्र त्वेते परिध्वंसाज्जायन्ते वर्णदूषकाः , राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति"
[मनु० अ० १०; म० भा० अनु० अ० ४८ चि० सं०, अ० ८२ कुं० सं०]

पर, इस विषय मे दूसरा, अनुमान यह भी हो सकता है कि जातीय अस्पृश्यता-मूलक तिरस्कार के कारण, सवालक्खियों ने वैसा देशविद्रोह और क्रूर कर्म किया हो। क्योंकि मूल मुस्लिमसन्तानों की अपेक्षा अधिक देशद्रोही और हिन्दूविरोधी, वे हिन्दू-वंशज मुसलमान हैं, जो द्विजों के अत्याचार से मुसलमान होने पर वाध्य हुए, और फिर कोटिशः अनुनय-विनय करने पर भी हिन्दुत्व मे नहीं स्वीकृत हुए, प्रत्युत तिरस्कार पूर्वक ठुकरा दिये गये। उत्कल के 'कालापहाड़' (राजू) और काश्मीर के 'सोहाभट्ट' आदि का दृष्टान्त पर्याप्त है।

अर्थात् पिता की पदवी प्रदान की थी, और आप लोग उनकी 'प्रजा' अर्थात् पुत्र बने थे, जिससे वह राजा पिताकी भाँति अपनी प्रजा का, पुत्र के समान पालन करै। आज-कल के राजाओं को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि, वे लोग प्रजा के बनाये हुए हैं, और जो कुछ उनके पास, देश से रुपया आता है, वह प्रजाओं की थाती है, और वह रुपया प्रजाओं के हितार्थ सर्फ़ किया जा सकता है; न कि राजा साहेब के वास्ते जेवर और जवाहिरात ख़रीद किये जाँय, जिनकी कदर उन अबलहों (?) के सिवाय और किसी को नहीं होती। यथार्थ मे वह लोग ज़नाने और अपाहिज होते हैं। लेकिन अपनी मरदानगी दिखलाने तथा दुनियां के लोगों पर अपना धाक और दबाव रखने के लिये बहुत सा जगमगाता हुआ जेवर और बहुत से जलील पेशेवाले भाँड-भँडुये, रण्डी और कमीने ख़ुशामदियों को अपने पास रखते हैं, और उन्हीं नाजायज़ अखराजात के लिये अपने अधीन प्रजा-जनों को लूट-मार, महा-अन्याय करके अपनी बहादुरी जनाते हैं। परन्तु इस तरह के पोच और मिथ्या आडम्बर और गीदर-भभकियों के परदे को फाड़ने से बहादुर और बुद्धिमान् जनों को बड़ा आनन्द होता है। परन्तु ऐसे क्षत्रिय, अपना अर्थ सिद्ध करने के लिये बड़े चतुर होते हैं। सो बहादुरी ? सो नहीं. बरना हर प्रकार के नीच कर्म करने मे तनिक सङ्कोच नहीं करते ! ये लोग मुसलमानों के यहाँ विवाह करने लगे; जभी से अपने नात (नातेदार) मुसलमानों को खुश करने के लिये बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, सूअर खाना छोड़ दिया, ताजियादारी भी करते हैं, अपने लड़कों के नाम—ज़ालिम सिंह, लायक़ सिंह, तख्त सिंह और तेग़बहादुर वगैरह रखते हैं; प्रणाम, नमस्कार और जुहार के बजाय, आपसमे सलाम करते हैं। यह लोग झूठ बोलते हैं; निर्दयी, डरपोंक, और तनिक भी विश्वास किये जाने के योग्य नहीं हैं, और दशाहीन मनुष्यों के यह काल होते हैं ! ऐसे ही लोग चित्तौड़ गढ़ के तोड़ने मे मुसलमानों के सहायक हुए, नहीं तो बादशाह (अकबर) को ऐसा साहस नहीं होता। अब ऐसे क्षत्रियों को, कि जिनका देश के शत्रुओं से सम्बन्ध है, बजाय क्षत्रिय के, यही कहना चाहिये कि, जैसे चारों वर्णों मे ये जलील और नालायक़ हैं, ऐसा कोई भी नहीं।

अब रहे वैश्य और शूद्र; जिनका सर्वस्व था, यह कि समस्त आर्यावर्त का धन और सम्पत्ति इन्हीं के हाथ में थी, और यथार्थ में देखा जाय तो ब्राह्मण और क्षत्रिय इन्हीं के शुभचिन्तक पहरू और सेवक हुआ करते थे। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय अपना अपना धर्म छोड़ कर, लालची और पराक्रमहीन होकर, अपने प्रजाजनों के धन और प्राण हरने लगे, जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है। फलतः इन दोनों (वैश्य-शूद्र) वर्णों ने, उस अवसर पर, जब कि, ये सब अपने धन-जन से, विधर्मियों और विदेशियों के मुकाबले मे, ब्राह्मण-क्षत्रियों की सहायता करते, जैसा कि उन का धर्म था, नहीं किया। इस मे दो बातें थीं। एक तो यह कि वे (वैश्य-शूद्र), उनके (ब्राह्मण-क्षत्रियों के) कुत्सित आचरण और अन्याय के कारण, उन से स्नेह नहीं करते थे; और दूसरे, यह जानते थे कि, अगर उनकी सहायता भी करें, तो अन्त में वे शत्रुओं को निस्सन्देह अवश्य पीठ दिखा देंगे, और उनकी सहायता करने से शत्रु हमारे जान-माल को और भी अधिक हानि पहुँचायेंगे। इस लिये उचित परिणाम का अटकल करके, वे सब (वैश्य-शूद्र भी) शत्रु के अधीन हो गये।

इस प्रकार से इस देशपर मुसलमामों का अधिकार हो गया। इस समय जहाँ-कहीं मुसलमानों का अधिकार है, वह बहुधा इसी रीति से हुआ है। परन्तु मुसलमान, अपने क्रूर

स्वभाव के अनुसार, हिन्दुओंके ऐसे आज्ञापालन और अधीनता-स्वीकार का ध्यान न कर के, बाद को इन के धन-धर्म पर बुरा घात करने लगे; और इस समय चारों वर्ण के हिन्दू अपने कर्मों का फल ठीक ठीक पा रहे हैं; अर्थात् यह कि, जो आर्यावर्त किसी समय स्वर्ग के सदृश था, वह अब नरक का आदर्श बना हुआ है; जहां पर कि, गौएँ मारी जाती हैं, देवालय गिराये जा रहे हैं, और सुरमूर्त्तियां तोड़ी जा रही हैं; हज़ारों ब्राह्मण क़त्ल किये जाते हैं; स्त्रियां अपना धर्म बचाने के लिये ज़हर खाकर और आग मे कूद कर, अपने प्राण दे रही हैं ! हाय ! मेरा हृदय पत्थर नहीं है; अब इस से अधिक, मुसलमानों के पाप और अधर्म का वर्णन करने की, मुझ मे, शक्ति नहीं है ।

इतना कह कर, ब्राह्मण क्षणमात्र के लिये चुप हो गया; और शिर को नीचा कर के कुछ सोचने लगा । थोड़ी देर में फिर शिर को उठाया और एक लम्बा श्वास लेकर इस श्लोक को पढ़ा—

'निर्वीजा पृथिवी, निरोषधि-रसा, नीचा महत्त्वं गताः, भूपाला निजधर्म-कर्मरहिता, विप्राः कुमार्गे रताः, भार्या भक्तिविरोधिनी पररता, पुत्राः पितृद्रोहिणः, हाहा धिग्वत जीवनं कलियुगे, धन्या नरा ये मृताः !

तात्पर्य कहने का यह है कि, इस अवसर पर, जब कि हिन्दुओं के धर्म और प्रतिष्ठा की ऐसी दुर्दशा है, हर एक लज्जावान् मनुष्य यह समझता है कि, जिस जाति का इतना अपमान हो, उस के जीवित रहने से मरना अच्छा है । परन्तु आर्यों के वंशज ! ईश्वर को परम दयालु और अपना सब से बड़ा हित मानते हुए, और सर्वथा उस पर भरोसा करते हुए, महात्माओं के इस सिद्धान्त पर दृढ़ रहना चाहिये कि, आपत्काल मे धीरज धरना परम आवश्यक है, और उन आपदाओं से मुक्त होने के लिये सर्वथा यत्न करते रहना चाहिये । भाइयो ! यह उसी परम पराक्रम वाले परमेश्वर का अटल नियम है कि, वह आपत्तिकालमे सबों के धैर्य-धर्म की और आत्मबल की परीक्षा करता है । वह किसी का शत्रु नहीं है; परन्तु अपने नियमों का पाबन्द है । उसका नियम बहुत ठीक है; उस के अनुसार चलने से कोई बात बिगड़ नहीं सकती; और जो कोई उस नियम के विरुद्ध चल कर उसका विरोध करता है, याने आतुर और अधीर होकर, कुखेत तथा कुसमय पर अपनी इच्छा के अनुसार फलप्राप्ति करना चाहता है, वह कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकता । इस लिये जो कुछ बिगड़ता है, वह केवल हमारे ही अधर्म अधीरता और अज्ञानता का परिणाम है । ईश्वर के नियम और उसके तत्त्वसे विरुद्ध काम करना ही 'दुष्कर्म' माना गया है; और दुष्कर्मोंसे वह अप्रसन्न होता है, और उस की अप्रसन्नता का परिणाम दुःख ही होता है । सो, वह दुःख तीन प्रकार से हुआ करता है । प्रथम 'काल' अर्थात् महंगी, दूसरा रोग, तीसरा विदेशियों और विधर्मियों का आक्रमण । इस समय हम तीसरे प्रकार के दुःख और विपत्ति मे ग्रसित हैं । परन्तु वह जगत्पिता बड़ा दयालु है; यह होते हुए भी वह हमारी आपदाओं और कष्टों को दूर करने मे निधड़क (निश्चिन्त) नहीं है । उसने, हम ऐसे कुपूतों के, जिन्होंने अपने पुरुषों (पुरखों) की सर्वसम्पत्ति और महत्त्व को खो दिया है, शत्रुओं से फेर (बदला) लेने के लिये लड़ाई के देवता श्रीशिवजी को फिर जन्म लेने की आज्ञा दी है । बस, उन महात्माओं से, जिन्हें अपने देश और जाति की प्रतिष्ठा को स्थित रखने का ध्यान है और जो उसके लिये अपना जीव, धन, सब अर्पण करना चाहते हैं, हमारा यह विनय है कि, वे लोग पहिले की तरह (जैसा कि, उनके पूर्वजों ने शङ्कराचार्य के समय मे

किया था) अपने इष्टदेव, जो कि ईश्वर की आज्ञा से अपने अन्तिम वरदानाऽनुनारँ॰ महाराष्ट्र देश मे भोशिला (भोंसला) कुल मे जन्म लिया है, और अब वह सब शूर-वीरों से, रणक्षेत्र मे आकर देशहित के लिये, अर्थात् समरयज्ञ करने के लिये, याचना कर रहा है, उसकी सेवा मे जा कर, उस की आज्ञा के अनुसार तप और परिश्रम करैं, घर और गृहस्थी की मोह-माया और उसके कर्म को (घरेलू कामों को) त्याग कर संन्यासी (सर्वमोहमुक्त परम स्वतन्त्र धर्म-सैनिक) बनैं, अर्थात् कष्ट सह कर अपनी जाति (भारतीय हैन्दव आर्य-जाति) के धन-धर्म की रक्षा करैं।

---

७०. आचार्य शङ्कर के अन्तिम वरदान की कथा यों है—

"अन्त समय मे श्री शङ्कर जी ने, अपने समस्त जातीयों (दशनामी संन्यासियों) और आर्यावर्त के मुख्य-मुख्य लोगों को, जो कि इन के मतावलम्बी थे, काशी जी मे एकत्रित कर के, एक दिन एक भारी सभा की। महाराज एक ऊँचे सिंहासन पर विराजमान थे और सब को दर्शन दे कर सानन्द कर रहे थे। उसी सिंहासन के पीछे अखाड़ों के मुख्य-मुख्य महापुरुष लोग बैठे थे; शेष सदस्य लोग, जो कि दूर-दूर से आये थे, दाहिने बायें और सामने सुशोभित थे। अन्त मे भगवान् बोले—हे प्रिय आर्यगण, आज हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि, जिसकी कृपा से हमारे भाई और देश के लोग जो एक समय से अपने सत्य धर्म के मार्ग को भूले हुए थे, अब फिर लौट कर सीधे मार्ग पर आये। आदि मे, जब मैने धर्म-रक्षा के निमित्त विचार किया था, तब मुझे यह अभिलाप और अनुमान न था कि, इस काम को पूरा करने मे मुझे इतना यश और प्रतिष्ठा मिलैगी, जिसको कि सब लोग आज हर प्रकार से विदित कर रहे हैं। मेरे ध्यान मे इस प्रतिष्ठा का अधिकारी केवल मैं ही नहीं हूं; वर्ना, समस्त आर्यगण इसमे भागी हैं। पन्द्रह-सोलह वर्ष हुए, मैने और मेरे सहायकों ने अपने देश की उस दुर्दशा को देखा, जिसको आप लोग भलीभाँति जानते हैं। तब हमको अत्यन्त दया मालूम हुई और हम अपने प्राचीन धर्म की प्राणरक्षा के हेतु उपाय करने मे तत्पर हुए। परमात्मा की कृपा से लोगों की मनःकामना पूर्ण हुई, अपने कर्त्तव्यों मे हम सबों को पूर्णरीति से सफलता प्राप्त हुई।

अब सब आर्यों से मेरी यह प्रार्थना है कि, कम से कम इतनी विद्या सब लोग अवश्य पढैं कि जिससे वे लोग अपने धर्म-कर्म की बातों को पूर्णरीति से समझ सकैं, ताकि अपने सत्य-धर्म के मार्ग से उन्हें भटक जाने का सन्देह न रहै; तथा अपने सन्तान की ऐसी शिक्षा करते रहैं, जिससे कि, वे लोग भी सत्य-धर्मवाले और बहादुर हों।

अब मै अपनी जमात, अर्थात् गोसाँइयों से यह प्रार्थना करता हूं कि वे लोग अपनी उज्ज्वल कीर्ति को स्थिर रखने के लिये, इस बात को अवश्य ध्यान मे रक्खैं कि वे लोग उन कामों मे तत्पर और अभ्यासी रहैं कि जिससे उनके देश और धर्म की रक्षा हो सकती है, और उन नियमों की पाबन्दी सर्वदा करते रहैं, जिनको मैने उनके लिये नियमित किया है।

समय की दशा देख कर मैं सबों पर एक बात और भी विदित कर देना चाहता हूं। वह यह है कि, इस युग मे धर्म पर बहुत प्रकार की आपदाओं के बारम्बार आने का संभव है। इस कारण से भय है कि, हमको बहुत बेर इस लोक मे आना पड़ैगा। इस लिये आप सबों से मेरी अन्तिम प्रार्थना है कि, जो कुछ प्रबन्ध, धर्मरक्षा के निमित्त, मैने किया है, उसे अनेक यत्न से पुष्ट करते रहना; और जो सेवा, देश और वेद की मैने की है; मुझे आशा है कि, आर्यसन्तान उसको कभी न भूलैंगे। भविष्य मे भी यदि हमारे धर्मपरायण भक्त-गण किसी प्रकार के सङ्कट मे पड़ैंगे, तो मैं उनकी सहायता अवश्य करूँगा। क्योंकि हम लोगों का यही नियम है; जैसा कि, श्रीकृष्ण भगवान् गीता मे कह दिये हैं—

मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे पुरुषों के पास बहुतसा विद्याधन था, जिससे मनुष्य-कल्याण के लिये बहुत यन्त्र मन्त्र गढ़े जा सकते थे। लेकिन अपने भाग्याऽनुसार मैं इस समय बहुत दरिद्र हूँ। जो कुछ थोड़ा-सा मेरे पास बचा है, उसमें से एक सिद्धान्त-रत्न, जिसे किसी महात्मा ने वेद सागर से निकाला था, आप सबों को मैं, बतौर प्रसाद, देना चाहता हूँ। सो, इसे यत्न के साथ दिल की कोठरी मे बन्द रखना। ईश्वर चाहेगा तो इससे आपका अर्थ सिद्ध हो जायगा, और सब प्रकार से कल्याण होगा। वह यह है कि—

'विचार लो कि मर्त्य हौ, मृत्यु से न डरौ कभी ;
मरो तो यों मरो कि जो याद भी करिहैं सभी।'

भाइयो, हिन्दुओं के लिये यह बड़ी बात है; ऐसा योग बड़े भाग्य से आता है, जब कि अपने इष्टदेव की आज्ञा के अनुसार, अपने देश और जाति की भलाई के लिये, रणक्षेत्रमे जा कर, उन योगियों की गति को प्राप्त करे, जो कि अन्त समय मे सूर्य के मण्डलको वेधते हैं; जैसा कि, भगवान् ने कहा है—

'ये दो पुरुष जगमे जु सूरज का सुमण्डल भेद हीं,
जो योगयुत आजन्मते नहि कबहुँ लावत खेद हीं;

'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहं,
परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्मसंस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे।'

इन बातों को कहने के उपरान्त, आचार्य शङ्कर, उसी समय सब लोगों से विदा हो लिये, और दूसरे दिन प्रातः काल से पहिले ही वे उस स्थान से अदृश्य होकर कैलास मे जा पहुँचे''

[वै० ध० इति० अ० ११ पृ० ५९–६१]

आचार्य शङ्कर के इस अन्तकालीन वक्तव्य से भी यही बात सिद्ध होती है कि, उनके कार्य-क्रम मे ब्राह्म-क्षात्रसम्पृक्त लोक-धर्म था, न कि केवल निरीह संन्यास; अर्थात्, अन्य ईश-विभूतियों की तरह शङ्कर ने भी धर्म-संस्थापनार्थ दुष्ट-निग्रह और शिष्टानुग्रह के लिये ही अवतार लिया था। उनकी जीवन-घटनाओं से और आत्मचरित्रों से भी यही सिद्ध होता है कि, वह संसार से अरक्त और विरक्त संन्यासी होने से बढ़ कर एक महत्तम कर्मयोगी थे।

यहां अपने वक्तव्य के उपसंहार मे आचार्य ने पुनः अवतार लेने की संभावना प्रकट की है। इसका भाव स्पष्ट है। प्रायः सभी लोकसेवक महापुरुष, अपने अन्त समय मे ऐसा अनुभव करते हैं कि, उन्होंने लोक-हित का, वा अन्य प्रकार का पारार्थिक वा पारमार्थिक जो कार्य आरंभ किया था; वह अभी पूरा नहीं हुआ है; अर्थात् वे अपने कर्त्तव्य मे, अपेक्षित फल को न देख कर, पूर्णता और कृतकृत्यता का अभाव भान करते हैं। सुतरां, उन्हें अपने बाकी कामको पूरा करने के लिये ऐसा मानस समुत्साह और चेतनोद्रेक होता है कि वे दूसरा जन्म लेकर भी उसे पूरा करने की आशा प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा करते हैं। सुना है, लोकमान्य तिलक के मुख से भी भगवद्गीता के यही श्लोक, प्राण निकलते समय, उच्चरित हुए थे। जो लोग आचार्य शङ्कर को शिव का अवतार मानते हैं, उनके मतानुसार तो शङ्कर के पुनः अवतार लेने की बात की सङ्गति, अवतारवाद की दृष्टि से स्वतः सिद्ध है। अवतारवादियों का यह विश्वास है कि शङ्कराचार्य ही अपने बाकी कार्य, म्लेच्छनिग्रह, को पूरा करने के लिये 'क्षत्रपति शिवाजी' के रूप मे पुनः अवतीर्ण हुए थे।

अरु शत्रुसे हर्षित लड़त रणमे जो सम्मुख जूझ हीं ,
इनके जो गुण गाये सुने ते परम तत्त्व हि बूझ हीं ।"[७१]

७१. इतिहास-पुराण-धर्मशास्त्रादिषु वीरचारित्रपद्धतिप्रसङ्गतः शूराणां समरे मरणममृतफलमिति बहु स्तुतं; तद्दिङ्मात्रमिहाधस्तादुद्ध्रियते—

"द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ, परिव्राड् योगयुक्तश्च, रणे चाऽभिमुखो हतः ।
यत्र तत्र हतः शूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः, अक्षयान् लभते लोकान्; यदि क्लीबं न भाषते ।
संन्यस्तं ब्राह्मणं दृष्ट्वा स्थानाच्चलति भास्करः; एष मे मण्डलं भित्त्वा परं स्थानं प्रयास्यति ।
यस्तु भग्नेषु सैन्येषु विद्रवत्सु समन्ततः, परित्राता यदा गच्छेत्, स च क्रतुफलं लभेत् ।
यस्य च्छेदक्षतं गात्रं शर-मुद्गर-यष्टिभिः, देवकन्यास्तु तं वीरं हरन्ति रमयन्ति च ।
देवाङ्गनाः सहस्राणि शूरमायोधने हतं, त्वरमाणाः प्रधावन्ति, मम भर्त्ता ममेति च ।
ये यज्ञसङ्घैस्तपसा च विप्राः स्वर्गैषिणो यत्र यथैव यान्ति,
क्षणेन यान्त्येव हि तत्र वीराः प्राणान्सुयुद्धेन परित्यजन्तः ।
जितेन लभ्यते लक्ष्मीर्मृतेनाऽपि सुराङ्गना क्षणध्वंसिनि कायेऽस्मिन् का चिन्ता मरणे रणे ।
ललाटदेशे रुधिरं स्रवच्च यस्याहवे तु प्रविशेच्च वक्त्रं,
न सोमपानेन किलास्य तुल्यं संग्रामयज्ञे विधिवच्च दृष्टम्" [पराशरस्मृ० अ० ३, श्लो० ३१-३९]

"यो भूतानि धनाक्रान्त्या वधात्क्लेशाच्च रक्षति , दस्युभ्यः प्राणदानात्स धनदः सुखदो विराट् ।
अभीतो विकरन् शत्रून्प्रतिगृह्य शरांस्तथा , न तस्मात् त्रिदशाः श्रेयो भुवि पश्यन्ति किञ्चन ।
तस्य शस्त्राणि यावन्ति त्वचं भिन्दन्ति संयुगे , तावतः सोऽश्नुते लोकान् सर्वकामदुहोऽक्षयान् ।
यदस्य रुधिरं गात्रादाहवे सम्प्रवर्तते , सह तेनैव पापेन सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
यानि दुःखानि सहते क्षत्रियो युधि तापितः , तेन तेन तपो भूय इति धर्मविदो विदुः ।
पृष्ठतो भीरवः संख्ये वर्तन्ते धर्मपूरुषाः शूराच्छरणमिच्छन्तः पर्जन्यादिव जीवनम् ।
मा स्म तांस्तादृशांस्तात, जनिष्ठाः पुरुषाधमान् , ये सहायान्रणे हित्वा स्वस्तिमन्तो गृहान्ययुः ;
अस्वस्ति तेभ्यः कुर्वन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः । त्यागेन यः सहायानां स्वान्प्राणांस्त्रातुमिच्छति ,
तं हन्युः काष्ठ-लोष्ठैर्वा, दहेयुर्वा कटाग्निना , पशुवन्मारयेयुर्वा, क्षत्रिया ये स्युरीदृशाः ।
अधर्मः क्षत्रियस्यैष यच्छय्यामरणं भवेत् , विसृजन् श्लेष्म-मूत्राणि. कृपणं परिदेवयन् ।
अविक्षतेन देहेन प्रलयं योऽधिगच्छति , क्षत्रियो, नाऽस्य तत्कर्म प्रशंसन्ति पुराविदः ।
न गृहे मरणं तात क्षत्रियाणां प्रशस्यते , शौटीराणामशौटीर्यमधर्मं कृपणं च तत् ;
इदं दुःखं महत्कष्टं पापीय इति निष्टनन् , प्रतिध्वस्तमुखः पूतिरमात्याननुशोचयन् ,
अरोगाणां स्पृहयते, मुहुर्मृत्युमपीच्छति , वीरो दृप्तोऽभिमानी च नेदृशं मृत्युमर्हति ।
रणेषु कदनं कृत्वा, ज्ञातिभिः परिवारितः तीक्ष्णैः शस्त्रैरभिक्लिष्टः क्षत्रियो मृत्युमर्हति ।
शूरो हि काम-मन्युभ्यामाविष्टो युध्यते भृशं , हन्यमानानि गात्राणि परैर्नैवावबुध्यते ;
स संख्ये निधनं प्राप्य, प्रशस्तं लोकपूजितं स्वधर्मं विपुलं प्राप्य, शक्रस्येति सलोकताम् ।
सर्वोपायै रणमुखमातिष्ठंस्त्यक्तजीवितः , प्राप्नोतीन्द्रस्य सालोक्यं शूरः पृष्ठमदर्शयन् ।
यत्र तत्र हतः शूरः शत्रुभिः परिवारितः अक्षयान् लभते लोकान् , यदि दैन्यं न सेवते ।...
आहवे तु हतं शूरं न शोचेत कथञ्चन ; अशोच्यो हि हतः शूरः स्वर्गलोके महीयते ।
वराप्सरःसहस्राणि शूरमायोधने हतं , त्वरमाणाऽभिधावन्ति, मम भर्त्ता भवेदिति ।
एतत्तपश्च पुण्यं च धर्मश्चैव सनातनः , चत्वारश्चाश्रमास्तस्य, यो युद्धमनुपालयेत्"

[म० भा० शां० अ० ९७-९८; अस्मिन्नेवाऽध्याये संग्रामस्य यज्ञरूपेण निरूपणं सुष्ठु द्रष्टव्यम्]

एवमन्यदपि पुराणादिषु वीरप्रशंसनं, समर-मरणफल-प्राशस्त्यं च बहुधा गीतं; विस्तरभयादिह नोद्धृतम् ।

यह काम केवल शूर-वीर ही का है। अब आप लोग, अपना तथा अपने देश का कल्याण चाहते हो तो इस अवसर पर सबों को चाहिये कि, सब लोग अपने अपने स्थान पर जा कर जितने वीर-रत्न मिल सकैं, कृपा कर के सबों को श्रीशिवजीकी सेवा मे भेजिये, तो सब काम सिद्ध जानिये; यवनों का पतन अवश्य होगा।...

इस के उपरान्त सभा समाप्त हुई। दूसरे दिन की बैठकमे इसीके अनुसार कर्म करने के लिये सबों ने सङ्कल्प किया। उसी दिन सबों को इस बात का पता चल गया कि, महाराष्ट्र देश मे एक विशेष अंश का पुरुष पैदा हुआ है, जिसने थोड़े ही दिन मे बहुत-से अलौकिक कार्य किये हैं। इस लिये ब्राह्मण की भविष्यवाणी को ठीक मान कर, अन्तिम बैठक मे उसके कहने पर करने के लिये, सब लोग वहाँ से वापस आकर अपने अपने मण्डल मे युद्धार्थियों को श्रीशिवजी की सेवा मे जाने के लिये उत्साहित करने लगे।" (वैदिक-धर्मोद्धार, इतिहास-खण्ड, अ० १३, पृ० ७०–७७)

यह उस हैन्दव-जातिमय चातुर्वर्ण्य का वास्तविक चित्र है, जो आचार्य शङ्कर से तीन सौ वर्ष के बाद शुरु होकर, औरङ्गजेब के जमाने मे पूर्ण परिणत हो चुका था। आज तो इसका रूप और भी अत्यन्त अप्रियदर्शन, अमङ्गलमय, बीभत्स, परस्पर अस्पृश्यता-दूषित और हेय हो गया है; यह आपादतल-चूड़ सड़ गया है। इन सभी फ़सादों की जड़ एक ही है—जन्मना वर्णव्यवस्था।

अस्तु, हमे यहाँ आचार्य शङ्कर के सामाजिक कार्यों का संक्षिप्त इतिहास लिखना था; यह भी इस लिये कि आचार्य शङ्कर अपने समय से आज तक वैदिक-स्मार्त-हैन्दव-धर्म के महान् प्रवर्त्तक, पुनरुज्जीवक और उद्धर्त्ता समझे जाते और अधिकतर हिन्दू-समाज मे धर्म-दर्शनगुरु माने जाते हैं; फिर भी उनके विरुद्ध यह अभियोग है कि, उन्होंने समाज के व्यावहारिक जीवन वा लोकाभ्युदय के लिये कुछ भी नहीं किया; प्रत्युत मायावाद और संन्यास का प्रचार करके लोगों को आभ्युदयिक कर्मयोग से नितान्त विरत और विरक्त कर दिया, जिससे, हिन्दू-समाज की, लोकाभ्युदयिकदृष्टि से घोर अधोगति हुई है। इस अभियोगके अतिरिक्त आचार्य शङ्कर पर, बौद्ध-जैनहत्या, बौद्ध-जैनसंस्था-वाङ्मयविध्वंस, बौद्ध-जैन-मन्दिर-मूर्त्ति-विनाशन, बौद्धनिर्वासन, अस्पृश्यता-समर्थन, जातिवादप्रवर्त्तन, गो-वध-मांसभक्षणाऽनुमोदन, पञ्च'म'कार और आसुरधर्मप्रचार,का लाञ्छन भी लगाया जाता है[७२]। इन बातों का समीचन

७२ "ऊपर हम यह दिखला आये हैं कि, आस्ट्रेलियानिवासी अनार्य लोग, मौक़ा पाकर द्रविड़ होकर ब्राह्मण बन गये, और अपने देश तथा जातिके असभ्य और अनार्य आचार-विचारों को आर्यों मे, वेद, धर्म, और यज्ञ आदि के नाम से प्रचलित किया। वही सब आचार-विचार पहले पड़ोसी देशों मे और फिर उड़ीसा, बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि में धीरे-धीरे प्रचलित हुए। क्यों कि यह निश्चित बात है कि मनुष्य जाति, यदि धर्म, शासन और सामाजिक बन्धनों से सीधे रास्ते पर न चलाई जाय, तो वह पतित हो कर अनाचारिणी हो जाती है। विशेष कर ऐसी स्थिति मे, जब उसका धर्म और समाज, खुद ही अधर्म और अनाचार को कर्त्तव्य तथा मोक्षप्रद मान ले; ऐसी दशा मे उत्तम मनुष्यों को भी बिगड़ने मे देर नहीं लग सकती। उत्तम मनुष्यों को बिगाड़नेवाले दुष्ट मनुष्य, पहिले स्वयं दिखाने को उत्तम बनते हैं, और फिर धीरे-धीरे अपना दुष्ट स्वभाव उत्तम मनुष्यों मे दाख़िल करते हैं। नवीन सिद्धान्त के प्रचार करनेवालों ने हमेशा से इसी रीति का अवलम्बन किया है। उन का सिद्धान्त है कि जिस जाति

उत्तर देने, एतद्विषयक तथ्य का निर्णय करने के लिये, और आचार्य शङ्कर के लोकधर्म वा सामाजिक कार्यक्रम पर किञ्चित् प्रकाश डालने के लिये, हमने इस प्रकरण मे थोड़ा विस्तार किया है। इसकी आवश्यकता इस लिये समझी गई है कि, अब भी सम्पूर्ण भारतके प्रायः सभी स्मार्त हिन्दू, आचार्य शङ्कर को ही अपना धर्माचार्य मानते और कर्ममार्ग मे भी उन्हीं के आदर्श पर चलने का दावा करते हैं। पर, वस्तुतः अधिकांश लोग, प्रायः शिक्षित सज्जन भी, आचार्य के विषयमे उन्हीं बातों को जानते हैं, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। ऐसी धारणा रख कर

को अपने सिद्धान्त सिखलाना हो, उस की भाषा मे ऐसे-ऐसे ग्रन्थ लिखे जायँ, जिन मे तीन बातों का सम्मिश्रण हो। पहली बात यह हो कि, उस जाति के जो सिद्धान्त अपने प्रचार मे बाधक न हों, वे सब मान लिये जायँ; उनकी प्रशंसा की जाय, और विस्तार से उनका वर्णन किया जाय। दूसरी बात यह हो कि, उस धर्म की सूक्ष्म बातें जो सर्वसाधारण की समझ मे न आती हों, उनका अभिप्राय बदल कर उसमे अपने मत की आवश्यक बातें मिश्रित करके गूढ भाषा में वर्णित की जायँ। और तीसरी बात यह हो कि, साधारण बातों का खण्डन करके, उनके स्थान मे अपनी समस्त बातें भर दी जायँ। ये तीनों बातें इस क्रम से डाली जायँ कि, पहिली बात बहुत विस्तार से हो, दूसरी साधारण हो और तीसरी बहुत ही न्यून परिमाण मे हो। इस प्रकार का बन्दोबस्त करने से एक जाति, दूसरी जाति मे अपने सिद्धान्तों का प्रचार कर सकती है। ये सिद्धान्त इतने व्यापक और सच्चे हैं कि, नवीनसिद्धान्त-प्रवर्तकों को, यदि वे बुद्धिमान् हैं तो, काम मे लाना ही पड़ता है। हम जिन जिन जातियों का साहित्यप्रचार इस प्रकरण मे लिखना चाहते हैं, यद्यपि इन सबों ने इस सिद्धान्त का अनुकरण किया है, तथापि यह बात द्रविड़ों के सिद्धान्त-प्रचार मे विशेष रूप से देखी जाती है। द्रविड़ों ने आर्यों के विश्वासों को इसी क्रमसे बिगाड़ा है; यह बात आर्यों के दार्शनिक विषयों के अवलोकन से अच्छी तरह ज्ञात हो जाती है। उपनिषद्, गीता, और वेदान्तदर्शन मे अनार्य दर्शन का मेल बहुत ही स्पष्ट रूपसे दिखलाई पड़ता है। अतः हम यहां इस प्रस्थानत्रयी की विस्तृत आलोचना करके दिखलाना चाहते हैं कि, किस प्रकार आर्य उपनिषदोंमे आसुर उपनिषदों का मिश्रण हुआ है।

हम गत पृष्ठों मे लिख आये हैं कि, पूर्व काल ही मे मद्रास प्रान्त मे आस्ट्रेलिया अफ्रिका, और मेसोपोटामिया की 'हिट्टाइट' जाति का जमाव हो गया था। इस जमे हुए द्रविड़दल मे असीरिया और मिश्रके असुरों के ही जैसे आचार और विचार अच्छी तरह भरे हुए थे; क्यों कि एक ही स्थान मे उत्पन्न होने से इन सबके आचार-विचार एक समान ही थे। उन विचारों मे जो विचार दर्शन-शास्त्र से सम्बन्ध रखते थे, वही 'आसुर उपनिषद्' कहलाते थे। इस आसुर उपनिषद् का ज़िक्र छान्दोग्य उपनिषद् मे है। वहां लिखा है कि, **'असुराणां ह्येषा उपनिषद्'** अर्थात् यह असुरों की उपनिषद् है। इससे प्रतीत होता है कि, उपनिषदों मे आसुर उपनिषद् का समावेश है। उपनिषदों मे ही नहीं, वह गीता और ब्रह्मसूत्रों मे भी मिश्रित है। कहने का मतलब यह है कि, उपनिषद्, गीता, और वेदान्तदर्शन, जिन्हें 'प्रस्थानत्रयी' कहा जाता है, कुछ अंशों मे आसुरी विचारों से भरे हुए हैं। इस प्रस्थानत्रयी की आलोचना करने के पूर्व, जान लेना चाहिये कि, इस का यह नाम क्यों रखा गया है?

'प्रस्थानत्रयी' नाम, बौद्धों के **'त्रिपिटक'** नाम की नक़ल है। जिस प्रकार बौद्धों के तीन प्रकार के साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं, उसी प्रकार वेदान्त से सम्बन्ध रखनेवाले तीन प्रकार के साहित्य को 'प्रस्थानत्रयी' कहते हैं; और जिस प्रकार आसुर धर्म हटाने के लिये 'त्रिपिटक' की योजना हुई थी, उसी तरह आसुरधर्म की पुनःप्रतिष्ठा के लिये प्रस्थानत्रयी की योजना हुई है। त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य है; पर वह साहित्य, जिस प्राचीन साहित्य के आधार पर तैय्यार हुआ है, वह चार्वाक का बार्हस्पत्य साहित्य है। आसुरी आचारका सबसे प्रथम खण्डन करनेवाला चार्वाक ही हुआ है। उसने कहा है कि—

मानो ये उन अभियोगों और लाञ्छनों का समर्थन करते हैं, जो विविध दृष्टि के आलोचकों द्वारा आचार्य पर लगाये गये हैं। साथ ही ये हिन्दू-महाजन, ऐसा माने बैठे हैं कि आज जिस अधः-पातिनी अस्पृश्यता और अनार्ष जातिवाद के विकट जाल मे ये स्वयं फँसे हैं, उसके विस्तारक आचार्य शङ्कर भी थे। इनकी यह अवास्तविक धारणा यदि सच्चे शङ्करचरित्र के दिग्दर्शन से दूर हो जाय, तो देश और समाज का परम कल्याण हो सकता है; इस लिये यावदुपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर, इस प्रकरण मे यह दिखाने का यत्न अति संक्षेप मे किया है

'पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति; स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ?'

अर्थात्, यदि यज्ञ मे मारा हुआ पशु, स्वर्ग को जाता है, तो यजमान अपने पिता को मार कर स्वर्ग को क्यों नहीं भेज देता ? बृहस्पति कहता है कि—

'मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम्'

अर्थात्, वेदों मे मांसहार, निशाचरों का मिलाया हुआ है। इस लिये वह कहता है कि—

'त्रयो वेदस्य कर्त्तारः भण्ड-धूर्त्त-निशाचराः'

अर्थात् उपर्युक्त प्रकार के मांस-मद्यविधानयुक्त वेद, भाँड़, धूर्त्त, और निशाचरों के बनाये हुए हैं। उसने केवल कहा ही नहीं, प्रत्युत जिन वेदों मे इस प्रकार की लीला है. उन में कहे हुए धर्म कर्म आदि सभी शिक्षाओं का खण्डन करते हुए वह उनसे अलग हो गया, और अलग होकर अपना एक सम्प्रदाय खड़ा कर दिया, जिसके द्वारा आसुर धर्म का खण्डन होता रहा। इसी सम्प्रदाय के उपदेशों ने बौद्ध और जैन सम्प्रदायों की सृष्टि की। इन मे बौद्धों ने बड़ी उन्नति की। उनका मत समस्त भारत मे फैल गया और पाँच-छे सौ वर्ष तक धूम से प्रचलित रहा। इस बीच मे जो कुछ साहित्य तैय्यार हुआ, वह तीन भागों मे विभक्त किया गया और उसी का नाम 'त्रिपिटक' रक्खा गया। किन्तु मद्रास-प्रान्त मे एक गोष्ठी थी, जो आसुर-धर्म का फिर से प्रचार करना चाहती थी। इस गोष्ठी का मूल-प्रचारक 'बादरायण' था। इसी की शिष्य और वंशपरम्परा मे स्वामी श्री-आदि शङ्कराचार्य का जन्म हुआ। 'The Age of Shankara' नामी ग्रन्थ के लेखक ने इस वंशपरम्परा के विषय में लिखा है, कि बादरायण के शुक, शुक के गौड़पाद, गौड़पाद के गोविन्द और गोविन्द के शङ्कराचार्य हुए। शङ्कराचार्य द्वारा जिस साहित्य का विस्तारपूर्वक प्रचार हुआ, उसका मूलसम्पादक बादरायण ही था। बादरायण द्वारा सङ्कलित वेदान्तदर्शन प्रसिद्ध है।

हमारा अनुमान है कि, गीता और उपनिषदों मे भी मिश्रण इसी गोष्ठी के द्वारा हुआ है। इस प्रकार से यह समस्त मिश्रित साहित्य तैय्यार हुआ, और इसी मिश्रित साहित्य द्वारा श्रीशङ्कराचार्य ने प्रचार किया। उनके प्रचार से प्रभावित हो कर कई राजाओं ने बौद्धों को नष्ट कर दिया।००० इस प्रचार मे सुविधा उत्पन्न करने के लिये शङ्कराचार्य ने पूर्वरचित साहित्य के तीनों विभागों का भाष्य कर दिया। अतः सभाष्य उपनिषद्, गीता, और ब्रह्मसूत्र 'प्रस्थानत्रयी' के नाम से प्रसिद्ध हो गये।

हमारा दृढ विश्वास है कि, यदि वेदोंका कोई विरोधी है, यदि आर्यसभ्यता का कोई नाश करनेवाला है, और यदि आसुरी भाव फैला कर जाति का कोई पतन करनेवाला है, तो वह प्रस्थानत्रयी का मिश्रण ही है। इसी की आड़ से देश मे अनेकों सम्प्रदाय, अनेकों अनाचार और अनेकों भ्रम फैले हुए हैं। आज तक श्रुति, स्मृति और दर्शन आदि गंभीर शब्दों से प्रभावित होकर, असली वृत्तान्त को जानते हुए भी, किसी ने इन ग्रन्थों के विरुद्ध क़लम नहीं उठाई। सबने अर्थ बदल बदल कर अपनी बातों की झूठी पैरवी की है। पर अब वह समय नहीं है। हम चाहते हैं कि, इस प्रस्थानत्रयी का भेद खोल दें और इन तीनों ग्रन्थों की असलियत लोगों के सामने रख दें" [वै० सं० पृ० ४८३–८६]

उपर्युक्त उद्धरण, हमने प्रौढ़-विमर्शमय 'वैदिकसम्पत्ति' नामक बृहत्कलेवर ग्रन्थ से लिया है।

कि, आचार्य शंकर का लोकधर्म, चातुर्वर्ण्य-चातुराश्रम्य-कर्मयोग है, और उनका चातुर्वर्ण्य संस्थान, गुण-कर्म के आधार पर सुव्यूढ़ और व्यवस्थित है।

यह बड़े असन्तोष और हैन्दव समाज के दुर्भाग्य की बात है कि, आचार्य शंकर के वेदान्त-दर्शन का प्रचार तो अत्यन्त हुआ; पर उनके महान् सुधार-कार्य, धार्मिक और सामाजिक क्रान्ति,का इतिहास भी लुप्त हो गया, वा विद्वानों की उपेक्षा से लिखा ही न गया ! रामानुज से दयानन्द-पर्यन्त साधु-धर्माचार्यों के सामाजिक कार्यविषयक इतिहास की भी ऐसी ही शोचनीय दशा है। यह बात भारतवर्ष के मूक वातावरण मे भरी है और यहाँ के निराकार आकाशवृत्त मे

इसके आगे, इस महाग्रन्थ के विद्वान् लेखने कई पृष्ठों (पृ० ४८६–५०९) मे अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार 'प्रस्थानत्रयी की पड़ताल' की है, और 'गीता और उपनिषदों से मिश्रण,' 'आसुर उपनिषद् की उत्पत्ति,' 'ब्रह्मसूत्रों की नवीनता,' आदि विषयों पर प्रबल प्रमाणों, और बुद्धिग्राह्य युक्तियों द्वारा विद्वदनुसन्धेय प्रौढ़ विचार प्रकट किया है। अनन्तर आप लिखते हैं—

"हमने यहां तक प्रस्थानत्रयी की पड़ताल करके देखा कि, उसमे आसुर दर्शन का मिश्रण है और वह मिश्रण रावण के समय मे आरम्भ हुआ था, जो बादरायण, शुक, गोविन्दनाथ और शङ्कराचार्य के समय तक चलता रहा और प्रस्थानत्रयी के नाम से सम्मानित हुआ। इसी के द्वारा बौद्धों और जैनों को नष्ट किया गया और इसी के द्वारा भारतवर्ष मे अनेक सम्प्रदायों को जन्म दिया गया। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, और द्वैताद्वैत आदि दर्शनों तथा शाक्त, शैव, वैष्णव आदि सम्प्रदायों को इसी दल और इसी साहित्यने उत्पन्न किया। **शङ्कराचर्य ने रावण-कृत लिङ्ग–पूजा को शिवलिङ्ग-पूजा मे परिवर्तित किया और यज्ञों मे गोवध तथा मांसाहार को सहारा दिया।** बात आ पड़ने पर वे कह देते थे कि—

'य एनं वेत्ति हन्तारं, यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो; नाऽयं हन्ति, न हन्यते।'

अर्थात् जो मारनेवाले को हिंसक समझते हैं, और जो 'हत' को मरा हुआ समझते हैं, वे दोनों ही अज्ञ हैं। इन मे न किसी ने मारा है, और न कोई मरा है। इन बातों से लोगों मे कोलाहल मच गया; लोगों ने कह दिया कि, शङ्कराचार्य वर्णाश्रम को नहीं मानते, क्यों कि वे कहते हैं कि, वर्ण, आश्रम, वेद, यज्ञ आदि कुछ भी नहीं है; इस लिये शङ्कराचार्य 'प्रच्छन्न बौद्ध' हैं" [वै० सं० पृष्ठ ५०९]

इस टिप्पण मे इतना ही दिखलाना हमें अभीष्ट है कि, कुछ विद्वान्, आचार्य शङ्कर पर, घोर वाममार्ग और बीभत्स आसुर धर्म के प्रवर्त्तन का अभियोग भी लगाते हैं; उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध तो प्रायः सभी पक्ष के विमर्शक कहते ही हैं। किन्तु 'प्रस्थानत्रयी' को आसुर-धर्मका साहित्य, और भगवान् बादरायण से लेकर आचार्य शङ्कर तक को आसुर-धर्मप्रचारक, कहने का दुःसाहस, अवश्य ही विचित्र और ध्यानाकर्षक है !

यदि यह लेख, किसी अवैदिक अहिन्दू अविद्वान् वा अब्राह्मण का होता, तो यह मान लिया जाता कि, उसने द्वेष-वश ऐसा लिखा है; क्यों कि साम्प्रदायिक, धार्मिक वा मज़हबी राग-द्वेष के कारण, स्वपक्ष की प्रशंसा और परपक्ष की निन्दा करने की प्रथा बहुत पुरानी है। इस विषय में केवल विरोधी सिद्धान्त ही की निन्दा नहीं की जाती; प्रत्युत उसके प्रवर्तक आचार्यों को भी परस्पर गालियाँ दी जाती हैं। इस बात के उदाहरण से वैदिक, बौद्ध, और जैन ग्रन्थकारों के पुराण और दर्शनशास्त्र, विशेषतः भरे पड़े हैं। परन्तु जिस 'वैदिक-सम्पत्ति'नामक ग्रन्थ से हमने उपर्युक्त उद्धरण लिया है, उसके विद्वान् लेखक स्वर्गत पण्डित रघुनन्दन शर्मा, वेद, वेदोक्त कर्मकाण्ड, वैदिकधर्म, आर्यजाति, इसकी सभ्यता और संस्कृति आदि के अनन्य भक्त, परमोपासक और कट्टर पक्षपाती थे; यह बात उनके विमर्श-पूर्ण 'वैदिक-सम्पत्ति' नाम ग्रन्थ के अक्षर-अक्षर से ध्वनित हो रही है। जब उन्होंने भगवान् बादरायण

परिव्याप्त है कि वैदिक ऋषियों तथा बुद्ध से लेकर दयानन्द तक के सन्त धर्माचार्यों और उनके सम्प्रदायों ने ही प्रमुख रूपसे भारतीय आर्य समाज (आर्य-जाति) की और इसकी सभ्यता, संस्कृति आदि की सृष्टि, अभिवृद्धि तथा पुष्टि की है; एवं समय समय पर, यथाप्रयोजन धर्मचक्रका प्रवर्तन निवर्तन और परिवर्तन किया है। इन्होंने ही वेदसे लेकर आधुनिक सन्तसाहित्य तक के लोकाभ्युदयिक और नैःश्रेयसिक अक्षय संस्कृत-प्राकृतवाङ्मय का निर्माण भी किया है। अतः यह स्पष्ट है कि, भारतीय इतिहास, राजवृत्त-प्रधान नहीं; किन्तु सन्तवृत्त-प्रधान है। राजवृत्त तो विराट् आर्य चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम्य के एक अङ्गभूत क्षत्रवर्ग का इतिहास है; और यह क्षत्रवर्ग वा क्षत्रिय वर्ण, आर्ष समाजविधान वा आर्यधर्मनीति के अनुसार सदैव 'ब्रह्म' विद्वान्, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, और संन्यासी के नियन्त्रण मे रहा है, अर्थात् साधु-वर्ग के, सन्त-सम्प्रदाय

से लेकर आचार्य शङ्कर तक को वेदविरोधी आसुर धर्म का प्रवर्तक कहा है, तब इस विषय पर कुछ विचार करना आवश्यक हो जाता है। नीचे हम इसी पर, संख्या-क्रम से (नम्बरवार) विचार करते हैं।

यह बात सभी पुरातत्त्वविद् और इतिहास-शोधक विद्वान्, मानते हैं कि, आस्ट्रेलिया- अफ्रिका और एशिया के दूसरे देशों से, यवन, पारसीक, शक, हूण, ऋषिक, चीन, मङ्गोल आदि जातियों के लोग पूर्व काल में समय-समय पर भारत वर्ष में आये, बसे, और धीरे-धीरे हिन्दू-समाज में मिलते गये। इससे स्पष्ट है कि, यहाँ जाति-सम्मिश्रण वा नस्लों की मिलावट हुई है। यह बात भी अंशतः मानी जाती है कि, उपर्युक्त विदेशी लोग जब यहाँ आये होंगे, तब उनके आचार-विचार भी कुछ अपने होंगे ही, जो स्वभावतः उनके साथ यहाँ आये होंगे; इसलिये भारतीय समाज में कुछ न कुछ उनकी संस्कृति का साङ्कर्य भी हुआ होगा। सम्प्रदाय-प्रवर्तन और शास्त्रसम्मिश्रण की बात तो इतनी स्पष्ट है कि, इस के लिये किसी प्रमाण की अपेक्षा ही नहीं है। अतः इन सभी बातों में "वैदिक-सम्पत्ति'कार से हम भी सहमत हैं। पर, उन्होंने त्रिपिटक, प्रस्थानत्रयी, चार्वाक, बौद्ध-धर्म, और बादरायण, शङ्कर आदि के विषय में जो विचार प्रकट किया है, वह सर्वथा चिन्त्य है।

(१) शर्माजी का कथन है कि, 'प्रस्थानत्रयी' नाम, बौद्धों के 'त्रिपिटक' नाम की नक़ल है।

इस पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि, 'वैदिक-सम्पत्ति' के विद्वान् प्रणेता का ध्यान, वेदों के 'त्रयी' नाम की ओर सबसे पहले आकृष्ट होना चाहिये था। 'प्रस्थानत्रयी' शब्द में 'त्रयी'पद अविकल प्रयुक्त हुआ है। यही कारण है कि, शर्माजी के विचार के विपरीत अनेक महापण्डितों का यह मत है कि, 'त्रयी' वा 'प्रस्थानत्रयी' शब्द के अनुकरण पर ही बौद्ध 'त्रिपिटक' नाम की कल्पना हुई होगी (देखिये, लोकमान्य तिलक के गीतारहस्य में परिशिष्ट, भाग ६—'गीता और बौद्ध ग्रन्थ' प्रकरण)।

(२) आगे 'वैदिकसम्पत्ति'कार का यह निर्णय है कि, "जिस प्रकार आसुर धर्म हटाने के लिये 'त्रिपिटक' की योजना हुई थी, उसी तरह आसुरधर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिये 'प्रस्थानत्रयी' की योजना हुई है।"

इस कथन के पूर्वार्द्ध से तो कोई भी विचारशील पुरुष असहमत नहीं हो सकता; क्योंकि, भगवान् बुद्ध के पहले, भारतीय समाज में वैदिक यज्ञ-यागादि के नाम पर निरीह पशुहिंसा, अश्लीलता और पञ्च'म'कारिता का बीभत्स ताण्डव नृत्य हो रहा था; अत्यत्र लोकपुरोहित ब्राह्मणों और जगद्गुरु साधुओं के आचार-व्यवहार में घोर पाषण्ड घुस गया था। सुतरां तत्कालीन हिन्दूधर्म को आसुर धर्म कहने मे कोई आपत्ति नहीं है, और 'उसे हटाने के लिये बुद्धोपदेशमय त्रिपिटक की योजना हुई थी,' ऐसा कहना भी बहुत असङ्गत नहीं है। पर, यह कहना कि 'आसुरधर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिये प्रस्थानत्रयी की योजना हुई,' नितान्त अप्रामाणिक असङ्गत और अनुचित है। वस्तुतः इस अश्रुतपूर्व विचित्र कल्पना का आधार, कल्पक का स्वपक्षाऽभिनिवेश वा साम्प्रदायिक आवेश ही कहा जा सकता है।

के, मन्त्र, मन्तव्य, विधि-विधान, वा आदेशोपदेशके द्वारा, उन्हीं के नेतृत्व मे, प्राचीन भारत का राजतन्त्र निर्मित और परिचालित होता रहा है। "क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य०००ब्रह्मैव संनियन्तृ, क्षत्रं हि ब्रह्म-संभवम्" (मनु०-महाभारत०)। यही कारण है कि, भारत का इतिहास, वस्तुतः सन्तवृत्त-प्रधान है, और राजवृत्त इसका एक विशिष्ट अंशमात्र है। यह बात इतिहास-पुराण और अर्वाकालिक साधुसाहित्य आदि के अनुशीलन से सुस्पष्ट प्रतीत होती है। फिर भी भारत के आधुनिक इतिहासकारों की प्रवृत्ति, राजवृत्त-प्रधान इतिहास लिखने मे ही देखी जा रही है।

प्रस्थानत्रयी के जिन वचनों को प्रक्षिप्त मानकर, उसमे उनके द्वारा आसुरधर्म का प्रवेश और मिश्रण प्रमाणित किया गया है, वैसे अगणित वचन, स्वयं वेद की मूल संहिताओं तक मे पाये जाते हैं; प्रत्युत प्रस्थानत्रयी से भी बढ़ कर त्रयी मे ही आसुर धर्मका मसाला मिश्रित देखा जाता है, जिसे चार्वाकों के वेद-खण्डनविषयक वाक्यों को उद्धृत करके, स्वयं 'वैदिक-सम्पत्ति'कारने भी स्वीकार किया है। फिर भी हम देखते हैं कि, वेदों की त्रयी (मूलसंहिताओं) पर आपकी असीम श्रद्धा और विलक्षण आस्था है; परन्तु तन्मूलक प्रस्थानत्रयी से आप सख़्त नाराज हैं। इसका कारण, 'अक्षरपूजा'मनोवृत्ति के सिवा और क्या हो सकता है। धीमान् पुरुष तो त्रयी, प्रस्थानत्रयी, त्रिपिटक, ज़रथुस्त्रीय, खूँ-फू-त्से-(कानफ्यू-शियस)-धर्मसाख्र, बाइबिल, और पुराण, कुरान आदि सब में से समान मानव धर्म को चुन लेते, समन्वित कर लेते हैं; और हेतुमूलक, राग-द्वेषादिनिमित्तक, आसुर धर्म को छाँट देते हैं। यही शास्त्रार्थ-निर्णय की आर्षी मीमांसापद्धति है। इसे छोड़कर निराधार कुकल्पना करने से, वा किसी ग्रन्थ-विशेष की अक्षरपूजा करने से जनता मे अश्रेयस्कर अज्ञान और बुद्धिभेद का ही प्रचार होता है।

(३) वैदिकसम्पत्ति की यह उत्प्रेक्षा और भी अद्भुत तथा अभूतपूर्व हुई है कि, 'त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है, पर वह साहित्य जिस प्राचीन साहित्य के आधार पर तय्यार हुआ है, वह चार्वाक का बार्हस्पत्य साहित्य है। आसुरी आचार का सबसे प्रथम खण्डन करने वाला चार्वाक ही हुआ है। ०००इसी साम्प्रदाय के उपदेशों ने बौद्ध और जैन सम्प्रदायों की सृष्टि की'।

इस विचित्र उक्ति का उत्तर, कोई भी पुरातत्त्वविशारद, उपेक्षा की हंसी के सिवा, और क्या दे सकता है? कोई भी 'चार्वाक का बार्हस्पत्य साहित्य' सम्प्रति उपलब्ध नहीं है; कम से कम हमें उसका पता नहीं ज्ञात है। महाभारत और अन्यान्य ग्रन्थों मे 'बार्हस्पत्य' शास्त्र का उल्लेख है; पर वह राज-शास्त्र था, न कि चार्वाकशास्त्र। बृहस्पति के नाम से एक छोटी सी स्मृति भी सम्प्रति उपलब्ध है, और निबन्ध-ग्रन्थों मे बृहस्पति के बहुत से वचन भी उद्धृत मिलते हैं। ये सब प्रत्यक्ष ही चातुर्वर्ण्यधर्मशास्त्र और हिन्दू-राजशास्त्रविषयक हैं; चार्वाकमतविषयक नहीं। एक 'बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र' छपा है जिसका विषय उसके नाम से ही स्पष्ट है। इसमे भी चार्वाक के मत का कहीं सङ्केत भी नहीं है। हाँ, 'सर्वदर्शन-संग्रह' आदि मे चार्वाकमत के आद्य प्रवर्तक रूप से बृहस्पति का उल्लेख अवश्य है। पर उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि उसके द्वारा प्रवर्तित चर्वाक-मत, सुरधर्म, अत एव आसुर धर्म का विरोधी है; प्रत्युत वह स्वयं आसुरधर्मरूप प्रतीत होता है। महाभारत-शल्यपर्व ६४ वें अध्याय के ३८ वें श्लोक मे, शान्ति-पर्व के ३८-३९ वें अध्यायों में, वाल्मीकीय रामायण-अयोध्याकाण्ड के १०८ वें सर्ग मे, नैषधीय चरित के १७ वें सर्ग मे, सर्वदर्शसंग्रह और अवैदिक दर्शन मे, 'अलि-विलासि-संलाप'के द्वितीय शतक मे, सत्यार्थ-प्रकाशके द्वादश समुल्लास मे, कल्यापद्धर्मसर्वस्व मे, तथा अनेक दार्शनिक वाद-ग्रन्थों के पूर्वपक्षीय उद्धरणों मे, चार्वाकमत का संक्षिप्त निर्देश पाया जाता है। पर सर्वत्र वह आसुर धर्म के रूप मे ही निर्दिष्ट हुआ है। उसने यज्ञिय-पशुहिंसा और वैदिक अश्लीलता का जो उपहासमय प्रतिवाद किया है, वह वादि-निग्रह के लिये एक वैतण्डिक का प्रतिवाद है। उससे यह नहीं सिद्ध होता कि चार्वाक स्वयं सदाचार का उपासक है। चार्वाकमत मे पञ्च'म'कार का उपभोग ही परम पुरुषार्थ माना गया है। भला जो लोग,

स्यात् उनका ध्यान भी इस ओर नहीं जाता कि, राजा, राज्य, राजविधान, और राजवृत्त के निर्माता, व्यवस्थापक, परिचालक और नेता, इस देश मे 'ब्रह्म' ब्राह्मण, विद्वान् वा साधु-सन्त ही प्रमुखरूप से होते आये हैं। इस उपेक्षा वा अनवधानता का परिणाम यह हुआ है कि जिनका इतिहास, भारतीय इतिवृत्त मे मुख्य होना चाहिये, उनके काल तक का निश्चित पता नहीं है। यही कारण है कि आचार्य शंकर के सदृश महाकर्मयोगी, वीर संन्यासी, अभूतपूर्व वाङ्मय-निर्माता, महादेशविजयी, आर्यधर्मचक्र-प्रवर्तक, चतुर्मठादिकार्यक्षेत्रसंस्थापक, चतुःसम्प्रदाय-व्यूहात्मक-धर्मसैन्यसंघटक, जगद्गुरुपदवीक, जातिभेदरहित-कर्मणा चातुर्वर्ण्यलोकसंग्राहक, वर्त्तमान हिन्दूधर्माचार्यभूत महापुरुष का जीवन-चरित्र भी हमारे ऐतिहासिकम्मन्यों को ज्ञात नहीं है; उनकी संख्या और काल मे भी बड़ा मतभेद है। इस बात की बहुत कुछ संभावना है कि शंकर के क्रान्तिमय सामाजिक सुधारों को अपने वर्गस्वार्थका बाधक समझ कर जातिवादी त्रैव-

---

उत्तमर्ण के प्रत्यक्ष पाद-प्रहार और कर्ज-कानून के दृष्ट दण्ड की भी परवा न करके, 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्' का उपदेश देते हैं, उन्हें नीतिमत्ता सदाचार और अदृष्टफलक सुरधर्म से क्या मतलब ? स्यात्, वैदिक-सम्पत्तिकार को सुरगुरु बृहस्पति के नाम से यह भ्रम हुआ है कि, उसके द्वारा प्रवर्तित होने के कारण, चार्वाकमत, अवश्य ही सुरधर्म, अत एव आसुरधर्म का खण्डन करनेवाला होगा; सुतरां आपने यह निश्चय कर लिया कि, चार्वाकेतर-धर्म,-विशेषतः प्रस्थानत्रयी का धर्म, विरोधि-न्याय से आसुरधर्म ही होना चाहिये। लेकिन आपने इस बात की ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा कि, चार्वाकगुरु बृहस्पति, सुरगुरु से भिन्न भी हो सकता है। परन्तु आपने जो यह कहा है कि, चार्वाक-साहित्य से त्रिपिटक की उत्पत्ति और चार्वाकधर्म से बौद्ध-जैन सम्प्रदायों की सृष्टि हुई है, इस मे कुछ भी प्रमाण नहीं दिया है। क्या स्वयं बौद्ध और जैन लोग इन बातों को स्वीकार करते हैं ? क्या वैदिक सम्पत्ति-कार के मताऽनुसार 'आसुरधर्म का सबसे प्रथम खण्डन करनेवाला' चार्वाक, सुरधर्मा; और निरीहपशुहिंसादिमय यज्ञादि के विधायक 'वेद' ही अब से आसुर-धर्मा माने जायँ ? यदि हाँ, तो वैदिक-सम्पत्ति की दशा क्या होगी ?

(४) न जाने, 'मद्रास प्रान्त मे बादरायण के नेवतृत्व मे आसुरधर्मप्रचारिणी गोष्ठी के होने और बादरायण की वंश-परम्परा मे आदि-शङ्कराचार्य के जन्म लेने की बात, वैदिक-सम्पत्ति मे कैसे गढ़ ली गई है ?

किसी ऐतिहासिक ने, वा अन्य प्रमाण ने, इस कल्पित गोष्ठी का पता नहीं पाया है। आचार्य शङ्कर भी बादरायण—व्यास की शिष्य-परम्परा मे तो परिगणित हैं; पर, उनके वंशपरम्परा मे शङ्कर के जन्म लेने की बात सर्वथा अश्रुतपूर्व है। आचार्य के जन्म-वंश का उल्लेख पहले, प्रमाण के साथ किया ही गया है।

(५) आगे चल कर आचार्य शङ्कर पर यह अभियोग लगाया गया है कि, "उनके प्रचार से प्रभावित हो कर कई राजाओं ने बौद्धों को नष्ट कर दिया; जिससे भारतवर्ष मे बौद्धों का अभाव हो गया।"

एतद्विषयक ऐतिहासिक तथ्य का विचार, इसी प्रकरण मे पहले, कुछ विस्तार के साथ हो चुका है। उससे स्पष्ट हो गया है कि, आचार्य शङ्कर ने बौद्धों वा जैनों को न स्वयं मारा, नहीं किसी से मरवाया। अवश्य ही कुछ राजाओं ने और कहीं-कहीं जनता ने भी बौद्ध-जैनों पर अत्याचार किया; पर, वह साम्प्रदायिक उन्माद का वा राजनैतिक कारणों का परिणाम था; शङ्कराचार्य का, उसमे प्रत्यक्ष वा साक्षात् प्रयोजकत्व तनिक भी नहीं था। यह बात दूसरी है कि शङ्कर के और उन से भी पहले कुमारिल के प्रचारों से राजाओं और जनता पर बौद्धों के विरुद्ध प्रभाव पड़ा हो, और वह भी बौद्ध-दमन का एक पारम्परिक निमित्त बन गया हो। पर, मुख्य कारण तो पाषण्डी वाममार्गी अत्याचारी और आततायीभूत बौद्धों का

र्णिकों—विशेषतः ब्राह्मणब्रुवों ने उसके इतिहास को प्रकाश मे न आने दिया हो, और शांकर वेदान्त के प्रचारोद्रेक से जनता का ध्यान उसी ओर खींच कर, आचार्य शङ्कर के लोकाभ्युदयिक कर्मयोग, क्रान्तिमय समाज-सुधारकार्य, और महाकर्मवीरोपयुक्त जीवनचरित्र से मिलनेवाली लोकाचार-व्यवहार की शिक्षा से हैन्दव समाज को सदा के लिये विमुख कर दिया हो। पर, ऐसी उपेक्षा अनवधानता, प्रतारणा वा ऐतिहासिकों की अविज्ञता के रहते हुए भी आचार्य के उपर्युक्त लौकिककर्त्तव्यसंदेश, इस देश के वातावरण मे, हिन्दू-समाज की संस्कृति मे, जनता की परम्परागत अनुश्रुतियों मे, विलुप्तप्रायः दुर्लभ साम्प्रदायिक वाङ्मयों मे और सर्वतोऽधिक शंकर के, मठों, उपमठों, मढ़ियों, अखाड़ों तथा शिष्य-सम्प्रदायों के संस्कारशेषों मे, अब भी परिव्याप्त हैं। इन्हीं साधनों के आधार पर हमने इस प्रकरणमे आचार्य के

कुकृत्य ही हुआ, जो कुमारिलादि के प्रचारोत्तेजन से प्रचण्ड होकर, बौद्धविरोधी, जनविक्रोश, का हेतु बना। फिर भी यह कहना नितान्त अप्रामाणिक है कि, 'शङ्करानुयायी राजाओंने सब बौद्धों को नष्ट कर दिया, जिससे भारतवर्ष मे उनका सर्वथा अभाव हो गया'। स्वयं बौद्ध विद्वानों ने भी इस बात को असत्य कहा है, जो पीछे टिप्पणों मे उद्धृत है। यह बात संसार के धार्मिक संघर्षों के इतिहास के और विवेकिनी बुद्धि के भी विरुद्ध है। विश्व के इतिहास मे ऐसा एक भी दृष्टान्त नहीं है कि, किसी एक सम्प्रदाय ने अपने विरोधी दूसरे सम्प्रदाय को सर्वशः नष्ट कर डाला हो; ईसाइयों, हिन्दू-मुस्लिमों, और मुस्लिम-सिक्खों आदि के संघर्ष का इतिहास, इस बात का साक्षी है। एक सम्प्रदाय द्वारा दूसरे सम्प्रदाय के सर्वशः नाश की बात, बुद्धि-विरुद्ध भी है। फिर भारत में बौद्धों का जो सर्वथा अभाव हो गया, उसका कारण, पहले बतलाया जा चुका है। अर्थात् कुछ बौद्ध श्रमण, विदेशों को चले गये, बहुत से शाङ्कर सम्प्रदाय के संन्यासी बन गये, और सभी बौद्ध गृहस्थ, प्रायः हिन्दू-चातुर्वर्ण्य मे मिल गये, तथा कुछ, मुसलमान भी हो गये। इस प्रकार बौद्धों का भारतवर्ष मे अभाव हुआ; न कि सब के सब मार डाले गये।

(६) अपने इस प्रकरण के अन्त मे वैदिक-सम्पत्तिकारने यह निर्णय घोषित कर दिया है कि, रावण ने जिस आसुर धर्म का आरम्भ किया, और जो बादरायण, शुक, गोविन्दनाथ आदि के द्वारा विशेषतः प्रवर्तित हुआ, उसी का सार्वभौम प्रचार शङ्कराचार्य ने किया, 'शङ्कराचार्य ने रावणकृत लिङ्ग-पूजा को शिवलिङ्ग-पूजा मे परिवर्तित किया, और यज्ञों मे गो-वध तथा मांसाहार को सहारा दिया। इन बातों से लोगों ने कह दिया कि 'शङ्कराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं।'

इन मे पहली बात का तो उपेक्षा से अच्छा कोई दूसरा उत्तर हो नहीं सकता है। रावण से लेकर शङ्कराचार्य तक परम्परा से प्रचरित आसुरधर्म के विषय में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं दिया गया है, जिस पर विचार करना आवश्यक हो। "मुखमस्तीति वक्तव्यं" की बात दूसरी है। अवश्य ही आचार्य शङ्कर ने व्यवहार मे भाट्टनय को मान करके वैदिक यज्ञ-यागादि को भी अनुष्ठेय अनुमत किया था; पर, उन्होंने यज्ञ मे गोवध और मांसाहार का विधान स्वयं कहीं नहीं किया है। पहले गोमेध यज्ञ भी होता था, पर वह तो वैदिक-सम्पत्ति के आधारभूत वेदों के ही अनुसार था; फिर यदि वेदप्रामाण्य-प्रवण आचार्य शङ्कर को भी सामान्यतः स्वीकृत वैदिकधर्म के अन्तःपाती गोसव, गोमेध, शूलगव आदि को भी, अनुमत करने पर विवश होना पड़ा हो, तो इसमें उनका क्या दोष है? यदि गोवध और मांसाहारविषयक मन्त्र', मूल वेदों मे ही रावणादि असुरों द्वारा प्रक्षिप्त हैं, तब तो उनके विश्लेषण की अशक्यता के कारण, मधुविषसम्पृक्तान्नवत् सम्पूर्ण वेद का ही त्याग कर देना श्रेयस्कर है; फिर 'वैदिकसम्पत्ति' कहां ठहर सकती है?

अत्रत्य दूसरी और अन्तिम बात के विषय मे भी क्या कहा जाय? यह सही है कि, बड़े बड़े

सामाजिक कर्त्तव्यों का कुछ सच्चा इतिहास देने का प्रयत्न किया है। इन सामग्रियों के आधार पर, शंकरचरित्र का सर्वाङ्गपूर्ण और सच्चा इतिहास लिखा जा सकता है; पर, हमारा, यह प्रकृत विषय नहीं है, और स्वतन्त्र अनुशीलन तथा परिश्रम से साध्य भी है, जिसके लिये अभी हम तैयार नहीं हैं। हमने यहाँ शंकरचरित्र का उतना ही अंश यथास्थान, यथाप्रसङ्ग उद्धृत किया है, जो हमारे प्रकृत विषय के समर्थन और प्रमाणन से अपेक्षित है।

अब आगे, इस प्रकरण मे, शंकरविषयक पूर्व-सूचित कुछ परिशिष्ट बातों का संक्षिप्त उल्लेख करके, हम इस प्रघट्ट को समाप्त करेंगे।

आचार्य शंकरका प्रच्छन्नबौद्धत्व

इस प्रकरण के पिछले पृष्ठों मे, प्रसङ्गवशात्, आचार्य शङ्कर के प्रच्छन्न-बौद्धत्व की चर्चा असकृत् आई है। वहाँ हमने, इस विषय पर 'आगे कुछ अधिक विचार करने' की सूचना दी है; तदनुसार यह विचार प्रस्तुत हुआ है।

इस पर विचार करने से पहले 'प्रच्छन्न-बौद्ध' शब्द का अर्थ समझ लेना आवश्यक है. और इसको समझने के लिये बौद्ध-धर्म के स्थूल प्रकारभेद का विवेक अपेक्षित है। यों तो बौद्ध-धर्म मे, हीनयान. महायान, वज्रयान आदि पन्थ-भेद से, अर्हद्यान, प्रत्येक-बुद्ध-यान, बुद्ध-यान आदि सिद्धान्त-पद्धति-भेद से, स्थविर, आर्य-स्थविर, महासाङ्घिक आदि सम्प्रदायभेद से, वज्जिपुत्तक महीशासक, धर्मगुप्तिक, सौत्रान्तिक, सर्वास्तिवाद आदि सङ्घ समुदाय वा निकाय-भेद से, और माध्यमिक, योगाचार-आदि दार्शनिक प्रस्थान-भेद से, बहुसंङ्ख्यक अवान्तरप्रकारभेद हो गये हैं;[७३]

विद्वानों के सावधान विमर्शों मे भी, स्मृतिविभ्रम से, दूरान्वयी विचारों मे कभी कभी पूर्वापर का विरोध आ जाता है; पर, इतने सन्निकट के विचारों मे इतना स्पष्ट विरोध का होना, विमर्शक के बड़े प्रमाद का द्योतक है। पहले बड़ी आरभटी से कहा गया है कि बौद्धधर्म, सुरधर्म है, और उसकी योजना आसुरधर्म को हटाने के लिये हुई थी। इसके विरुद्ध शाङ्करधर्म को आसुरधर्म प्रमाणित किया गया है, और अन्त मे उसीके प्रवर्तन के कारण शङ्कर को 'प्रच्छन्नबौद्ध' की उपाधि दी गई है। यह कैसी विचित्र बात है! बौद्ध-धर्म का, गुप्तरूपसे, वा रूपान्तर से प्रचार करने ही के कारण, शङ्कराचार्य, प्रच्छन्न बौद्ध माने जाते हैं; यह बात बहुविद्वन्मान्य है। फिर यदि वे वैदिकसम्पत्ति के मतानुसार बौद्धविरोधी आसुरधर्म के प्रचारक थे, तो लोगों ने उन्हें 'प्रच्छन्न बौद्ध' (बौद्धधर्म का गुप्तप्रचारक) क्यों कहा? असल बात तो यह है कि जब विशुद्ध वैदिकधर्म, आर्यमानवधर्म, वा सत्यसनातन देवधर्म, पाषण्डियों के आसुर दुराचार से दूषित और विकृत हो गया, तब उसकी पुनर्विशुद्धि के लिये भगवान् बुद्ध का आविर्भाव और बौद्धधर्म का उदय हुआ। एवमेव सदियों के बाद जब पुनरपि वह सुरधर्म, बौद्ध आदि नामधारी वामाचारियों द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया, तब उसे पुनः सुधारने के लिये आचार्य शङ्कर का अवतार हुआ; सुतरां उन्होंने मूल बौद्धधर्म का ही किञ्चिद्रूपान्तर से, लोकसंग्रह के लिये नवीकृत रूप मे, पुनः प्रचार किया; अतएव उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहना उचित ही था। इससे यह सिद्ध है कि भगवान् बुद्ध और आचार्य शङ्कर, दोनों ही अपने अपने समय मे आर्यवैदिक मानवधर्म के ही प्रचारक और संशोधक-सुधारक हुए हैं।

७३. बौद्ध-धर्म के इन भेदों का विवरण और इतिहास जानने के लिये बौद्ध-ग्रन्थों के अतिरिक्त निम्न-निर्दिष्ट ग्रन्थ-स्थल द्रष्टव्य हैं—

(१) ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्य-भामती—आदि (अ० २ पा० २ सू० १८ आदि स्थल)। (२) 'सर्वदर्शनसंग्रह' मे बौद्धदर्शन। (३) 'अवैदिकदर्शन'। (४) अलिविलासिसंलाप, तृतीय शतक, इत्यादि।

पर बौद्ध-धर्म मूलतः भी दो प्रकार का है। यह भेद वा द्वैविध्य, उसमे बुद्ध के उपदेश और उनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध से हुआ है। प्रथम प्रकार का बौद्ध-धर्म वह है, जो बुद्ध के उपदेशानुसार प्रचलित हुआ, और द्वितीय प्रकार का बौद्ध-धर्म वह है, जो बुद्ध की उपासना (बुद्ध-भक्ति; बुद्ध-पूजा) से प्रचलित हुआ। इस विषयका खुलासा यह है कि, भगवान् बुद्ध ने जनता को जो आचार और दर्शनविषयक सदुपदेश दिया, जिसका संग्रह, बुद्ध-निर्वाण के बाद 'त्रिपिटक' के रूप मे हुआ, और क्रमशः उनके शिष्य-सम्प्रदाय के द्वारा निर्मित विविध प्रस्थान-भेदों से जिसका उपबृंहण और विस्तार-प्रस्तार हुआ, उसके अनुसार चलनेवालों का, बुद्धोपदिष्ट वर्त्मानुयायियों का धर्म, प्रथम प्रकार का बौद्ध-धर्म कहलाया; और जो लोग, भगवान् बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार मान कर, उनकी उपासना, भक्ति और मूर्त्तिपूजा करने लगे, उनका धर्म, द्वितीय प्रकार का बौद्ध-धर्म कहलाया। इस अर्थ मे 'बौद्ध' शब्द की व्युत्पत्ति ("साऽस्य देवता" बुद्धो देवताऽस्य अथवा "तस्येदं" बुद्धस्याऽयं बौद्धः) विष्णूपासकार्थक 'वैष्णव' शब्द की और तादृश शैव आदि शब्दों की तरह ही अभिप्रेत है[७४]।

---

(५) लोकमान्य तिलक के गीतारहस्य का परिशिष्ट, भाग ५, पृष्ठ ५६८—७०; तथा 'भाग ६—गीता और बौद्ध-ग्रन्थ' प्रकरण। (६) 'बुद्धमीमांसा' नामक ग्रन्थ के अनेक स्थल। (७) श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य के 'हिन्दू भारत का उत्कर्ष' नामक (ज्ञानमण्डल-ग्रन्थमाला, काशी के सत्ताइसवें) ग्रन्थ मे यत्र तत्र अनेक स्थल। (८) महामहोपाध्याय-पण्डित-गोपीनाथ-कविराज-लिखित सानुवाद-ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा की भूमिका-पृष्ठ ५९—६०; 'अच्युत' वर्ष ३, अङ्क ४ मे प्रकाशित। (९) महापण्डित त्रिपिटकाचार्य राहुल साङ्कृत्यायन की बुद्ध-चर्या—भूमिका; और 'अभिधर्मकोश' की भूमिका। (१०) स्व० पं० रामदास गौड़ के 'हिन्दुत्व' का, अध्याय ६८, 'बौद्धसम्प्रदाय' नामक द्वितीय प्रकरण। (११) सत्यार्थप्रकाश के द्वादशसमुल्लास मे 'बौद्धमत' प्रकरण। (१२) श्रीजयचन्द्र विद्यालङ्कार की 'भारतीय इतिहास की रूप-रेखा—जिल्द १ मे 'भगवान् बुद्ध और महावीर' नामक ग्यारहवाँ प्रकरण आदि।

७४. "बुद्ध के तत्कालीन अनुयायियों का धर्म, बुद्ध का व्यक्तिगत धर्म था, जिस मे विशेषरूप से बुद्ध की पूजा, देवता के रूप मे होती थी। वास्तव मे स्वयं हिन्दुओं ने ही इसका प्रारम्भ और प्रचलन किया, और हिन्दू-धर्म के उपदेशों से पूर्ण तथा मिलते हुए सूत्र निर्मित करके उन्होंने इसे विकसित एवं व्यवस्थित किया। आरम्भिक बौद्ध, बुद्ध-पूजक हिन्दुओं की एक शाखा-मात्र थे। यह सम्प्रदाय, हिंदुओं के अन्य तादृश सम्प्रदायों, अर्थात् रामोपासक एवं कृष्णोपासक सम्प्रदाय के साथ-साथ प्रचलित एवं संवर्धित होता रहा। [मैक्समूलरः 'Buddhism originally a Brahmanic sect.' (Anthropological Religion, पृष्ठ ३४)। मिलाओ, र्‌हीस डेविड्सः—Buddhism, १९१०, पृष्ठ ८४]। पर, बात इससे भी कहीं अधिक है। बुद्ध, हिन्दुओं द्वारा वर्त्तमान कलियुग के अवतार माने जाते हैं [भागवतपुराण १, ३, २४; गरुडपुराण ८६, ११ तथा १४९, ३९; कल्किपुराण २, ३, २६; मत्स्यपुराण ४७, २४७; नरसिंहपुराण ३६, ९; वराहपुराण ४, २ तथा ११३, २८; वायुपुराण, एकलिङ्गमाहात्म्य १२, ४३ तथा १४, ३९; शङ्कराचार्य, दशावतारस्तोत्र; और जयदेव, गीतगोविन्द आदि देखिये। बौद्ध लोग भी इस बात को मानते हैं:—देखिये, ललितविस्तर अध्याय ७ तथा १५; और मिलाओ, राजेन्द्रलालमित्रः—'बुद्धगया' पृष्ठ ६]। इस लिये वे (बुद्ध) हिन्दुओं के परम पूज्य देवता हैं। एक समय ऐसा भी था, जब हिन्दुओं के सभी सम्प्रदायों के लोगों को उनकी स्तुति करना आवश्यक था। इस बात का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण, सङ्कल्प के मन्त्र मे प्रचलित 'बौद्धावतार' शब्द का प्रयोग है, और आज भी धार्मिक कार्यों के आरम्भ मे सभी हिन्दुओं के लिये उसके उच्चारण का आदेश है। सङ्कल्प का वह मन्त्र इस प्रकार है—"बौद्धाऽवतारे वाराहकल्पे

उपर्युक्त दोनों प्रकार के बौद्ध-धर्म मे 'प्रच्छन्नबौद्ध' हो सकते हैं, क्योंकि गुप्तरूप से, वा रूपान्तर से, बौद्ध-धर्म का अनुष्ठान करना ही 'प्रच्छन्न बौद्ध' का लक्षण है, जो पूर्वोक्त द्विविध

वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे..." आदि; अर्थात्, वैवस्वत मन्वन्तर के कलियुग मे, जिस युग के देवता (नारायणावतारपुरुष) बुद्ध हैं, मै अमुक कार्य के आरंभ करने का सङ्कल्प करता हूँ"। "इस बात के प्रदर्शित करने के लिये शिला-लेखों एवं पाषाण-लेखों के सहस्रों प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं कि, बौद्ध-धर्म का तान्त्रिक(हिन्दू)रूप किसी समय हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था" (राखालदास बनर्जी, महेंजोदरो-प्रसिद्धि-प्राप्त, आधुनिक काल के एक प्रधान पुरातत्त्ववेत्ता)।

"अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार हिन्दू, बुद्ध की पूजा का परित्याग नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को ऐसे देवता की पूजा के परित्याग करने का निषेध किया गया है, जिसकी पञ्चाङ्ग पूजा-पद्धति (पाँच विधियों से पूजा करने का प्रकार) धर्मग्रन्थों मे वर्णित है। बुद्ध की पञ्चाङ्ग-पूजा-पद्धति का विधान, पुराणों तन्त्रों और हिन्दूधर्मशास्त्रों मे पाया जाता है। हनूमान् के पूजकों का एक सम्प्रदाय भी जो अत्यन्त कट्टर सनातनी हिन्दू है, 'हनुमत्सहस्रनाम' मे बुद्ध का नाम भी ग्रहण करता है, और इस प्रकार हनूमान के द्वारा बुद्ध की वन्दना करता है [देखो, 'हनुमत्सहस्रनामावली, ७१४ वां नाम, खेमराज, बंबई का संस्करण]। ब्रह्मा की पूजा का हिन्दुओं के लिये निषेध किया गया है, अतः हिन्दू-शास्त्रों मे उनकी पञ्चाङ्ग-पूजा-पद्धति नहीं मिल सकती। यदि पाठक, बुद्ध की पञ्चाङ्ग-पूजा देखना चाहें, तो उन्हें निम्नलिखित ग्रन्थ देखने चाहियें—

अग्निपुराण, १६, १; ४९, ८; ११५, ३७। भागवतपुराण, १, ३, २४–२९; ६, ८, १७; १०, ४०, २२। भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्व ३, खं० १, अ० ६ श्लो० ३६–४२; तथा तत्रैव खं० ४, अ० १२, श्लो० २६–२९। गरुडपुराण, पूर्वखण्ड, अ० १, श्लो० ३२; तत्रैव १, १४९, ३९। कूर्मपुराण, पूर्वविभाग, अ० ६ श्लो० १५–१६; तत्रैव अ० १० श्लो० ४८। लिङ्गपुराण, उत्तरार्ध, अ० ४८ श्लो० २८–३६। पद्मपुराण, क्रियाखण्ड, ६, १८८; तत्रैव सृष्टिखण्ड, अ० ७३ श्लो० ९२। स्कन्दपुपाण, अवन्तिखण्ड, ६८, ३०; ७०, ४; सूतगीता ८, ३४। वराहपुराण, अ० ४८ श्लो० २२—"रूपकामो यजेद्बुद्धम्"; अ० ४९; तत्रैव ५५, ३७, तत्रैव अ० २११ श्लो० ६४–७२। वायुपुराण २, ४९, २६ से; ३०, २२५। विष्णुपुराण, अं० ३, अ० १८ सम्पूर्ण द्रष्टव्य। गर्ग-संहिता, विश्वजित्खण्ड, १३, ४९। सौरपुराण, अ० १५ श्लो० १३–२८। हेमाद्रि (चतुर्वर्ग-चिन्तामणि) व्रतखण्ड, अ० १ तथा अध्याय १५। निर्णयसिन्धु, अ० २। बृहन्नीलतन्त्र, ५। मेरुतन्त्र, अवतारप्रकरण, ३६। नारदपाञ्चरात्र, ४, ३, १५६ से। तन्त्रसार, अध्याय ४। तारा-तन्त्र, सम्पूर्णग्रन्थ; और अधिक स्थलों के लिये देखिये, बुद्धमीमांसा, खण्ड १ अध्याय २; तथा टिप्पणी-खण्ड २, पृष्ठ १६४–६९।

उपर्युक्त स्थानों के देखने से ज्ञात होगा कि, बुद्ध की पञ्चाङ्गपूजा-पद्धतिमे निम्न-लिखित बातें पाई जाती हैं—मूर्त्ति-प्रतिष्ठा और शालग्राम-प्रतिष्ठा (बुद्ध की प्रतीकपूजा); प्रातःस्मरणम्, ध्यानं, गायत्री, नमस्कारः (बुद्ध का ध्यान); तिलकधारणम्, व्रत-पूजा, मन्त्र और तीर्थ-यात्रा (बुद्ध गया आदि की यात्रा। केवल अन्तिम कृत्य को छोड़कर, सभी बातें हिन्दुओं के दैनिक धार्मिक कृत्य का अङ्ग बतलाकर, उन्हें इसके करने का आदेश दिया गया है" [बु० मी० पृष्ठ २४२–४५]

"बुद्ध की यह उपासना हिन्दुओं का एक विशेष सम्प्रदाय करता था। वे लोग हिन्दुओं के अन्य सम्प्रदायों से उसी प्रकार मत-वैभिन्न्य रखते थे, जिस प्रकार हिन्दू-धर्म मे श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण की उपासनाओंके साम्प्रदायिक विभाग हैं, और इन मे विचार-वैभिन्न्य भी है, पर इन दोनों मे से कोई भी उपासना, हिन्दू-सनातनधर्म के क्षेत्र से बाह्य नहीं समझी जाती" [देखिये, बु० मी० पृष्ठ ७०–७२; तथा पृष्ठ ४१–४७ भी]

बौद्ध-धर्म मे संभव हो सकता है। अतः जब बुद्धोपदिष्ट धर्म और बुद्ध-पूजन-धर्म, रूपान्तरित तथा प्रच्छन्न-भाव से आचरित हुए, तब दोनों ही 'प्रच्छन्नबौद्ध धर्म' हो गये। ये दोनों बौद्ध-धर्म, भारतवर्ष मे, विदेशियों के सम्पर्क से रूपान्तरित तथा प्रच्छन्न हो गये[७५]।

जैसे, बुद्ध-दृष्ट अध्यात्म और साक्षाद् बुद्धोपदिष्ट आचार-धर्म, विदेशियों के संसर्ग से उनके आचार-विचारों द्वारा 'प्रच्छन्न' आच्छन्न, विलुप्त, परिवर्तित वा रूपान्तरित, हो गया; वैसे ही बुद्धोपासनात्मक, बुद्धपूजामय, धर्म भी वैदेशिक बौद्धम्मन्यों के अपवित्र पूजोपकरण और घृणित पूजा–पद्धति के कारण, 'प्रच्छन्न' (बुद्ध के हिन्दू-भक्तों द्वारा गुप्तभाव से अनुष्ठित) होने लगा। फलतः जो बुद्ध-मन्दिर वा बौद्ध-देव-मन्दिर, हिन्दुओं के बनवाये हुए थे, और जिन पर

---

७५. "संभवतः बौद्धधर्म, तब तक एक अप्रसिद्ध स्थानीय सम्प्रदाय के रूपमे प्रचलित और मगध एवं आस-पास के ही देशों मे सीमाबद्ध रहा, जब तक बुद्ध की मृत्यु के कोई दो शताब्दियों से भी अधिक समय के अनन्तर होने वाले अशोक ने उसे अपना सुदृढ़ साहाय्य नहीं प्रदान किया। बौद्ध धर्म के भाग्य का निर्माण अशोक ने किया था।"

"परन्तु जैसे अशोक के मतानुयायी होने से बौद्ध धर्म का भाग्य खुला, ठीक वैसे ही इसने अवनति के बीज का भी वपन कर दिया था। राजकीय उपदेशकों की धर्मप्रचारिणी मण्डलियाँ और उनके अनुयायियों ने गौतम के सिद्धान्तों का प्रचार गङ्गातट से ले कर हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों, मध्य एशिया की मरुभूमि और सिकन्दरिया के बाजार तक किया। ज्यों ही भारतीय बौद्ध धर्म विदेश की ओर बढ़ा, त्यों ही उसका परिवर्तित होना आवश्यक हो गया। यद्यपि उसके विकाश की अधिकांश बातें अज्ञात हैं, तथापि विदेशी प्रभाव से होने वाला परिवर्त्तन साफ लक्षित होता है।"

"ईस्वी सन् की प्रथम दो वा तीन शताब्दियों के अधिकांश मे बौद्ध-धर्म का जो परिवर्तन हुआ, वह भारत के और संसार के इतिहास मे एक ऐसी महत्त्ववपूर्ण घटना है कि, थोड़ा बहुत विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है।"

"आदिम बौद्ध-धर्म, जिसका निरूपण संवादों मे हुआ है, और जिन संवादों का सुन्दर अनुवाद प्रोफ़ेसर रहीस डेविड्स् ने किया है, वह भारतीय भावों पर आश्रित भारत की ही उपज था।" "कनिष्क की राजसभा के शिल्पियों ने जिस धार्मिक सम्प्रदाय का प्रदर्शन अपनी उत्तम कला के द्वारा किया है, वह बहुत-कुछ विदेशी ही रहा होगा।" "जब अङ्कुरित ईसाई धर्म और संवर्धित बौद्ध धर्म दोनों ही अपने चतुर्दिक् फैले हुए प्रतिमा-पूजन (Paganism) से प्रभावित होने लगे, तब उनका संमिलन एशिया और मिश्रके परिषदों और बाज़ारों मे हुआ। ऐसी परिस्थिति मे बौद्धधर्म अपने प्राचीन भारतीय रूप से एक व्यावहारिक नवीन धर्मके रूपमे परिवर्तित हो गया। विशेषतया जिन भारतीय भावों के आधार पर इसकी नींव डाली गई थी, वे अपेक्षाकृत घोरतर अन्धकार मे विलीन हो गये, और नवीन आदर्श आ उपस्थित हुए।" "यों तो प्रत्यक्ष रूपसे धर्मशास्त्र को प्रामाण्य मानने के सम्बन्ध मे कहीं भी कोई विवाद नहीं था; पर, प्रत्येक देश के निवासियों का बौद्ध-धर्म, सदा से शास्त्रीय धर्म से भिन्न ही रहा है" (विंसेंट स्मिथः—Oxford History of India, पृष्ठ १३५। मिलाओ, सांडर्सः—Buddhism in the Modern world, पृष्ठ ४३, "बौद्धधर्म स्वीकार करनेवालों की एक बहुत बड़ी संख्या उक्त धर्म के वास्तविक सिद्धान्तों और व्यवहारों से बहुत दूर भटकती रही। शास्त्रीय बौद्ध धर्म, बौद्धों का एक प्रकार से, 'प्राचीन धर्मशास्त्र' (ईसाइयों का old Testament) समझा जा सकता है।"

"दार्शनिक मत एवं धर्म, दोनों रूपों मे बौद्धधर्म ने विदेशी लोगों की इतनी तुष्टि की कि, कालान्तर मे यह भारत से करीब-करीब उठ ही गया; पर विदेशों मे इसने नवीन जीवन धारण कर

इनका पूरा तथा स्वतन्त्र अधिकार था, उन मन्दिरों की बुद्ध-प्रतिमाओं और बौद्ध-देव-देवियों के नाम बदल कर, शिव, विष्णु, दुर्गा आदि के नामों से उनकी पूजा और उपासना, हिन्दू लोग करने लगे[७६]। इस तरह, मूल बौद्ध-धर्म के तत्त्व, हिन्दू-धर्म की शाखाओं मे लीन हो गये; अतः उन्हें 'प्रच्छन्न-बौद्ध-धर्म.' और उनके अनुयायियों को 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहने की प्रथा प्रचलित हुई।

लिया।" "किसी भी देश मे प्रकाश्य रूप से बौद्ध-मत ग्रहण करनेवाला व्यक्ति अपने को धर्मतः हिन्दू कहने का स्वप्न भी नहीं देखेगा।" "पर, अप्रकाश्य, गुप्त, अथवा प्रच्छन्न भारतीय बौद्ध, आधुनिक हिन्दुओं के बीच अब भी पाये जाते हैं" [विंसेंट स्मिथः—उद्धृत ग्रन्थ पृष्ठ ५२; बु० मी० से उद्धृत] देखिये, पीछे, मा० आ० भा० १, पृष्ठ २४४–४६ भी।

७६. "बौद्ध-धर्म मे अनार्य विदेशी अपने धर्मों के तत्त्वों का प्रवेश करने लगे।... मूर्त्तियों को ऐसी बलि देने लगे, जिसे हिन्दू लोग गर्हित और अपने मन्दिरों को अपवित्र करने वाली समझते हैं, अर्थात् शूकर-मज्जा, मेष-मज्जा, शूकर-मांस, गोमांस, पका हुआ चावल आदि।... अन्ततो गत्वा छद्म-बौद्धों (बौद्धीभूत पाषण्डमय वैदेशिक अनार्यों) द्वारा बुद्ध के मन्दिरों की यह साम्प्रदायिक अपवित्रता देख कर हिन्दुओं ने उन मन्दिरों का परित्याग कर दिया, एवं अपने लिये नवीन मन्दिरों का निर्माण किया, और कदाचित् छद्म बौद्ध इन मन्दिरों पर भी धावा करें, इस लिये उन्होंने मन्दिरों मे प्रतिष्ठित बुद्ध की प्रतिमाओं के कल्पित नाम रखे, अर्थात् विष्णु, राम भैरव, यम, शिव आदि। ये नाम हिन्दू-देव-कुल से लिये गये थे, और इसे छद्म-बौद्ध, नहीं मानते थे। इस प्रकार 'प्रच्छन्न-बौद्धधर्म' अर्थात् रूपान्तर से बुद्ध-पूजन का आरंभ हुआ। परन्तु ये प्रतिमायें भी सरलता-पूर्वक, बुद्ध की ही प्रतिमायें लक्षित हो गई, और छद्म बौद्ध, अपने बुद्ध-पूजन का अधिकार दिखाते हुए, इन नये मन्दिरों मे भी घुस आये, तथा उन्होंने अपनी पूजा के दूषित प्रकार से हिन्दुओं के निमित्त उन्हें भी अपवित्र कर डाला*। इन्हीं करतूतों के कारण, शशाङ्क,

---

*"आधुनिक काल तक उनकी यही अवस्था जारी है, जैसा कि, श्रीयुत राखालदास बनर्जी (महें जोदरो-ख्यातिप्राप्त पुरातत्त्ववेत्ता) ने लक्षित किया है। बुद्धगया मे बोधितरु के नीचे हिन्दूयात्री अपनी अत्यन्त प्राचीन प्रथा के अनुसार पितरों का श्राद्ध करते हैं और पिण्डदान देते हैं। जब बौद्ध-यात्रियों के आगमन का समय आता है, तब वे लोग अपनी पूजा पास के दूसरे वृक्ष के नीचे करने लगते हैं। उस स्थान पर वे लोग बुद्ध की मूर्त्तियों का स्थापन करते हैं, और उन्हें हिन्दू-देवताओं के नामसे पुकारते हैं। इसका कारण, बौद्धोंद्वारा मन्दिर का दूषित होना ही है, क्यों कि वे लोग बोधितरु की पूजा भी अपने ही ढङ्ग से करते हैं। हिन्दू-कर्मकाण्ड के अनुसार शूकर-मांस, अथवा मेष-मज्जा, अपवित्र पदार्थ हैं। आर्येतर बौद्ध, बुद्ध-गया-मन्दिर के भीतर शूकर-मज्जा से मिली हुई मोमबत्तियाँ जलाते हैं, और मेष-मज्जा मिश्रित चावल चढ़ाते हैं। इसी कारण, हिन्दूलोग मन्दिर के भीतर मूर्त्ति की पूजा करने से हिच-किचाते है" [बु० मी० पृ० २५७, टि० १]

इस विषय मे, प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद् श्रीयुत राखालदास बनर्जी का विचार यों है—

"समाचार पत्रों मे आन्दोलन हो रहा है कि हिन्दू महन्त के अत्याचार के मारे बौद्ध-जन, बोध-गया मे अपने नियमानुसार पूजा करने नहीं पाते; किन्तु मैं स्वयं बीस वर्ष से देखता चला आ रहा हूँ कि, बौद्धों के इस अत्याचार के मारे ही हिन्दू लोग, महाबोधी वृक्ष के नीचे पिण्डा देने नहीं पाते हैं, और न अपने नये अवतार की पूजन ही कर सकते हैं। जो हिन्दू-सज्जन बौद्ध भिक्षु धर्मपाल के व्याख्यान को सुन, और ब्राउन के लेखों को पढ़ कर, बोध-गया के मन्दिर को उन्हें वापस कर देना चाहते हैं, उन्हें नीचे लिखी बातों पर विचार करना चाहिये—

'प्रच्छन्न-बौद्ध' शब्द का प्रयोग, एक और अर्थ मे भी हो सकता है। 'प्रच्छन्न' शब्द का अर्थ गुह्य (छिपा हुआ) वा गोपनीय भी है; अतः 'प्रच्छन्न-बौद्ध' नाम से गुह्य-बौद्ध-धर्म,

---

पुष्य-मित्र, तथा अन्य भारतीय हिन्दू-राजाओं ने उन बौद्धों को बाधा पहुँचाई ।† ।......प्रच्छन्न बुद्ध ज्यों के त्यों बने रहे, अर्थात् बुद्ध की पूजा, हिन्दू, अनेक रूपान्तरों से करते ही रहे ।......प्रच्छन्न बौद्ध

१—हिन्दू-धर्म के अनुसार शूकर-मांस और चर्वी अपवित्र वस्तुएं हैं। परन्तु लङ्का और बर्मा के, ये बौद्ध-भिक्षु, सुअर की चर्वी-मिश्रित मोमबत्ती को मन्दिर के भीतर जलाते हैं, और तिब्बती लामा, शूकर-मांस-मिश्रित पिण्डा देते हैं। इसी कारण कितने धर्मात्मा हिन्दू, मन्दिर के भीतर की मूर्ति की पूजा नहीं करते; क्योंकि इन अपवित्र वस्तुओं के छू जाने पर उनकी पूजा अपवित्र और शास्त्र-विरुद्ध हो जाती है। क्या ब्राह्मण और हिन्दू-सभाओं ने कभी विचार किया है कि, क्यों ये बर्मा और लङ्का के अनार्य, आर्यावर्त मे आकर, यहां के धर्म को कलङ्कित करते हैं? यद्यपि उन बौद्धों ने आर्य (बुद्ध) धर्म को स्वीकार किया है, तथापि वास्तव मे ये अनार्य हैं, और इनकी बहुत-सी रीति, रवाज, चाल, चलन, अनार्यों से लिये गये हैं। यदि उन अनार्यों का मन्दिर पर पूर्ण अधिकार हो गया, तो बे-चारे हिन्दुओं को अपने देवता का दर्शन और पिण्ड-प्रदान करना दुर्लभ हो जायगा।

२—पुरुषाओं (पुरखों) को पिण्ड देने की प्रथा बहुत प्राचीन है; किन्तु बर्मा और लङ्का के इन बौद्ध-भिक्षुओं के मारे, सनातनधर्मी हिन्दू, महाबोधी के नीचे पिण्डा देने नहीं पाते। कभी कभी तो ये बौद्ध-भिक्षु अपने साथ अनार्य उपासकों को लाते हैं, और महाबोधी को इस प्रकार घेर लेते हैं कि बेचारे हिन्दुओं का वहां पहुँचना ही कठिन है। हिन्दू-यात्री प्रायः निर्धन और अशिक्षित होते हैं; अतः कुछ बोल भी नहीं सकते, और लाचार होकर दूसरे दूसरे वृक्षों के नीचे पिण्डा देते हैं। आर्यावर्त के भीतर ही, इन अनार्य आचार्य का अभिमानपूर्ण आचार देख कर, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है! ये बौद्ध भिक्षु समझते हैं कि, बोध-गया पर केवल उन्हीं का अधिकार है; हिन्दुओं का नहीं। जब एक हिन्दू-महन्त के अधिकार मे होने पर, बोध-गया में हिन्दुओं की यह दशा है, तो न जाने, बौद्धों का पूर्ण अधिकार हो जाने पर उनकी क्या दशा होगी?" [गो० त्यां० सं० भा० २ पृ० ३६८–६९]॥

इससे, इस बात का अनुमान भी किया जा सकता है, और वह प्रायः ठीक हो सकता है कि, जब भारतवर्ष मे बौद्धों की ही भूयसी संख्या, और सङ्घशक्ति प्रबल थी, तथा उन्हें राज-बल का सुदृढ आश्रय भी प्राप्त था, तब उन्होंने वैदिक हिन्दुओं पर घोर अत्याचार किया होगा; और उसी का प्रतिफल वा प्रतिक्रियात्मक दुष्परिणाम, कौमारिल और शाङ्कर काल मे, वैदिक हिन्दुओं के शक्तिसम्पन्न होने पर, तथाकथित बौद्ध-दमन के रूप मे, प्रकट हुआ होगा।

† हिन्दुओं ने, कुमारिल, मण्डन, शङ्कर-प्रभृति लोकपुरोहितों और धर्माचार्यों के प्रचार से, और शशाङ्क आदि राजाओं की प्रेरणा से, बौद्धों का जो दमन किया, वह यदि ऐतिहासिक तथ्यरूप हो, तो भी यही कहना प्रायः सत्य होगा कि, उसका कारण, बौद्धों के प्रति, हिन्दुओं का धार्मिक द्वेष नहीं था; क्यों कि आरम्भ मे बौद्ध-धर्म वैदिक-धर्म का ही एक सुधारित रूप था। "बौद्ध-धर्म का यह स्वरूप, विंसेंट स्मिथ के नीचे उद्धृत इस कथन मे भलीभांति वर्णित है—

'कहना नहीं होगा कि बुद्ध ने नया धर्म प्रचलित करने का विचार नहीं किया था। बौद्ध-मठों के लिये जो संघ (सम्प्रदाय) शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह बहुत ठीक है; क्यों कि बुद्ध स्पष्टतया एक हिन्दू-सुधारक माने जाते हैं। कट्टर हिन्दू, पशुबलि का प्रतिपादन करते हैं; पर, 'बौद्धमतावलम्बी' इस कार्य के विरुद्ध हैं। इस सुधार के फलस्वरूप, ब्राह्मणों का हिन्दूधर्म, परिवर्तित हुए बिना नहीं रहा। 'अहिंसा' अर्थात् पशुवध न करने के सिद्धान्त को बहुत-से लोग मानने लगे, इस से प्राचीन हिन्दू-विधि-

वज्रयान, का और तदनुव्रत गुह्य-साङ्घिक बौद्ध-सम्प्रदाय का भी निर्देश हो सकता है। इस प्रकार, प्रच्छन्न-बौद्ध, त्रिविध सिद्ध होते हैं; मूल बुद्ध-धर्म को अनार्य-आचार-विचार आदि के द्वारा रूपान्तरित करने से, अनार्य-विध बौद्ध-पूजकों के दूषण-भय से नामान्तर और रूपान्तर

के चिह्न बङ्गाल, दक्षिण और नयपाल, तथा तिब्बत, बर्मा, जावा और चीन मे आज-दिन भी मिल सकते हैं। 'धर्मठाकुर' की पूजा प्रच्छन्न-हिन्दू-बौद्ध धर्म ही है।' (देखिये, बु० मी० पृ० २६१—६८)

विधानों के बीभत्स तत्त्वों का, एक प्रकार से लोप हो गया। जब कि एक ओर इस प्रकार, हिन्दू-धर्म, बौद्धधर्म के निकट पहुँच रहा था, उसी समय दूसरी ओर बौद्ध-धर्म भी, हिन्दू-धर्म से अधिकांश अभिन्न हो गया था।" (बु० मी० पृ० २४५ से उद्धृत)

"गौतम बुद्ध का व्यक्तिगत धर्म, हिन्दू-धर्म था। प्रचलित हिन्दूधर्म से इस के पार्थक्य का कारण था कर्मकाण्ड से इस का मतभेद (विशेषतः यज्ञ की पशु-बलि से) और शुद्ध वैदिक धर्म की ओर इस की प्रवृत्ति। **'यदि शुद्ध वेदवाद में जनता का विश्वास होता, तो बुद्ध की आवश्यकता न होती'** (सेवेलः—Early Buddhist Symbolism)। हिन्दू-धर्म शास्त्र तक इस बात को मानते हैं कि, वेदमूलक सभी धर्मों मे बौद्ध-धर्म सर्वोत्तम है" [बु० मी०]।

"समूलेषु च धर्मेषु बुद्धागमसमन्वितः धर्मः श्रेष्ठ इति प्रोक्तो मया वेदार्थपारगाः"

[स्कन्द-पुराणसूत-संहिता, यज्ञवैभवखण्ड, अ० २०, श्लो० १६]

"बुद्ध-प्रोक्ता आगमा बुद्धागमाः" इति तत्र सायणाचार्यः।

इस विषय मे देखिये, श्रीचिन्तामणि-विनायक-वैद्यकृत 'हिन्दू-भारत का उत्कर्ष' (हिन्दी-संस्करण) मे, पृष्ठ ३८८—९०; लोकमान्य-तिलक-कृत 'गीतारहस्य' परिशिष्ट, पृष्ठ, ५७२ से; 'बुद्ध-मीमांसा' (पृष्ठ ८८—१००) मे 'विद्वानों के मतों का उद्धरण; श्रीजयचन्द्र-विद्यालङ्कार-प्रणीत 'भारतीय इतिहास की रूपरेखा' जिल्द १, खं ३ प्र० १० पृष्ठ ३४८ पर टि० २; तथा प्र० ११ पृ० ३५७ पर टि०§८९; और मा० आ० भा० १, पृष्ठ २२९—३४ भी।

इन प्रमाणों से यह स्पष्टतः विदित होता है कि, बुद्ध ने प्राचीनतम वैदिक-धर्म का ही, निरीह-पशुहिंसामय यज्ञादि-कर्मकाण्ड का खण्डन कर के, सुधार किया था, और उसे तत्कालीन हिन्दुओं ने भी मान लिया था; प्रत्युत बुद्धोपदिष्ट-धर्मानुष्ठान के साथ ही, हिन्दुओं ने बुद्ध को विष्णु का नवम और कलि-युगके लिये खास (विशेष, मुख्य, वा प्रधान) अवतार मान कर, उन की पूजा तथा उपासना भी जारी कर दी थी। अतः इस मे कुछ भी सन्देह नहीं कि, हिन्दुओं द्वारा बौद्धों के दमन, उद्वासन वा निर्वासन का कारण, धर्म-द्वेष वा साम्प्रदायिक वैर-भाव नहीं था; क्यों कि हिन्दू लोग ही, पहले बौद्ध-धर्म के सर्वंशः अनुयायी थे। अतः यही निश्चित बात प्रतीत होती है कि, बुद्ध के निर्वाण से चिरकाल के बाद बौद्ध-धर्म मे प्रविष्ट हुए विदेशियों के अनार्य-गृह्य आचार-विचारों और अनार्य-जुष्ट पूजा-पद्धति आदि का उस मे संमिश्रण होना ही हिन्दू-बौद्ध-संघर्ष का मुख्य कारण हुआ। इस के अतिरिक्त राजनैतिक कारण भी बल-वत्तर था; क्यों कि अनेक यवन, शक, हूण आदि वैदेशिक अनार्य, वा हिन्दू-दृष्टि से, म्लेच्छ लोग, सब जातियों के लिये उन्मुक्तद्वार-बौद्ध-धर्म मे प्रवेश कर के, भारत मे निष्कण्टक राज्य स्थापित कर लेते थे, और समान-धर्मा होने के नाते, अनायास ही, बहुमत-विशिष्ट बलवत्तर भारतीय बौद्धसङ्घ का सहयोग तथा साहाय्य पाकर, निश्चिन्त और सुरक्षित हो जाते थे, जो अत्रत्य क्षत्रियों के आन्तरिक विरोध का हेतु होता था। सुतरां मौका आने पर यहाँ के क्षत्रियों और राज्यार्थियों ने कुमारिल आदि के धार्मिक प्रचार से बौद्धों के विरुद्ध उत्तेजित हुई जनता और लोकमत का उपयोग-प्रयोग बौद्ध-दमन में किया होगा।

पूर्वक बुद्ध-पूजा करने से,[७७] अथ च पञ्च'म'कार-सेवक गुह्य-समाजी बनने से।

---

७७ नेपाल मे हिन्दू-धर्म एवं बौद्ध-धर्म मे इतना निकट-सम्बन्ध है, और एक धर्म दूसरे धर्म मे शनैः शनैः ऐसा मिल-जुल गया है कि दोनों के बीच का अन्तर बतलाना कठिन है। यह एक सामान्य बात है कि बौद्ध-मन्दिरों के अन्तर्गत हिन्दू-देवताओं की प्रतिमा-प्रतिष्ठा देखी जाती है; ठीक इसी प्रकार बुद्ध की मूर्तियाँ और उनकी प्रतिमा-प्रतिष्ठा, शुद्ध हिन्दू-मन्दिरों मे भी बराबर देखी जा सकती है। महाकाल के मन्दिर मे इस बात का एक बढ़िया उदाहरण पाया जाता है।...महाकाल को, जिन्हें बौद्ध, वज्रपाणि का रूप मानते हैं, हिन्दू लोग शिव का अवतार मान कर पूजते हैं" [ओल्डफील्डः Sketches from Nepal, भाग २,१७६ और २८४; मिलाओ, हॉगसन के निबन्ध (पृष्ठ १३६,१८७४ ई० का संस्करण)—"यथार्थ मे बहुत-से देवलिङ्ग, विशेषतः शिव-लिङ्ग, निश्चयात्मकरूप से शुद्ध बुद्ध-लिङ्ग हैं।... चैत्य का लिङ्गम् मे रूपान्तर और उस की पूजा, नैपाल के असंख्य स्थानों में देखी जा सकती है"

"तिब्बती बौद्धों का एक सम्प्रदाय, अपने अवलोकित को हिन्दू-देवता शिव से, और उनकी सहवासिनी को हिन्दू-देवी तारा से मिलता-जुलता पाता है" [तारानाथः—History of Buddhism, अध्याय १०]

"जगन्नाथपुरी के मन्दिर मे जो मूर्ति है, वह परम्परा से बुद्धावतार की मूर्ति मानी जाती है। वस्तुतः तुलसी-दास जी अपने छप्पय रामायण मे जगन्नाथ जी को नवाँ अवतार बतलाते हैं, जिससे जगन्नाथ और बुद्ध एक ही जान पड़ते हैं" [बुद्ध-गयामदिन्र के प्रश्न पर श्रीयुत (डा०) राजेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट §B; बु० मीं० से उद्धृत]

"जिस समय गोसाइयों की विजय-ध्वजा चारों ओर बड़े उत्कर्ष से फहराती हुई आगे बढ़ रही थी, उस समय पूर्व दिशा (जगन्नाथ-पुरी) मे स्वामी बलभद्र-पद्माचार्य जी के दल मे से किसी एक नागा ने बुद्ध-भगवान् की एक बहुत ही सुन्दर मूर्ति के हाथ-पाँव गदा से तोड़ दिये। उसी रात्रि को, श्रीशङ्कर-जी (शङ्कराचार्य) को जगद्गुरु मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन (स्वप्न मे) हुआ, और उनकी यह आज्ञा हुई कि, 'शङ्कर, तुम अपने नाशकारक कर्त्तव्य को रोको।' इस पर श्रीशङ्करजी ने तुरत वहाँ पहुँच कर, उस टूटी हुई मूर्ति की बड़ी स्तुति की, और एक ऐसी आज्ञा जारी की कि, जो कोई आर्य इस बौद्ध-स्थान पर आवैं, उन को वर्ण-विवेक और भोजन करते समय छुवाछूत का विचार नहीं करना होगा'।...

इस देश मे भी बौद्ध-मतवालों का एक बड़ा स्थान, 'सहेट-महेट' के नाम से, जिला गोंडा, परगना बलराम पुर मे है, जिसके माने, नष्ट-भ्रष्ट किये हुए स्थान के हैं। यह स्थान साक्षी दे रहा है कि, ब्राह्मणों की शक्ति, किस प्रकार श्रेष्ठ है। वहाँ पर बुद्ध-भगवान् की एक मूर्ति, जो बहुत ही माननीय और पूजनीय थी, गोसाँइयों ने ले जाकर उसको बुद्ध-गया मे रक्खा। उसे गोसाँई लोग, बौद्धों पर विजय पाने का एक कीर्त्ति-चिह्न जानते हैं, और समस्त (दशनाम) जाति की ओर से एक भारी पदवी का सरदार (महन्त) अपने दल-बल के सहित, उस मूर्त्ति की रखवारी के लिये नियत है" [वैदिक-धर्मोद्धार, इतिहास-खण्ड, पृष्ठ ५६–५७]।

"बुद्ध-गया (और भारतवर्ष भर) मे यह देखा जा सकता है कि, वहाँ के निवासी, बुद्ध की मूर्त्तियों को ऐसे नामों से पुकारते हैं, जो नाम हिन्दू देवकुल से लिये गये हैं। एक नैपाली बौद्ध, जिसने उक्त स्थान की यात्रा की थी, लिखता है—"महा बुद्ध के इस मन्दिर को ब्राह्मण (हिन्दू), जगत्-नाथ का मन्दिर कहते हैं, और शाक्य-सिंह की मूर्त्ति का नाम 'महामुनि' बतलाते हैं। वे लोग तीन लोक-नाथों मे से एक को महादेव, दूसरे को पार्वती, और तीसरे को उनका पुत्र, कहते हैं। हिन्दू लोग सात बुद्धों मे से छः को पञ्च-पाण्डव और उनकी स्त्री कहते हैं। वे वज्र-सत्त्व की मूर्ति को 'महाब्रह्म' कहते हैं। बौद्ध धर्म के इस विशाल मन्दिर मे इस प्रकार, हिन्दू-पूजा की प्रतिष्ठा हो गई है, और हिन्दू लोग अज्ञानता से बुद्ध की मूर्तियों के समक्ष सिर नवाते हैं।"

इन अर्थों के अनुसार, वर्त्तमान काल मे संसार के सभी देशों का बौद्ध-धर्म, तत्त्वतः 'प्रच्छन्न-बौद्ध-धर्म ही है; क्योंकि तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, श्याम, लंका आदि मे जो बौद्ध धर्म प्रचलित है, वह निश्चय ही आमूल रूपान्तरित हो गया है,[७८] भारतीय हिन्दुओं मे बुद्ध-पूजा आज भी बहुधा प्रच्छन्न भाव से ही होती है, एवं वैदेशिक बौद्धों के आचार-विचार मे, तत्तदेश की अनार्यसंस्कृति के साथ ही वज्रयान का संस्कार भी अंशतः उद्बुद्ध देखा जाता है; अतः इन तीनों प्रकार के बुद्ध-धर्मी सम्प्रदायों को प्रच्छन्न बौद्ध कहने से कोई अनौचित्य नहीं है।

अब यह देखना चाहिये कि, आचार्य शंकर को इनमे से किस प्रकार का 'प्रच्छन्न-बौद्ध' कहा जाता है। जो लोग, आचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, उनमे प्रत्येक पक्ष का अभिप्राय भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, जो निम्न लिखित बातों से स्पष्ट है[७९]—

"यह बात उल्लेखनीय है (और यह एक ऐसी बात है जो इस विषय का निर्णय करती है) कि, बुद्ध की सभी मूर्त्तियों की आकृति और मुद्रा हिन्दू-प्रतिमा-प्रतिष्ठा की पद्धति से मिलती है। इन मूर्तियों मे से अधिकांश के मस्तक पर तिलक का चिह्न पाया जाता है, और कुछ मूर्त्तियों के वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत भी पड़ा हुआ देखा जाता है। ये चिह्न स्वयं उन्हीं पाषाणों मे खुदे हुए हैं (प्रोफेसर जे० एन० समद्दारने अपने बुद्ध-गया–मन्दिरवाले लेख मे लिखा है कि, वैद्यनाथ मे एक मूर्त्ति ऐसी है, जिस मे यज्ञोपवीत का चिह्न खुदा हुआ है"

"हिन्दूधर्म की मूर्त्ति पूजा भी 'प्रच्छन्न-बौद्ध धर्म का' ही अवशिष्ट-रूप समझी जाती है; क्यों कि मूर्त्तिपूजा वेदों की प्रवृत्ति से बाह्य है [वास्तविक बात यह जान पड़ती है कि, भारत मे मूर्त्तिपूजा का उदय वैदिक काल के अनन्तर और बुद्धावतार से पूर्व हुआ था]" बु० मी० से उद्धृत।

७८. "वस्तुतः बहुत प्राचीन काल से ही, प्रचलित बौद्ध-धर्म, पुस्तकों में निर्दिष्ट कठोर धर्म से सदा अत्यन्त भिन्न रहा है" [विंसेंट स्मिथ; बु० मी०]

७९. मध्वाचार्यने अपने ब्रह्म-सूत्र (१,१,१,) के भाष्य मे निम्न-लिखित, वराहपुराणके श्लोकों को उद्धृत करके, आचार्य शङ्करके प्रति कटाक्ष किया है—

"एष मोहं सृजाम्याशु, यो जनान्मोहयिष्यति; त्वं च रुद्र महाबाहो, मोहशास्त्राणि कारय; अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शयस्व महाभुज, प्रकाशं कुरु चात्मानम्, अप्रकाशञ्च मां कुरु।"

वेदान्त-दर्शनेर इतिहास, प्रथम भाग पृष्ठ १२५ के टिप्पण मे, या० स्मृ० अपरार्क १,१,७ में, तथा दु० मु० भं० च० भू० पृ० १८ मे भी यह उद्धृत है। इसके आगे, वराह-पुराण मे ये वचन हैं—

"अल्पायासं दर्शयित्वा मोहयाशु महेश्वर; एवमुक्त्वा तदा तेन देवेन परमेष्ठिना आत्मा तु गोपितः सद्यः; प्रकाशोऽहङ्कृतस्तदा। तस्मादारभ्य कालात्तु मत्प्रणीतेषु सत्तम, शास्त्रेष्वभिरतो लोको बाहुल्येन भवेदतः। वेदानुवर्तिनं मार्गं देवं नारायणं तथा, एकीभावश्च पश्यन्तो मुक्ताश्चैव भवन्ति ते। मां विष्णोर्व्यतिरिक्तं ये ब्रह्मणश्च द्विजोत्तम, भजन्ते मोहशास्त्रं च, ते यान्ति नरकं नराः। ये वेदमार्गनिर्मुक्तास्तेषां मोहार्थमेव च नय-सिद्धान्तसंज्ञाभिर्मया शास्त्रं तु दर्शितम्" [वराहपु० अ० ७० श्लो० २८–४१]

इन श्लोकों मे निर्दिष्ट 'मोहशास्त्र' का तात्पर्य भी पद्मपुराणवाले "मायावादमसच्छास्त्रं, प्रच्छन्नं बौद्धमुच्यते" 'मायावाद' की तरह, शाङ्करभाष्य मे ही आरोपित किया जाता है, और एतदनुसार शङ्कराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध बनाया जाता है।

"तथा भविष्यकलिस्वरूपमुद्दिश्य श्रीहरिवंश भविष्यपर्वणि—

(१) विशिष्टाद्वैत-'मत'वाले श्रीवैष्णव, तथा माध्वादि-वैष्णव-सम्प्रदाय के लोग, शांकर-सिद्धान्त मे बौद्ध-सादृश्य प्रमाणित कर के, उसे बौद्धवत् अवैदिक और नास्तिक-मत प्रसिद्ध करने के अभिप्राय से, उसके प्रचारक आचार्य शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। देखिये, पीछे (मा० आ० भा० १ पृ० २४२ टि० ५२)

किन्तु जो वैष्णव, आचार्य शंकर को उक्त रीति से बदनाम करने की चेष्टा करते हैं, वे

'शुक्लदन्ता जिताक्षाश्च मुण्डाः काषायवाससः शूद्रा धर्मं चरिष्यन्ति शाक्यबुद्धोपजीविनः।
नास्तिक्यपरमाश्चापि केचिद्धर्मविलोपकाः भविष्यन्ति नरा मन्दा मूढाः पण्डितमानिनः,
तदात्वमात्रश्रद्धेयाः शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः, दाम्भिकास्ते भविष्यन्ति वादशीलकुतूहलाः,
इति-तृतीय-चतुर्थाऽध्यायवचनैः प्रच्छन्नबौद्धानां मायावादिनां विस्तरेण स्वरूपं निरूपितम्"
[दु० मु० भं० च० भू० पृ० १२-१३]

"एवं हि हरिवंश-भविष्य-पर्वणि भविष्यत्कलिधर्म-स्वरूपं पृष्टो भगवान्बादरायणो वेदबाह्य बौद्ध-चार्वाकादिमतं प्रदर्श्य, पश्चाद्वेदवादच्छद्मच्छन्नं तृतीयाऽध्याये 'शुक्लदन्ता' इत्यादिना निर्दिष्टरूपकं मायावादिमतमपि नास्तिकमतमित्याह—चतुर्थाऽध्याये श्लोकद्वयेन 'नास्तिक्यपरमश्चाऽपि' इति। अत्र च शाङ्कर-मताऽनुयायिन एव दूष्यन्ते, न बौद्धादयः, तेषां स्वरूपस्य पूर्वं निरूपितत्वात्। युक्तं चैतेषामेव नास्तिक्यपरमत्वं, वेदाऽभ्युपगमेन आस्तिकवद् भासमानानामेषां नास्तिक्यमेव परमं प्रयोजनम्, अतस्ते नास्तिक्यपरमाः। तथाहि—ब्रह्माऽतिरेकिणः सर्वस्य जगतो मिथ्यात्वात्, तन्नास्त्येव। अवशिष्टमेकं ब्रह्म, तदप्यशेष-विशेषैर्विधुरं निर्विशेषमित्येव वदन्ति; तथा च 'ब्रह्म अस्ति' इत्युक्तौ ब्रह्मणोऽस्तित्वरूपविशेषाक्रान्तत्वापत्तिभिया तथा कथनाऽसंभवेन अवशादेव पर्यवसाने नास्तिकत्वं समागतमिति परमं फलमेतेषां नास्तिक्यमिति सिद्धमेषामेव नास्तिक्यपरमत्वम्। 'धर्मविलोपकत्वं' च, दैत्यमोहन-प्रवृत्त-वामदेवमताऽनुयायित्वात्। 'तदात्वमात्रश्रद्धेया' इति वेदवादच्छद्मच्छन्नत्वान्मन्दबुद्धिभिः 'इमे वैदिका' इति तत्कालमात्र विश्वसनीयाः; वस्तुतस्तु, 'शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः' वास्तव-शास्त्रतात्पर्यविधुराः। 'दाम्भिकत्वादिकञ्च,ः पर-कृतग्रन्थ चौर्यादिना, दूषितान्तःकरणत्वेऽपि आत्मनः पूज्यत्वोपपादक-विश्वसनीयवेषादिना च स्पष्टमेवैतेषाम्। तथा 'वादशीलकुतूहलत्वं' पराजयेऽप्यात्मनो 'मुधा जेतारो वयम्' इति कोलाहलादिना विशेषज्ञैः सुज्ञेयमेवेति" [इति च तत्रत्यं टिप्पणम्]

"मायावादमसच्छास्त्रं वदिष्यन्ति नराऽधमाः; तेषां दर्शनमात्रेण सचैलं स्नानमाचरेत्।
भद्रात्वं च यथा विष्टे, राहोः स्वर्भानुता यथा, हरित्वं च यथाऽनेके, तथैते तत्त्ववादिनः;
योगनिन्दापरा नित्यमग्निहोत्रस्य निन्दकाः, वेदान्तसममित्याहुः, पुराणानि च ये नराः;
केवलं वेषमात्रेण, नरा नरकगामिनः, संभाषणे कृते येषां पतेच्च ब्रह्मवर्चसः।
वरं बौद्धस्तथा जैनः कापालिकमतोऽपि वा, व्यक्तं वदति वेदानामप्रामाण्यं तु, तैः किमु?
वेदप्रामाण्यवक्तृत्वाऽभिमानी न च वैदिकः, ईश्वरं वचनाद्वक्ति, परं चाऽनीश्वरः खलः।...
ततः परं भविष्यन्ति तस्य शिष्या अनेकशः, संन्यासि-वेषमात्रेण कुर्वाणा जीविकां निजाम्,
राजसेवां प्रकुर्वाणाः प्रच्छन्नाः कौलिका अपि, अगम्यागमने सक्ता, अभक्ष्यस्य च भक्षणे,
अपेयनिरताः केचिन्नाना-भोगसमाकुलाः यानारूढाः सदाराज-सेवायां तत्परा अपि।...
जातमात्रं नरं कञ्चिन्मुण्डयित्वा मठाऽधिपं काषायवस्त्रमात्रेण करिष्यन्ति नराऽधमाः।
माठाऽपत्यं च, सेवा च, धनसंग्रह एव च, दासीगमन,मीर्ष्या च पञ्चधा तत्त्ववादिनः;
संसारस्तत्त्वमित्येव, परं ते तत्त्ववादिनः मायाविलसितं विश्वमिति मायैकवादिनः;
शुद्धं तत्त्वं न जानन्ति, विश्वं तत्त्वं वदन्ति च, शब्दमात्रेण ते जाताः कलौ हा तत्त्ववादिनः!"
[सौर-पुराणे अ० ३९]

स्वयं प्रच्छन्न बौद्ध हैं; यह बात उन निरपेक्ष सज्जनों के निष्पक्ष ऐतिहासिक अनुसन्धान से प्रमाणित हो चुकी है, जो न शांकर-सम्प्रदाय के हैं, नहीं शैव वा शाक्त आदि (देखिये, पीछे, पृष्ठ २३९, टि० ४९,[८०]) । यह बात प्रायः भारतीय पुरातत्त्व के सभी विमर्शक, स्वीकार करते हैं कि, बौद्ध-धर्म के रूपान्तर से, वा तत्कालीन हिन्दू धर्म के साथ उसके संमिश्रण से, वैष्णव-सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई; अतः सुतरां वह स्वयं ही प्रच्छन्न बौद्ध है । दशावतार-पूजक होने के कारण, वैष्णव-सम्प्रदाय, एक अर्थ (बुद्धोऽस्य देवता, बुद्धस्यायं वा) मे प्रत्यक्ष ही बौद्ध है ।

"मिथ्याभूतः प्रपञ्चोऽयं माया-निर्मित इष्यते, मायावादिन इत्येते, वस्तुतस्तत्त्व-वादिनः ।...
मोहात्सिद्धान्त-बाह्यत्वं, क्रोधाच्छास्त्र-निषेधनं, लोभेन नृपतेः सेवा, दम्भादन्यप्रतारणं,
गणिका-मैथुनं कामाद्, हेतुवादेन वादिता, भविष्यति कलौ विप्राः, षोढेयं तत्त्ववादिता ।
पञ्चवर्षं यतिं कृत्वा क्रमेणाऽऽदाय बालकं, माठापत्यं विधास्यन्ति, द्रव्यलोभेन नास्तिकाः;
पारम्पर्यं मठस्यैव रक्षिष्यन्त्यभिरागिणः भोगासक्ताश्च पापिष्ठा दासीगमनकारिणः;
नाम्ना संन्यासिनः, तीर्थे यानारूढाः ससेवकाः, नर-वाहनमारूढाः शिखा-सूत्रबहिष्कृताः"
[सौर पु० अ० ४०]

सौर-पुराण का उपर्युक्त अधिक्षेप, यद्यपि शाङ्कर-सम्प्रदाय पर सामान्यरूप से किया हुआ प्रतीत होता है, तथापि यह अर्वाकालिक, 'कलियुगीय' संन्यासियों के विषय मे ही वस्तुतः सङ्गत है । क्यों कि, आचार्य शङ्कर की गुरुपरम्परा और शिष्य-परम्परा मे, प्रायः सामूहिकरूप से ऐसे सच्चे ज्ञाननिष्ठ, लोकसंग्रहौपयिक-कर्मयोगपरायण और परम-साधुचरित्र संन्यासी महापुरुष हो गये हैं, तथा व्यक्तिगत रूप से आज भी विद्यमान हैं, जिन से यह सौर-पौराणिक वर्णन चरितार्थ नहीं हो सकता; अतः सौर-पुराण मे यह प्रक्षेप तब किया गया होगा, जब विद्यारण्य के भी बहुत बाद, संन्यासियों का प्रायः साङ्घिकरूप से घोर पतन हो गया होगा । उपर्युक्त सौर-पौराणिक वर्णन के अनुसार, आचार-व्यवहार और स्वभाव-लक्षण, बहुसंख्यक आधुनिक संन्यासियों मे प्रत्यक्ष ही देखे जाते हैं । यद्यपि ये सब दूषण और दुष्कर्म, व्यक्तिगत ही होते हैं, तथापि बहुसङ्ख्यक व्यक्तियों मे व्याप्त हो जाने पर, इनका आरोप, सम्पूर्ण समाज वा सम्प्रदाय पर हो जाता है ।

८० 'वैदिक-सम्पत्ति'कार ने तो शाङ्कर, रामानुजीय आदि सभी वैदिकम्मन्य सम्प्रदायों को एक ही फीते से नाप डाला है, और सब को प्रच्छन्न-बौद्ध से भी बदतर साबित किया है । यथा—

"नीच-कुलोत्पन्न **शठकोपाचार्य** आदि साधु-पुरुष... मे, अरब-देश-निवासी... **यवनाचार्य** आ मिला । इन सबने मिल कर, तथा अत्याचारी स्मार्त्तों से पृथक् होकर **बौद्ध और नवीन हिन्दुओं के कुछ कुछ तत्व एकत्रित करके वैष्णवधर्म की नींव डाली**।... इसको **रामानुजाचार्य** ने रौनक दी । ये भी मद्रास प्रान्त ही में पैदा हुए, और इन्होंने भी उसी **'प्रस्थानत्रयी'** का सहारा लिया । वैष्णवों का तीसरा सम्प्रदाय, **निम्बार्क** स्वामी ने चलाया । ये भी मद्रासी ही थे । इनका जन्म हैदराबाद-राज्य के **'वेदर'** गाँव में हुआ, जिसे कोई कोई **'वैदूर्यपत्तन'** और **'पण्डरपुर'** भी कहते हैं । वैष्णवधर्म का चौथा सम्प्रदाय **वल्लभ-सम्प्रदाय** कहलाता है । यह भी मद्रास-प्रान्त निवासी तैलङ्गी ब्राह्मणों से ही चला । इन चारों के दार्शनिक सिद्धान्त भिन्न भिन्न हैं । कोई द्वैत, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई शुद्धाद्वैत, और कोई द्वैताद्वैत के माननेवाले हैं । जिस प्रकार अद्वैत-दर्शन का शैव सम्प्रदाय मद्रास-प्रान्त से चला है, उसी तरह वैष्णवधर्म भी वहीं पर पैदा हुआ, और उसकी सभी शाखाओंके आचार्य वहीं के रहनेवाले द्रविड़ ही हैं । रावणादिका वाममार्ग, शङ्कराचार्य का शैव-मत, और वैष्णवों का भक्तिमार्ग, द्रविड़ों से ही पैदा हुआ है । अर्थात् भारतवर्ष में द्वैत, अद्वैत आदि दार्शनिक, और शैव, वैष्णवादि जितने सम्प्रदाय हैं, सब की उत्पत्ति का स्थान, मद्रास-प्रान्त के द्रविड़ों

इस अर्थ मे भागवत, नारायणीय, सात्वत, वैष्णव आदि शब्दों की तरह ही 'बौद्ध' शब्द भी तद्रूप-विष्णु-सम्बन्धी का पर्याय है, और वह सम्बन्ध पूज्य-पूजक वा उपास्य-उपासक भाव ही है। किन्तु मूल बौद्ध धर्म मे वैदेशिक-संसर्ग के कारण, अनार्य-आचार-विचारों के प्रवेश के बाद से वैष्णव लोग भी प्रायः नाम-रूपान्तर से ही बुद्ध की पूजा करने लगे; अतः प्रच्छन्न बौद्ध कहलाये। यह बात अनुपद, पीछे प्रमाणित की गई है। अतः यदि वैष्णवों के अभिप्रेत अर्थ मे ही, शंकराचार्य और उनका सम्प्रदाय प्रच्छन्न-बौद्ध हो, तो भी उन्हें सम-योगक्षेम वा समान-धर्मा होने के नाते, उन पर तन्निमित्तक आक्षेप नहीं करना चाहिये। रही पुराणों के उदाहरण की बात। वह तो वैष्णव-सम्प्रदाय के लिये भी वैसा ही, प्रत्युत उससे अधिक कटु है, क्यों कि कई पुराणों मे वैष्णव-पाञ्चरात्र-धर्म, रामानुजाचार्य आदि, तथा उनके सम्प्रदायों की बड़ी निन्दा

के ही घर हैं। रामानुज, वैष्णव होते हुए भी यज्ञो में पशु-वध को मानते थे; यह बात (ब्रह्मसूत्र-श्रीभाष्य, अ० ३, पा० १, सू० २४-२५ में) उन्होंने स्पष्टरूप से लिख दी है। अर्थात् मांस-मद्य को ये समस्त सम्प्रदाय-प्रवर्तक, उसी तरह मानते आ रहे हैं, जिस प्रकार पूर्व समय के रावणादि मानते थे।

उसी तरह रावण की भग-लिङ्ग-पूजा भी, शङ्कराचार्य की शिव-पार्वती होकर, रामानुजाचार्य की लक्ष्मी-नारायण बन कर, अन्त में वल्लभाचार्य के द्वारा राधाकृष्ण हो गई। राधा-कृष्ण, व्यभिचार के देवता बने और उसी बाम-मार्ग का प्रचार होने लगा, जो रावण के समय में था। जिस प्रकार वाममार्गी कहते हैं कि, 'अहं भैरवः, त्वं भैरवी' उसी तरह वल्लभ कुलवाले भी कहते हैं कि, 'कृष्णोऽहं, भवती राधा, आवयोरस्तु सङ्गमः' अर्थात् मैं कृष्ण हूँ, तू राधा है...। इनकी समस्त लीला का रहस्य उस मुक़द्दमें से खुलता है, जिसका नाम 'महाराज-लाइबल केस' (Maharaja libei case) है। यह प्रसिद्ध है कि, बंबई में इनके अत्याचारों से घबरा कर इनके शिष्यों ने ही इन पर एक मुक़द्दमा चलाया था। उसमें इन लोगों के जो इजहार हुए थे, और उस पर हाई-कोर्ट के जज ने जो फैसला सुनाया था, उस समस्त मिसिल को एक अंगरेज ने पुस्तकाकार छपा दिया है। उसीका नाम 'महाराज-लाइबल-केस' है। यहां हम उसीका कुछ भाग लेकर थोड़ा-सा वर्णन करते हैं, और दिखलाते हैं कि यह वल्लभ-सम्प्रदाय 'वाममार्ग' का ही रूपान्तर है।

इस मुक़द्दमे में हाइकोर्ट के जज, कहते हैं कि, वल्लभ और उसका पिता लक्ष्मण भट्ट दोनों तैलङ्गी ब्राह्मण हैं। वल्लभ, एक नवीन सम्प्रदाय का संस्थापक हुआ। इन लोगोंने पाशविक अत्याचार के लिये शास्त्र बना रक्खा है; उसको भी जजों ने इस प्रकार उद्धृत किया है—

'तस्मादादौ स्वोपभोगात्पूर्वमेव सर्ववस्तुपदेन भार्या-पुत्रादीनामपि समर्पणं कर्त्तव्यं; विवाहानन्तरं स्वोपभोगे, सर्वकार्ये, सर्वकार्यनिमित्ते तत्तत्कार्योपभोग-वस्तु-समर्पणं कार्यं; समर्पणं कृत्वा, पश्चात्तानि तानि कार्याणि कर्त्तव्यानीत्यर्थः।'

अर्थात् वर को चाहिये कि, अपनी सद्योविवाहिता पत्नी को अपने भोगके पूर्व अपने महाराज के पास भेजे। भार्या, पुत्र, धनादि अर्पण करे, अर्थात् जिस जिस भोग की जो जो वस्तु हो, उस उस भोग की वह वह वस्तु, महाराज के पास भेजे। पाणि-ग्रहण-संस्कार होने के बाद अपने संभोग के प्रथम, वर अपनी वधू को महाराज के पास भेजे, पश्चात् अपने काम में लावे। अन्त में हाईकोर्ट के जज ने लिखा है कि, 'स्त्रियां चाहे अविवाहिता, कुमारी, हों या विवाहिता हों, उनका धर्म है कि, वे महाराजों से उनकी इच्छानुसार व्याभिचारिक प्रेम और विषय-लालसा से मुहब्बत करें। महाराजों के साथ व्यभिचार करना केवल विहित ही नहीं है, प्रत्युत वह अत्यन्त आवश्यक है। उसके

देखी जाती है । पुराणों मे और कुमारिल-प्रभृति त्रैविद्य-वृद्धों के ग्रन्थों मे चार्वाक, बौद्ध, जैन आदि 'नास्तिक' कथित मतों के साथ ही वैष्णव आदि मतों को भी घोर आसुर और अवैदिक कहा गया है[८१] । सुतरां इन परस्परकी निन्दा करनेवाले पुराणादि-वचनों से यही नतीजा निकाला जा सकता है कि, या तो उस प्रकार से निन्दित सभी मत वा पन्थ चालन-न्याय से दूषित, अत एव हेय हैं, अथवा वैसे सब निन्दा-वचन, साम्प्रदायिकों द्वारा, पुराणों मे प्रक्षिप्त हैं, अतः उनका प्रामाण्य ही नहीं है ।

बिना कोई भी लोक-परलोक के सुख की आशा नहीं कर सकता । यह पाशव-व्यभिचार का मार्ग ही उनके लिए स्वर्गीय सुख है । वे शैतान के जीवित अवतार हैं § । इस तरह से "वैष्णव सम्प्रदाय भी वाम-मार्ग ही बन गया और अन्त में अपना आसुर रूप प्रकट कर दिया" [वै०सं०पृष्ठ ५११—१२]

८१. "पाञ्चरात्रं भागवतं तन्त्रं वैखानसाऽभिधं, वेद-भ्रष्टान्समुद्दिश्य कमलापतिरुक्तवान्"
[यतीन्द्रमतदीपिका–प्रकाशे (३० पृष्ठे); तथा आ० शं० ओ रा० पृ० १००३, धृतम्] ।
"न सिध्यत्येव सुश्रोणि, प्रामाण्यं सूक्ष्मदर्शने, पाञ्चरात्रादिमार्गाणां वेदमूलत्वमास्तिके नहि, स्वतन्त्रास्ते, तेन भ्रान्तिमूला निरूपणे; तथाऽपि योंऽशो मार्गाणां वेदेन न विरुध्यते, सोंऽशः प्रमाणमित्युक्तं केषाञ्चिदधिकारिणाम् अत्यन्तगलितानां तु प्राणिनां वेदमार्गतः । पाञ्चरात्रादयो मार्गाः कालेनैवोपकारकाः; तान्त्रिकाणामहं देवि, न लभ्योऽप्यवधानतः"
[सूतसं० मुक्तिखं० अ० ४ श्लो० १५–१८]

---

§ Laxman Bhat (a Teling) the father of vallabh and vallabh himself were excommunicated by the Teling for founding a new sect.

Consequently before he himself has enjoyed her, he should make over his own married wife (to the Maharaja). After having got married he should, before having himself enjoyed his wife, make an offering of her (lo the Maharaja), after which he should apply her to his own use

It is the duty of the female members to love the Maharajas with adulterive love & sexual lust whensoever called upon or required by any of the latter so to do, albeit such female members are or may be unmarried maidens or wives of other men Adultery with the Maharaja is not only enjoined, but an absolute necessity without which no man can expect happiness in this world or bliss in the next. A course of bestial licentiousness is their beautitude of heaven, They (Maharajas) may be described as living incarnation of satan.

(Maharaja Libel Case.)

स्वामी दयानन्द-सरस्वतीने "सत्यार्थ—प्रकाश" के एकादश सम्मुल्लास में शाङ्कर आदि सभी मतों की कड़ी आलोचना की है । शैव, वैष्णव आदि आगमिक और तान्त्रिक धर्मों एवं कबीर नानक आदि सन्त-पन्थों की तो खूब ख़बर ली है । उसी सिलसिले में (सत्या० प्र० ११श समु० पृ० २३७—४२) वल्लभ-सम्प्रदाय का पञ्च'म'कारमय प्रामाणिक चित्र भी स्वामीजीने खींच दिया है । विस्तर-दिदृक्षावाले सज्जनों के लिये वह द्रष्टव्य है ।

इनमे अन्तिम बात ही, अर्थात् इन साम्प्रदायिक-निन्दावाक्यों का प्रक्षिप्त होना, प्रामाणिक है। पुराणों मे विभिन्न सम्प्रदायों की ओर से, स्व-मत-प्रशंसा और पर-पक्षनिन्दा के उद्देश्य से, प्रक्षिप्त किये गये वचन, इतने स्पष्ट हैं कि, सकृदनुवाचन से ही समझ मे आ जाते हैं; उनके लिये कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु कुछ विद्वान् सज्जन भी ऐसे हैं, जो पुराणों मे प्रक्षेप होने की बात को नहीं मानते, और उनके 'च' 'तु' को भी व्यर्थ और अ-प्रमाण कहना नहीं सहते हैं। वैसे लोग, परस्पर-सम्प्रदाय-निन्दार्थक, अत एव स्वतोव्याहत पुराण-वचनों का तात्पर्य ऐसा लगाते हैं कि, 'वे वचन जिस सम्प्रदाय की निन्दा करते हैं, उसकी निन्दा मे उनका वास्तविक तात्पर्य नहीं है, किन्तु जनता की प्रवृत्ति को उत्तेजन देने के लिये, अपर सम्प्रदाय की प्रशंसा मे उनका तात्पर्य होता है; उदाहरण के लिये—यदि किसी पुराण मे शैव-मत की निन्दा और वैष्णव-मत की प्रशंसा है, तो उसे वैष्णवमत मे लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिये तद्विषयक प्रशंसा-फलक अर्थवाद समझना चाहिये; न कि शैव-निन्दार्थक[२]।' परन्तु यह

"पाञ्चरात्रे च कापाले, तथा कालमुखेऽपि च, शाक्ते च दीक्षिता यूयं भवत ब्राह्मणाऽधमाः;
बौद्धे चाऽर्हन्मते चैव, तथा पाशुपतेऽपि च, शांभवे दीक्षिता यूयं भवत ब्राह्मणाऽधमाः;
पाषण्डेषु तथाऽन्येषु मार्गेष्वश्रौतकेषु च, श्रद्धया दीक्षिता यूयं भवत ब्राह्मणाऽधमाः"
[सूतसं० यज्ञवैभवखं० अ० ३२, श्लो० ३९—४१]

"यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन्विविधानि तु श्रुति-स्मृतिविरुद्धानि, निष्ठा तेषां हि तामसी; कापालं, (भैरवञ्चैव) पाञ्चरात्रं च, यामलं, वाममार्हतम्, एवं विधानि चाऽन्यानि, मोहनार्थानि तानि तु; ये कुशास्त्राऽभियोगेन, मोहयन्तीह मानवान्, मया सृष्टानि शास्त्राणि मोहायैषां भवा(र्णवे)न्तरे"
[कौर्मे पूर्वविभागे अ० १२]

"अथांशोः सात्वतो (अन्धको) नाम विष्णुभक्तः प्रतापवान्, महात्मा दाननिरतो धनुर्वेदविदां वरः,
स नारदस्य वचनाद्वासुदेवार्चने रतः, शास्त्रं प्रवर्त्तयामास कुण्ड-गोलादिभिः श्रितम्;
तस्य नाम्ना तु विख्यातं सात्वतं नाम शोभनं प्रवर्तते महाशास्त्रं कुण्डादीनां हितावहम्;
'सत्त्वं' सर्वेषु भूतेषु, भगवानिति चाऽब्रवीत्, सात्त्वतास्तेऽपि विज्ञेया, उक्ता भागवताश्च ते"
[कौर्मे पू० वि० अ० २४]

"वामाः पाशुपताचारास्तथा वै पाञ्चरात्रिकाः, भविष्यन्ति कलौ तस्मिन्ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा।...
वेदबाह्यव्रताचारा दुराचारा वृथाश्रमाः मोहयन्ति जनान्सर्वान् दर्शयित्वा फलानि च,
तमसाविष्टमनसो वैडालव्रतिकाऽधमाः" [कौर्मे पू० वि० अ० ३०]

"यान्येतानि त्रयीविद्भिर्न परिगृहीतानि किंचित्तन्मिश्रधर्मकञ्चुकच्छायापतितानि लोकोपसंग्रहलाभपूजाख्यातिप्रयोजनपराणि त्रयीविपरीताऽसम्बद्धदृष्टशोभादिप्रत्यक्षानुमानोपमानाऽर्थापत्तिप्राययुक्तिमूलोपनिबद्धानि सांख्य-योग-पाञ्चरात्र-पाशुपत-शाक्य-ग्रन्थपरिगृहीतधर्माऽधर्मनिबन्धनानि विषचिकित्सा-वशीकरणोच्चाटनोन्मादनादिसमर्थकतिपयमन्त्रौषधिकादाचित्कसिद्धिनिदर्शनबलेनाऽहिंसासत्यवचन-दम-दान-दयादि-श्रुतिस्मृतिसंवादिस्तोकार्थगन्धवासितजीविकाप्रायार्थान्तरोपदेशीनि, यानि च बाह्यतराणि म्लेच्छाचारमिश्रकभोजनाचरणनिबन्धनानि, तेषामेवैतत् श्रुतिविरोध-हेतुदर्शनाभ्यामनपेक्षणीयत्वं प्रतिपाद्यते" [मी० तन्त्रवा० अ० १ पा० ३ अधि० २] इत्येवमादि, पाञ्चरात्राद्यागमानां विगर्हणं ब्रह्मसूत्र-शाङ्कर-भाष्ये (अ० २ पा० २ अधि० ८ सू० ४२-४५), तत्रत्य-'कल्पतरुपरिमले' च, तथा याज्ञवल्क्यस्मृतेरपरार्क-भाष्ये (अ० १ प्र० १ श्लो० ७), त्रिदण्डिमत-विभेदिन्यादिषु च सविस्तरं द्रष्टव्यम्।

८२—"पुराणे शङ्करमतेर निन्दार उद्देश्य"

"आर शङ्करके, चार्वाक-मत-प्रवर्त्तक बृहस्पति, अथवा बौद्धमत-प्रवर्त्तक बुद्धेर न्याय, दैत्य-बुद्धि-सम्पन्न व्यक्तिगणके मोहित करिवार जन्य रुद्रावतार वलिते पारा याय ना। कारण, ताँहार

बात प्रेक्षावान् परीक्षक और शिक्षित लौकिक पुरुष की समझ मे ठीक नहीं जँच सकती, कम से कम हमारी समझ मे तो नहीं ही आती है कि, अमुक मत से जन-श्रद्धाको प्रोत्साहन देने के लिये अपर-मत की निन्दा करना आवश्यक है; अतः हम तो वैसे वचनों को परस्पर की निन्दा के लिये साम्प्रदायिकों द्वारा प्रक्षिप्त, अत एव सर्वथा अप्रमाणभूत ही मानते हैं। हमारी इस धारणा का समर्थन, अनेक वैदेशिक तथा भारतीय पुरातत्त्वविदों के पुराणविषयक अनुसन्धानों के अतिरिक्त उन पौराणिक वचनों से भी होता है, जो तत्तत्सम्प्रदायके विशेष विशेष पुराणों मे, उस उस सम्प्रदाय की भूयसी प्रशंसा और सर्व-श्रेष्ठता के प्रतिपादनार्थ तत्तत्साम्प्रदायिकों द्वारा प्रक्षिप्त हैं[८३]।

प्रचारित मत, व्यासदेवेरइ पुराणमध्ये विस्तृतभावे वर्णित। पुराणादिमध्ये बौद्ध-मत वा चार्वाक-मत थाकिलेओ ताहाते अश्रद्धा उत्पादनेर जन्य सेइ पुराणमध्येइ बला हइयाछे। किन्तु शङ्करमतेर सम्बन्धे से चेष्टा करा हय नाइ। ये पुराणे शङ्कर-मत उक्त, ताहते ताहार निन्दा नाइ। ये पुराणे अन्यमत वर्णित, ताहातेइ निन्दा आछे। अत एव एइरूप ये मत-निन्दा, ताहा मत- विशेषे श्रद्धा उत्पादनेर जन्यः ताहा कोन मतेर निन्दार जन्य नहे।...आमरा यदि मीमांसार प्रदर्शित पथे इहादेर तात्पर्य निर्णय करि, ताहा हइले एइ सकल निन्दार उद्देश्य, स्वरूप-कथन नहे, किन्तु मत-विशेषे श्रद्धा वृद्धि करा" [आ०—शं० ओ रा० पृ० १००३—५]

"यश्चैष केषाञ्चिदुद्घोषः, 'साङ्गेषु वेदेषु निष्ठामलभमानः शाण्डिल्यः पञ्चरात्र-शास्त्र-मधीतवान्' इति 'साङ्गेषु वेदेषु पुरुषार्थनिष्ठा न लब्धा' इति वचनाद् वेदविरुद्धं तन्त्रमिति; सोऽप्यनाघ्रात-वेदवचसामनाकलिततदुपबृंहणन्याय-कलापानां श्रद्धामात्रविजृम्भितः। यथा—

"प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति, पुरोदयाज् जुह्वति येऽग्निहोत्रम् इत्यनुदित-होमनिन्दा, उदितहोमप्रशंसार्था, इत्युक्तम्; यथा च भूमविद्याप्रक्रमे नारदेन 'ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थम्, इतिहास-पुराणं पञ्चमम्' इत्यारभ्य सर्वं विद्यास्थानमभिधाय 'सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवाऽस्मि, नाऽऽत्मविद्' इति भूमविद्या-व्यतिरिक्तासु सर्वासु विद्यास्वाऽऽत्मवेदनाऽलाभवचनं वक्ष्यमाण-भूमविद्याप्रशंसार्थं कृतम्। अथवा, अस्य नारदस्य साङ्गेषु वेदेषु यत्पर-तत्त्वं प्रतिपाद्यते, तदलाभनिमित्तोऽयं वादः, एवमेव शाण्डिल्यस्य, इति पश्चाद्वेदान्तवेद्यवासुदेवाख्यपर-ब्रह्मतत्त्वाऽभिधानादवगम्यते" [ब्रह्मसूत्र-श्रीभाष्ये अ० २ पा० २ सू० ४२]

८३. "कलाविमे महादेवि, सहस्रद्वितयात्परं, सारस्वतास्तथा गौड़ा मिश्राः कर्णाजिना द्विजाः, आम-मीनाशना देवि, आर्यावर्त्ताऽनुवासिनः, उत्तरा विन्ध्यनिलया भविष्यन्ति महीतले; शब्दार्थज्ञानकुशलास्तर्ककर्कशबुद्धयः जैना बौद्धा बुद्धियुक्ता, मीमांसा-निरताः कलौ। तेषामुद्धाटनार्थाय सुजामीशे, मदंशतः, केरले (कालडि) शललग्रामे विप्रपत्न्यां मदंशतः भविष्यति महादेवि, शङ्कराख्यो द्विजोत्तमः; उपनीतस्तदा मात्रा वेदान्साङ्गान्ग्रहीष्यति। वादिमत्तद्विपवराज् शङ्करोत्तमकेशरी भिनत्त्येव महाबुद्धान्सिद्धविद्यानपि द्रुतम्; जैनान्विजिग्ये तरसा, तथाऽन्यान्कुमताऽनुगान्, तदा मातरमामन्त्र्य परिव्राट् स भविष्यति। तथापि प्रत्ययो येषां नैवासीच्छ्रुतिदर्शने, तेषामुद्बोधनार्थाय शिष्ये भाष्यं करिष्यति; भाष्यघुष्टमहावाक्यैस्तिष्यजातान् हनिष्यति; व्यासोपदिष्टसूत्राणां द्वैतवाक्यात्मनां शिवे, अद्वैतमेव सूत्रार्थं प्रामाण्येन करिष्यति" [शिवरहस्ये ९मे अंशे १६ शे अध्याये; माधवीय-शं० दि० डिं० टी० १६, १०२ उद्धृतं द्रष्टव्यम् आ०—शं० ओ रा० पृ० १००५ धृतम्]
"कलौ रुद्रो महादेवो लोकानामीश्वरः परः, तदेव साधयेन्नृणां देवतानां च दैवतम्। करिष्यत्यवतारं स्वं शङ्करो नीललोहितः, श्रौत-स्मार्त्तप्रतिष्ठार्थं, भक्तानां हितकाम्यया।

(२) वैष्णवेतर, कतिपय विद्वान् आलोचक भी, बौद्धधर्म को मूलतः सर्वथा अवैदिक मानते हैं, और आचार्य शङ्कर को सर्वांश मे उसका प्रचारक, बुद्ध का अनन्य उत्तराऽधिकारी समझते हैं; फिर भी शङ्कर ने जो वेदमूलक प्रस्थानत्रय के आधार से, उसे वैदिकवद् आभासमान करके प्रथित किया, अतः उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध, वेदच्छद्म से बुद्ध-मत का प्रचारक, कहते हैं। कट्टर त्रैविद्य (कौमारिल वा भाट्ट) सम्प्रदाय का अभिप्राय, शङ्कर के प्रच्छन्न-बौद्धत्व के विषय में, ऐसा ही है। यद्यपि कुमारिल का कट्टर त्रैविद्य-सम्प्रदाय, अब प्रत्यक्षतः पृथग्रूप से विद्यमान नहीं है, वह शङ्कराचार्य के स्मार्त्त सम्प्रदाय में अभिभूत हो गया है, तथापि जरन्मीमांसक-संस्कार के ब्राह्मण-ब्रुव पण्डितों में कुछ सज्जन ऐसे पाये जाते हैं, जिनका शङ्कर-विषयक विचार, उपर्युक्त प्रकार का है।

(३) जो विद्वान्, बुद्ध और शंकर, दोनों ही को, अपने अपने समय के, वैदिक धर्म के ही सुधारक वा पुनरुज्जीवक समझते हैं, वे रूपान्तर से, वा किञ्चित्परिवर्तन के साथ, बौद्धधर्म का ही प्रचारक बोधित करने के अभिप्राय से, शंकर को प्रच्छन्न-बौद्ध बतलाते हैं [देखिये, इस भाष्य में पीछे पृष्ठ २३८—३९, विशेषतः टि० ४८]।

(४) कुछ विमर्शकों का मत, इसके विल्कुल उलटा है। उनका कथन है कि, प्राचीनतम विशुद्ध वैदिक-धर्म वा आर्ष-आर्यधर्म में रावणादि द्वारा प्रक्षिप्त तैत्तिरीय-संहिता-प्रभृति-वेदांशद्वार से, जो आसुर आचार-विचार और पशुवध-मद्य-(सोम)-मांसादिमय वीभत्स यज्ञ-यागादि-कर्मकाण्ड, तथा तत्प्रवर्तक पुरोहितों और 'साधु'ओं मे लोभ-विषयरागादिमूलक जो घोर पाषण्ड घुस

उपदेक्ष्यति तज्ज्ञानं भक्तानां ब्रह्मसंज्ञितं, सर्ववेदान्तसारं हि, धर्मान्वेदनिदर्शितान्।
ये तं प्रीता निषेवन्ते येन केनोपचारतः विजित्य कलिजान्दोषान्, यान्ति ते परमं पदम्"
[कौर्मे पू० अ० ३०]

"चतुर्भिः सह शिष्यैस्तु शङ्करोऽवतरिष्यति; व्याकुर्वन्व्यासूत्राणि श्रुतेरर्थं यथोचिवान्;
स एवार्थः श्रुतेर्ग्राह्यः शङ्करः, सवितानन" [वायौ, सौरपुराणे च] एवमन्यत्राऽपि पुराणादौ द्रष्टव्यम्।

इस प्रकार, शङ्कराचार्य की प्रशंसा और उनके शिवाऽवतार होने की कथा भी पुराणों मे वर्णित है। ऐसे ही रामानुजाचार्य के विषय मे भी, निम्न-निर्दिष्ट पुराण-वार्ता है—

"स एष शाश्वतो देवः सर्वगुह्यमयः शिवः, वासुदेव इति ज्ञेयो यन्मां पृच्छसि भारत!
ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्च कृतलक्षणैः, सेव्यतेऽभ्यर्च्यते चैव नित्ययुक्तैः स्वकर्मभिः।
द्वापरस्य युगस्यान्ते, आदौ कलियुगस्य च, सात्वतं विधिमास्थाय गीतः सङ्कर्षणेन वै।"
[म० भा० भीष्म प० अ० ६६ श्लो० ३८–४०]

"तदा (कलौ) विचलिते धर्मे जनाः शेषपुरस्कृताः, शुभान्येवाचरिष्यन्ति दान-सत्य-समन्विताः।"
[हरिवं० भविष्यप० अ० ४ श्लो० ११]

"कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण-परायणाः, क्वचित्क्वचिन्महाराज, द्रविडेषु च भूरिशः।"
[भा० ११,५, ३८]

तथा च नारदं प्रति भक्तेरुक्तिः—

"उत्पन्ना द्रविडे साऽहं, वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित्क्वचिन्महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णतां गता;
तत्र घोर-कलेर्योगात्पाषण्डैः खण्डिताङ्गका, दुर्बलाऽहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्;
वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी, जाताऽहं युवती सम्यक्प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्"
[पाद्मे उत्तरखं० अ० १८९ श्लो० ५४–५६; भा० मा० अ० १ श्लो० ४७–४९]

गये थे, उन्हीं को दूर करने के लिये बौद्धधर्म प्रवृत्त हुआ था; और उसे हटा कर पुनरपि वेद के नाम पर रावणादिकृत आसुर-धर्म की स्थापना के लिये आचार्य शंकर हुए, और उन्होंने बौद्ध-धर्म को, आसुर-धर्म के प्रचार से 'प्रच्छन्न' अभिभूत, विलुप्त कर दिया, अतः वह 'प्रच्छन्न-बौद्ध' (प्रच्छन्नो बौद्धो येन) कहलाये। आज-काल के उग्र-आर्यसमाजी लोग, जिन मे विशुद्ध वेदवाद, भारतीय आर्यधर्म, आर्ष हैन्दव संस्कृति आदि की भावना जागरूक हो गई है, और जिनका आर्य-रक्ताऽभिमान, तथा जातीय (क़ौमी) भाव उत्कट हो गया है, शंकराचार्य के विषय मे उपर्युक्त अभिप्राय रखते हैं। इस विषय को जानने के लिये "वैदिक-सम्पत्ति" के तृतीय खण्ड को देखिये। हमने इस भाष्य के २९२वें पृष्ठ पर आरम्भ होनेवाले ७२वें टिप्पण मे, इस मत के, शंकरविषयक कुछ विचारों को उद्धृत करके, उनकी संक्षिप्त समालोचना की है। उससे ऐसे 'मत'वालों की मिथ्या बहक के असारत्व का दिग्दर्शन, विज्ञ पाठकों को हो जायगा।

"एवं श्रीनारदपञ्चरात्र-बृहद्ब्रह्मसंहिता-द्वितीय-पाद-सप्तमाऽध्यायेऽपि श्रीरङ्गमाहात्म्यवर्णनप्रकरणे—

"यत्र मे लोक-कल्याण-कारिणी परमा कला, द्विजरूपेण भविता, या तु सङ्कर्षणाऽभिधा,
द्वापरान्ते कलेरादौ, पाषण्ड-प्रचुरे जने, रामानुजेति भविता विष्णु-धर्म-प्रवर्त्तकः"

इत्यादिना द्वापरान्ते कलेरादौ जने जैन-बौद्ध-प्रच्छन्नबौद्धादिपाषण्ड-प्रचुरे सति, श्रीरामानुजाचार्यरूपेणाऽवतीर्णस्य श्रीसङ्कर्षणरूपाऽऽदिशेषांशस्य लोककल्याणकारित्वाऽभिधानात्, तत्प्रवर्द्धित-सम्प्रदाये पूर्वोक्त-भागवतादि-वचनैः सह निरुक्त-पञ्चरात्र-वचनानामैककण्ठ्यात्, श्रीसम्प्रदायस्य प्रशस्ततमत्वं सिद्ध्यति"

[दु० मु० भं० च० भू० पृ० १३]

"अनन्तः प्रथमं रूपं, लक्ष्मणस्तु ततः परं,
बलभद्रस्तृतीयश्च, कलौ (रामानुजो मुनिः) कश्चिद्भविष्यति"
[व्यासतात्पर्य-निर्णयोद्धृतं वचनं, ततः आ० शं० ओ० रा० १००६ पृष्ठे धृतम्]

"एतद्व्यतीत, बृहत्पद्मपुराण ३२ अध्याय, नारदपुराण, ओ स्कन्दपुराणेर २३ अध्याय एवं श्रीमद्भागवतेर ११ स्कन्धे, कलियुगे ये अनन्तदेवेर कथा वर्णित आछे, ताहातेओ रामानुजेर अवतारत्वेर इङ्गित पाओया याय।... याहा हउक, आचार्य रामानुजेरओ अवतारत्व, पुराण-शास्त्र, घोषणा-करिते त्रुटि करेन नाइ" [आ०—शं० ओ रा० 'उपसंहारे' पृष्ठ १००६]

इसी प्रकार, अन्यान्य पुराण और आगम-ग्रन्थों मे भी रामानुज के शेषाऽवतारत्व की कथा तथा-तत्प्रवर्तित श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय-धर्म की प्रशंसा की गई है। ऐसे ही अन्यान्य (शैव, शाक्त आदि) आगमिक-धर्माचार्यों और उन के सम्प्रदायों, धर्मों (मतों, पन्थों, वा मज़हबों) के विषय मे भी, पुराणादिक मे भूयः-प्रशंसा-वचन हैं। निश्चय ही, पूर्व-दिग्दर्शित साम्प्रदायिक-निन्दावाक्यों की तरह, वे सब प्रशंसा-वाक्य भी, तत्तत्साम्प्रदायिकों द्वारा स्व-मत-प्रशंसार्थ पुराणादिकों मे प्रक्षिप्त; अत एव अर्वाकालिक हैं। अवश्य ही इन आगमिक वा तान्त्रिक सम्प्रदायों के अपने मूल सिद्धान्त-ग्रन्थ भी हैं, और पुराण आदि मे भी इन के धर्मों के प्रतिपादक बड़े-बड़े प्रकरण हैं, कोई कोई पुराण और उपपुराण तो प्रायः सम्पूर्णतः और सर्वंशः एक-एक आगम-धर्म का प्रतिपादक, देखा जाता है। इन मे श्रीवैष्णवों का धर्मशास्त्र, सबसे विस्तृत, प्राञ्जल, वेदमूलक नीति-सदाचार-ज्ञान-भक्तिनिरूपक, और महाजन-परिगृहीत वा भूयोलोकाऽभ्यर्हित है। यों तो पाञ्चरात्र-भागवत-सम्प्रदायवाले श्रीवैष्णव, वेदादि-चतुर्दश वा अष्टादश विद्यास्थान को प्रमाण मानते ही हैं; पर, रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, विष्णुपुराण, ब्रह्मवैवर्त, हरिवंश आदि अनेक महासद्ग्रन्थ, खास वैष्णव-सम्प्रदाय के समझे जाते हैं। इन मे महाभारतान्तर्गत—भगवद्गीता, शान्तिपर्व के अन्तिम अष्टादश अध्यायोंमे निरूपित नारायणीयोपाख्यान (म० भा० शां० अ०

(५) कुछ पुरातत्त्वविद्, ऐसा मानते हैं कि, सर्वलोकसंग्रह, और सर्व-भारतीय-आर्य-संघटन, वा बृहत्तम-हैन्दव-चातुर्वर्ण्य-समाज-निर्माण, के उद्देश्य से आचार्य शंकर ने व्यवहार मे भाट्ट नय [कौमारिल-मत) को मान लिया था; तदनुसार कुमारिलसम्मत वेद के नित्यत्व, अपौरुषेयत्व, स्वतःप्रामाण्य, और वैदिक,—हिंसामय यज्ञ-यागादि—धर्म को भी अनुमत करना, उनके लिये अनिवार्य था[८४]। अगत्या उन्होंने व्यवहार-दशा मे इन सब की उपादेयता स्वीकार की, और अपने प्रचार का मुख्य आधार, वेदमूलक प्रस्थानत्रय को ही बनाया। पर, वह हृदय से बुद्ध-मत को ही मानते थे; साथ ही बहुसंख्यक बौद्धों को छोड़ कर, अखिल भारतीय जनसङ्घमय चातुर्वर्ण्य-समाज का संघटन करना संभव नहीं था, जो आचार्य शङ्कर का तत्कालीन मुख्य, सामाजिक कर्त्तव्य, और प्रधान अभिप्रेत था, अतः बौद्धों को भी यथासंभव सुधार कर, मिलाना आवश्यक था। पर, प्रत्यक्षतः, नाम लेकर, वैसा करने से इधर कौमारिल सम्प्रदाय भड़क उठता, जिसे साथ रखना शङ्कराचार्य के लिये अत्यन्त अपेक्षित और परमावश्यक था। इसके अतिरिक्त,

---

३३४—३५१), आश्वमेधिक पर्व (कुम्भघोणसंस्करण) के अन्त मे विद्यमान २३ अध्यायों का 'वैष्णव-धर्मपर्व' (म० भा० आश्व० अ० ९६—११८ कुं० को० सं०), विष्णु-पुराण, विष्णु-भागवत, नारद-पञ्चरात्र, नारद-भक्तिसूत्र, शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र आदि ग्रन्थ और ग्रन्थांश तो सर्वथा असङ्कीर्ण श्रीवैष्णव-धर्मशास्त्र हैं। इनके अतिरिक्त, रामानुजाचार्य और उनके गुरु तथा शिष्य-साम्प्रदायिकों द्वारा प्रणीत प्रस्थानत्रयी के भाष्य-टीकादि-ग्रन्थ, तथा अगणित निबन्ध और पुराणादि-टीका-ग्रन्थ भी इस सम्प्रदाय के धर्म-दर्शन-वाङ्मय को सुसमृद्ध किये हुए हैं। सुतरां इन सब को प्रक्षिप्त और अवेद-मूलक कह देना संभव नहीं है। जिस पाञ्चरात्र की निन्दा के प्रदर्शक, कुछ पौराणिक वाक्य, पीछे टिप्पण मे उद्धृत किये गये हैं, उसके वेदमूलकत्व, साक्षान्नारायण-प्रणीतत्व, अतिप्रामाण्य आदि के निर्देशक भी अगणित महा-वाक्य, अन्यान्य पुराणादि मे ही पाये जाते हैं। इसे जानने के लिये देखिये, १. ब्रह्मसूत्र-श्रीभाष्य, तर्कपाद का अन्तिम भाग (अ० २ पा० २ अधि० ८ सू० ३९—४२)। २. सुदर्शन-सुरद्रुम, द्वितीय परिच्छेद, पृ० १३०—४०। ३. यतीन्द्रमतदीपिका, तृतीय अवतार, पृष्ठ ३०—३१। ४. दुर्जनमुखभङ्ग-चपेटिका, पृष्ठ ३०—३८, तथा वहीं भूमिका मे पृष्ठ २४—२६। ५. वीरमित्रोदय, परिभाषाप्रकाश, पृष्ठ २१—२५। ६. सनातनधर्मोद्धार, खण्ड २, पृष्ठ ६६६—६७१। ७. सनातनधर्म-प्रदीप, प्रमाणप्रकाश, पृष्ठ ३४२—३४५। ८. महाभारत-मीमांसा, प्रकरण १७, प्रघट्ट ४ पृष्ठ ५४२—५५३। ९. गीतारहस्य-परिशिष्ट, भाग ४—'भागवतधर्म का उदय...प्रकरण। १०. 'हिन्दुत्व' पृष्ठ ५६८—५७६; तथा 'भागवत वा वैष्णव मत' नामक सत्तरवां अध्याय पृष्ठ ६४०—६६२, इत्यादि।

८४. आचार्य शङ्करने ब्रह्मसूत्र-तृतीय अध्याय, प्रथम पाद के २५ वें सूत्र पर भाष्य करते हुए, यज्ञ मे पशु-वध का समर्थन किया है। उनके उस विचार की समीक्षा, निम्न-निर्दिष्टरूपसे, साङ्ख्य-तत्त्व कौमुदी की विद्वत्तोषिणी-व्याख्या में की गई है—

"यदपि शारीरकीये भाष्ये—'हिंसादियुक्तत्वेन वैदिककर्मणोऽशुद्धत्वेन, तत्प्रयुक्त एव स्वर्गादवरोहतां व्रीह्यादिभावेन प्रादुर्भाव' इत्याशङ्कायाम्—'अशुद्धमिति चेत्? न; शब्दात्' (ब्र० सू० अ० ३ पा० १ सू० २५) इति सूत्रमवतार्य—'शास्त्राद् हिंसाऽनुग्रहात्मक-ज्योतिष्टोमस्य धर्मत्वाऽवधारणात्, न वैदिकं कर्म अशुद्धम्' इत्येवं शङ्कराचार्यैर्यागस्य अविशुद्धियुक्तत्व-विरहाऽभिधानं; तदपि भट्टपक्षसंरक्षणं-मात्रं, न व्यासाशयाऽनुगुणं; योग-भाष्ये भगवता व्यासेन स्पष्टं यागादेः शुक्ल-कृष्णत्व-प्रतिपादनेन धर्मा-ऽधर्मात्मत्वाऽभिधानेन, अत्र तद्विपरीताऽऽशयवर्णनस्याऽयुक्तत्वात्" इत्यादि [सां० त० कौ० वि० तो० व्या० कारिका २]

वीच मे सदियों से, घोर अनाचारी होकर, बौद्ध-सम्प्रदाय, लोकविक्रुष्ट और कुमारिल के प्रभाव से पराहत-प्राय भी हो चुका था;[८५] अतः सीधे उसके नाम से विशोधित बौद्ध-धर्म का (बुद्धोपदिष्ट मूल धर्म का पुनःसंशोधित वा सुधारितरूप मे) भी प्रचार करना, निष्प्रत्यूह और सफलता-धायक नहीं होता; इस लिये शङ्कर ने उसका प्रचार प्रच्छन्नभाव से, वैदिकवत् स्वाङ्ग-प्रदर्शित करके, किया। फिर भी अन्ततोगत्वा भेद खुल ही गय। शांकर-सम्प्रदाय मे दृश्यमान अद्वैतवाद, मायावाद, सन्न्यास, भिक्षुनियम आदि सब धर्म, बौद्ध मत के अनुसार ही थे। चातुर्वर्ण्य मे लोकसंग्रह भी, आचार्य शंकर और उनके शिष्य, कर्मपालन की प्रतिज्ञा-मात्र लेकर, सभी जातियों और सम्प्रदायों मे से, सङ्घशः कर रहे थे। इस सादृश्य वा साधर्म्य के कारण, स्वयं तत्कालीन वड़े वड़े बौद्ध विद्वानों को भी, स्व-मत से शंकरमत के पृथक्त्व का विवेक-ग्रह नहीं होता था[८६]; फिर साधारण

इस आलोचना मे यह बात स्पष्ट कह दी गई है कि शङ्कराचार्यने निर्दिष्ट ब्रह्मसूत्र के भाष्य मे यज्ञिय पशु-वध का समर्थन, केवल 'भट्टपक्ष' (कुमारिल-मत) के संरक्षण के लिये किया है; वस्तुतः उनका कथन, ब्रह्मसूत्रकार व्यासदेवके आशय के अनुसार नहीं है।

८५. "बौद्धमत का खण्डन कर, वैदिक मत की पुनःस्थापना **कुमारिल** भट्ट ने की, और यही उनका सबसे महत्त्व का कार्य है। साधारण लोगों की धारणा है कि, वैदिक धर्म के पुनरुज्जीवन का कार्य **शङ्कराचार्य** ने किया; परन्तु इतिहास का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर यही जान पड़ेगा कि, इसका श्रेय **कुमारिल** भट्ट को दिया जाना चाहिये। शङ्करदिग्विजय से भी यही सिद्ध होता है। शङ्कर-दिग्विजय मे शङ्कराचार्य और कुमारिल भट्ट की भेंट का इस प्रकार वर्णन है कि, कुमारिल ने अन्त समय में स्वयं चिता रच कर अपनी देह अग्नि को समर्पण की। उसी समय उनसे शङ्कराचार्य की भेंट हुई। उस समय शङ्कराचार्य ने इन शब्दों मे उनकी स्तुति की—

"श्रुत्यर्थ-धर्म-विमुखान्सुगतान्निहन्तुं जातं गुहं भुवि भवन्तमहं नु जाने"

"वैदिकधर्मोच्छेदक पाखण्डी बौद्धों का विनाश करनेवाले आप साक्षात् 'गुह' (कार्तिकेय) के अवतार हैं, यह मैं जानता हूँ।"

.........इस श्लोक के देखने से यही सिद्ध होता है कि, बौद्ध धर्म की पराजय कुमारिल भट्ट ने ही की थी। हर्ष के समय मे ही बौद्ध-धर्म का ह्रास हो चला था। परन्तु हर्ष के समय मे बुझते हुए दीपक की तरह बौद्ध-धर्म की ज्योति अधिक प्रकाशमान हो गई थी। कुमारिल भट्ट ने यह ज्योति बुझा दी, और शङ्कराचार्य के पुरुषार्थ प्रकट करने के लिये भूमि तैयार कर दी। वेदों और वेदोक्त श्राद्धादिक कर्मों पर से जनता की जो श्रद्धा उठ गई थी, वह कुमारिल ने पुनः प्रस्थापित की; अतः कुमारिल भट्ट का उदय हर्ष के पश्चात् हुआ था; और संशोधकों के मत से भी कुमारिल का काल ई० स० ७०० (वि० ७५७) के लगभग स्थिर हो चुका है" [हिन्दू-भा० उत्कर्ष, पृ० २८७—८८; देखिये, आगे भी उसी ग्रन्थ मे पृ० २८८ से २९४ तक, कुमारिल भट्ट के विषय मे चि० वि० वैद्यका ऐतिहासिक शोध]

"ललितादित्यनृपतेः समये बौद्धतापदात्, मीमांसावार्तिकान्यासन् भट्टपादकुमारिलात्"

[भारतीयमितिवृत्तम् ; एतन्मते ललितादित्य-समयः—६५५—६८२ मितः शाकः]

८६. "बौद्धगण, आचार्य-प्रचारित अद्वैतमतेर सहित बौद्धमतेर ये कि प्रभेद, तद्विषये स्पष्ट किछुइ निर्णय करिते पारेन नाइ। वस्तुतः ए समय बौद्धगणइ ए विषये परस्परे विरोधइ करिते छेन" [आ० शं० ओ रा०]

"बौद्धपण्डितटी आचार्यके सम्बोधन करिया वलिलेन—यतिवर, आपनि ये मत प्रचार करिते छेन, उहा त आमादेर मतेरइ छाया-विशेष। आपनार ब्रह्मे ओ आमादेर शून्ये त कोन भेद नाइ। आपनार

जनता और इतर-मताऽवलम्बियों की बात ही क्या ! यही कारण है कि, कट्टर बौद्ध-विरोधी और

ब्रह्म येमन निर्गुण निर्विशेष वाक्य-मनेर अतीत, अथच सकलेर मूल, आमादेर शून्यओ त ताहाइ। आपनार मते सकल वस्तुर सत्ता येमन ब्रह्मइ, आमादेर मते तद्रूप सकल वस्तुर याहा स्वरूप, ताहा शून्यइ। आपनारा येमन ब्रह्मेर सत्ता स्वीकार करेन ना, तद्रूप आमराओ शून्येर सत्ता स्वीकार करि ना। अत एव आपनि आमादेरइ मत प्रचार करेन—एइ कथाइ बलेन ना केन ?" [आ०—शं० ओ रा० पृ० ३४०—४१]

"बौद्ध-मत मे माध्यमिक तथा योगाचार-गण अद्वैतवादी थे; इसी कारण, बुद्ध का एक नाम भी '**अद्वयवादी**' पड़ा था। ......किसी किसी पण्डित का विश्वास है कि, शङ्कराचार्य ने बौद्ध-मत का अनुसरण करते हुए ही बौद्ध-मत का खण्डन किया है। '**मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमेव च**' इत्यादि पौराणिक वचन इसी मत के परिपोषक हैं। इन लोगों का कहना है कि, गौड़पाद की कारिका का विशेष रूप से पर्यालोचन करने से ज्ञात होता है कि, यद्यपि यह ग्रन्थ वस्तुतः औपनिषद ब्रह्मवाद स्थापन करने के लिये ही प्रवृत्त हुआ था, तथापि भाव तथा भाषा मे यह आदि से अन्त तक माध्यमिक दर्शन के प्रभाव से भरा पड़ा है। इस ग्रन्थ मे आत्माके विषय मे अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, नास्ति-नास्ति, इन चार कोटियों का उल्लेख है—

'अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः
चल-स्थिरोभयाभावैरावृणोत्येष बालिशः;
कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदावृतः,
भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः, स सर्वदृक्'

इनका सारांश यह है कि, आत्मा सत्, असत्, सदसदुभयात्मक, तथा सदसद्विलक्षण, इन चार कोटियों मे से किसी भी कोटि से स्पृष्ट नहीं है। इस प्रकार चतुष्कोटि-विनिर्मुक्त आत्मा का जिन्होंने साक्षात्कार किया हो, वे ही सर्वदर्शी अथवा सर्वज्ञ कहलाने-योग्य हैं। गौड़पाद से बहुत पहिले नागार्जुन ने भी माध्यमिक-कारिका मे यही बात कही थी—

'न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकं,
चतुष्कोटि-विनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः' [नै० च० २१, ८८ टी० धृतं]

गौड़पादकी उक्ति, नागार्जुन के इस वचन की प्रतिध्वनि-मात्र है। नागार्जुन और गौड़पाद दोनों ही परमार्थ-तत्त्व को चतुष्कोटि-विनिर्मुक्त कहते हैं। इसी का अनुसरण करते हुए नैषधकार श्रीहर्ष ने भी कहा है—

'साप्तुं प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां तल्लाभशंसिनि न पञ्चमकोटिमात्रे,
श्रद्धां दधे निषधराड्विमतौ मतानामद्वैततत्त्व इव सत्यतरेऽपि लोकः' [नै० च० १३, ३६]

अद्वैति-शिरोमणि खण्डन-खण्डखाद्यकार श्रीहर्षने अपने नैषध-चरित मे (स० २१ प० ८८) बुद्ध का भी 'विधूतकोटिचतुष्क' तथा 'अद्वयवादी' रूप से वर्णन किया है—

'एकचित्ततितिरद्वयवादिन्नत्रयीपरिचितोऽथ बुधस्त्वं,
पाहि मां विधुत-कोटिचतुष्कः पञ्चवाणविजयी षडभिज्ञः'

इस वर्णन के अनुसार शून्यवादी का शून्य अथवा तत्त्व, और आचार्य गौड़पाद का 'आत्मा' प्रायः एक ही प्रकार का है। इन समालोचकों का यह भी कथन है कि, गौड़पाद का अजातवाद भी नागार्जुन-रचित माध्यमिक-कारिका-मूलक ही है। नागार्जुन ने कहा है—

'न स्वतो नाऽपि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः,
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन' [मा० का० १, ७] (द्रष्टव्य—माध्यमि-

जन्म-वर्णाऽभिमानी ब्राह्मण-समाज ने ही सब से पहले शङ्कराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहना शुरू किया[७]।

(६) कुछ विद्वानों का मत है कि, अर्वाक्कालिक वज्रयानी वा पञ्च'म'कारी बौद्धों के कुकृत्यों और कदाचारों से, मूल बौद्ध-धर्म 'प्रच्छन्न' विलुप्त वा अभिभूत हो गया था; उन शुद्ध बुद्धधर्म-प्रच्छादक छद्म-बौद्धों, का खण्डन करके, उसका विशुद्ध मूलरूप मे पुनः प्रकाश करने के कारण ही, शंकराचार्य 'प्रच्छन्न-बौद्ध' कहलाते हैं। इस पक्ष की यथार्थता के समर्थन मे यह

कवृत्ति, पृ० १२, Bibliotheca Buddhica मे Professer Poussin का संस्करण)

गौड़पाद ने अलात-शान्ति-प्रकरण मे कहा है—

'स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते, सद्, असत्, सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते'।

माध्यमिक-मत मे परमार्थ-तत्त्व, जैसा मन, वाक्य और प्रपञ्च के अतीत है; शङ्कर-मत भी, इस अंश मे ठीक वैसा ही है। सब वस्तुओं का मायिकत्व और स्वाप्नत्व, दोनों दर्शनों मे समान रूप से माना गया है। सत्ता का पारमार्थिक तथा व्यावहारिक रूप से विभाग, जो शङ्कर-दर्शन मे मिलता है, वह बौद्ध-दर्शन के आधार पर ही प्रचलित हुआ प्रतीत होता है। बौद्धों का, परमार्थ-सत्ता तथा व्यवहारिक सत्ता, इस प्रकार सत्ता-भेद, अति प्राचीन पालीसाहित्य में ही मिलता है; यह भेद और किसी दर्शन में नहीं है। इस से अतिरिक्त माण्डूक्य-कारिका मे ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिनका उल्लेख केवल बौद्ध-दर्शन-ग्रन्थों मे ही है। इन्हीं सब विषयों का सूक्ष्मरूप से पर्यालोचन करके, आधुनिक पण्डितोंने सिद्धान्त किया है कि, शङ्कर-दर्शन, बौद्ध-शून्यवाद का औपनिषद-संस्करणमात्र है" [अच्युत, वर्ष ३, अङ्क ४, पृ० ७१-७५]

"शालिवाहन शकके लग-भग छः-सात सौ वर्ष पहले जैन और बौद्ध धर्मों के प्रवर्त्तकों का जन्म हुआ था, और शङ्कराचार्य का जन्म, शालिवाहन-शक के छः सौ वर्ष अनन्तर हुआ। इस बीच मे बौद्ध-यतियों के सङ्घों का अपूर्व वैभव, सब लोग अपनी आँखों के सामने देख रहे थे; इस लिये यति-धर्म के विषय मे उन लोगों मे एक प्रकार की चाह तथा आदर-बुद्धि, शङ्कराचार्य के जन्म के पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी। शङ्कराचार्य ने यद्यपि जैन और बौद्ध-धर्मों का खण्डन किया है, तथापि यति-धर्म के बारे मे लोगों में जो आदर-बुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी, उसका उन्होंने नाश नहीं किया, किन्तु उसी को वैदिक-रूप दे दिया, और बौद्ध-धर्म के बदले वैदिक धर्म की संस्थापना करने के लिये उन्होंने बहुत से प्रयत्नशील वैदिक संन्यासी तैयार किये। ये संन्यासी, ब्रह्मचर्य-व्रत से रहते थे, और संन्यास का दण्ड तथा गेरुआ-वस्त्र भी धारण करते थे; परन्तु अपने गुरु के समान इन लोगोंने भी वैदिक धर्म की स्थापना का काम आगे जारी रक्खा था। यति-सङ्घ की इस नई जोड़ी (वैदिक संन्यासियों के सङ्घ) को देख, उस समय अनेक लोगों के मन मे शङ्का होने लगी थी, कि शाङ्कर-मत मे और बौद्धमत मे यदि कुछ अन्तर है, तो क्या है?" [लो० मा० तिलक का गीतारहस्य, उपसंहार, पृ० ५००]

इन्हीं सब समानताओं और साधर्म्यों के कारण, विद्वान् महाजन भी, शङ्कराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं।

८७. उस समय का ब्राह्मण-समाज, शङ्कराचार्य को क्या समझता था, और उनके मत से कैसी घृणा करता था, यह बात निम्न-लिखित उस संवाद से अच्छी तरह विदित होगी, जो आचार्य शङ्कर की मृत-माता की अन्त्येष्टि-क्रिया के समय, उनके ज्ञातिवाले ब्राह्मणों के साथ हुआ था—

"तिनि (ज्ञाति-ब्राह्मण) बलिलेन—'आपनि आर केन शव-पार्श्वे वसिया रहियाछेन ? आपनि संन्यासी, आपनार त आर अन्त्येष्टि-क्रियाय अधिकार नाइ। आपनि एइ स्थाने अवस्थिति करुन, आमरा याहा कर्त्तव्य, ताहा करितेछि।'

प्रमाण दिया जाता है कि, शंकराचार्य ने अपने ग्रन्थों मे अर्वाकालिक बौद्धमतों का तो खूब खण्डन किया, फिर भी वह प्रच्छन्नबौद्ध कहे जाते हैं, इन परस्पर विरुद्ध बातों का कुछ मतलब होना चाहिये; क्यों कि बौद्धमत-खण्डक पुरुष ही, प्रच्छन्न बौद्ध नहीं कहा जा सकता, अतः इस कथन का तात्पर्य उपर्युक्त अर्थ मे ही समझना चाहिये। यह तो प्रत्यक्ष ही है कि शंकर ने एक ओर अर्वाकालिक छद्मबौद्धों का खण्डन किया है, तो दूसरी ओर मूल बौद्ध-धर्म का ही मण्डन

आचार्य बलिलेन—'से भाल कथा, किन्तु जननीर मुखाग्नि करिते आमाकेइ हइबे। कारण, एजन्य आमि जननीर निकट प्रतिश्रुत आछि।'

ज्ञातिर धूमायित क्रोधाग्नि एइबार प्रज्ज्वलित हइया उठिल; तिनि अधीर हइया बलिया उठिलेन—'हाँ, बुझियाछि, संन्यासी हइया कष्ट देखिया गृही हइते इच्छा हइयाछे। ताइ जननीर मुखाग्नि करिया सम्पत्तिर अधिकारी हइबार इच्छा हइयाछे। आमरा बाँचिया थाकिते ताहा करिते दिब ना। कलिकाले सन्न्यास नाइ। तुमि सेइ संन्यास लइया वेदमार्ग हइते बहिर्भूत हइयाछ; केरल त्याग करिया अन्यदेशे गिया म्लेच्छत्व प्राप्त हइयाछ, नम्बुरी ब्राह्मण केह कखन केरल त्याग करेन ना, एइ चिरन्तन प्रथा परित्याग करिया तुमि जाति-भ्रष्ट हइयाछ एवं आमादेर पूर्व-पुरुष-गणेर सनातन प्रथा अमान्य करियाछ। तोमाके आमरा सम्पत्तिर उत्तराधिकारी हइते दिब ना। तोमारमत कदाचारी सम्पत्तिर अधिकारी हइले समाज कलङ्कित हइबे। तोमाके आमरा कखनइ मुखाग्नि करिते दिब ना!'...'तुमि भ्रष्टार सन्तान, तोमार पितार वृद्धावस्थाय तुमि जन्मियाछ, ताहा तुमि शुन नाइ?...आमरा धर्माधिष्ठाने याइया प्रमाण करिब—'तुमि व्यभिचारिणीर सन्तान'' [आ० शं० ओ रा० पृष्ठ २२०–२१]

यह बात परम्परा-श्रुत, सम्प्रदाय-विदित और बहुत प्रसिद्ध है कि, तत्कालीन ब्राह्मणों (ब्राह्मण-ब्रुव-जातिवालों) ने ही शङ्कराचार्य को विष दिया था, जिससे (विपाक्तरक्तज व्रणादि-व्याधियों से) छः मास के भीतर ही, ३२ वर्ष की युवावस्था मे ही, उनकी अकाल-मृत्यु हो गई। यह बात शाङ्कर-सम्प्रदाय-चरित्रवित्तम विद्वत्तम संन्यासियों के प्रामाणिक उल्लेखों से भी प्रमाणित होती है (देखिये, सत्या० प्र०, समु० ११, पृ० १८६ आदि)।

सारांश यह कि, आचार्य शङ्कर के सुधार-कार्य और साधारण शुद्धि से वर्णीकरण द्वारा चातुर्वर्ण्य मे सर्व-जाति-लोकसंग्रह करने से जातिमात्रोपजीवी यज्ञादि-दक्षिणाभुक् कर्मकाण्डी ब्राह्मणब्रुव समाज, अत्यन्त रुष्ट हो गया था, अतः उसीने शङ्कराचार्य को विष देकर, घुला घुला करके मारडाला, और उसी दुष्ट समाजने आचार्य को बदनाम करने के लिये सर्व प्रथम उन्हें 'प्रच्छन्न-बौद्ध' प्रसिद्ध किया। तत्कालीन जाति-ब्राह्मणों के शङ्कर-विषयक विरोध-विद्वेष की चरम सीमा का पता तब चलता है, जब हम यह सुनते हैं कि, खुद शङ्कर के जन्मस्थान केरल के तथा स्वयं उन के गाँव कालडि के उनके ज्ञातिब्राह्मणों ने भी शङ्कराचार्य की मृत माता का दाह-संस्कार करने के लिये ज़रासी आग तक नहीं दी, और उनकी माता को व्यभिचारिणी कह कर उनके 'शव' का स्पर्श भी नहीं किया। अत एव बाध्य होकर शङ्कर-सदृश संन्यास-धर्म-प्रवर्तकाचार्य को भी सन्न्यास के नियम और प्रथा के विरुद्ध मातृ-शव-दाह और अग्नि-संस्कार स्वयं करना पड़ा। ज्ञाति-विरोध के कारण, कहीं से भी आग न मिलने पर, उन्होंने अरणि लकड़ी से माता के दक्षिण हाथ को मथ कर अग्नि निकाली, और शव उठानेवालों के अभाव से स्वयं अकेले कन्धेपर घर मे से बाहर उठा ले जाकर, आँगन मे ही मातृ-शव को जलाया! इस विषय का खुलासा आगे होगा। शङ्कराचार्य की माता विशिष्टा देवी को व्यभिचारिणी और तज्जनित शङ्कर को 'गोलक' (मृत-भर्तृका स्त्री का जारजपुत्र) कह कर उनका जातीय बहिष्कार करनेवाला तत्कालीन केरलीय ब्राह्मणब्रुव-समाज और तत्सम समस्त भारत का जाति-ब्राह्मण-वर्ग, स्वयं कैसा पतित हो गया था, इस विषय का दिग्दर्शन भी आगे होगा।

और प्रचार किया है"। यद्यपि इस अर्थ मे शङ्कर को प्रच्छन्न-बौद्ध-निषूदन वा छद्मबौद्ध-विद्रावण कहना उचित होता, तथापि कभी कभी पूर्व और उत्तर पद का लोप करके भी प्रयोग होता है; मध्यमपदलोपी समास तो प्रसिद्ध ही है।

इस प्रकार आचार्य शंकर के प्रच्छन्न बौद्धत्व की कल्पना मे अनेक मत और विविध अभिप्राय देखे जाते हैं। इन मे दुष्ट-अभिप्राय-मूलक वा साम्प्रदायिक-विद्वेष-निमित्तक मतों की उपेक्षा कर देने पर भी शंकर को 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहना अनुचित वा अकारण नहीं है। मूल बौद्ध धर्म के, किञ्चिद्रूपान्तर से, प्रचारक होने के कारण, आचार्य शंकर तत्त्वतः प्रच्छन्न बौद्ध थे। किं बहुना, इस विषय मे यह कहना परम यथार्थ होगा कि, उस समय, कुमारिल-भट्टद्वारा जनता मे

---

८८. इन बातों की पुष्टि, स्वयं शंकराचार्य के उन कथनों से होती है, जो उन्होंने भगवान् बुद्ध और बौद्धधर्म के विषय में स्वयं कहे हैं। बाह्लीक-देश मे विज्ञानवादी बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करते समय आचार्य शंकर ने स्वयं कहा था कि, "भगवान् बुद्ध ने इस वेद-ज्ञान की सहायता से ही ज्ञान-लाभ (बुद्धत्व प्राप्त) किया था, आप (बौद्ध) लोग, उन (भगवान् बुद्ध) की बात को न समझ कर ही, हमारा विरोध कर रहे हैं।" [देखिये, आ०-शं० ओ रा० पृष्ठ ३४४]। आचार्य शंकर के निम्न-लिखित वाक्यों से, उनकी बुद्ध-विषयिणी श्रद्धा का परिचय, भलीभाँति मिल रहा है—

"य आस्ते कलौ योगिनां चक्रवर्ती, स बुद्धः प्रबुद्धोऽस्तु मच्चित्तवर्ती"

[शंकराचार्यकृत दशाऽवतार स्तोत्र में देखिये]।

"पाठीनकेतोर्जयिने, प्रतीत-सर्वज्ञभावाय, दयैकसीम्ने,
प्रायःकृतुद्वेषकृतादराय, बोधैकधाम्ने, स्पृहयामि भूम्ने" [शंकरदिग्विजये स० १२ पद्य० १८]

इससे स्पष्ट है कि, जब रावणादि-कृत आसुर भावों के सम्मिश्रण से वा अनार्य द्राविड़ादिकों के मद्य-मांस-पशु-वधादि अमानुष कर्म-काण्ड के प्रक्षेप से, शुद्ध वैदिक धर्म, दूषित हो गया था, तब उसकी परिशुद्धि वा सुधार के लिये भगवान् बुद्ध का अवतार हुआ था; क्योंकि "यदि जनता मे शुद्ध वेदवाद ही होता, तो बुद्ध की किञ्चिन्मात्र आवश्यकता न होती" Sewell: 'Early Buddhist Symbolism'; रायल एशियाटिक सोसाइटी का जरनल, लन्दन, १८८६, पृष्ठ ३६५; बु० मी० पृ० ८८] "गौतम के आविर्भाव का मुख्य उद्देश, पुरातन धर्म का मूलोच्छेद नहीं; बुराइयों का संस्कार करके उक्त धर्म का पुनः संस्थापन था" [Sir Monier Williams: 'Buddhism', पृष्ठ २०६] "बुद्ध के विषय मे यह कहना अनुचित होगा कि, उन्होंने किसी नये धर्म के स्थापन का विचार किया था" [Vincenta. Smith:—The Oxford History of India', पृष्ठ ५४–५५] "बौद्ध-धर्म, उपनिषदों का ब्राह्मण-व्यतिरिक्त दर्शन-वाद है" [Gough: 'Philosophy of the Upanishadas', पृष्ठ १८७]। "विश्य जातक मे लिखा है कि गृहस्थों का वास्तविक धर्म है, धार्मिक कृत्यों के साथ वेदाऽध्ययन करना" (देखो, शरच्चन्द्रदासः—'Indian Pandits in the Lands of Snow', पृष्ठ ८७)। वृहद्धर्म-पुराण आदि कतिपय बौद्ध-ग्रन्थों मे यह लिखा है कि, जब बौद्ध लोग वेदों का सम्मान करना बन्द कर देंगे, तब उनका अपकर्ष होने लगेगा। यह कथन बतलाता है कि, वेदों का सम्मान करना बौद्धों का कर्त्तव्य है" [बु० मी० पृ० ९२]। "हिन्दुओं की, 'संन्यास' की परम्परा मे बुद्ध, दत्तात्रेय के, और शंकराचार्य बुद्ध के उत्तराधिकारी थे" [बु० मी० पृ० ४३ टि० १]। "आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर कुछ विद्वान् यह भी मानने लगे हैं कि, वर्तमान हिन्दू-धर्म, वास्तविक हिन्दूधर्म (शुद्ध वैदिक-धर्म) ही नहीं है, वरन् प्रच्छन्न-बौद्ध धर्म है; क्योंकि इस धर्म के अन्तिम सुधारक श्रीमच्छङ्कराचार्य स्वयं प्रच्छन्न बौद्ध थे" [बु० मी०]।

सुश्रद्धापित वेद-प्रामाण्य के आधार पर ही, आचार्य शंकर ने वेद-विरुद्धत्वेन प्रसिद्ध, अत एव त्रैविद्य-महाजनविक्रुष्ट बौद्ध धर्म को ही रूपान्तर से (वैदिकरूप में) पुनः प्रस्थापित और सुदृढ कर दिया; अतः वह वस्तुतः प्रच्छन्न बौद्ध थे[९] ।

आचार्य शंकर का जन्म

आचार्य शंकर की जन्म-कथा के उस अंश पर विचार करना अनपेक्षित नहीं, प्रत्युत आवश्यक है, जो उनकी जाति से सम्बन्ध रखता और एक विशेष प्रकार से वर्णव्यवस्था पर प्रभाव डालता है ।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि, जैसे वामाचारियों द्वारा आदि-वेदधर्म के दूषित किये जाने पर, उसके सुधार के लिये भगवान् बुद्ध प्रकट हुए थे, वैसे ही बुद्धविशोधित वैदिकधर्म के पुनरपि छद्म-बौद्धों द्वारा भ्रष्ट किये जाने पर, उसकी पुनः परिशुद्धि के लिये आचार्य शंकर हुए थे । देखिये, पीछे मा० आ० भा० १, पृ० २३६–३९ पर टि० ४७ और ४८ भी ।

८९. ''शंकराचार्य को 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहते हैं । कदाचित् उनके मायावाद और बौद्धों के विज्ञानवाद मे साम्य होने के कारण ही लोग ऐसा करते हैं । यहाँ दोनों के तत्त्वज्ञान का विचार नहीं करना है । देखना यही है कि कुमारिल के द्वारा बौद्धधर्म का उच्छेद हो जाने पर बौद्धों द्वारा स्वीकृत अहिंसा और संन्यास के प्रति शंकराचार्य ने सहानुभूति प्रकट की थी । ई० स० पूर्व तीन सहस्र वर्ष से ही आर्यों मे संन्यास की विशेष अभिरुचि उत्पन्न हो गई थी, और वैदिक हिंसा के प्रति बौद्ध मत के प्रचार से लोगों मे अनादर बढ़ गया था; इस कारण उन्हें कुमारिल का मीमांसामत सर्वथा मान्य होना सम्भव नहीं था । इसके अतिरिक्त कुमारिल की उपासना-प्रणाली भी उस समय की प्रचलित उपासना-प्रणाली से भिन्न थी । उनकी उपासना-प्रणाली मे वेदोक्त अग्निहोत्र और हिंसायुक्त यज्ञादि कर्मों की ही प्रधानता थी । संन्यास से तो उन्हें बड़ी चिढ़ थी । संन्यासी को देखते ही उनका माथा ठनक उठता था । वेदों मे तो लोगों की श्रद्धा थी; पर उपासना-प्रणाली मे मतभेद था । पौराणिककाल से अग्निहोत्रादि कर्मों का प्रचलन कम हो गया और शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी आदि की उपासना विशेष रूप से प्रचलित हो गई थी । वेदों की तरह इन उपास्यों मे भी लोग श्रद्धा रखते थे । हिंसात्मक यज्ञों से लोगों ने मुँह मोड़ लिया था । बौद्ध जैन-मतों के चल निकलने से पहले ही, वेदान्त मत ने आर्यों को हिंसा से विमुख कर दिया था । दक्षिण के आर्य, मांस नहीं खाते थे । भला उन्हें हिंसात्मक कर्म-मार्ग क्यों कर प्रिय होने लगा ? यही कारण है कि कुमारिलका मत और तत्त्वज्ञान दक्षिण मे चल नहीं सका । यही क्यों; हजारों वर्षों से मांस-भक्षण का त्याग किये हुए दाक्षिणात्य ब्राह्मणों मे ही कुमारिल के मत का विरोध करनेवाले एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष उत्पन्न हुए, जिन मे वाद-विवाद करने की विलक्षण शक्ति, मनोहर-संस्कृत लेखन-पटुता, व्यवहार-चातुर्य, राजनीतिक कौशल आदि गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे । यह महापुरुष श्री शङ्कराचार्य थे । उन्होंने वेदों के ही प्रमाणों से वेदान्त-सूत्रों के आधार पर अपने नवीन तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन किया, और अग्निहोत्रादि को गौण बता कर—जैसा लोग चाहते भी थे—संन्यास का महत्त्व स्थापित कर दिया । इसके अतिरिक्त उन्हों ने शिव, विष्णु, देवी आदि की उपासना को प्रधानता न देते हुए भी लोगों को उसकी अनुमति दे दी । इस प्रकार उनके द्वारा बौद्धमत की ओर झुके हुए लोकमत को ही पुष्टि मिली; परन्तु वेदों के प्रति अश्रद्धा और वर्ण-धर्म के प्रति अनादर, बौद्धों के इन दो मतों का, जो जनता मे फैल गये थे और जिन्हें वह पसन्द भी नहीं करती थी, उन्होंने भली भाँति खण्डन कर डाला । सारांश, लोगों की अभिरुचि के अनुसार बौद्धों के अहिंसा-सिद्धान्त का आदर कर, कुमारिलभट्ट द्वारा प्रस्थापित वेद-प्रामाण्य की भित्ति पर ही, शङ्कराचार्य ने वर्त्तमान हिन्दूधर्म की विस्तृत, मनोहर और भव्य इमारत खड़ी की'' [हिं० भा० उत्कर्ष, पृ० २९४–९५]

यों तो शंकराचार्य के आविर्भाव-काल, जीविताऽवधि, कार्य-कलाप, निधन-वार्ता आदि की तरह ही, उनके जन्म के विषय मे भी चरित-कारों तथा विमर्शकों का गहरा मत-भेद देखा जा रहा है; पर इस विषय में प्रायः सभी शंकरचरित-कार एकमत हैं कि, 'शंकर के पिता' 'शिवगुरु' वा 'विश्वजित्' का विवाह गिरती उमरमे हुआ, तिसपर भी वृद्धावस्था तक उनके कोई सन्तान न हुआ; अगत्या उन्होंने अपनी पत्नी 'विशिष्टा' देवी के साथ, स्वग्राम के निकट-वर्ती एक शिव-मन्दिर मे महीनों तक पूजा-उपासना करके महेश्वर के वर-प्रसाद से 'शंकर' को उत्पन्न किया[९०]।

कुछ चरित-कारों का कथन है कि, शंकर-पिता शिवगुरु वा विश्वजित्, स्वभावतः विरक्त और अध्ययन-शील थे; अतः वह अपना विवाह करना वा गृहस्थाश्रमी वनना नहीं चाहते थे। किन्तु, उनकी गिरती अवस्था में, उनके पिताने, जबर्दस्ती उनका विवाह, एक अष्टवर्षा 'विशिष्टा'नाम्नी कन्या से कर दिया; यह वालिका-वृद्ध की जोड़ी, स्यात् वाल-वृद्ध-विवाह की कुप्रथा के कारण ही लगाई गई होगी। हिन्दू-सनातनधर्मियों में—विशेषतः द्विजमुचम्मन्यों में— ऐसे ही कुल-दूषक कुविवाह, अव भी, प्रायः वहुतायत से होते हैं। अस्तु, ऐसे कुविवाह का जो विषम परिणाम होना चाहिये, वही हुआ। शिवगुरु ने अष्टवर्षीया पत्नी की सन्तानयोग्य-वयः-प्राप्ति की स्वाऽतिवृद्धत्वाऽऽपादिका दीर्घकालीन प्रतीक्षा न करके, संन्यास ले लिया, और, तपस्या करने वन को चले गये। इधर युवती होने पर उनकी पत्नी विशिष्टा देवी ने 'चिदम्बरेश्वर' महादेव की आराधना करके, उन्हीं के तेजोवीर्य से शंकराचार्य को उत्पन्न किया। अवश्य ही यह मनुष्योत्पत्ति का प्रकार विचित्र. और असंभव, अत एव अविश्वसनीय प्रतीत होता है; पर, ऐसे दृष्टान्त का अभाव नहीं है। जन्म-वर्णवादी लोग, ब्रह्मा के मुख आदि से ही ब्राह्मणादि वर्णों की उत्पत्ति मानते हैं। उदयनाचार्य ऐसे विवेकी

---

९० "खिन्दन्मनाः शिवगुरुः कृतकार्यशेषो जायामचष्ट 'सुभगे, किमतः परं ? नौ
साऽङ्गं वयोऽर्धमगमत्, कुलजे, न दृष्टं पुत्राननं, यदिहलोक्यमुदाहरन्ति।
इतीरिते प्राह तदीयभार्या 'सिवाख्यकल्पद्रुममाश्रयावः;
तत्सेवनान्नौ भविता सुनाथ, फलं स्थिरं जङ्गमरूपमैशम्।...
इत्थं कलत्रोक्तिमनुत्तमां स श्रुत्वा सुतार्थी प्रणतैकवश्यम्,
इयेष सन्तोषयितुं तपोभिः सोमार्ध-मूर्धानमुमार्धमीशम्।
तस्योपधाम किल सन्निहिताऽऽपगैका, स्नात्वा सदाशिवमुपास्त जले स तस्याः,
कन्दाशनः कतिचिदेव दिनानि पूर्वं पश्चात्तदा स शिवपादयुगाब्जभृङ्गः।
जायापि तस्य विमला नियमोपतापैश्चिक्लेश कायमनिशं शिवमर्चयन्ती
क्षेत्रे वृषस्य निवसन्तमजं स भर्त्तुः, कालोऽत्यगादिति तयोस्तपतोरनेकः"
एवमादि माधवीये शङ्करदिग्विजये द्वितीयसर्गे द्रष्टव्यम्।

"शिवगुरु, गुरुगृहे शास्त्राध्ययन करिते करिते वैराग्ययुक्त हइया पड़ेन। क्रमे गृहे प्रत्यावर्त्तनेर काल अतीत हइया गेल। पिता 'विद्याधर' इहा देखिया पुत्रेर अनिच्छासत्त्वेइ ताँहार समावर्त्तन-क्रिया सम्पन्न कराइलेन, एवं निजग्रामेर अनति-दूरस्थित एकटी क्षुद्रग्रामेर अधिवासी 'मघ' पण्डितेर 'विशिष्टा'नाम्नी एक कन्यार सहित ताँहार विवाह दिलेन।...शिवगुरु, क्रमे वार्द्धक्ये उपनीत हइलेन, किन्तु तिनि पुत्र-मुख देखिते पाइलेन ना। ये उद्देश्ये विवाह, शिवगुरुर ताहाइ सिद्ध हइल ना। शिवगुरुर शास्त्रचिन्ता-समाकुलचित्ते क्रमे एइ चिन्ता प्रवेश लाभ करिते लागिल। अनेक भाविया तिनि स्थिर करिलेन, ग्रामेर अनतिदूरे 'वृष' पर्वते केरलाधिपति राजशेखर-कर्त्तृक प्रतिष्ठित ये महा-

महापण्डित भी, सर्गादि-कालमे केवल अदृष्ट-विशेष से (माता-पिता के बिना ही), वर्णों की उत्पत्ति होने पर विश्वास करते हैं[९१]। सर्गादि मे मनुष्यों की भी मानसी ही सृष्टि प्रथमतः हुई, ऐसे उल्लेख भी शास्त्रों मे पाये जाते हैं[९२]। जब, इस प्रकार, अदृष्ट आदि नीरूप और निरवयव पदार्थों से, मनःसंकल्प से, तथा ब्रह्मा आदि के शरीराङ्गों से भी मनुष्योत्पत्ति की

जाग्रत चन्द्रमौलीश्वर शिव आछेन, ताँहार निकटे सस्त्रीक व्रतधारण-पूर्वक अवस्थान करिया ताँहाके प्रसन्न करिबेन, ताँहारइ वरे पुन्नामक नरक हइते उद्धारलाभ करिबेन।...संवत्सर अतीत हइते ना हइतेइ विशिष्टा देवी एकटी पुत्ररत्न लाभ करिलेन'' इत्यादि आ०—शं० ओ रा० पृ० ३२–३५ द्रष्टव्य।

९१. तथा हि कुसुमाञ्जलौ—''ब्राह्मणस्य ब्राह्मणजन्यत्वनियमात्, सर्गाद्युत्पन्नस्य ब्राह्मणत्वाभावात्, उत्तर-कालेऽपि ब्राह्मणव्यवहाराऽनुपपत्तेः'' इत्याशङ्क्य, ''उद्भिद्-वृश्चिकवद् वर्णाः'' (कुसु० २,२) इति कारिकांशेन तत्समाधानमभिहितम्। एतत्कारिकावाक्यार्थश्च—''उद्भित् शाकविशेषः, तस्य यथा तण्डुलकणात् शाकविशेषबीजाच्च उद्भवः, यथा वा वृश्चिकस्य गोमयाद् वृश्चिकाच्च उद्भवः, तथा कालविशेषे अदृष्टविशेषात्केवलाद् इदानीं च ब्राह्मणाद् ब्राह्मणोत्पत्तिः, वैजात्यस्य कार्यताऽवच्छेदकत्वान्न व्यभिचारः'' इत्येवमुपवर्णितो हरिदासभट्टाचार्येण।

उद्भिन्नामा शाकविशेषः, तण्डुलकणादपि जायते, गोमयादपि वा वृश्चिक उद्भवतीति वयं न जानीमः; सुतरामेतद्दृष्टान्तेन अदृष्टविशेषात्केवलाद् ब्राह्मणोत्पत्तिरपि नाऽस्माकं बुद्धावधिरोहति। किञ्च, तण्डुल-कणादित उद्भिदादेरुत्पत्तौ सत्यामपि केवलाददृष्टविशेषाद्ब्राह्मादेरुत्पत्तौ दृष्टान्त-वैषम्यमपि स्पष्टमेवाऽस्ति। न हि अदृष्टविशेषः शुक्र-शोणितादिमयस्य ब्राह्मणादेर्नृशरीरस्योपादानमपि भवितुमर्हति। निमित्त-कारणत्वं त्वदृष्टस्य जात्यायुर्भोगादिकं प्रति कथञ्चिदनुमन्यते। न च पुराणेतिहासधर्मशास्त्रादिषु क्वचिदपि केवलाददृष्टविशेषादुपादानभूताद् ब्राह्मणादेरुत्पत्तिरभिहिता।

तस्मात्, केवलाददृष्टविशेषाद् ब्राह्मणाद्युत्पत्तौ श्रीमदुदयनाचार्यस्य श्रद्धैव प्रमाणमिति दिक्।

९२. ''अथाऽन्यान्मानसान्पुत्रान्सदृशानात्मनोऽसृजत्, भृगुं, पुलस्त्यं, पुलहं, क्रतुमाङ्गिरसं तथा,
मरीचिं, दक्षमत्रिं च, वसिष्ठं चैव मानसं; नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः''
[वायौ ९, ६८—६९]

''अग्रे ससर्ज वै ब्रह्मा मानसानात्मनः समान्''; (वा० पु० ९, ७१)

''मानसश्च रुचिर्नाम विज्ञेयो ब्रह्मणः सुतः; प्राणात्स्वादसृजद्दक्षं, चक्षुर्भ्यां च मरीचिनं,
भृगुस्तु हृदयाजज्ञे ऋषिः सलिल-जन्मनः; शिरसोऽङ्गिरसं चैव, श्रोतादत्रिं तथैव च,
पुलस्त्यं च तथोदानाद्, व्यानाच्च पुलहं पुनः; समानजं वसिष्ठं तु, अपानान्निर्ममे क्रतुम्,
अभिमानात्मकं(रुद्रं)भद्रं निर्ममे नीललोहितम्; इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः प्राणजा द्वादश स्मृताः,
इत्येते मानसाः पुत्राः विज्ञेया ब्रह्मणः सुताः, भृग्वादयस्तु ये सृष्टा नवैते ब्रह्मवादिनः''
[वायौ ९, १००—१०४

''ससर्ज सृष्टिं तद्रूपां स्रष्टुमिच्छन्, प्रजापतीन्, मरीचिमभ्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं,
वसिष्ठं च, महातेजाः सोऽसृजत्सप्त मानसान्; सप्त ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः''
[ब्र० पु० १, ४३—४४]

''दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः, दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन भो द्विजाः।
अचरांश्च चरांश्चैव द्विपदोऽथ चतुष्पदः, स सृष्ट्वा मनसा दक्षः, पश्चादसृजत स्त्रियः।
ददौ स दश धर्माय, कश्यपाय त्रयोदश, शिष्टाः सोमाय राज्ञे च नक्षत्राख्या ददौ प्रभुः।
तासु देवाः खगा गावो नागा दितिज-दानवाः, गन्धर्वा-ऽप्सरसश्चैव जज्ञिरेऽन्याश्च जातयः।
ततः प्रभृति विप्रेन्द्राः, प्रजा मैथुनसंभवाः; सङ्कल्पाद्दर्शनात्स्पर्शात्पूर्वेषां प्रोच्यते प्रजाः।''
[ब्र० पु० अ० २ श्लो० ४६—५०]

बात इतिहास-पुराणादि में ही लिखी है, तब यदि शंकराचार्य की उत्पत्ति, चिदम्बर-महेश्वर के तेजो-वीर्य से ही विशिष्टा देवी मे हुई, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु वा कार्य, असंभव नहीं कहा जा सकता। सुना है, महात्मा ईसा का जन्म भी आचार्य शंकर की तरह ही, 'पवित्रात्मा' (ईश्वर) से कुमारी मरियम मे हुआ था[९३]। हमारे यहां भी देव-पुंयोग से मानुषी स्त्रियों मे और मनुष्य-पुंयोग से देवियों मे सन्तानोत्पत्ति की कथा कम नहीं है। कुन्ती, अहल्या आदि से सूर्य-इन्द्रादि का पुंयोग, और मेनका, तपती, गङ्गा आदि से विश्वामित्र, संवरण, शान्तनु-प्रभृति का दाम्पत्य-सम्बन्ध, इतिहास-पुराण-प्रसिद्ध है। अतः महादेव के साथ विशिष्टा देवी के सम्बन्ध की, वा शिव-तेजः-प्रवेश से उनके गर्भ रहने की, कथा, कोई अभूतपूर्व कल्पना नहीं मानी जा सकती। किन्तु उस समय आदि-सृष्टि वा सत्यादियुग की परिस्थिति नहीं थी; मानसी सृष्टि और देव-पुंयोगज सन्तान होने की बात पर, पर-प्रत्ययनेय-बुद्धि, श्रद्धाजड़ों के सिवा, और कोई विश्वास नहीं कर सकता था! शांकर काल मे स्त्री-पुंयोग से मैथुनी सृष्टि ही सर्व प्रत्यक्ष थी। अतः चिदम्बरेश्वरके तेजोवीर्य से

"प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः पूर्वं दक्षः स्वयंभुवा, यथा ससर्ज भूतानि, तथा शृणुत भो द्विजाः !
मानसान्येव भूतानि पूर्वमेवाऽसृजत्प्रभुः, ऋषीन्देवान्सगन्धर्वानसुरान्यक्षराक्षसान्।
यदाऽस्य मानसी विप्रा न व्यवर्धत वै प्रजा, तदा संचिन्त्य धर्मात्मा प्रजाहेतोः प्रजापतिः
स मैथुनेन धर्मेण सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः, असिक्नीमावहत्पत्नीं वीरणस्य प्रजापतेः
सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम्" [ब्र० पु० ३, २—६]

"दिव्येयमादिसृष्टिस्तु रजोगुण-समुद्भवा, अतीन्द्रियेन्द्रिया, तद्वदतीन्द्रिय-शरीरका,
दिव्य-तेजोमयी भूप, दिव्यज्ञानसमुद्भवा, न मर्त्यैरभितः शक्या वक्तुं वै मांसचक्षुभिः,
यथा भुजङ्गाः सर्पाणामाकाशं विश्वपक्षिणां, विदन्ति मार्गं दिव्यानां दिव्या एव; न मानुषा;
कार्या-ऽकार्ये न देवानां शुभा-ऽशुभफलप्रदे, यस्मात्, तस्मान्न राजेन्द्र, तद्विचारो नृणां शुभः"
[मात्स्ये ४, ३—६]

"सङ्कल्पाद्दर्शनात्स्पर्शात्पूर्वेषां सृष्टिरुच्यते, दक्षात्प्राचेतसादूर्ध्वं सृष्टिर्मैथुन-संभवा" [मात्स्ये ५,२]

"जन्म-संस्कार-विद्यादेः..." [कुसु० २, ३] इति कारिका-व्याख्याने—"पूर्वं मानस्यः प्रजाः, ततः पुत्रमात्रार्थिता-प्रयुक्त-मैथुनजाः, सम्प्रति संभोग-कामि-प्रवृत्त्यावर्जितजन्मान इति" हरिदास-भट्टाचार्यः प्राह।

९३. यीशोः ख्रीष्टस्य तु जन्मेत्थमभूत्। तस्य मातरि मरियमि योषेफाय वाग्दत्तायां सत्यां, तयोः सङ्गमात् प्राक् सा पवित्रेणात्मना गर्भवतीत्याविष्कृतम्। तस्याः पतिर्योषेफस्तु धार्मिको,ऽथ च तां साधारण-निन्दा-भाजनं कर्त्तुमनिच्छन् तां गुप्तं परित्यक्तुमकल्पयत्। तस्मै त्वेतच्चिन्तयते प्रभोर्दूतः स्वप्ने दर्शनं दत्त्वावादीत्, भो दायूदस्य सुत योषेफ, स्वभार्याया मरियमः परिग्रहणान्माऽभैषीः, यतस्तस्या गर्भफलं पवित्रादात्मनः संभूतम्। सा हि पुत्रं प्रसविष्यते, त्वञ्च तस्य नाम 'यीशुः' अर्थतः 'त्राता' इति करिष्यसि, यतः स एव स्वप्रजास्तासां पापेभ्यस्तारयिष्यति। सर्वमेतत्तु तथा बभूव, यथा भाववादिना व्याहृतं प्रभोरिदं वाक्यं सिद्धिं गच्छेत्;
यथा—'कुमारीं गर्भिणीं पश्य, सा पुत्रं प्रसविष्यते, इम्मानुयेल इत्येव तस्य नाम भविष्यति'
नाम्नोऽस्य तात्पर्यम्—अस्मत्सङ्गीश्वर इति। अनन्तरं योषेफो यथादिष्टं दूतेन, तथैवाकार्षीत्, फलतः स्वभार्यां पर्यग्रहीत्; सा परं यावत् प्रथम-सुतं न सुषुवे, तावत् स तां न प्राजात्। तस्य नाम च 'यीशुः' इत्यकार्षीत्" [मथिलिखित-सुसंवादे (New Testament) १, १८—२५]

गर्भधारण करने की बात प्रसिद्ध करनेवाली विशिष्टा देवी की, और उनके पिता आदि स्वजनों की उस बात पर तत्रत्य सब लोगोंने विश्वास नहीं किया; क्योंकि इस निश्चय के लिये कोई भी निर्भ्रान्त प्रमाण नहीं था कि विशिष्टा का वह गर्भाधान महादेव के तेजोवीर्य से ही हुआ है। विशिष्टा और उनके अभिभावकों का तद्विषयक कथन, प्रमाणभूत वा आप्त-वचन नहीं माना जा सकता, क्योंकि पर-पुंयोगज गर्भ के कलंक से बचने के लिये भी उनकी ओर से वैसी अलौकिक कल्पना उड़ाई जा सकती है। स्यात्, इसी हेतु से (विशिष्टा द्वारा प्रचारित, लोक-दृष्ट-विरुद्ध, तद्गर्भ- कारण पर विश्वास न होने से, उसे पर-पुंयोगज समझ कर ही) उनके ज्ञातिवालों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। इस बात की सूचना उन घटनाओं से मिलती है, जो विशिष्टा देवी के शेष जीवन मे घटित हुई थीं। इस विषय का समधिक स्पष्ट संकेत उन बातों से मिलता है, जो विशिष्टा देवी की अन्त्येष्टि-क्रिया के समय, स्वयं शंकराचार्य से, उनके ज्ञातिवालों ने कही थीं। वे बातें निम्न-लिखित आशय की थीं—

"तुम व्यभिचारिणी के पुत्र हो; तुमने अपने पिता की वृद्धावस्था मे जन्म लिया;... हमलोग जातीय पञ्चायत में यह प्रमाणित कर देंगे कि, तुम व्यभिचारिणी के सन्तान हो" (देखिये, आ० शं० ओ रा० पृ० २२१; और इस भाष्य मे पीछे टि० ८७ भी)।

इसपर यह कहा जा सकता है कि, उपर्युक्त दुर्वचन, उन ब्राह्मणों ने कहे थे, जो शंकर की पैतृक-सम्पत्ति को प्राप्त करने के इच्छुक, और ज्ञाति होनेके कारण, शंकर के संन्यास ले लेने के बाद, उसके अधिकारी भी थे; पर जो शंकर के स्वयं मातृ-शव-संस्कार और श्राद्ध करने, तथा स्वपैतृक-सम्पत्ति को स्व-ज्ञाति-भिन्न मातृ-सेवकों मे बांट देने,के निश्चय से क्रुद्ध हो उठे थे; इस लिए उनका, शंकर को व्यभिचारिणी-पुत्र कहना मिथ्या (द्वेष-क्रोध-निमित्तक दुर्वाद-मात्र) हो सकता है; तथ्य-कथन नहीं।

इदं यीशोर्जन्स-विवरणं तस्य मेषाणामेव विश्वासयोग्यमस्तीति प्रेक्षावद्भिः परीक्षकैर्लौकिकैश्च सद्भिरुपेक्षणीयम् !

इस विषय मे देखिये, सत्यार्थ-प्रकाश, त्रयोदशसमुल्लास, पृ० ३२३—२४, तथा 'महात्मा ईसा' तीसरा परिच्छेद, ईसा का जन्म' पृ० ८७–८९ भी।

"इसी प्रसङ्ग मे हम एक बात और लिख देना चाहते हैं। ईसा के कट्टर द्वेषी और मज़हबी पक्षपातवाले संकीर्ण विचार के लोग, ईसा-जैसे उच्च चरित्र के व्यक्तिको, केवल उनकी इस जन्म-घटना के कारण, जिसमे उनका कोई वश न था, जिन बुरे शब्दों मे याद करते हैं, उनको सुन कर दुःख होता है। ईसा का चरित्र श्रद्धेय है, उसके ऊपर सुदूरवर्ती घटना—जन्म,—जिसका उनके व्यक्तित्व से कोई सम्बन्ध नहीं—के कारण दोष लगाना सिर्फ़ मज़हबी तआस्सुब का नमूना है। इस प्रकार के सङ्कीर्ण विचार, उदार और शिक्षित शिखा-सूत्रधारी लोगों से सुन कर आश्चर्य होता है। हमारी समझ मे इस प्रकार के उज्ज्वल चरित्रों पर विचार करते हुए हमें अङ्गरेज़ी भाषा के कवि की इस प्रसिद्ध सूक्तिको सदैव अपनी दृष्टि मे रखना चाहिये—

'If pure is the stream it matters not from whence it floweth.'

गङ्गा की निर्मल जल-धारा सामने बह रही है, एक प्यासे व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, मगर वह यह सोच कर कि यह धारा न जाने कहाँ कहाँ से बह कर आई है, उसका पानी नहीं पीता। ऐसे आदमी को सिवाय 'सुकुमार-मति' के और क्या कहा जा सकता है? ठीक यही अवस्था ईसा के

परन्तु शंकराचार्य के सम्प्रदायाऽऽद्दृत अन्यान्य ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। शंकराचार्य की अग्रगण्य शिष्य-परम्परा मे अन्यतम माने जानेवाले विद्वद्ग्रेसर आनन्द गिरिने अपने शंकरदिग्विजय मे लिखा है कि—

"सर्वज्ञ-नामक किसी ब्राह्मण की 'कामाक्षी'नाम्नी पत्नी मे 'विशिष्टा'संज्ञा एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे, उसके पिता ने आठ वर्ष की अवस्था मे ही, विश्वजिन्नामक अर्ध-वृद्ध ब्राह्मण से विवाह दिया। विश्वजित् ने उस पत्नी को छोड़ कर संन्यास ले लिया, और वह तपस्या के लिये वन मे चला गया। उस समय से वह स्त्री (विशिष्टा) 'चिदम्बर-महेश्वर'नामक शिव की आराधना, और मन की एकतानता से उनका ध्यान करने लगी। फलतः वह शिवजीं के महोग्र-तेजः-प्रवेश से पुष्ट, दृढ़-अम्बिका-रूप हो गई, जिसके प्रभाव से, उसके पिता आदि सब गुरुजन भी शिवतेजोऽनुगृहीत अम्बिका-रूप विशिष्टा की पूजा करने लगे। एक मास बीतने पर, विशिष्टा के, शिव-तेजःप्रवेश से गर्भ रह गया, और वह अनुदिन बढ़ने लगा। द्विजोत्तमों ने चिदम्बरेश्वर को ही 'यजमान' बना कर, क्योंकि वह गर्भ उन्हीं का माना गया था, तृतीयादि मासों में कर्त्तव्य गर्भ-संस्कारादि कर्मों का अनुष्ठान, वेद-विधिके अनुसार कराया। दसवें महीने मे विशिष्टा के गर्भ से शंकराचार्य-नामक महातेजस्वी 'गोलक' पुत्र, पैदा हुआ"[९४]।

यहाँ आनन्द-गिरिने, शङ्कराचार्य को स्पष्ट ही 'गोलक' (मृतपतिका का जारज पुत्र) कहा है। इससे ज्ञात होता है कि, उन्होंने आचार्य के उस जन्म को अपकृष्ट नहीं समझा था; क्योंकि वह उनके विश्वास के अनुसार जगदन्तरात्मा चिदम्बरेश्वर के तेजो-वीर्य से हुआ था। चिदम्बरेश्वर, सर्वात्मा होने पर भी, विशिष्टा के विवाहित पति से, अंशी रूप से भिन्न, पुरुष-विशेष थे, अतः उनके तेज-आवेश से उत्पन्न हुए शङ्कर को, पुरुषान्तर-जन्यत्व-विवक्षा से 'गोलक'

उज्ज्वल चरित्र को कलङ्कित करनेवाले लोगों की है। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास मे भी इस प्रकार के उदाहरण मिल जावेंगे। महाभारत के कर्ण और बाइबिल के ईसा की पैदाइश मे कोई अन्तर नहीं है। भारत सम्राट् धर्मराज युधिष्ठिर की माता महारानी कुन्ती के ऊपर भी वही दोष ज्यों का त्यों लगाया जा सकता है, जो महात्मा ईसा की माता मरियम पर लगाया जाता है। संभव है, युधिष्ठिर, कर्ण और कुन्ती को इस दोष से बचाने के लिये उनके समर्थक लोग सूर्य देवता का आश्रय लेने की चेष्टा करें, परन्तु हमारी समझ मे इस प्रकार दैवी दुहाई की कल्पना पीछे से सिर्फ़ दोष छिपाने के लिये की जाती है। महाभारत के लेखक ने भी इसी प्रकार की कल्पना कर के ही कुन्ती को इस दोष से बचाने की चेष्टा की है, और बाइबिल के लेखक की 'पवित्रात्मा' की कल्पना का उद्देश्य भी सिर्फ़ इतना ही है कि मरियम और ईसा को इस दोष से बचा लिया जाय। परन्तु हमारी समझ से इस प्रकार की चेष्टा के बजाय इसका सबसे अच्छा समाधान वह है जो कि 'श्रीभट्ट-नारायण' के कर्ण ने (वेणी संहार-नाटक, तृतीय अङ्क में) किया' है। देखिये—मा० भा० १ पृ० १३८ टि० १३]

९४. "तथाहि तदीये चरिते शङ्कर-दिग्विजये आनन्द-गिरिः—

'ततः सर्वात्मको देवः चिदम्बरपुराश्रितः, आकाशलिङ्ग-नाम्ना तु विख्यातोऽभून्महीतले।
तत्र विद्वन्महेन्द्रस्य कुले द्विजगुणाश्रिते जातः सर्वज्ञ-नाम्ना तु कश्चिद् द्विजकुलेश्वरः;
कामाक्षी तु सती चाऽभूत्तस्य लक्षण-लक्षिता। चिदम्बरेश्वरं ध्यात्वा तावुभौ प्रापतुः सुतां;
सा कुमारी सदा ज्ञान-सक्ताऽभूज्ज्ञान-तत्परा, विशिष्टेति च नाम्ना तु प्रसिद्धाऽभून्महीतले।
तामष्टमेऽब्दे विप्राय शान्तायऽद्भुतकर्मणे प्रददौ विश्वजिन्नाम्ने सर्वज्ञोऽस्याः पिता स्वयम्।

तो कहा गया; पर ऐसे पवित्रात्मज गोलकत्व को भी स्पृहणीय और स्तुत्य ही समझा गया; अन्यथा आनन्दगिरि ऐसे शङ्कर-भक्त, उसका सगौरव उल्लेख नहीं करते।

यहाँ एक बात और विचारणीय है। 'गोलक' वही सन्तान कहलाता है, जो स्व-पति के मर जाने पर, विधवा स्त्री द्वारा, पर-पुरुष से उत्पन्न किया जाता है ["अमृते (जीविते) जारजः कुण्डः, मृते भर्त्तरि गोलकः" (अमर० २, ६, ३६) । किन्तु विशिष्टा के पति, मरे नहीं थे; उनके विषय मे दो ही प्रकार के उल्लेख मिलते हैं कि. शङ्कराचार्य के जन्म के समय वह अति-वृद्ध हो गये थे, अथवा उससे बहुत पूर्व ही संन्यास लेकर जङ्गल चले गये थे। इन दोनों स्थितियों मे न वह 'मृत' थे, और न उनकी पत्नी 'मृतपतिका' हुई थीं; अतः चिदम्बर-जारज होने पर भी शङ्कराचार्य, पाण्डवों की तरह 'कुण्ड' कहे जा सकते थे; 'गोलक' नहीं। संभवतः, अतिवृद्ध को क्रियाशक्ति की दृष्टि से, और सन्न्यासी को गार्हस्थ्य की दृष्टि से, 'मृत' मानने के भाव से ही, विशिष्टा को विधवा और उनके ईशप्रसादज पुत्र को 'गोलक' उत्प्रेक्षित किया हो। अथवा अतिवृद्ध होने वा संन्यास लेने के कुछ दिनों के बाद, शिवगुरु उर्फ विश्वजित् पञ्चत्व को प्राप्त हो गये होंगे; तदनन्तर शंकरोत्पत्ति की उक्त घटना हुई होगी; यह बात शङ्कर को 'गोलक' कहने से ही सूचित होती है।

अस्तु, सारार्थ यह है कि, आनन्द-गिरि के लेखानुसार, तथा पूर्वोक्त सूचनाओं के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि, आचार्य शङ्कर, मृतवत्संन्यस्त-पतिका वा वस्तुतः मृत-पतिका विशिष्टा देवी के जारज पुत्र थे, और वह जार, महादेव चिदम्बरेश्वर के सिवा कोई मनुष्य नहीं था। विशिष्टा की भक्ति से तुष्ट आशुतोष शिव के तेजोधान से ही उन्हें गर्भ हुआ और अन्त मे शंकराचार्य के सदृश लोकोत्तर पुत्ररत्न मिला। अतः उनका वह देव-प्रसादज जन्म, युधिष्ठिरादि-जन्मवत् भूषण ही हुआ; दूषण नहीं।

किन्तु जो लोग, बाइबिल के यूसुफ और शांकर सम्प्रदाय के आनन्द-गिरि आदि की तरह विश्वासी तथा श्रद्धालु नहीं थे, उन्होंने शंकराचार्य को महेश्वर-तेजोगर्भज नहीं, अपि तु मनुष्य-जारज 'गोलक' समझा। अत एव ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि, शंकर को पर-पुरुष-नियोग से पैदा करने के कारण ही, ज्ञातिवालों ने विशिष्टा का जाति-बहिष्कार पहले से ही कर दिया था। इसी लिये संन्यासी होने पर भी शंकराचार्य को उनकी अन्त्येष्टि-क्रिया करने के लिये स्वयमेव आने पर बाध्य होना पड़ा था। फिर भी 'गोलक' होने के कारण, शंकराचार्य, हव्य-कव्य (देव-पितृ-कार्य) के अधिकारी नहीं समझे गये, अत एव ज्ञातिवालों ने

सा सदा पतिमद्वैतं ध्यात्वाऽऽकाशात्मकं शिवम्,
अस्याराधनमत्युग्रमाचचार विवेकिनी। तादृशीमपि संत्यक्त्वा ययौ विश्वजिदद्भुतम् अरण्यं तपसे कृत्वा मनो निश्चयतां गतम्। तदा-प्रभृति सा नारी चिदम्बरमहेश्वरं पूजयामास पूजाभिर्ध्यानैरात्मगतैः सदा। महोग्रतेजसा पुष्टा विशिष्टाऽभूद् दृढाम्बिका, सर्वैः सम्पूजिता नित्यं, पित्रादिभिरुपासिता। अतीते मासि गर्भस्य वृद्धिरासीद्दिने दिने; चिदम्बरेश्वरं कृत्वा यजमानं द्विजोत्तमाः तृतीयादिषु मासेषु चक्रुः कर्माणि वेदतः। प्राप्ते तु दशमे मासि, विशिष्टा-गर्भ-गोलकः प्रादुरासीन्महातेजाः शङ्कराचार्य-नामतः।' इत्यादिना शङ्कराचार्य-नाम्ना प्रादुर्भवन्तं 'गोलकं' निरूपितवान्"।

[डु० मु० भं० च० भू० पृ० १४–१५ से उद्धृत]

उन्हें मातृ-श्राद्ध करने से रोका था। इन बातों के प्रमाणन में उन घटनाओं का हवाला दिया जा सकता है, जो शंकर-माता के साथ उनके ज्ञातिवालों के व्यवहार-बर्ताव के सम्बन्ध की हैं। यह बात अत्यन्त प्रसिद्ध और सभी शंकर-चरित-प्रणेताओं द्वारा समर्थित है कि, शंकर के संन्यास के बाद भी मृत्युकाल-पर्यन्त, उनकी माता की सेवा-शुश्रूषा वा देख-भाल उनके ज्ञातिवालों ने नहीं की थी। अन्ततः विशिष्टा के शव-दाह और अन्त्येष्टि-कर्म मे भी ज्ञाति का एक आदमी ने भी तनिक योग नहीं दिया; सब ने एक-मत से पूर्ण असहयोग और सफल बहिष्कार किया। अगतया स्वयं संन्यासी शंकराचार्य ने एक वृद्धा दासी की सहायता से घर के आँगन मे मृत-माता के शव को कथमपि उठा ले जाकर, वहीं पर उनका दाह-संस्कार किया। ज्ञातिवालों के बहिष्कार की पराकाष्ठा का अनुमान तब होता है, जब हम यह सुनते हैं कि, मातृ-मुखाग्नि-संस्कार के लिये, शंकराचार्य ऐसे देश-विश्रुत विद्वत्तम, महाप्रभावशाली संन्यासी को, उनके गाँव जवार से ज़रा-सी आग तक नहीं मिली, और निरुपाय होकर, उन्हें मृत-माता के दक्षिण हस्त से अरणि रगड़ कर आग निकालना तथा उनका दाह-संस्कार करना पड़ा[९५]।

ये बातें, न तो अकारण ही हो सकती थीं, नहीं स्वल्प—साधारण—कारण से; क्योंकि आचार्य शंकर के सदृश जगद्गुरु-पदवी-आरुरुक्षु, सन्मर्यादा-प्रवर्त्तक, चातुर्वर्ण्य-चातुराश्रम्य-धर्माचार्य, महामनीषी सन्न्यासी, केवल मातृप्रेम के वशीभूत होकर, संन्यास-नियम-विरुद्ध, शव-दाहादि कर्म मे कथमपि प्रवृत्त नहीं होते; तथैव शंकर के संन्यास-ग्रहण-निमित्तक द्वेषमात्र से,

---

९५. "स्वयमेव चिकीर्षुरेष मातुश्चरमं कर्म समाजुहाव बन्धून्,
किमिहाऽस्ति यते, तवाऽधिकारः? कितवेत्येनममी निनिन्दुरुच्चैः।
अनलं बहुधाऽर्थिताऽपि तस्मै बत नाऽदत्त च बन्धुता तदीया;
अथ कोपपरीवृतान्तरोऽसावखिलांस्तानशपच्च निर्ममेन्द्रः।
संचित्य काष्ठानि सुशुष्कवन्ति, गृहोपकण्ठे धृत-तोयपात्रः,
स दक्षिणे दोष्णि ममन्थ वह्निं, ददाह तां तेन च संयतात्मा"
[शं० दि० १४, ४६—४८]

"शङ्करावतार शङ्कर, तखन रुद्रमूर्त्ति धारण करिया सेइ ज्ञातिटी के सम्बोधन करिया बलिलेन—'आपनि महादुष्ट व्यक्ति।' आर येमन शुनिलेन, 'आमि मुखाग्नि करिब, एवं अन्य ज्ञातिके सम्पत्ति दिब' अमनि अमार जननी व्यभिचारिणी हइलेन। आपनादेर कपटतापूर्ण मिष्ट व्यवहारे भ्रान्त हइया आमि आमार समुदय सम्पत्ति आपनाके दिया गिया छिलाम—एकमात्र आशा ये, आपनि जननीर सेवा-शुश्रूषा करिबेन। किन्तु ताहा आपनि करेन नाइ। वैदिक-कर्मकाण्ड त्याग करिया सन्न्यासी हइयाछि बलिया आपनि आमाके वेदमार्गबहिर्भूत जाति-भ्रष्ट बलिया घोषणा करितेछन। किन्तु आपनारा मूर्ख, एवं आपनादेर असाध्य दुष्कर्म किछुइ नाइ!

एइ बलिया आचार्य शङ्कर, सेइ वृद्धा परिचारिकाके बलिलेन—'तुमि नदीतीरे ऐ उद्यानप्रान्ते काष्ठ वहन कर, आमि जननीके ऐ स्थानेइ सत्कार करिब।'

वृद्धा परिचारिका ताहाइ करिते प्रवृत्त हइल। शङ्कर, जननीर शव-देह एकाकीइ क्रोड़े करिया उद्यानप्रान्ते आनयन करिलेन, एवं चिता सज्जित करिलेन। किन्तु अग्नि कोथाय? शङ्कर तखन अपर ज्ञातिगणेर निकट अग्नि-प्रार्थना करिलेन; किन्तु सेइ दुर्वृत्त ज्ञातिर भये ताहाराओ अग्निदाने पराङ्-मुख हइल।

ज्ञाति और अन्य जाति के सभी लोग इतने सहानुभूति-हीन नहीं हो जाते कि, विशिष्टा देवी के शव-संस्कार के लिये ज़रासी आग तक नहीं देते। इसके अतिरिक्त, शंकराचार्य ऐसे महत्तम पुरुष के साथ, वैसी स्थिति मे, लोगों का वैसा बर्ताव, साधारण हेतु से नहीं हो सकता था। अतः, इन बातों से, शंकराचार्य के 'गोलक' होने की कथा की सत्यता का निश्चय नहीं, तो उसका संशय अवश्य ही, मन को किञ्चिन्मात्र स्पर्श कर लेता है। यदि शांकर-सम्प्रदाय के ही माने हुए ग्रन्थों मे यह बात न लिखी होती, तो हम इसे प्रतिपक्षी सम्प्रदायों द्वारा आचार्य-

आचार्य शङ्कर आर काहाकेओ किछुइ बलिलेन ना। अनन्तर जलपात्र धारणा-पूर्वक-मातार दक्षिण हस्ते अरणि काष्ठ लइया अग्निमन्थन करिलेन एवं सेइ अग्नितेइ मातृदेह सत्कार करिलेन" [आ० शं० ओ रा० पृ० २२२—२४]

"मृतक की क्रिया आदि करने का संन्यासी को अधिकार नहीं है, अथवा यों कहिये कि, परिपाटी नहीं है। परन्तु मातृ-प्रेम के कारण, शङ्कर ने स्वयं माताका और्ध्वदेहिक कर्म करने की इच्छा प्रकट की। उनके बान्धवों ने दाहकार्य मे सहायता देने से मुँह मोड़ लिया; इस कारण, उन्हें माता के मृत शरीर का दहन अपने घर के आँगन में ही करना पड़ा। काल (ड़ि) दी (शङ्कराचार्य की जन्मभूमि) मे अब तक घर के आँगन मे ही शव-दाह करने की प्रथा है।" [हिं० भा० उ० पृ० २९९]। क्योंकि आचार्य शङ्कर ने अपने ज्ञातिवालों को निम्नलिखित शाप दिया था—

"न याचिता वह्निमदुर्यदस्मै, शशाप तान्स्वीयजनान्सरोषः;
'इतः परं वेदबहिष्कृतास्ते द्विजा, यतीनां न भवेच्च भिक्षा,
गृहोपकण्ठेषु च वः श्मशानमद्यप्रभृत्यस्त्विति ताञ्शशाप;
अद्यापि तद्देशभवा न वेदमधीयते, नो यमिनां च भिक्षा,
तदा प्रभृत्येव गृहोपकण्ठेष्वासीच्छ्मशानं किल हन्त तेषां;
महत्सु धीपूर्वकृताऽपराधो भवेत्पुनः कस्य सुखाय लोके"
[शं० दि० स० १४ प० ४९—५१]

"आपनारा ये कय घर आज एइ (मातृ-निन्दा) कार्ये योगदान करियाछन, ताँहारा सकलेइ येन आज हइते वेद-हीन हन, एवं संन्यासी येन आपनादेर गृहे भिक्षा ना करेन, आर येमन आमार जननी के आमि आमार गृहोद्यानेर प्रान्ते सत्कार करितेछि, आपनाराओ येन अतः पर ताहाइ करिबेन" [आ०—शं० ओ रा० पृ० २२३]

"संभव है, आचार्य के पहले भी यह प्रथा प्रचलित रही हो, और इस प्रथा को विचित्र जान कर, पीछे से लोगों ने उक्त कथा गढ़ ली हो; क्यों कि शङ्कराचार्य जैसा विरक्त संन्यासी, मातृ-प्रेम के कारण ही क्यों न हो, शास्त्रमर्यादा को त्याग देगा, इस पर विश्वास नहीं होता। यह भी संभव है कि, मलाबार मे मुसलमानों के अत्याचार के कारण, शव को श्मशान मे न ले जा कर, घर मे ही दहन करने की प्रथा प्रचलित हो गई हो।" [हिं० भा० उ० पृ० २९९]

यहाँ एक-दो बातें विचारणीय हैं। ऊपर के उद्धरणों में कहा गया है कि, शङ्कराचार्य ने स्वज्ञाति वालों को तीन शाप दिये। पर, वे शाप, उन पर स्वयं, अदृष्ट फल की तरह, नहीं आ पड़े; किन्तु आचार्य शङ्कर ने उन शापों को, तत्कालीन केरलाधिपति राजशेखर द्वारा, उन को अपनी लोकोत्तर विद्वत्ता से वशंवद कर के, कालड़िके ब्राह्मणों पर दण्डवत् प्रयुक्त कराया। यथा—

"नृप, कालडि-नामकाग्रहारा द्विजकर्माऽनधिकारिणोऽद्य शप्ताः;
भवताऽपि तथैव ते विधेया बत पापा ,इति देशिकोऽशिषत्तम्" [शं० दि० १४,७४]

निन्दार्थ प्रक्षिप्त मान लेते। एक सम्प्रदाय की निन्दा करके उसका महत्त्व घटाने के लिये दूसरे सम्प्रदायवालों ने उसके प्रवर्तकाचार्यों के व्यक्तिगत जन्म-कर्म पर भी अनार्योचित अधिक्षेप किये हैं, और तद्विषयक अपशब्दमय श्लोक आदि की रचना करके प्रामाण्यार्थ पुराणादि आर्ष ग्रन्थों मे उनका प्रक्षेप कर दिया है[९६]। आचार्य शंकर के विषय मे, भी, पद्म, स्कन्द आदि पुराणों मे, ऐसे निन्दा-वाक्यों का प्रक्षेप हुआ ही है (मा० आ० भा० १ पृ० २४२ टि० ५२ मे उद्धृत द्रष्टव्य)। पर, वे सब वाक्य, शंकराचार्य को, असुराऽवतार, मायावादी, असच्छास्त्र-प्रवर्तक, प्रच्छन्न-बौद्ध, तमः-प्रकृति-जनमोहक रुद्रांशाऽवतार आदि रूप मे प्रसिद्ध करने के लिये ही प्रक्षिप्त किये गये हैं; उन मे आचार्य के जन्म के विषय मे कोई अवैध बात नहीं है।

जिस आनन्दगिरि के 'शंकरदिग्विजय' से आचार्य शंकर का 'गोलक'(जारज-विधवा-पुत्र) होना स्पष्टतः प्रमाणित होता है, वह शंकराचार्य के साक्षात् शिष्य और उन्हीं के द्वारा उत्तरदिशा-बदरि-केदारस्थ ज्योतिर्मठ पर आयुक्त, नियुक्त, अधिष्ठापित, महापीठस्थविर भी थे; उन्हीं का नामान्तर तोटक वा त्रोटकाचार्य भी है[९७]। अतः शंकरचरितविषयक अन्यान्य ग्रन्थों

इससे स्पष्ट है कि, आचार्य शङ्कर ने अपने ज्ञातिवालों को, स्व मातृ-निन्दा के भीषण अपराध का चिरस्मरणीय दण्ड दिया, और उसे राज-शक्ति द्वारा प्रयुक्त कराया; अतः उनका वह शाप, आभिचारिक मन्त्रवत् स्वतः परिणामकारी नहीं, अपि तु, अक्षम्य अपराध से अतिक्षुब्ध और परम क्रुद्ध एक तेजस्वी महापुरुष का वाग्दण्ड था, जो राज-बल से कार्यान्वित हुआ।

"मृतक की क्रिया आदि करने का, संन्यासी को अधिकार नहीं है" अथवा है? इस विषय पर, आगे विचार होगा।

९६. यथा हि सौर-पुराणे मध्वाचार्य-निन्दावचन-प्रक्षेपः—

"घोरे कलियुगे प्राप्ते म्लेच्छैर्व्याप्ते भुवस्तले, सर्वाचारपरिभ्रष्टा भविष्यन्ति नराऽधमाः।
तदान्ध्रीदेशमध्ये तु दाक्षिणात्यो भविष्यति ब्राह्मणो दुर्भगः कश्चिद् विधवा-ब्राह्मणीरतः।
तस्य पापिष्ठविप्रस्य व्यभिचारात्सुतोऽनघः भविष्यति गुणाऽन्वेपी, दैवादध्ययनोत्सुकः।...
मधुना तेन शास्त्राणां पूर्वपक्षो विलोकितः, भविष्यति च वेदान्तमन्यथाकर्त्तुमुद्यतः।
यथा यथा कलेर्देवाः प्रचरः संभविष्यति।...तथा तथाऽयमुन्मार्गः शिवद्वेष्टुर्भविष्यति।
भविष्यति यदा विप्राः पापानां प्रभवः कलौ, तथा तथा भविष्यन्ति ह्युदीच्यां दम्भ-वैष्णवाः।...
मधु-दर्शितमार्गेण पापिष्ठा वैष्णवाः कलौ भविष्यन्ति ततो म्लेच्छाः शूद्रा यूथबहिष्कृताः"
[सौर—पु० अ० ३९]

"ततः कलियुगे प्राप्ते सर्वधर्मविवर्जिते, म्लेच्छैर्ब्राह्मण-धेनूनां विध्वंसनकरे खरे,
अस्वाध्याय-वषट्कारे, जैन-बौद्धादिसङ्कुले, ब्राह्मणे म्लेच्छमार्गस्थे, शूद्रे ब्राह्मणघातिनि,
तदा वसन्तः कर्णाट-तिलङ्गादिकदूपकः मधुनामा च विधवा-क्षेत्रे विप्राद्भविष्यति।
गोलकः स तु पापिष्ठः पद्मपादुकमीश्वरं वेदान्तव्याख्यानरतं शिष्यत्वेनार्चयिष्यति।
शास्त्रं पूर्णं ततोऽधीत्य स्थित आह्निकवर्जितः किमग्निहोत्रं, को यागो? हेतुमेवं करिष्यति।...
बादरायणसूत्राणां व्याख्यानं स करिष्यति; 'मध्वाचार्य' स्ततो भावाद्दाक्षिणात्यो महान्कलौ...
प्रच्छन्नः कुत्रचित्पापी प्रचारं हि विधास्यति। पञ्चवर्षस्तु संन्यासी पठित्वा दुष्टबुद्धिमान्,
शिष्योपशिष्य-संयुक्तो हेतुवादं करिष्यति" [सौर—पु० अ० ४०]

९७. "त्रोटकाचार्य अथवा तोटकाचार्य का प्रसिद्ध नाम 'आनन्दगिरि' था। मठाम्नाय मे लिखा है—
'तोटकं चाऽऽनन्दगिरिं प्रणमामि जगद्गुरुम्।'" [अच्युत० ३, ४, पृ० ४५]

की अपेक्षा, आनन्दगिरिका शंकरदिग्विजय, समधिक प्राचीन, मौलिक, प्रत्यक्षदर्शनमूलक, अनुश्रुतिप्रत्यक्षसंवादी, अधिकारयुक्तवाग्विरचित, और प्रमाणभूत माना जा सकता है। अत एव स्वग्रन्थ के आरंभ से स्वयं विद्यारण्यने, और माधवीय शंकरदिग्विजय के अन्त मे. उसके 'डिण्डिम' टीकाकार ने, आनन्द गिरि के 'बृहच्छंकरविजय' को ही, विद्यारण्य-कृत 'संक्षेप-शंकरजय' का उपजीव्य और आकर सूचित किया है ("एतत्कथा-जालं बृहच्छंकर-विजय एव श्रीमदानन्दज्ञानाख्याऽऽनन्दगिरिविरचिते द्रष्टव्यमिति" शं० दि० १६, १०३)

किन्तु आनन्द गिरि ने, आचार्य शंकर को 'गोलक' लिख दिया है, और कुमारिलभट्ट के मुख से उनको 'नूतन बौद्ध-तर' (पूर्व बौद्धों से बढ़कर, नवीन बौद्ध) कहला दिया है,[९८] इस लिये जातिवादी, और बौद्धों को वेद-बाह्य-नास्तिक समझनेवाले कतिपय आधुनिक, ब्राह्मण-ब्रुव पण्डितम्मन्य लोग, आनन्दगिरि-कर्तृक शंकरदिग्विजय को, उनके नाम से दूसरोंद्वारा रचकर प्रसिद्ध किया हुआ मानते हैं[९९]। क्योंकि इनकी संकुचित दृष्टि मे आनन्द गिरि की उपर्युक्त बातों

"आनन्दगिरींचे अनेक ग्रन्थ आहेत, त्यांत 'भाष्य' व 'शङ्करविजय' हे दोन ग्रन्थ तर जगमान्य आहेत, आनन्दगिरींची विद्वत्ता पाहून आचार्यांनीं त्यांचें नांव तोटकाचार्य (त्रोटकाचार्य) असें ठेवून बदरी-केदार येथील ज्योतिर्मठावर त्यांना अधिष्ठित केलें' [गो० त्यां० सं० भा० २ पृ० ५०२]

कुछ विद्वानों का मत है कि शङ्कर-भाष्यादिके प्रसिद्ध टीकाकार आनन्दगिरि, तोटकाचार्य से भिन्न और बहुत अर्वाचीन थे। यह बात सही है, क्योंकि कई आनन्दगिरि हो गये हैं। पर, उपर्युक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि 'भाष्य'कार और 'शङ्करविजय'कार आनन्दगिरि उर्फ तोटकाचार्य ही हैं। यदि प्रसिद्ध टीकाकार आनन्दगिरि ही 'शङ्करविजय' के भी कर्त्ता हों, तो भी उसकी साम्प्रदायिकता और प्रामाणिकता मे बाधा नहीं आती है। एक आनन्दगिरि शङ्कराचार्य के प्रशिष्य भी हुए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वही 'प्राचीनशङ्करजय' वा 'बृहच्छङ्करविजय' के कर्त्ता हैं; जिन का स्मरण और उपजीवन, (उपजीवित्व) 'संक्षेपशङ्करजय'कार विद्यारण्य (माधवाचार्य) ने निम्ननिर्दिष्ट आरम्भिक पद्यों मे किया है—

"प्रणम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीर्थरूपिणं, प्राचीनशङ्करजये सारः संगृह्यते स्फुटम्।
यद्वद्धटानां पटलो विशालो विलोक्यतेऽल्पे किल दर्पणेऽपि,
तद्वन्मदीये लघुसंग्रहेऽस्मिन्नुद्वीक्ष्यतां शाङ्कर-वाक्यसारः" [शं० दि० १, १–२]

"शङ्करस्य भगवतो भाष्यकारस्य अयं 'शाङ्करः' आनन्दगिर्यभिधः, 'तस्य' तत्प्रशिष्यस्य (शङ्कर–प्रशिष्यस्याऽऽनन्दगिरेरित्यर्थः) वाक्यसारः (उद्वीक्ष्यतामिति सम्बन्धः)" इति तत्र डिण्डिम-टीका।

९८. "भट्टाचार्याख्यो द्विजवरः कश्चिदुदग्देशादागत्य दुष्टमताऽवलम्बिनो बौद्धान्, जैनानसंख्यान् राजमुखादनेकविद्याप्रसङ्गभेदैः निर्जित्य...दुष्टमतध्वंसमाचरन् निर्भयो वर्तते।
श्रुत्वैतद्भुतं कर्म गुरुः (शङ्कराचार्यः) शिष्यसमन्वितः
प्राप्तो रुद्राख्यनगरं जय-शब्दविजृम्भितम्।
(तदनु) जानुमात्रदग्धोऽपि भट्टाचार्यः (कुमारिल-भट्टपादः) (तं शङ्कराचार्यं प्रति)— जाग्रत्कालानागतो 'नूतनो बौद्ध तर' इति प्राहेत्यादि (आनन्दगिरिः)"।...
तथा चोक्तम् आनन्दगिरिविरचिते शङ्कर विजये—"भट्टाचार्यः परमगुरुं (शङ्कराचार्यम्) इदमुवाच—
'जाग्रत्कालानागतो 'नूतनो बौद्धतरः' कस्मादिहागत्य उत्तापयसि' इति" [अद्वतिश्रा० प्र० उद्धृतम्]

९९. "साम्प्रतमुपलभ्यमानाऽऽनन्दगिरि–शङ्करजयस्य च केनचिन्मन्दमतिना आनन्दगिरिनाम्ना प्रकटीकृतत्वेनाऽप्रामाणिकत्वमेव। यतः डिण्डिमायां ६२४ पृ० 'एतत्कथा-जालं बृहच्छङ्करविजये

से शंकराचार्य के जन्म और वैदिकत्व की हीनता तथा कुत्सा प्रतीत होती है। कुछ विद्वान् सज्जन, शंकराचार्य को 'बौद्धतर' तो मानते हैं, अत एव उन्हें स्वयं भी प्रछन्न-बौद्ध कहते हैं[१००]; पर, उनको जन्म-सम्बन्धी दोष से बचाने के लिये कुछ अलौकिक कल्पना और विलक्षण उत्प्रेक्षा करते हैं। उनका कहना है कि भगवान् शिव ने ही आसुर-प्रकृति-जन-मोहनार्थ, मायावाद का प्रचार करने के लिये शंकराचार्य का अवतार लिया था, अतः उनके जन्म के प्रकार और कुल आदि की चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि जब साधारण योगी पुरुष, स्वेच्छानुसार जिस-किसी भी कुल वा योनि मे जन्म ग्रहण कर लेते हैं, तब महायोगैश्वर्य-सम्पन्न परमयोगेश्वर शिव की बात ही क्या ? अर्थात् विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराहादि अवतारों की तरह, शिव का भी शंकराचार्य के रूप मे गोलकात्मना अवतीर्ण होना पर्यनुयोगानर्ह और अदूष्य है[१]।

आनन्दगिरिकृते एव द्रष्टव्यम्' इति लिखितं; सा च कथाऽस्मिन्नोपलभ्यते। किञ्च आनन्दगिरि-रचिते शङ्करविजये पूर्वं शैवादिमतानां खण्डनं, पश्चाच्च तेषामेव स्थापनं श्रीशङ्कराचार्यैः कृतम्, इति परस्पर-विरुद्धो लेखः कथमभ्युपगन्तुं शक्यः ? किञ्च माधवेन—'प्राचीनशङ्करजये सारः संगृह्यते स्फुटम्' (शं० दि० १, १) इति प्रतिज्ञाय उपलभ्यमानानन्दगिरि-शङ्करविजय-विरुद्धकथालेखोऽपि उपलभ्यमानस्याऽऽनन्द-गिरीयत्वाभावं साधयति। विरोधिना 'त्वं बौद्ध' इति कथनेऽपि क्षत्यभावाच्च, एतेन 'नूतनो बौद्धतरः शङ्करार्यः' इति तदीय-दिग्विजयस्थ-भट्टोक्त्या आचार्यशङ्करस्य बौद्धत्वसाधनं साहसमात्रम्"।

१०० "सत्यं चेत् ? संवृतिः केयं ? मृषा चेत् ? सत्यता कथम् ? सत्यत्वं न च सामान्यं मृषार्थ-परमार्थयोः।
तुल्यार्थत्वेऽपि तेनैषां मिथ्या-संवृतिशब्दयोः वञ्चनार्थमुपन्यासो, लाला-वक्त्रासवादिवत्।
नास्तिक्यपरिहारार्थं संवृतेः कल्पनेति च, तस्माद्यन्नास्ति नास्त्येव, यद्यस्ति परमार्थतः।
तत्सत्यमन्यन्मिथ्येति न सत्यद्वयकल्पना; न हि स्वप्नसुखाद्यर्थं धर्मे कश्चित्प्रवर्तते
इति भट्टेन बौद्धमत-निराकरणाऽवसरे व्यावहारिकसत्यतायाः असत्त्वस्यैवोक्तेः—'व्यवहारे भट्ट-नय' इति भट्टमताऽनुयायित्वं स्वीकुर्वता त्वया (शाङ्करेण) बौद्धवत् व्यवहारिकसत्यताङ्गीकारायोगात्, अङ्गीकारे च भट्टोक्तरीत्या नास्तिक्यपरिहारार्थं वञ्चकताप्राप्तेः" इति;

"मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमुच्यते" "त्वं च रुद्र महाबाहो, मोहशास्त्राणि कारय"
इत्यादि-पद्मपुराण-वाराहपुराणादि-वचनेन, 'नूतनो बौद्धतर' इति भट्टाचार्यवचनेन च शङ्कराचार्यैः प्रच्छन्नबौद्ध-मतरूपं मायावादशास्त्रं प्रवर्तितम्"।

"कथञ्चिन्नैव भेदोऽस्ति माध्यमानां, च मायिनाम्, उभयोरपि साकारं ज्ञानं मिथ्येतरत्तु सत्।
सौगता वेद-बाह्या हि वेदाऽप्रामाण्यवादिनः, अवैदिका इति ज्ञात्वा वैदिकैः परिवर्जिताः।
वेदान्प्रविश्य वेदानां योऽप्रामाण्यं प्रसाधयेत्, मायी तु यत्नतस्त्याज्यो वैदिकैर्हित-शत्रुवत्।
"वरं बौद्धस्तथा जैनः कापालिकमतोऽपि वा, व्यक्तं वदति वेदानामप्रामाण्यं तु, तैः किमु ?
वेद-प्रामाण्यवक्त्कृत्वाऽभिमानी, न च वैदिकः, ईश्वरं वचनाद्वक्ति, परञ्चाऽनीश्वरः खलः"
[सौर—पु० ३९, ६०–६२]

इत्यादिना माध्वादयो वैष्णवाः शङ्कराचार्यस्य प्रच्छन्न–बौद्धत्वं नूतन-बौद्धतरत्वं च समर्थयन्ति।

१. "किमप्यत्राऽभिजायन्ते योगिनः सर्वयोनिषु, प्रत्यक्षितात्मनाथानां नैषां चिन्त्यं कुलादिकम्;
इति नारदपञ्चरात्र-भरद्वाजसंहिता-न्यासोपदेश-प्रथमाऽध्याय-वचन-बलेन तादृशानां गोलकादि-जन्मनोऽचिन्तनीयत्वोक्तेश्च। यदा श्रीविष्णोराज्ञां पुरस्कृत्य भगवान् श्रीशिव एव देवतानां हिताय असुर-मोहनाय च, कपाल-चर्म-भस्मा,ऽस्थि-धारणरूपां पाषण्डिनां गर्हितां वृत्तिं स्वीकृत्य तामासानि पुराणानि मोहनानि शास्त्राणि च कृत्वा कणाद-गौतमादिमहर्षिद्वारा स्वयञ्च पाषण्डमार्गं प्रवर्त्य असुरान्मोहयामास,

किन्तु यदि शंकराचार्य, वस्तुतः 'गोलक' हों, तो भी उनको और उनकी जननी को तत्सम्बन्धी कलंक से बचाने के लिये पूर्वोक्त-विध कल्पनाओं और उत्प्रेक्षाओं की आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि वस्तुतः उस मे कोई दोष और कलंक की बात ही न थी। जो कार्य, आज अवैध, अनुचित, गर्हित और लोकविक्रुष्ट हो गया है, वही पहले किसी समय महाजनपरिगृहीत तथा शिष्टाचरित था। ऐसे बहुत से कर्म, सम्प्रति धर्मशास्त्रों के 'कलिवर्ज्य-प्रकरण' मे पाये जाते हैं, जो पुरा-काल मे लोकसुश्रद्धित, शिष्टपरिगृहीत, महाजनाऽनुष्ठित और सच्छास्त्र-प्रशंसित थे। बुद्धाविर्भाव के पहले तक यहाँ सनातनी हिन्दू-समाज मे गोवध, यज्ञ-साधन और धर्म माना जाता था; तथा गो-मांस, मधुपर्क और विशिष्ट आतिथ्य-सत्कार का पवित्र उपकरण समझा जाता था। आज वही महापाप माना जाता है। जैसे आज के अर्वाग्दर्शी गोभक्त लोग, गोवध-विधायक और गोमांसभक्षण-विषयक प्राचीन शास्त्रवचनों का विविध अन्यार्थ करके उसे अन्यथा सिद्ध करने के लिये बड़े तर्क-वितर्क-पूर्ण 'शास्त्रार्थ' करते हैं, और ऐसी ऐसी विचित्र तथा असंभव कल्पनायें करते हैं कि, "पुरा-काल के लोग हवन की हुई गायों को यज्ञ-सिद्ध हो जाने के बाद, मन्त्र-प्रयोग द्वारा, अग्नि-कुण्ड से पुनः जीवित कर के निकाल देते थे; एवं गौओं की प्राणस्थिति भी उस युग मे ऐसी होती थी कि उनके शरीर से, काटकर यथा-प्रयोजन मांस निकाल लेने पर भी, उनकी मृत्यु अथवा कोई हानि नहीं होती थी इत्यादि", वैसे ही कुण्ड, गोलक, कानीन आदि सन्तानों के विषय मे भी, यदि संयोगवश किसी महापुरुष का वैसा जन्म हो गया हो तो, बड़े 'शास्त्रार्थ' और विचित्र कल्पनायें की जाती हैं। वैसे महापुरुषों के भक्त लोग उन्हें, सम्प्रति 'अवैध'कथित जन्म के दूषण से, बचाने के लिये, उनकी माताओं का सम्बन्ध, देवताओं से जोड़ कर, अलौकिक जन्म-कथा गढ़ लेते हैं, और उन के विरोधी लोग, उनकी घोर निन्दा मे प्रवृत्त हो जाते हैं। परन्तु ये सब बातें अविवेक-विलसित हैं। देश, काल, परिस्थिति आदि के भेद से, सृष्टि के सभी भावों की तरह, मनुष्य के आचार, विचार, धर्म, कर्म आदि भी बदलते रहते हैं। ईसा की तेरहवीं शती तक, भारतीय हिन्दू-समाज मे जाति-वाद, और विवाहादि का बन्धन, इतना कट्टर और कड़ा नहीं था। सातवीं शती के पहले तो जितने विदेशी और विधर्मी यहाँ आये और बस गये, वे सब अत्रत्य हिन्दू-समाज मे विलीन हो गये और उनके साथ विवाहादिसम्बन्ध द्वारा हिन्दूसमाज मे खूब जाति-मिश्रण हुआ। स्त्री-पुरुषमय विश्व मे, गुप्त और प्रकट व्यभिचार का होना भी स्वाभाविक है, यह बराबर होता आया है, तथा सदैव होता रहेगा, इसे रोकना असंभव है। अतः किसी भी जाति को सर्वथा असंकीर्ण, तथा किसी भी कुल-परिवार को एकान्ततः विशुद्धवंश्य कहना, संभवतः पूर्ण सत्य नहीं होगा। पर-स्त्री-पुरुषों के परस्पर व्यभिचार

तदा तदंशाऽवतारभूतो भगवान् श्रीशङ्कराचार्योऽपि चिदम्बरपुरे गोलकजन्मनाऽवतीर्य मायावादकथनेन आसुर-प्रकृतीन्मोहयामासेति न तस्य दूषणं, तत्कृत्यस्य भगवदाज्ञाऽनुरूपत्वात्। यदि च तस्यासुरमोहन-कृत्य-निरूपणमेव निन्दा स्यात् ? तदा बुद्धाऽवतारिणो विष्णोरपि तत्कृत्यं निन्द्यैव भवेत्; अतश्च—

'असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयं मत्वा जातिनृशंसानां, न तां व्यभजदच्युतः'

इति भागवताष्टमस्कन्धोक्तन्यायेन अनधिकारिणो मोहयित्वा तेभ्यो गोप्यवस्तुनो गोपनस्य विवेककार्यत्वेन प्रशंसारूपत्वात्, तत्कृत्यस्य निन्दात्वाऽवगम एवाऽविवेक-कार्यम्। निरूपितश्चाऽयमासुर-मोहन-रूपोऽर्थो रुद्रस्य पद्मपुराणोत्तरखण्डे (त्रिषष्ट्यधिक-द्विशततमेऽध्याये २६३) उमा-महेश्वरसम्वादेन" इत्येवमादि श्रीवैष्णव-ग्रन्थेषु द्रष्टव्यम्।

सम्बन्ध से उत्पन्न हुए देव, ऋषि, राजर्षि, धर्माचार्य आदि की कथाओं से वेद, धर्मशास्त्र, और इतिहास-पुराण, भरे पड़े हैं। बुध, भरद्वाज, काक्षीवान्, जावाल, व्यास आदि ऐसे साक्षात्कृत धर्मा, मन्त्र-द्रष्टा, महाज्ञानी ब्रह्मर्षि, तथा अश्मक, पाण्डु, युधिष्ठिरादि ऐसे धर्मराज राजर्षि भी कुण्ड, गोलक, और 'कानीन' ही थे, जो जगद्गुरु, पुण्यश्लोक और प्रातःस्मरणीय माने जाते हैं। इसका कारण यही है कि पुराकाल मे, दीर्घतमा और श्वेतकेतु के द्वारा क्रमशः विवाहव्यवस्था और नियोग-नियमन हो जाने के बाद से यद्यपि 'अधिजनन' और पारिवारिक संघटन आदि के उद्देश्य से, समाज मे कुल-मर्यादा की स्थापना और एक पति-पत्नी-सम्बन्ध की प्रथा प्रचलित हुई, तथापि वर्ण-व्यवस्था मे जन्म वा जाति को हेतु नहीं मानते थे। स्वभावज गुण, कर्म, वा वृत्त, वृत्ति, के अनुसार, समाज मे, मनुष्यमात्र का यथायोग्य वर्ण और स्थान होता था। अत एव उपर्युक्त प्रकार के अनेक महापुरुष, कुण्ड, गोलक, कानीन आदि होने पर भी अपने स्वभावज गुण-कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि माने गये और लोकपूज्य जगद्गुरु बन गये। परन्तु जब जातिवाद कुछ स्थिर हुआ, तब अर्वाकालिक सज्जनों ने उपर्युक्त-विध महापुरुषों को तादृश जन्म के दोषों से बचाने के लिये विविध अलौकिक कथाओं की रचना करके इतिहास-पुराणादि मे उनका प्रक्षेप कर दिया। इस प्रकार शास्त्रों के अनर्थ और उन मे अद्भुत कल्पनाओं के प्रक्षेप, उन गोत्रप्रवर्तक, लोकसन्तानकारी, वेदादिशास्त्र-निर्माता और नीति-धर्म-राज्यादि-व्यवस्थापक महापुरुषों को जन्म-विशुद्ध प्रसिद्ध करने के लिये किये गये, जिनको कुण्ड, गोलक, कानीन आदि होने के कारण निहीनजन्मा मानकर जाति-बहिष्कृत करना और नीच समझना संभव नहीं था। जातिवाद के प्रचलन के बाद से, समय समय पर, प्राचीन धर्मशास्त्रों मे जो जाति-धर्म-विषयक वचन प्रक्षिप्त किये गये, उनके अनुसार अनेक, इतिहास-पुराण-प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि और राजर्षि भी, चण्डालवत् निहीन अस्पृश्य और वर्णबाह्य समझे जा सकते थे; पर, कठिनाई यह थी कि, ब्रह्मवित्तम जावाल, मन्त्रद्रष्टा काक्षीवान्, वेदान्त-प्रवर्तक इतिहास-पुराण-निर्माता वेदव्यास, रघुवंश-सन्तान-कारी राजर्षि अश्मक, और धर्म-राज युधिष्ठिर आदि ऐसे युगप्रवर्तक महापुरुष, कुण्ड-गोलक-कानीनादि-विषयक धर्मशास्त्रीय अनुष्टुप् श्लोकों से उड़ाये नहीं जा सकते थे। अतः उनकी जन्म-कथा को अलौकिक रूप देकर, किसी को पितृ-जातीय, (जैसे जावाल, काक्षीवान्, व्यास आदि को ब्राह्मण), किसी को मातृजातीय (जैसे, अश्मक, पाण्डु, युधिष्ठिरादि को क्षत्रिय), और किसी को पोषक-जातीय (जैसे कर्ण को सूत) मान करके जातिवाद की प्रतिष्ठा रख ली गई। ऐसी ही लीला शंकराचार्य के विषय मे भी की गई। उनके शिष्य-पर-शिष्यों ने उनको शिवांश से, चिदम्बरेश्वर के तेजो वीर्य से, जायमान प्रसिद्ध करके, उन्हें मातृ-जातीय, ब्राह्मण, मानकर, 'गोलकत्व' का दोष दूर कर दिया और जातिवाद से उनका सीधा सम्बन्ध जोड़ दिया; क्योंकि लोकोत्तर ज्ञान-कर्म-वैभवातिशयशाली आचार्य शंकर की उपेक्षा 'गोलक' होने के कारण, नहीं की जा सकती थी। फिर भी कट्टर जातिवादियों ने शंकर की अलौकिक जन्म-कथा पर विश्वास नहीं किया; उन्होंने आचार्य का यावच्छक्य अपमान किया, और आज भी वैसे लोग, उनकी तन्निमित्तक निन्दा करते ही हैं २। इस तरह जातिवाद ने एक ओर व्यभिचारज-जन्म-विषयक

२ "तथा च मनुरपि तृतीयाऽध्याये—
'परदारेषु जायेते द्वौ सुतौ कुण्डगोलकौ, पत्यौ जीवति कुण्डः स्यात्, मृते भर्त्तरि गोलकः।
तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनौ प्रेत्य चेह च, दत्तानि हव्य-कव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्'

अलौकिक कल्पना की पद्धति का आविष्कार किया, जिससे कुछ अज्ञात-गोत्रज जातियाँ अपने को अग्निवंशीय आदि मानने लगीं, और देवदासियों तथा आपणिक वेश्याओं तक के प्रत्यक्ष-दृष्ट व्यभिचारज सन्तान भी अपने को देव-पुत्र, धर्मपुत्र और गन्धर्व (देवयोनिविशेष) कहने लगे; एवं दूसरी और संयोग-वश, पर-स्त्री-पुंयोग से उत्पन्न हुए महापुरुषों की निन्दा करने की प्रवृत्ति जाग गई। यह सब अनिष्ट, जातिवाद के कारण ही हुआ। यदि 'कर्मणा वर्णः' की प्राचीनतम आर्ष-दृष्टि से देखा जाता, तो न उक्त प्रकार के महापुरुषों को जन्मविशुद्ध प्रमाणित करने के लिये उनकी जननियों का सम्बन्ध, पर-लोक के देवताओं से जोड़ना पड़ता, नहीं विपक्षियों को उनपर तन्मूलक आक्षेप करने का अवसर वा कारण होता, और न अग्निवंश, देव-पुत्र, गन्धर्व आदि की कल्पना होती; पुराकालवत् सभी लोग अपने स्वभावज गुण-कर्म के अनुसार स्वीकृत वा प्राप्त वृत्ति के आधार पर यथायोग्य चातुर्वर्ण्य में स्थान ग्रहण करते रहते। पूर्व-युगों मे वर्णव्यवस्था, गुण-कर्माऽनुसारिणी थी, अधिजनन और लोकयात्रा की सुविधा आदि के लिये कुल-स्थिति और दाम्पत्यसम्बन्ध की असंकीर्ण व्यवस्था होने पर भी वर्ण-प्राप्ति मे जन्म का महत्त्व वा साक्षात्कारणत्व नहीं माना जाता था। अत एव जबाला और स्वयं उसके पुत्र सत्यकाम को उसकी जन्मकथा को छिपाने अथवा तदर्थ अलौकिक घटना की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई; एवं धर्मराज युधिष्ठिर के 'गोलक' पिता राजर्षि पाण्डु ने अपनी धर्मपत्नी को, स्वयं अपने जन्म की बात का दृष्टान्त देकर, सन्तानार्थ पर-पुरुष-नियोग के लिये भेजने मे संकोच, लज्जा वा अपमान का अनुभव, तनिक भी नहीं किया। क्योंकि, जन्म चाहे किसी भी प्रकार से हुआ हो; वर्ण-प्राप्ति, गुण-कर्म के अनुसार ही होती थी। उस वैज्ञानिक और व्यावहारिक

इत्यादिना परदारेषूत्पन्नयोः कुण्ड-गोलकयोर्हव्य-कव्यनाशकत्वं ब्रूते। एवं वृद्धगौतमीये धर्मशास्त्रे चतुर्थाऽध्याये—

'कानीनश्च सहोढश्च, तावुभौ कुण्ड-गोलकौ, आरूढ-(वनि) पतितो ज्ञातः, पतितस्यापि यः सुतः, षडेते विप्रचण्डाला निषिद्धाः श्वपचादपि'

इत्यादिना गोलकस्यापि कानीनादिषडन्यतमत्वेन श्वपचादपि निषिद्धत्वं विप्रचण्डालत्वञ्चेति सामान्यराक्षसाद् ब्रह्मराक्षसस्य क्रूरत्वमिव सामान्य-चण्डालाद्विप्र-चण्डालस्याधमत्वं श्वपचचण्डालादपि निषिद्धत्वं चेति। तथा च तेषां गुरुः शङ्कराचार्यः श्वपचादपि निषिद्धो विप्रचण्डालो बभूवेति तदीय-शिष्याः सर्वेऽपि स्वत एव श्वपचादपि निषिद्धाश्चण्डाला इति न काऽप्यनुपपत्तिः' [दु० मु० भं० च० भू० पृ० २५]

एतादृगपशब्दमय-दुर्वादोद्धरणमपि नैव सतामुचितं भवति, यतः—'न केवलं यो महतोऽपभाषते, शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्' इति हि सत्कवि-सूक्तिः; तथा च स्मृतिरपि—

'गुरोः प्राप्तः परीवादो न श्रोतव्यः कथञ्चन; कर्णौ तत्र पिधातव्यौ, गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः' इति।

परमथापि शङ्कराचार्य-जन्मनिमित्त-तद्विषय-विचित्ररूपमनोभाव-प्रदर्शनार्थमेतदनार्योचितमपि जगद्गुरुनिन्दावचनमिहोद्धृतम्।

किन्तु ये श्रीवैष्णवादयः श्रीशङ्कराचार्याणां तथोक्तं गोलकत्वमभिमन्यमानास्तान् तच्छिष्यांश्चाऽधिक्षिपन्ति, तेऽपि कानीनं भगवन्तं श्रीकृष्णद्वैपायनं परमाचार्यं मन्यन्ते; एवं सति स्व-निर्दिष्टमनु-वृद्ध-गौतमीयादि-वाक्यानुसारतः स्वप्रोक्तन्यायेन स्वयमेव ते के भवन्तीति तैरवधेयम्। किञ्च जातिवादानुसारतः शठकोपाचार्यादयः श्रीवैष्णवाचार्याः के आसन्निति तदनुयायिभिरेव विभावनीयम्। वयन्तु गुण-कर्माऽनुसारि वर्णव्यवस्थाप्रवणाः सर्वांस्तान् ब्राह्मणोत्तमानेव मन्यामहे।

व्यवस्था मे वर्ण-संकरता हो नहीं सकती थी; क्योंकि कर्मसंकरता वा वृत्तिसांकर्य को ही वर्णसंकर-कारक मानते थे; जन्म को नहीं। किन्तु अर्वाक्कालिक जाति-समाज मे 'जन्मना वर्णः' की कल्पना से, वस्तुतः जन्म और कर्म दोनों के व्यभिचार के कारण, घोर वर्ण-संकरता फैल गई है। गुप्त और प्रकट व्यभिचार, कम से कम ही सही, समाज मे अवश्य होता ही है; देवमन्दिर, मठ-विहार, तीर्थस्थान, वाममार्गीय-गुरुस्थान, ओझा-गुणियों के देवास और ब्रह्मस्थान, आज भी देव-प्रसादज पुत्रोत्पादन के कार्यालय का काम, थोड़ा-बहुत करते ही हैं, और इस प्रकार से प्राप्त किये गये सभी सन्तान स्व-पितृ-जातीय बनकर समाज मे निर्दोष और निर्द्वन्द्व हैं, जिनका पृथक्करण असंभव है। सत्सङ्ग-भवनों और भक्तसम्मेलन-स्थानों मे "कृष्णोऽहं, भवती राधा" की जो 'रास-लीला' होती है, वह कलकत्ते के 'गोविन्दभवन' और बम्बई के 'महाराज-लाइबल केस' आदि की कथा से सर्वविदित ही है। विलास-क्रीड़ास्थल राज-दरबारों, और रसिक रईसों के घरों मे पैदा होनेवाले कुण्ड-गोलकादि भी बहुतों की जानकारी मे होंगे। प्रत्येक नगर वा शहर मे बसे हुए, वेश्याओं के बड़े बड़े मुहल्लों और बाज़ारों को आबाद रखनेवालों और उनसे 'गन्धर्व' पैदा करनेवालों में भी, खुफिया-तौर से पता लगाने पर, जातिवादी सनातनधर्मी सज्जनों की संख्या ही संभवतः अधिक निकलेगी। इन कटु प्रतीत होनेवाली, सही और सच्ची बातों से हमने सिर्फ़ जातिवाद-मूलक गुप्त और प्रकट वर्ण-सांकर्य का निर्देश किया है; किसी व्यक्ति वा वर्ग पर आक्षेप करने का भाव हम मे तनिक भी नहीं है; क्योंकि हम भी इसी समाज के अन्तर्गत हैं, और यह हिन्दू-समाजगत दोष, हमारा अपना भी दोष है। इसे सुधारने और मिथ्या जाति-दम्भ को त्यागने का भाव सूचित करने के लिये ही ये बातें यहाँ सखेद दुःख के साथ लिखनी पड़ी हैं। अस्तु, यह तो हुई जन्म-द्वारक वर्णसांकर्य की बात। कर्म-निमित्तक वर्ण-सांकर्य भी, इस जातिवाद के कारण ही भयंकररूप से, समाज मे फैल गया है। एक कुल के अनेक और एक व्यक्ति भी यथासंभव और यावच्छक्य सभी वर्णों के पेशे कर लेते हैं, अतः वृत्ति-सांकर्य के विषय मे कुछ कहना ही नहीं है। ऐसे समाज के लोग जब आचार्य शंकर के सदृश महाज्ञानी और परम-कर्मयोगी पर उनके तथाकथित 'गोलक' जन्म के कारण दुरधिक्षेप करते है, तब यही कहना पड़ता है कि, आर्यमर्यादा और शिष्टाचार से च्युत हुए विना उनको उत्तर नहीं दिया जा सकता। अस्तु, आचार्य शंकर चाहे अपने पिता के औरस हों, वा विधवा-पुत्र, गोलक; 'कर्मणा वर्णः' की आर्षदृष्टि मे दोनों ही स्थिति बराबर है। सर्वोत्तम ब्राह्मण्य के लिये जो स्वभावज गुण-कर्म, सद्वृत्त, सज्ज्ञान, सद्वृत्ति, सद्धर्म आदि अपेक्षित हैं, वे सब आचार्य शंकर मे अतिमात्र थे। अतः वह अपने लोकत्तर ब्राह्म-चरित्र के कारण ही ब्रह्मर्षि होने के योग्य थे, ब्राह्मण-मात्र होना, उनके लिये तुच्छ बात है; वह यथार्थतः जगद्गुरु थे। अतः जो जातिवादी सज्जन, उनके तथाकथित जन्म के सम्बन्ध मे अलौकिक घटना की कल्पना करते हैं, वे वस्तुतः आर्षसमाज-विज्ञान से अनभिज्ञ कहे जा सकते हैं; और जो लोग उसी के कारण, आचार्य की निन्दा करते हैं, वे अवश्य ही अपनी अनार्य-मनोवृत्ति का अशिष्ट कुलक्षण प्रकट करते हैं।

आचार्य शंकर, 'कर्मणा वर्णः' के अनन्यसाधारण प्रचारक ही नहीं. बल्कि स्वयं भी इसके परमादर्श थे, अत एव इस प्रकरण मे उनके जन्मविषयक प्रवादों की कुछ आलोचना की गई है।

शंकराचार्य के कार्य

आचार्य शंकर ने अपने अल्पायु के अनतिदीर्घ काल मे ही, अकेले, परार्थ और परमार्थ के जितने कार्य किये हैं, उतने कार्य, किसी दूसरे महापुरुष ने, इतने ही स्वल्प वयःकाल मे, किया है, वा नहीं, यह अनुसन्धेय है। यदि किया हो, तो भी ऐसे पुरुषोत्तम, विश्व में, बहुत ही कम हुए होंगे। बत्तीस वर्ष की अवस्था मे ही, आचार्य शंकर को, किसी ब्राह्मण ने, (जो जैन से वैदिक बना था, अथवा कौमारिल-सम्प्रदाय का जाति-ब्राह्मण था) विष देकर मार डाला[3]। अतः वह अपने आरब्ध कार्य को स्व-जीवन-काल मे ही फल-पर्यन्त पूरा नहीं कर सके। फिर भी, उतने ही काल मे उन्होंने जो कुछ किया, वही आश्चर्य-चकित करनेवाला है। "स्वयं प्रकाश मुनि ने 'एकश्लोकी' के व्याख्यान मे एक श्लोक में शंकर के जीवन का कथन किया है। वह श्लोक यह है—

'अष्ट-वर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रवित्, षोडशे कृतवान्भाष्यं, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्'
(चतुर्वेद्यष्टमे वर्षे, द्वादशे सर्वशास्त्रवित्, षोडशे सर्वदिग्जेता, द्वात्रिंशे मुनिरत्यगात्)
शं० दि० १६, ९६ डिं०।

---

३. "बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा। परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खण्डित और शङ्कराचार्य का मत अखण्डित रहा। तब उन जैनियों के पण्डित और राजा सुधन्वा ने उस मत को स्वीकार कर लिया, जैन मत को छोड़ दिया। पुनः बड़ा हल्ला-गुल्ला हुआ और सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट-मित्र राजाओं को लिख कर शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ कराया। परन्तु जैन का पराजय-समय होने से, पराजित होते गये। पश्चात् शङ्कराचार्य के, सर्वत्र आर्यावर्त्त देश मे घूमने का प्रबन्ध, सुधन्वादि राजाओं ने कर दिया, और उनकी रक्षा के लिये, साथ मे नौकर-चाकर भी रख दिये। उसी समय से सब के यज्ञोपवीत होने लगे, और वेदों का पठन-पाठन भी चला। दशवर्ष के भीतर, सर्वत्र आर्यावर्त्त देश में, घूम कर जैनियों का खण्डन, और वेदों का मण्डन किया।...शङ्कराचार्य के पूर्व, शैवमत भी थोड़ा सा प्रचलित था, उसका भी खण्डन किया; वाममार्ग का खण्डन किया। उस समय इस देश मे धन बहुत था, और स्व-देश-भक्ति भी थी।...जब वेद-मत का स्थापन हो चुका, और विद्या-प्रचार करने का विचार करते ही थे, उतने में दो जैन, जो ऊपर से कथन-मात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जैन, अर्थात् 'कपट मुनि' थे, शङ्कराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे, उन दोनों ने अवसर पा कर, शङ्कराचार्य को ऐसी विष-युक्त वस्तु खिलाई कि, उनकी क्षुधा मन्द हो गई। पश्चात् शरीर मे फोड़े-फुन्सी होकर, छः महीने के भीतर शरीर छूट गया। तब सब निरुत्साही हो गये, और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया" [सत्या० प्र० समु० ११ पृ० १८५-८६]

"शङ्कराचार्य को विष दिया एक ब्राह्मण ने" [वर्ण० भं० पृ० ७२]

माधवीय शङ्करदिग्विजय (१६, १-२) मे लिखा है कि, शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ मे परास्त होने के कारण क्रुद्ध होकर, अभिनव गुप्त ने उन पर आभिचारिक मन्त्रप्रयोग किया था, जिससे आचार्य को भयङ्कर 'भगन्दर' रोग हो गया था—

"अथ यदा जितवान्यतिशेखरोऽभिनवगुप्तमनुत्तममान्त्रिकं,
स तु तदाऽपजितो यतिगोचरं हतमनाः कृतवानपगोरणं;
स ततोऽभिचचार मूढबुद्धिर्यतिशार्दूलममुं प्ररूढरोषः,
अचिकित्स्यतमो भिषग्भिरस्मादजनिष्टास्य भगन्दराख्यरोगः"

यह कहां तक ऐतिहासिक तथ्य है, इस बात का निर्णय पुरातत्त्वविशारद सज्जन ही कर सकते हैं।

इस से यह सिद्ध होता है कि शंकर दीर्घजीवी नहीं रहे। थोड़ी ही अवस्था मे विद्या का संग्रह कर उन्होंने ग्रन्थों का निर्माण तथा धर्मप्रचार किया था[४]।" [अच्युत, वर्ष, ३, अंक ४, पृष्ठ ५५]

"श्रीमदाद्यशंकराचार्य का जन्म संवत् ८४५ (शक ७१०) मे हुआ था; बत्तीसवें वर्ष मे उन्होंने गुहा-प्रवेश किया (संवत् ८४५ से ८७७*)। शंकराचार्य बड़े भारी और अलौकिक विद्वान्, तथा ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी दिव्य अलौकिक शक्ति से उस समय चारों ओर फैले हुए जैन-बौद्ध मतों का खण्डन करके अपना अद्वैत मत स्थापित किया; श्रुति-स्मृतिविहित वैदिक-धर्म की रक्षा के लिये, भरत-खण्ड की चारों दिशाओं मे चार मठ बनवा कर निवृत्तिमार्ग के वैदिक-संन्यासधर्म को कलियुग मे पुनर्जन्म दिया" [गीतार० विषयप्रवेश, पृ० १२–१३]

"प्राचीन समय से ही ऐसी प्रसिद्धि है कि, बौद्ध आदि अवैदिक धर्म के प्रचार तथा तदनुसारी दर्शनों के प्राबल्य से जिस समय भारतीय वर्णाश्रम-धर्म मे विप्लव उपस्थित हो रहा

४."यह आख्यायिका भी प्रसिद्ध है कि, शङ्कराचार्य ने अपना अवतार-कार्य अल्पवयस मे, केवल ३२ वर्ष की अवस्था में, ही समाप्त किया था। 'मेकडोनेल' साहब के मत से आचार्य ३२ वें वर्ष में संन्यास ग्रहण कर सांसारिक प्रपञ्चों से पृथक् हो गये थे। साहब बहादुर अपने संस्कृतसाहित्य के इतिहास मे लिखते हैं—

'शङ्कराचार्य का जन्म ई० स० ७८८ में हुआ और ८२० मे उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की। संन्यासाश्रम स्वीकार करने पर बहुत वर्षों तक वे जीवित थे'।

मेकडोनेल साहब ने अपने इस मत की पुष्टि मे कोई प्रमाण नहीं दिया। ७८८ मे ३२ जोड़ने से ८२० संख्या हो जाती है। लोग ८२० में शङ्कराचार्य का देहाऽवसान होना मानते हैं, और मेकडोनेल कहते हैं कि इस सन् मे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। हमारी समझ मे आचार्य ने ३२ वर्षों मे अपना अवतारकार्य समाप्त कर, शेष जीवन बदरी-केदार मे एकान्त मे गुप्तरूप से योगाभ्यास और चिन्तन आदि मे बिताया था।"...

"शङ्कराचार्य-कृत एक स्तोत्र मे लिखा है—

'वयं पञ्चाशीतेरधिकमपनीतेषु वयसि'

इससे कुछ लोग अनुमान करते हैं कि आचार्य ८५ वर्षों से अधिक समय तक जीवित थे। परन्तु यह अनुमान भ्रमात्मक है। शङ्कराचार्य की गद्दीपर जो शिष्य विराजते हैं, वे शङ्कराचार्य ही कहे जाते हैं। उक्त स्तोत्र, आदि-शङ्कराचार्य का नहीं, किन्तु किसी दूसरे शङ्कराचार्य का रचा हुआ है। इसके अतिरिक्त, १२ वर्षों मे वेदों और १८ वर्षों मे शास्त्रों मे पारङ्गत होकर, ३२ वर्षों मे अलौकिक ग्रन्थरचना तथा जगदुद्धार करनेवाले अद्वितीय बुद्धिमान् और पुरुषार्थी लोकोत्तर पुरुष का होना असंभव भी नहीं है। काशी आदि विद्यापीठों के इतिहास मे बीच बीच मे ऐसे पुरुषों के होने का उल्लेख है" [हिं० भा० उ० पृ० ३००–४]

* "यह बात आज-कल निश्चित हो चुकी है, परन्तु हमारे मत से श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य का समय और भी इसके सौ वर्ष पूर्व समझना चाहिये। इस आधार के लिए परिशिष्ट प्रकरण देखो"

[गीतार० पृ० १२ के उपर्युक्त स्थल पर लोकमान्य तिलक की टिप्पणी]

"प्रोफ़ेसर काशीनाथ बापू पाठक ने" एक साम्प्रदायिक श्लोक के आधार पर श्रीशङ्कराचार्य का जन्म-काल ८४५ विक्रमी संवत् (७१० शक) निश्चित किया है, परन्तु हमारे मत से इस काल को सौ वर्ष और भी पीछे हटाना चाहिये। क्योंकि, महानुभाव-पन्थ के 'दर्शन-प्रकाश' नामक ग्रन्थ मे यह

था, उस समय भट्ट-कुमारिल, मण्डनमिश्र, श्रीशंकराचार्य आदि महापुरुषों ने विरुद्ध मत का निरसन करते हुए वैदिक मत की पुनः स्थापना की थी। किसी-किसी का मत है कि, इन्हीं के पराक्रम से बौद्ध-धर्म, भारत से निर्वासित होकर लुप्त-प्राय हो गया। इस मत के सम्पूर्णतया

कहा है कि—'युग्म-पयोधि-रसाऽन्वित-शाके' अर्थात् शक ६४२ (विक्रमी संवत् ७७७) में, श्री शङ्कराचार्य ने गुहा में प्रवेश किया, और उस समय उनकी आयु ३२ वर्ष की थी; अत एव यह सिद्ध होता है कि, उनका जन्म, शक ६१० (संवत् ७४५) मे हुआ। हमारे मत में यही समय, प्रोफेसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से, कहीं अधिक सयुक्तिक प्रतीत होता है" गीतार० परिशि० पृ० ५६४)

प्रोफेसर पाठक के मत के विषय मे, देखिये, रा० चि० वि० वैद्य के 'हिन्दूभारत का उत्कर्ष' मे पृष्ठ २९५–९६ तथा पृष्ठ ३०१–४। आचार्य शङ्कर के जन्म-कालादिविषयक विविध मतवादोंका दिग्दर्शन, "अच्युत" वर्ष ३ अङ्क ४ पृष्ठ २३ से २८ तक मे प्रकाशित, म० म० श्रीगोपीनाथ-कविराज के निबन्ध में कीजिये।

५ बौद्ध-धर्म, भारतवर्ष से निकाला नहीं गया था, किन्तु रूपान्तर में परिणत होकर यहीं विद्यमान रहा। यवनों के अत्याचार से बौद्ध-भिक्षु लोग, विभिन्न विहारों से शास्त्रीय ग्रन्थ आदि साथ लेकर नेपाल, तिब्बत आदि देशों में चले गये थे—यह दूसरी बात है। म० म० हरप्रसाद-शास्त्री, प्राच्य-विद्या-महार्णव नगेन्द्रनाथ वसु आदि पण्डितों ने इस विषय मे बहुत आलोचना की है (द्रष्टव्य—H. P, Shastri, Discovery of Living Buddhism in Bengal; N. Basu, Modern Buddhism in Orissa)। परन्तु कुमारिल, शङ्कर, उदयन-प्रभृति आचार्यों के ग्रन्थ-निर्माण के प्रभाव से बौद्ध-पण्डित-समाज, बहुत अंशों में कमजोर हो गया था। बौद्धधर्म की अवनति के वास्तविक कारण, ये हैं—

(१) बौद्ध-सङ्घ का संगठन और प्रबन्ध खराब हो गया था।

(२) भिन्न-भिन्न समय मे बहुत अयोग्य लोग बौद्ध-धर्म में प्रविष्ट हो गये थे। इन लोगों की न बुद्ध मे श्रद्धा थी, और न धर्म मे आस्था। बहुत से लोग केवल अपनी वृत्ति के लिये, या रोग से मुक्त होने के लिये, बौद्धधर्म की शरण लेते थे। इस प्रकार के कृत्रिम-लिङ्गधारी लोगों के संसर्ग से बौद्ध-विहार का नैतिक उच्च आदर्श नष्ट हो गया था। नैतिक बल का ह्रास होने से, जनता के ऊपर उनका प्रभाव अपने आप कम होता गया।

(३) काल-क्रम से योग्य पुरुषों की न्यूनता होने के कारण, बौद्ध-धर्म का आध्यात्मिक उद्देश्य और महत्त्व लोग भूल गये थे। क्रमशः भिन्न-भिन्न संघ, परस्पर सम्बन्धहीन होकर विश्लिष्ट हो गये थे। ठीक-ठीक अनुष्ठान न होने के कारण, बुद्ध के उपदेश का तात्पर्य क्या है, इसमे भी लोगों को सन्देह होने लगा था, क्योंकि उक्त उपदेश का पालन करनेवाले बहुत कम लोग रह गये थे।

(४) यद्यपि विदेशीय राजा, बौद्धधर्म को उत्साहित करते थे, तथापि वे लोग स्वयं उसमे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं रख सकते थे; क्योंकि ये सब राजा बौद्ध-धर्म-ग्रहण करने पर भी अपने पूर्व धर्म का पालन करनेका पूर्ण प्रयत्न करते थे। इस से भी बौद्ध-धर्म की हानि हुई थी। जैसे कि ग्रीक Menander (मिलिन्द), कुशन-राज कनिष्क आदि के उद्यम से यद्यपि भारतीय यवन अथवा कुशन लोग बौद्धधर्म-ग्रहण करते थे, तथापि उनकी ग्रीक-प्रकृति नहीं छूटती थी। धीरे धीरे इस प्रकृति की प्रबलता से बौद्ध-समाज के ऊपर भी विदेशीय-भाव का कुछ कुछ प्रभाव पड़ा था। यद्यपि कनिष्क बौद्ध हुए थे, तथापि वे इरानीयधर्म का पालन भी साथ-साथ करते थे। वे ग्रीक, भारतीय, और बौद्ध देवताओं पर समान आदर रखते थे।

तथ्य न होने पर भी इस में सन्देह नहीं है कि आचार्य शंकर के ही प्रभाव तथा प्रयत्न

(५) बौद्ध-धर्म मे ईश्वर का अभाव। ईश्वर की सत्ता न माननेके कारण, जनता मे उसका आकर्षण धीरे-धीरे कम हो गया था।

(६) तान्त्रिक उपासना के बहाने से, तान्त्रिक बौद्ध लोग इतना अनाचार करते थे और इतने दुर्नीति-परायण हो गये थे कि जनसमाज मे उन लोगों का बहुत बदनाम हो गया था। यद्यपि ये सब अनाचार वैयक्तिक दोप के भीतर ही परिगणनीय हैं, तथापि साधारण लोग इन सब का बौद्ध-धर्म के ऊपर आरोप करते थे। बौद्धधर्म से समाज की श्रद्धा के शिथिल हो जानेका यह भी एक कारण है।

इन सब आभ्यन्तर कारणों से धर्म का मूल सर्वथा शिथिल हो गया था। पक्षान्तर मे शङ्कर और कुमारिल जैसे महापुरुषों के पवित्र जीवन और उन्नत आध्यात्मिक उपदेश से लोगों का चित्त सहज मे ही उन लोगों की ओर विशेषरूप से आकृष्ट हो गया था। यदि बौद्धों का प्राचीन आदर्श नष्ट न होता, तो केवल धर्म-प्रचारकों के ग्रन्थ-निर्माण अथवा उपदेश- प्रचार का उन पर उतना प्रभाव न पड़ता; क्योंकि यदि भीतर दोष-सञ्चय न होता, तो इस प्रकार के आगन्तुक कारणों से, सैकड़ों वर्षों से बद्ध-मूल धर्म का ऐसा परिणाम न होता।

शङ्करदिग्विजय मे लिखा है कि बौद्धों के ऊपर ब्राह्मण-सम्प्रदाय ने अत्याचार किया था। राजा सुधन्वा के अत्याचार की बात प्रसिद्ध ही है। इसका कुछ ऐतिहासिक मूल है या नहीं, यह कहना कठिन है। यह सत्य हो या न हो, कोई राजा अत्याचारी रहा, इसमें कोई संशय नहीं है। हिन्दू राजा पुष्यमित्र के अत्याचार का विवरण 'दिव्यावदान' मे है। हूण राजा मिहिरकुल, ब्राह्मणों के पक्षपाती थे; ये शैव थे। श्रीनगर मे 'मिहिरेश्वर' नामक शिव जी की इन्होंने स्थापना की थी (राजतरङ्गिणी)। प्रसिद्ध है कि, इन्होंने भी बौद्धों के ऊपर अति अत्याचार किया था। कर्ण-सुवर्ण के राजा शशाङ्क का वर्णन भी प्रायः ऐसा ही मिलता है। ये हर्षवर्धन के समकालीन और विरोधी थे। संभवतः ये शैव थे—यह सब सच हो सकता है, अथवा नहीं भी हो सकता; परन्तु यह विश्वास योग्य नहीं है कि २।४ व्यक्तियों के अत्याचार के कारण, किसी दृढ़-मूल धर्म का देश से उच्छेद हो जाय। अत एव बौद्धधर्म की भीतरी अवनति ही इस परिणाम का प्रधान कारण है।"

[अच्युत, वर्ष ३, अङ्क ४, पृ० ४६–४८ पर टिप्पण]

"बौद्ध-धर्म के उदय से, देश मे जो भली-बुरी प्रथायें प्रचलित हुईं, उन मे सबसे बुरी प्रथा भिक्षा-वृत्ति की थी। बौद्धधर्म से इस वृत्ति का उदय हुआ,' यह कहने की अपेक्षा, बौद्धधर्म ने इस वृत्ति को अकारण उत्तेजन दिया, यह कहना अधिक युक्तियुक्त होगा। हर एक वर्ण के मनुष्य, बौद्धधर्म की दीक्षा ले सकते थे। उनके निवास के लिये बड़े बड़े विहार बने हुए थे। इससे लाभ उठा कर, सभी आलसी, बौद्धधर्म की दीक्षा ग्रहण करने लगे। ऐसे धर्मान्तर करनेवालों मे तत्त्वाऽन्वेषी और धर्मपरायण लोग बहुत ही कम थे, पेटार्थी लोगों की ही संख्या अधिक थी। बौद्ध-धर्म के ह्रास का यह एक विशेष कारण है। यूरोप मे 'मोनास्टरियों' की जो दशा हुई, ठीक वही दशा 'विहारों' और बौद्ध भिक्षुओं की हुई। बौद्ध-धर्म के उत्कर्षकाल में, बौद्ध-विहारों मे हजारों भिक्षु बसते और गाँवों मे भिक्षा माँग कर उदर-पूर्ति करते थे। बौद्धों के समय मे जहाँ तहाँ भिखारियों की भरमार हो गई थी। आरंभ मे भिक्षुओं के प्रति लोगों का कुछ आदर होने के कारण, प्रायः भिक्षुओं से कोई उकताता नहीं था; पर आगे चल कर जब बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ गई और वे लोगों को भिक्षा के लिये सताने लगे, तब लोगों का भी उनके प्रति आदर घट गया। इन बौद्ध भिक्षुओं मे ब्राह्मण-क्षत्रियों की अपेक्षा शूद्रादिकों की ही संख्या अधिक होने से भी लोगों की इन पर श्रद्धा नहीं रही। ब्राह्मण-क्षत्रिय तो प्रायः मठाधिकार की आकांक्षा से ही बौद्ध-धर्म मे प्रवेश करते थे" [हिं० भा० उ० पृ० ३८६–८७]

इस प्रकार, भारत से बौद्धधर्म के सर्वथा उच्छेद के अनेक कारण, विद्वानों ने बतलाये हैं। ये सभी कारण, न्यूनाधिकरूप से संभाव्य हैं। पर, इन सब का भी मूल कारण, इन कारणों का भी कारण, "निदानं त्वादि-कारणं" कुछ और ही प्रतीत होता है। बौद्ध-धर्म के इतिहास पर, और इस देश की तत्कालीन परिस्थियों पर सूक्ष्म विचार करने से, यह बात बिल्कुल स्पष्ट विदित होगी कि, राजनैतिक और तन्मूलभूत सामाजिक कारण ही भारत वर्ष से बौद्धधर्म के आत्यन्तिक उच्छेद का प्रयोजक हुआ; क्योंकि बौद्धधर्म मे प्रवेश का दरवाजा सबके लिये निःशुल्क उन्मुक्त था। स्वदेश के 'शूद्र' तथा विदेश के 'अनार्य वा म्लेच्छ' कहे जानेवाले लोग भी बौद्ध धर्म मे न केवल दीक्षित ही होते थे, बल्कि बौद्ध भिक्षु भी बन सकते और बनते थे। इससे एक ओर जहां बौद्धसम्प्रदाय की अभिवृद्धि हुई, और विदेशों मे भी बौद्धधर्म का असीम प्रसार होने लगा, वहाँ दूसरी ओर स्वदेश मे उसके तीव्र विरोध का भाव उत्पन्न हो गया। यद्यपि इस विरोध-भाव का थोड़ा-बहुत हेतु, बौद्धधर्म मे जातिवादकृत तिरस्कार, शूद्र-संन्यास, ब्राह्मणेतरों का प्रवक्तृत्व (उपदेशकत्व) आदि भी हुआ, तथापि यह मुख्य कारण नहीं था। मुख्य कारण हुआ, बौद्ध-धर्म से विदेशियों का सम्पर्क ही। विदेशी अनार्य वा म्लेच्छ समझे जानेवाले लोग, बौद्धधर्म मे प्रविष्ट होकर भारतीय आर्य-संस्कृति मे अपने अनार्य आचार-विचारों का संमिश्रण ही नहीं करते थे, प्रत्युत साथ ही यहाँ के राज्य और समाज पर भी अपना पूरा अधिकार तथा प्रभुत्व जमा लेते थे। शक, यवन, हूण आदि विदेशी आक्रमणकारी और विजेता लोग, यहाँ पहुँच कर बड़ी चातुरी से बौद्ध-धर्म ग्रहण कर लेते और उसके द्वारा बौद्ध-सङ्घ को अपना लेते थे। सुतरां अनायास ही यहां उनका अस्तित्व और प्रभुत्व निर्वि-रोध, प्रत्युत अत्रत्य प्रबल बौद्ध-सङ्घशक्ति से सुरक्षित हो जाता था। इधर बौद्धीभूत वे वैदेशिक राजा भी बौद्धधर्म के प्रचार आदि मे राजशक्ति से पूरा जोर देकर बौद्ध-साम्प्रदाय को सन्तुष्ट रखते थे, और अपने देश तथा जाति के बहुसंख्यक लोगों को बौद्ध-सङ्घों मे दाखिल करा कर अपनी सामाजिक शक्ति को मज-बूत और उसके द्वारा अपने भारतीय राज्य को निष्प्रत्यूह तथा अक्षुण्ण बनाये रहते थे। अल्प-संख्यक और दुर्बल भारतीय-हिन्दू-धर्मियों का कोई वश नहीं चलने पाता था। अगत्या ये लोग वैदेशिक बौद्धराज्य के अधीन होने पर बाध्य होते थे। बौद्ध-शासन मे इन पर धार्मिक अत्याचार भी होता ही होगा। इस प्रकार यहाँ के अर्थ, धर्म, राज्य और समाज, वैदेशिकों के अधिकार तथा प्रभुत्व मे चले जाते और बौद्ध-सङ्घ के बलवत्तर प्रभाव से उनके अधीन निरन्तराय रहते थे। कल्पना कीजिये कि, यदि वर्त्तमान बृटिश राजा, भारत मे आकर बस जाय, और यहीं के किसी धर्म को स्वीकार कर, उसके प्रचुर अनुयायियों को अपनी ओर मिला ले, उसके अनुयायियों को अधिकार के बड़े-बड़े पदों पर रख कर, सन्तुष्ट करता रहे, साथ ही बहुसंख्यक अंग्रेजों को इसी धर्म का अनुयायी बना कर, भीतर ही भीतर अपने जातीय आचार-विचारों का संमिश्रण भी इस धर्म मे और अत्रत्य संस्कृति में करता रहे, तो उसका प्रतीकार वा विरोध करना कितना कठिन होगा ? वह तो धर्म के नाम पर, स्वीकृत धर्म के श्रद्धालु भारतीयों और अपनी कूटनीति से बनाये हुए स्वदेशी अनुयायीवर्गों के बल से निष्कण्टक राज्य करता रहेगा, और उसके विरोध मे आवाज उठाने वाले भारतीय स्वाधीनता और अत्रत्य संस्कृति के अभिमानियों का घोर दमन भी यहीं के स्व-धर्मियों की सहायता से अनायास ही कर सकेगा। ऐसी दशा में उस मूल धर्म के प्रति ही स्वराष्ट्राभिमानियों का विद्वेष और विक्रोश प्रबल हो उठेगा, जिसके आश्रय और ब्याज से वैदेशिक राजा, इस देश के धन-धाम, राज्य, समाज आदि पर अधिकार जमा कर, छद्म-भाव से इस की संस्कृति, प्रभुता आदि को नष्ट करता होगा। ऐसी ही स्थिति, वैदेशिक छद्म-बौद्धों के समय, भारत वर्ष की हो गई थी। शक, यवन, हूण आदि अनार्य वैदेशिक लोग प्रायः छद्म-बौद्ध बन कर, यहाँ के सर्वस्वाधिकारी हो गये थे। अत्रत्य क्षत्रियों से राज्य छिन गये थे; "नन्दान्तं क्षत्रिय-कुलं" "राजानः शूद्रभूयिष्ठाः"; अतः स्वभावतः भारतीय क्षत्रियों मे वैदेशिक शूद्र राजाओं के प्रति प्रबल विरोध-भाव विद्यमान था। बौद्धधर्म में सर्वाधिकार होने से, ब्राह्मणों का प्रवक्तृत्व, राज-मन्त्रित्व, पौरोहित्य आदि भी छिन गया था; सुतरां इनमे भी बौद्ध-

सम्प्रदाय के प्रति घोर घृणा और विद्वेष का भाव जागरूक था। वैदेशिकों के हाथ मे अर्थ-प्रबन्ध के पड़ जाने से, अत्रत्य वैश्य-समाज भी असन्तुष्ट तथा उत्तेजित हो गया था। बौद्धधर्म के द्वारा भारतीय संस्कृति मे वैदेशिक अनार्य आचार-विचारों के प्रवेश से अत्रत्य संस्कृति के पक्षपातियों का, एवं बार बार, छद्म-बौद्ध-भूत वैदेशिक राजाओं के अधीन स्वदेश को होते देख कर, इसे न सह सकनेवाले स्वराज्याभिमानियों का, भाव भी उनके अत्यन्त विरुद्ध हो गया था। इस प्रकार, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कारणों से, शूद्र और वैदेशिक-अनार्य-भूयिष्ठ छद्म-बौद्ध-सम्प्रदाय के प्रति, भारतीय आर्यसन्तानों का असन्तोष, बहुत पहले से ही, धीरे धीरे बढ़ गया था, और इन सभी फसादों की जड़, ये लोग उस बौद्ध-धर्म को ही समझने लगे थे, जिस में सभी देशों और जातियों के आर्य-अनार्य सब लोग, अनिवारितरूप से स्वच्छन्दतः प्रवेश कर सकते थे। अतः उसके उच्छेद की चिन्ता मे भारत के सभी तत्कालीन मनीषी और स्वदेश तथा समाज के प्रति अपने गुरुतर उत्तर-दायित्व और कर्त्तव्य को समझनेवाले लोग, तल्लीन थे; पर अनुकूल अवसर के अभाव से विवश हो रहे थे।

जब पूर्व-प्रदर्शित रीति से, धर्म-पौरोहित्य, मठाधीशत्व, सङ्घ, स्वधर्मि-राज्य आदि के ऐश्वर्य मद मे मस्त और उन्मत्त होकर, अधिक-संख्यक बौद्ध लोग घोर वाममार्गी और पञ्च'म'कारी हो गये, तब उन के खुल्लम-खुल्ला विरोध का अवसर आया; क्योंकि नैतिक पतन और दुराचार के कारण, बौद्ध सङ्घ, देशवासियों की दृष्टि से सहज ही गिराये जा सकते थे। फलतः पूर्व से ही बौद्धों पर क्रुद्ध रहनेवाला अवसरदर्शी ब्राह्मण-दल, कुमारिल के नेतृत्व मे, उनके विरुद्ध प्रचार के लिये कार्यक्षेत्र से उतर पड़ा। इधर राजनीतिक कारण से बौद्ध-द्वेष करनेवाले क्षत्रियवर्ग को अपना उद्देश्य सिद्ध करने का बहाना और मौका मिला। पुष्यमित्र, शशाङ्क, सुधन्वा आदि क्षत्रियों ने बौद्धों का दमन किया। क्रमशः बौद्ध-शक्ति क्षीण हुई और भारतीय राज्य, राजपूत राजाओं के अधीन हुए। उस समय वेदप्रामाण्य, जातिवाद, जन्मना चातुर्वर्ण्य, जातीय-अस्पृश्यता, स्व जातिगत भोजन और विवाह आदि की कड़ी व्यवस्था, कुमारिल भट्ट के पौरोहित्य मे, मुख्यतः राजनीतिक कारणों से हीं हुई; क्योंकि इन्हीं बातों के आचार-प्रचार से बौद्ध-मत का प्रतीकार और अनार्यराजक, शूद्र-संन्यासि-भूयिष्ठ, बौद्ध-सङ्घ का निरसन हो सकता था; और उन्हीं बातों से जाति-ब्राह्मणों का जननेतृत्व, राजगुरुत्व, राज्यमन्त्रित्व, लोक-पौरोहित्य, तथा जाति-क्षत्रियों का जन्मसिद्धराज्याऽधिकार कायम हो सकता था। अत एव कुमारिलादि ने प्रचार किया और उसके आधार पर धर्म-कैतव से हिन्दू राजाओं ने बौद्धों का दमन किया। ये सब बातें आचार्य शङ्कर के पहले ही कुमारिल भट्ट के समय और उन्हीं के प्रचार तथा प्रभाव से हुईं।

उस समय और उसके बाद, भारत में अंग्रेजों के आने तक, कुमारिल के अस्पृश्यता-प्रधान जातिवाद का, हिन्दूहित की दृष्टि से, यह सुपरिणाम, कुछ लोग मानते हैं कि, उस समय अस्पृश्यता-मूलक जातिवाद की मनोवृत्ति को, हिन्दू जनता मे जगा देने के कारण ही, शूद्र और वैदेशिक अनार्य-भूयिष्ठ बौद्ध संघ का विघटन और विद्रावण करके, भारतीय राज्य, समाज, धर्म, संस्कृति, वेद आदि की रक्षा और स्वाधीनता की जा सकी। अनन्तर भी जब जब इस देश पर विदेशी विधर्मियों के आक्रमण हुए, तब तब, अभूतपूर्व असह्य विपत्तियों तथा यातनाओं के होते रहने पर भी, हिन्दू-समाज बच गया, मुसलमान वा ईसाई नहीं बनाया जा सका; क्योंकि हिन्दू लोग, अपने विजेताओं को भी अनार्य, म्लेच्छ, नीचतम, और अत्यन्त अछूत समझते आये, भारत में उनका राज्य और साम्राज्य स्थापित हो जाने पर भी, उन से घोर घृणा ही करते आये, फलतः उनके प्रचार, प्रलोभन, दण्डभय आदि का इन पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा और आज हिन्दू समाज, सर्वशः मुसलमान वा ईसाई होने से बच कर जीवित है। यह सब अस्पृश्यता-प्रधान जातिवाद का ही सुफल है।

इस मत को अंशतः सही मान लेने पर भी अस्पृश्यतामूलक जातिवाद के दुष्परिणाम की तुलना इस से नहीं की जा सकती। अवश्य ही उस समय, भारतीय प्रजा की आवश्यकता और तज्जन्य

मनोवृत्ति के कारण अस्पृश्यता-प्रधान जातिवाद का स्वागत हुआ और बौद्धों के विरुद्ध उसका सामयिक उपयोग भी किया गया, तथा उस मे बाह्य सफलता भी मिली। पर, यथार्थतः उस से देश और समाज का कुछ लाभ भी हुआ वा नहीं, यह विचारणीय है। इस विषय मे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जात्यभिमान के कारण, हिन्दू-जाति, धर्म, संस्कृति, आदि की रक्षा, मुसलमान आदि न बन जाने से, भले ही हुई हो, पर अस्पृश्यता-प्रधान जातिवाद ने हिन्दू-समाज को ही कभी न बनने दिया; व्यक्ति, परिवार, और अन्ततः बिरादरियों में बँट कर, यह समाज छिन्न-भिन्न हो गया। परस्पर के अहंकार और तिरस्कार के दुर्भाव से हिन्दू-समाज, अन्तःकलह और मिथः-असहयोग के कारण, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, और सामाजिक, विषयों मे उन्ही अनार्यों के वश मे सदा के लिये चला गया, जिन को यह नीचतम और म्लेच्छ समझता है। स्पृश्यतानिबन्धन फूट के कारण ही म्लेच्छ आक्रमण कारियों का विरोध यहाँ सफल नहीं हो सका। स्वधर्मीभूत बौद्धाऽधिकार यदि भारत से हट गया, तो विधर्मी म्लेच्छाधिकार, दाख़िल हो गया, जो अब तक विद्यमान है, और पुनः जब तक अपृस्श्यता-प्रधान जातिवाद दूर न होगा, तब तक प्रवर्त्तमान रहेगा। अस्पृश्यतामूलक जातिवाद के कारण ही, हिन्दू समाज से ही निकलकर, करोड़ों लोग मुसलमान और ईसाई हो गये हैं। यदि यह जातिवाद न होता, तो संभवतः मुसलमान आदि आक्रमण कारी भी, अन्त्य हिन्दू-समाज मे उसी प्रकार मिल गये होते, जैसे पहले शक, यवन, हूण आदि मिल गये; फलतः आज भारतीय-राष्ट्रीय-प्रगति-बाधिका हिन्दू-मुस्लिम-समस्या जन्म ही न लेती। क्योंकि जब तक जाति-वाद प्रबलतर नहीं हुआ था, तब तक मुसलमान लोग भी हिन्दू-समाज मे मिला लिये जाते थे। यद्यपि कुमारिल-भट्ट के कर्तव्य से सातवीं शती के अनन्तर जातिवाद प्रबल हो चला था, तथापि "हम देखेंगे कि १२वीं-१३वीं सदी तक इन जातों (हिन्दुओं) मे भी बाहर के आदमियों के आ मिलने की गुञ्जाइश बनी रही...शहाबुद्दीन ग़ोरी ने ११७८ ई० मे गुजरात पर चढ़ाई की। वहाँ का राजा मूलराज सोलङ्की (२य) अभी छोटा था। उसकी माँ ने आबू के नीचे कायद्राँ गाँव पर शत्रु का मुक़ाबला किया। ग़ोरी बुरी तरह हार कर भाग गया और उसकी फ़ौज का बड़ा अंश क़ैद हो गया। क़ैदियों को हिन्दू बना कर गुजरातियों ने अपनी जातों मे मिला लिया" (इ० प्र० पृ० २४१-४३)

ऊपर, बौद्ध-धर्म के कारण, भारतीय राष्ट्र, समाज, संस्कृति आदि को जो हानि, बौद्ध-सम्प्रदाय द्वारा वैदेशिक अनार्य म्लेच्छादिकों के संसर्ग से हुई, उसका संक्षिप्त वर्णन किया गया है; पर सच्ची बात तो यह है कि, बुद्धोदय के बाद से भारत वर्ष मे जो कुछ भी भली वा बुरी बात हुई, वह सब बौद्ध-धर्म की ही सृष्टि है। यदि उपर्युक्तरूप से कई अंशों मे बौद्धधर्म से हिन्दू-समाज की हानि हुई, तो—

"बौद्ध-धर्म से हिन्दू-समाज को लाभ भी कम नहीं हुए हैं। हिन्दू-धर्म के ही कुछ मूल सिद्धान्तों पर बौद्धधर्म ने इतना अधिक जोर दिया कि, लोग उन्हें बौद्ध-सिद्धान्त ही समझने लगे। बहुत प्राचीन काल से हिन्दू-तत्त्वज्ञान मे पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धान्त रूढ हैं। बौद्धधर्म ने दोनों का ऐसा सुन्दर और प्रभावशाली मेल मिलाया कि यह नीति के संवर्द्धन मे बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। इन दो तत्त्वों की ही नींव पर बौद्धधर्म ने नीति का भव्य मन्दिर निर्माण किया, जिससे हिन्दू समाज, नीति के अत्युच्च शिखर पर विराजमान है। तत्कालीन विदेशी व्यापारियों और प्रवासियों ने हिन्दुओं की ईमानदारी की भूरि भूरि प्रशंसा की है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सर्व-साधारण लोगों की उत्तम नीतिमत्ता ही समाज का बहुमूल्य सद्गुण समझी जाती है।

बौद्धधर्म ने हिंसायुक्त याग-यज्ञों का निषेध किया, यह उसका दूसरा चिरन्तन और अनुकूल परिणाम है। बौद्ध-धर्म का अन्त हो गया, परन्तु उसके अहिंसा-धर्म का लोगों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि अब हिंसायुक्त याग-यज्ञों का पुनः प्रचार होना असंभव हो गया है। बौद्ध धर्म ने वेदों के सम्बन्ध मे लोगों की श्रद्धा शिथिल की थी, वह मीमांसकों ने फिर दृढ़-मूल कर दी, परन्तु उनसे वेद-प्रणीत हिंसायुक्त याग-यज्ञों का पुनरुज्जीवन करते न बना। हमारे कथन का यह तात्पर्य नहीं कि अग्निहोत्र-सहित

से वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुई थी। उनके ब्रह्मचर्य, विद्या, धी, प्रतिभा, तथा तपश्चर्या का बल समस्त देश को अवनत मस्तक से मानना पड़ा था। यद्यपि वैष्णव, शैव, शाक्त, तान्त्रिक आदि सभी सम्प्रदाय उनके द्वारा प्रचारित अद्वैत सिद्धान्त के विरोध मे सैकड़ों वर्षों से घोरतर विरोध करते आ रहे हैं, तथापि यह निश्चित है कि इससे उनका प्रताप तथा प्रभाव क्षुण्ण नहीं हुआ। शंकराचार्य जिस समय प्रादुर्भूत हुए थे, उस समय की देश की अवस्था का यथार्थ ज्ञान न होने से उनके कार्यों तथा महत्ता का अनुभव नहीं किया जा सकता।

शंकराचार्य ने शास्त्रीय विचार से, विभिन्न-मतावलम्बी सब विपक्षियों को पराजित किया था। जो सब पुण्यक्षेत्र उस समय विधर्मियों के अधीन हुए थे, उन्होंने यथाशक्ति उनका उद्धार किया था। स्वयं ग्रन्थ आदि की रचना कर, तथा शिष्यों द्वारा ग्रन्थों की रचना कराकर, शास्त्रों

सभी यज्ञादि कर्म लुप्त हो गये थे। हमारे कथन का आशय यह है कि हिंसाप्रधान वैदिक कर्मों का बौद्धों के समय मे जो ह्रास हुआ, उसका फिर उदय न हो सका। अग्निहोत्रादि कर्मों का व्यक्ति से सम्बन्ध रहता है, समाज के लिये उनका कुछ भी महत्त्व नहीं। किन्तु बड़े बड़े यज्ञों के सम्बन्ध मे यह बात नहीं है। बड़े यज्ञों का बड़ा आडम्बर होता है; उन मे शक्ति और धन का बहुत व्यय होता है। उनकी क्रियायें (विधियाँ) भी बहुत पेचीली होती हैं। केवल धनी लोग ही यथासाङ्ग याग-यज्ञ कर सकते हैं। अश्वमेध, राजसूय जैसे यज्ञ, राजाओं के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। इन यज्ञों के लिये संग्राम भी हो जाते और समाज मे अकारण अशान्ति उत्पन्न होती है। पर-लोक मे इन यज्ञों से जितना पुण्य-लाभ होना संभव है, उससे कहीं अधिक लोगों की प्राण-हानि यहीं हो जाती है। ऐसे याग-यज्ञों के बन्द होने से देशका निरर्थक धन-व्यय और हिंसा-कर्म रुक गया और इससे देश मे सुख-समृद्धि की वृद्धि हुई। यहाँ यह बात ध्यान मे रखने योग्य है कि उस समय के नये राजपूत राजाओं ने अश्वमेधादि यज्ञ नहीं किये थे। ..

इसका सारांश यह है कि, समस्त समाज का एक ही धर्म होने और पन्थों तथा सम्प्रदायों की उत्पत्ति न होने के कारण, धार्मिक फूट के लिये अवकाश नहीं था। जातिबन्धन वर्तमान काल के समान अधिक कठोर न होने के कारण, उस समय जातिद्वेष इतना तीव्र नहीं था। समाज का शोषण करनेवाला निरुद्योगियों का दल नष्ट हो जाने और समाज की नीतिमत्ता उच्च-श्रेणी की होने के कारण समाज की परि-स्थिति सब तरह से विभवानुकूल थी, और राजसूय-अश्वमेधादि झगड़ेवाले यज्ञों के बन्द हो जाने के कारण, देश मे अकारण युद्ध नहीं होते थे" [हि० भा० उ० पृ० ३८८-९०]।

एवं बाहर से आनेवाले विदेशी और विधर्मी लोग भी स्वदेशी तथा स्वधर्मी बन कर भारतीय बन जाते थे, जो वर्तमान मुसलमानों की तरह, भारतीय राष्ट्र को खण्डशः बाँट लेने का अनुचित दावा और अनधिकार चेष्टा न कर के, उलटे भारतीय साम्राज्य, धर्म, और संस्कृति का प्रचार, अन्यान्य देशों मे भी करते-कराते थे, बौद्ध धर्म-स्वीकार कर, सर्वथा भारतीय बन जानेवाले शक, हूण और यवन राजाओं के चरित्र से यह बात अत्यन्त स्पष्ट है।

अतः अस्पृश्यता-मूलक-जातिवाद-रहित कर्मणा चातुर्वर्ण्य ही सर्वथा श्रेयस्कर है।

६. "बौद्धादि-नास्तिक-ध्वस्त-वेदमार्गं पुरा किल,
भट्टाचार्यः कुमारांशः स्थापयामास भूतले" [शङ्कराचार्यकृत-सर्वसिद्धान्त-संग्रहः]

एवमादि प्रमाणों से यह प्रसिद्ध है कि, आचार्य शङ्कर से पूर्व ही कुमारिल भट्ट ने 'वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा कर दी थी।

"कुमारिलने वर्त्तमान हिन्दूधर्म की नींव डाली, और शङ्कर ने उसपर सुन्दर इमारत खड़ी की। बौद्ध मत का खण्डन कर वैदिक मत की पुनः स्थापना कुमारिल भट्ट ने की, और यही उन का सब से महत्त्व का कार्य है। साधारण लोगों की धारणा है कि वैदिकधर्म के पुनरुजीवन का कार्य शङ्कराचार्य ने

के सिद्धान्त की यथार्थ व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर ने वैदिक धर्म तथा उपनिषदादि के निगूढ रहस्य को समझने के लिये मार्ग परिष्कृत कर दिया था। उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर दिया था, जिससे समग्र देश की जनता उनके द्वारा प्रचारित धर्म का मर्म ग्रहण कर सके। यदि श्रीविद्यार्णव" का मत सत्य मान लिया जाय, तब मानना होगा कि उन्होंने जैसा एक ओर गृह-त्यागी सन्यासियों के लिये शुद्ध ज्ञान-मार्ग का उपदेश दिया था, वैसे ही पक्षान्तर मे गृहस्थों के लिये उपासना-मार्ग भी प्रकाशित किया था। प्राचीन समय मे बौद्ध समाज मे भी प्रायः ऐसी ही व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भी बौद्धों के समान सन्यासियों को संघ-बद्ध करने की चेष्टा की थी, और भारत के चार कोनों मे चार धामों की स्थापना की थी। इन मे ज्योतिर्मठ

किया; परन्तु इतिहास का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर यही जान पड़ेगा कि, इस का श्रेय कुमारिल भट्ट को दिया जाना चाहिये। शङ्करदिग्विजय से भी यही सिद्ध होता है।... 'श्रुत्यर्थधर्मविमुखान् सुगता-न्निहन्तुं जातं गुहं भुवि भवन्तमहं नु जाने" [शं० दि० ७, ६]... कुमारिल की अपेक्षा शङ्कराचार्य का पुरुषार्थ लोगों को अधिक जँचता है, इस से यह न समझ लेना चाहिये कि, कुमारिल के पुरुषार्थ का महत्त्व कम है। उस समय के लोगों की अत्यन्त तीव्र अकांक्षायें शङ्कराचार्य ने पूर्ण कीं, यही उन की दिगन्तव्यापिनी कीर्ति और विजय का कारण है। इस बात को कदापि न भूलना चाहिये कि, लोगों की अत्यन्त प्रिय भावनाओं के साथ सम-रस हो जाना ही लोकोत्तर पुरुषों की विजय और जगद्व्यापिनी लोक-प्रियता की कुंजी है।" [हिं० भा० उ० पृ० २८६—९४ से सङ्कलित]

७. "शाक्तागमसाहित्य मे 'श्रीविद्यार्णव' नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ अभी तक मुद्रित नहीं हुआ; इस की एक सम्पूर्ण प्रति काश्मीर मे विद्यमान है (द्रष्टव्य—Stein साहब का बनाया हुआ जम्मू-रघुनाथमन्दिरस्थ पुस्तकालय का सूची पत्र)। यह अति बृहद् ग्रन्थ है। इस का फुटकर कोई-कोई अंश भिन्न-भिन्न पुस्तकालयों मे उपलब्ध होता है।...इस ग्रन्थ मे श्रीशङ्कराचार्य की गुरु-परम्परा तथा शिष्यपरम्परा का भी कुछ वर्णन किया गया है। यह अभी तक प्रकाश में नहीं आया, इस लिये संक्षेपतः इस विषय मे यहाँ पर कुछ लिखाना उचित होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस विवरण का कितना गौरव है, इस का निर्णय ऐतिहासिक विद्वान् करेंगे। किन्तु तान्त्रिक समाज मे शङ्कराचार्य और उन के सम्प्रदाय की जो प्रसिद्धि है, उस का कुछ परिचय पाठक-समाज को प्राप्त होना चाहिये।...

इस ग्रन्थ के अनुसार शंकराचार्य गौड़पाद के प्रशिष्य नहीं थे। गौड़पाद से लेकर शंकराचार्य तक सात पुरुषों के नाम मिलते हैं, वे क्रमशः इस प्रकार हैं—**गौड़पाद, पावक, पराचार्य, सत्यनिधि, रामचन्द्र, गोविन्द और शङ्कराचार्य**। इस से प्रतीत होता है कि, शंकर के गोविन्द-शिष्य होने मे कोई सन्देह नहीं है, किन्तु वे गौड़पाद के प्रशिष्य नहीं थे। प्रचलित ग्रन्थों मे गौड़पाद, व्यास-शिष्य शुकदेव के साक्षात् शिष्य माने जाते हैं। परन्तु शुकदेव और गौड़पाद के बीच में दीर्घकाल का व्यवधान होने से ऐतिहासिक लोग शुक के साथ गौड़पादका साक्षाद् गुरु-शिष्य-सम्बन्ध मानने मे संकोच करते हैं। बहुत लोग कल्पना करते हैं कि शुकदेव के बाद अद्वैतज्ञान की धारा एक प्रकार उच्छिन्न हो गई थी। गौड़पाद ने सम्भवतः किसी अलौकिक उपाय से आविर्भूत शुकदेव की ही दिव्यमूर्ति से इस ज्ञान का पुनरुद्धार किया था। इसी प्रकार शुक के साथ उन का गुरु-शिष्य सम्बन्ध भी स्थिर होता है। परन्तु साधारण ऐतिहासिक लोग इस को प्रमाण-रूप मे ग्रहण नहीं कर सकते। इस ग्रन्थ मे गौड़पाद के पूर्व-वर्त्ती गुरुओं की भी नामावली दी गई है, जिस को देखने से शुकदेव और गौड़पाद के मध्य मे बहुत से पुरुषों का व्यवधान दीख पड़ता है। आदि विद्वान् कपिल से ही शंकर-सम्प्रदाय की प्रवृत्ति हुई है, यह इस ग्रन्थकार का मत है। **कपिल से गौड़पाद तक गुरुओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—कपिल, अत्रि, वसिष्ठ, सनक, सनन्दन, भृगु, सनत्सुजात, वामदेव, नारद, गौतम, शौनक,**

जोशीमठ—बदरिकाश्रम के सन्निकट है, शारदामठ द्वारका-धाम मे, शृंगेरीमठ रामेश्वरक्षेत्र मे, और गोवर्द्धनमठ पुरुषोत्तम-क्षेत्र में विद्यमान हैं। आचार्य ने इन सब मठों में त्रोटकाचार्य, हस्ता-मलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, तथा पद्मपादाचार्य, इन चार शिष्यों को अपने प्रतिनिधि रूप मे स्थापित किया था। कुरु, काश्मीर, कम्बोज, पाञ्चाल आदि देश अर्थात् भारतवर्ष के उत्तर तथा पश्चिम का अधिकांश भूभाग, बदरीधामस्थ ज्योतिर्मठ के शासनाधीन हुआ; उसी प्रकार सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र प्रभृति देश, अर्थात् भारतवर्ष का पश्चिम भूभाग शारदा मठ के शासनाधीन

शक्ति, मार्कण्डेय, कौशिक, पराशर, शुक, अङ्गिरा, कण्व, जावालि, भरद्वाज, वेदव्यास, ईशान, रमण, कपर्दी, भूधर, सुभट, जलज, भूतेश, परम, विजय, मरण, पद्मेश, सुभग, विशुद्ध, समर, कैवल्य, गणेश्वर, सपाथ, विबुध, योग, विज्ञान, अनङ्ग, विभ्रम, दामोदर, चिदाभास, चिन्मय, कलाधर, वीरेश्वर, मन्दार, त्रिदश, सागर, मृड, हर्ष, सिंह, गौड़, वीर, घोर, ध्रुव, दिवाकर, चक्रधर, प्रथमेश, चतुर्भुज, आनन्दभैरव, धीर, गौड़पाद।

[इस नामावली के किसी-किसी अंश मे विचित्रता देख पड़ती है। १—शक्ति और पराशर से आनन्तर्य नहीं है, बीच मे दो पुरुषों का व्यवधान है। २—पराशर और शुक के बीच मे वेदव्यास का नाम नहीं है, परन्तु शुक के पिता वेदव्यास का नाम शुक के चार शिष्यों के बाद दिया गया है। टि०]

इस ग्रन्थ के अनुसार शङ्कराचार्य के १४ शिष्य थे।... १४ शिष्यों में ५ शिष्य सन्न्यासी थे और ९ गृहस्थ थे। ५ सन्न्यासी शिष्यों मे एक शिष्य का नाम शङ्कर भी था; अवशिष्ट चारों के नाम—पद्मपाद, बोध, गीर्वाण, और आनन्दतीर्थ थे। गृहस्थ शिष्यों के नाम थे—सुन्दर, विष्णुशर्म्मा, लक्ष्मण, मल्लिकार्जुन, त्रिविक्रम, श्रीधर, कपर्दी, केशव और दामोदर।

पद्मपाद के छः शिष्य थे, उनके नाम यों हैं—माण्डल, परपावक, निर्वाण, गीर्वाण, चिदानन्द, और शिवोत्तम; ये सब संन्यासी थे। बोधाचार्य के बहुत शिष्य थे, लिखा है कि, सब देशों मे उनके दो प्रकार के शिष्य थे—संन्यासी और गृही। गीर्वाणेन्द्र के मुख्य शिष्य का नाम विद्वद्गीर्वाण था। विद्वद्गीर्वाण के शिष्य का नाम विबुधेन्द्र, विबुधेन्द्र के शिष्य का नाम सुधीन्द्र, और सुधीन्द्र के शिष्य का नाम मन्त्रगीर्वाण था। मन्त्रगीर्वाण के गृही और संन्यासी दोनों प्रकार के शिष्य थे। आनन्दतीर्थ के सभी शिष्य गृही थे; वे लोग पादुका-पीठ की आराधना करते थे। सुन्दरा-चार्य के तीन प्रकार के शिष्य थे—पीठनायक, संन्यासी और गृही। विष्णुशर्मा के शिष्य का नाम प्रगल्भाचार्य था। ये विद्यार्णव-ग्रन्थकार, प्रगल्भाचार्य के शिष्य थे।.........मल्लिकार्जुन के अधिकांश शिष्य विन्ध्य-देश मे रहते थे। इसी प्रकार त्रिविक्रम के शिष्य जगन्नाथ क्षेत्र मे, श्रीधर के शिष्य गौड़, मिथिला, तथा बंगदेश मे, और कपर्दी के शिष्य काशी, अयोध्या प्रभृति देश मे रहते थे। केशव और दामोदर के विषय मे ग्रन्थ मे कोई विशेष विवरण नहीं मिलता।

'गद्यवल्लरी' नाम से श्रीविद्या का एक पद्धतिग्रन्थ उपलब्ध होता है। इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम श्रीनिजात्मप्रकाशानन्दनाथ मल्लिकार्जुन योगीन्द्र है। यह ग्रन्थ १४३५ शकाब्द मे, अर्थात् १५१३ खीष्टाब्द मे, (शाके बाण-त्रि-वेद-शशि-सम्मिते) लिखा गया था, ऐसा ग्रन्थ से ही पता चलता है। यह श्रीशङ्कराचार्य के सम्प्रदाय का तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसके प्रारम्भ मे शङ्कर की गुरु परम्परा तथा शिष्य परम्परा का कुछ वर्णन मिलता है। पाठकों की औत्सुक्य-निवृत्ति के लिये उसका सारांश यहां पर दिया जा रहा है। इस मत मे शङ्कर-सम्प्रदाय के प्रवर्तक शिव हैं। इसके बाद गुरुओं का नाम यों है—विष्णु, ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक, गौड़पाद, गोविन्द, शङ्करा-चार्य। शङ्कर की शिष्यपरम्परा ऐसी है—विश्वरूप, बोधघन, ज्ञानघन, ज्ञानोत्तम, शिव, ज्ञानगिरि, सिंहगिरि, ईश्वरतीर्थ, नृसिंहतीर्थ, विद्यातीर्थ, शिव, भारतीतीर्थ, विद्यारण्य, मलयानन्द,

हुआ; आन्ध्र, द्राविड़, कर्णाट, केरल प्रभृति देश अर्थात् भारत का दक्षिण भूभाग श्रृंगेरीमठ के शासनाधीन हुआ; एवं अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, मगध, उत्कल, तथा बर्बर देश अर्थात् भारतवर्ष का पूर्व भूभाग गोवर्द्धनमठ के शासनाधीन हुआ। इस प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि, आचार्य शंकर के निर्वाण के अनन्तर भी समग्र देश मे वर्णाश्रम-धर्म वेदान्त के दृढ़ आश्रय मे सुरक्षित रह कर तत्तन्मठ के अनुकूल स्थिर रहे। प्रत्येक मठ का कार्य क्षेत्र पृथक् पृथक् था। प्रत्येक मठाऽधिकारी का यह मुख्य कर्त्तव्य था कि अपने मठ के अधीन देशों के वर्णाश्रमधर्मियों को धर्मोपदेश करना तथा स्वधर्म मे प्रतिष्ठित रखना। इन मठों के अध्यक्ष, शङ्कराचार्य के प्रतिनिधि होने के कारण, 'शङ्कराचार्य' कहलाते हैं।

देवतीर्थ सरस्वती, यादवेंद्रसरस्वती, नृसिंह सरस्वती, माधवेन्द्र सरस्वती, मल्लिकार्जुन योगीन्द्र, रामदेव, दायदेवयति, गगनानन्द, चिद्घनानन्द, महेश्वरानन्द चिदानन्द, और आनन्दचित्प्रतिबिम्ब" [अच्युत, वर्ष ३, अङ्क ४, पृ० ५१—५५]।

'शिवं ज्ञानोपदेष्टारं, विष्णुं धर्मोपदेशकं, विधिं वेदप्रवक्तारं, गुरु-मूर्ति-त्रयं भजे;
वसिष्ठं ब्रह्मविच्छ्रेष्ठं, शक्तिं योगविदां वरं, पराशरं पुराणज्ञं, प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्;
व्यासं वेदान्तसूत्राणां वक्तारं बादरायणं, श्रीशुकं सूत्रकारं च, भजे वेदान्त-देशिकौ;
श्रीमद्गौड़पदाचार्यमद्वैतार्थप्रबोधकं, गोविन्दभगवत्पादमद्वैताचार्यमाश्रये;
अद्वैतस्थापनाचार्यं शङ्करं लोकसद्गुरुं प्रस्थानत्रयभाष्यादि-ग्रन्थकारं नमाम्यहम्"
(गोवर्धन-मठगुरुपरम्परा)

"असंख्य-साख्य-अर्बुद (?), शून्य, महाशून्य, ॐकार, नमोनमः, नारायण, योग, युग, अविगत, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, मार्कण्डेय, लोम, धौमधर्म, विमल, अत्रि, दत्तात्रय, पराशर, सारासर (?), भारद्वाज, गौतम, गर्ग, जनक, शुक, श्वेत, केत, दुर्वासा, रोहिप्य, जड़भरत, वामदेव, कामदेव, कपदेव, कपिल, पञ्चशिख, ऋपि-मुनि, देव-मुनि, शिवमुनि, सेवाचार्य, षण्मुखाचार्य, विश्ववाचार्य, द्रोणाचार्य, वेदवाचार्य, गौडाचार्य, भट्टाचार्य, बालगोविन्दाचार्य, श्रीशङ्कराचार्य" (संन्यासपद्धति-गुरु-परम्परा)

"ब्रह्मा, मार्कण्डेय, रोमऋपि, धर्मऋपि, दत्तात्रय, पराशर, भरद्वाज, गौतम, गर्ग, जनक, शुक, श्वेत, कैत, दुर्वास, रोहिप्य, जडभरत, कपिल, ऋपिमुनि, देवमुनि, शिवाचार्य, सन्मुखाचार्य, गौड़ाचार्य, शङ्कराचार्य" ('स्वात्मबोध' नामक ग्रन्थ की गुरु-परम्परा)

"आदिनाथ, आदिशक्ति, सदाशिव, सदाशिवशक्ति, ईश्वर, ईश्वरशक्ति, रुद्र, रुद्रशक्ति, विष्णु, विष्णुशक्ति, ब्रह्मा, ब्रह्मशक्ति, सनक, सनन्दन, सनातनानन्द, सनत्कुमार सनत्सुजात, ऋभुक्षानन्द, दत्तात्रेय, रैवतक, वामदेव, व्यास, शुक, नृसिंह, महेश, भास्कर, महेन्द्र, माधवानन्द, विष्णुदेव, गौड़पाद, गोविन्द, श्रीशङ्कराचार्य" (तान्त्रिकपद्धति-प्रमाणानुसार गुरुपरम्परा; गो० त्या० सं० भा० १ पृ० १५६—५८)

इस प्रकार आचार्य शंकर की गुरुपरम्परा आदि के विषय मे भी अनेक मत हैं। इसमे निर्दिष्ट 'परम्परा' को क्रमिक परम्परा कहने की अपेक्षा, क्रमरहित 'नामावली' कहना अधिक सङ्गत होगा; क्योंकि इन परम्पराओं के नाम-क्रम-निर्देश मे गुरु-शिष्यादि का सम्बन्ध परस्पर विरुद्ध, विपर्यस्त, न्यूनाधिक, और अधरोत्तर-क्रम-विन्यस्त है। बहुत से नाम अनैतिहासिक, अत एव कल्पितवत् भी प्रतीत होते हैं।

कुछ विद्वानों का मत है कि—व्यास, शुक, गौड़पाद, गोविन्दनाथ और शंकराचार्य, यही अद्वैत-सम्प्रदाय की गुरुपरम्परा है—

"व्यासः पराशर-सुतः किल सत्यवत्यां, तस्यात्मजः शुकमुनिः प्रथिताऽनुभावः,
तच्छिष्यतामुपगतः किल गौड़पादो, गोविन्दनाथ-मुनिरस्य च शिष्यभूतः;

आदि-शंकराचार्य से दिया गया पच्चीस श्लोकों का एक 'महाऽनुशासन' सम्प्रदाय मे प्रसिद्ध है। उक्त महाऽनुशासन मे मठ से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक उपदेश हैं। इसका तात्पर्य यह है कि, प्रत्येक मठ के आचार्य को चाहिये कि सर्वदा पर्यटन करते हुए अपनी अधिकार-सीमा के अन्दर आवश्यकताऽनुसार तत्तद्देश मे धर्माऽनुशासन करें। मठाध्यक्षों को सर्वदा मठ

शुश्राव तस्य निकटे किल शास्त्रजालं, यश्चाऽश्रृणोद्भुजगसद्मगतस्स्वनन्तात्,
शब्दाम्बुराशिमखिलं समयं विधाय यश्चाखिलानि भुवनानि बिभर्ति मूर्ध्ना"

[शं० दि० ५, १०५-६]

बृहदारण्यक उपनिषद् (अ० ४ ब्रा० ६, तथा अ० ६ ब्रा० ५) मे ब्रह्मविसम्प्रदाय की वंशावली दी गई है, जिसका क्रम यों है—

हिरण्यगर्भ (स्वयंभु ब्रह्म), परमेष्ठी, सनग, सनातन, सनारु, व्यष्टि, विप्रचित्ति, एकर्षि, प्रध्वंसन, प्राध्वंसन, अथर्वादैव (आथर्वण), दध्यङ्, दधीच, अश्वी (विश्वरूप त्वाष्ट्र), अश्विनिकुमार, आभूति (त्वाष्ट्र), आंगिरस (अयास्य), पन्थसौभर, वत्सनपात् बाभ्रव्य, विदर्भी कौण्डिन्य, गालव, कुमारहारित, कैशोर्यकाप्य, शाण्डिल्य, वात्स्य, गौतम, माण्टि, आत्रेय, भारद्वाज, आसुरी, औपजंघनि, त्रैवणि, आसुरायण, जातूकर्ण्य, पाराशर्य, पाराशर्यायण, कृतकौशिक, इत्यादि।

इन नामों के बाद, गौड़पाद, गोविन्दनाथ, और शंकराचार्य के नाम जोड़ कर, इसे भी कुछ लोग, शंकर-सम्प्रदाय की गुरु-परम्परा बना लेते हैं, इसके अतिरिक्त, मत्स्येन्द्रपुराण, अ० ३८; गो० त्या० सं० भा० २ पृ० ४०-४४; तथा उसी ग्रन्थ मे आगे पृ० ४२८-५००, इत्यादि स्थलों में शांकर-सम्प्रदाय की विविध गुरुपरम्परा तथा शिष्यपरमपरा का उल्लेख है। इनमें जहाँ तक गुरु परमपरा का सम्बन्ध है, तद्विषयक सभी बातें वस्तुतः कल्पित हैं; यह बात अन्य सम्प्रदायों की ऐसी ही गुरुपरम्पराओं को देख कर, अधिक पुष्ट और असन्दिग्ध प्रतीत होती है। भारत वर्ष के जैन, बौद्ध, शाङ्कर, रामानुजीय, नाथसम्प्रदाय, तान्त्रिक आदि सभी सम्प्रदायों के लोगों ने अपनी अलौकिक गुरुपरम्परा का आविष्कार कर लिया है। अपने सम्प्रदाय की समूलता, प्राचीनता, प्रशस्तता, श्रेयस्करता आदि प्रसिद्ध करने के लिये, तत्तत्सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक अर्वाकालिक पुरुषों के पूर्व, अनेक लौकिक अलौकिक आचार्यों, देवों, ऋषि-मुनियों, अवतार-पुरुषों के नाम जोड़ कर, गुरु-शिष्य-सम्बन्धमय परम्परा का सिल-सिला, प्रत्येक सम्प्रदाय ने बैठा लिया है। प्रत्येक सम्प्रदाय की गुरु-परम्परा मे, तद्भिन्न सम्प्रदायों के भी अनेक मान्य आचार्य परिगणित देखे जाते हैं, अर्थात् नारायण, लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, सप्तर्षि, मनु, व्यास, शुक आदि कतिपय देव और मनुष्य महापुरुष, प्रायः सभी हिन्दू-सम्प्रदायों की गुरु-परम्परा मे समानरूप से गिने गये हैं। इस से भी यही सूचित होता है कि, इस प्रकार की सभी गुरुपरम्परायें सर्वथा कल्पित हैं। क्योंकि एक ही नारायणादि गुरुओं की परम्परा, परस्पर विरुद्ध, मिथः खण्डन-मण्डन करनेवाले, शैव, वैष्णव, शाङ्कर, रामानुजीय आदि विषम सम्प्रदायों का प्रवर्तन नहीं कर सकती। इस से यह निःसंशय प्रतीत होता है कि, ये सब अनार्ष वा अर्वाकालिक आगमिक सम्प्रदाय, अपना महत्त्व प्रमाणित करने के लिये ही, उपर्युक्त देव, अवतार-पुरुष, ऋषि-मुनि, और विशिष्ट महात्मा आदि के नामों का प्रयोग अपनी-अपनी गुरुपरम्परा की सूची मे करते हैं, और उनके 'सर्व-भूतार्थ-हितोपदेशों' का अर्थ अपने सङ्कुचित साम्प्रदायिक मतों के अनुकूल, मनमाना कल्पित कर लेते हैं, और उन्हीं पूर्वाचार्यों के नाम पर उस का प्रचार करते हैं।

शांकर-सम्प्रदायवालों ने भी इस अंश मे ऐसा ही किया है। वस्तुतः शङ्कराचार्य की कोई गुरु-परम्परा नहीं थी; क्योंकि कलियुग मे सर्व-प्रथम वैदिक सन्न्यासी, शङ्कराचार्य ही हुए; उन्होंने ही 'कलि-वर्ज्य' संन्यास का 'प्रतिप्रसव' सब से पहले किया। उन के पहले वैदिक मत का संन्यासी कोई नहीं होता था; जैन-बौद्ध-भिक्षु अवश्य थे। शङ्कर की तथाकथित गुरुपरम्परा मे जिन पुरुषों का उल्लेख है, वे

मे ही नहीं रहना चाहिये । वर्णाश्रमधर्म की रक्षा करने के लिये जिस अवस्था मे जिस प्रकार के उपाय का अवलम्बन करना उचित हो, उसका उन्हें अवलम्बन करना चाहिये । एक आचार्य को दूसरे आचार्य के विभाग में प्रवेश नहीं करना चाहिये । आवश्यकता पड़ने पर--सन्देहास्पद विषयों के उपस्थित होने पर—परस्पर मिलकर व्यवस्था करनी चाहिये । इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये कि, किसी समय किसी की मर्यादा नष्ट न हो, क्योंकि मर्यादा का नाश होने पर शुभ विषयों के लुप्त होने की आशङ्का होती है । पीठाधीश के लिये वेद, वेदान्त आदि सब शास्त्रों में योग्यता प्राप्त करना, योग से अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना, संयम, सदाचार, नीति-परायणता, ये सभी सद्गुण आवश्यक थे । जिनमें इन गुणों का अस्तित्व नहीं देखा जाता था, उन्हें पीठ-च्युत करने का जनता को अधिकार था । आदि-शंकर ने विशेष रूप से जनता का ध्यान आकृष्ट किया था कि पीठाधीश, वस्तुतः उन्हीं का प्रतिनिधि है । मठका उच्छेद न हो, इस पर भी दृष्टि रखना पीठाधीश का मुख्य कर्तव्य था'' (अच्युत, वर्ष ३, अंक ४, पृ०४६–५१)

इस प्रकार, विद्वानों ने आचार्य शंकर के कार्य, और पुरुषार्थ का वर्णन किया है । इससे स्पष्ट है कि आचार्य ने मानव-समाज के लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक निःश्रेयस की सिद्धि के लिये कर्म और ज्ञान दोनों ही का यथाधिकार प्रचार होते रहने के लिये यथेष्ट प्रबन्ध किया था; अतः जो सज्जन शाङ्कर-धर्म को केवल अद्वैतवाद और संन्यास-परक समझते हैं, उन्होंने इसके सच्चे इतिहास का अनुसन्धान नहीं किया है । इतिहास-ग्रन्थों की बात को जाने दीजिये, आचार्य शंकर और उनके शिष्य-सम्प्रदाय के चरित्र और कार्य से भी यह निर्भ्रान्त सिद्ध है कि

सभी गृहस्थ थे, विरक्त संन्यासी नहीं । नारायण, पद्मभव, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, और शुक-देव, ये सभी, जो सर्वसम्मत सन्न्यासाचार्य और शङ्कर-सम्प्रदाय की गुरुपरम्परा के पूर्वपुरुष माने जाते हैं, न केवल गृहस्थ ही, अपि तु क्रमशः पिता-पुत्रादि-सम्बन्धवान् भी हैं; ये अभी तक गृहस्थ ही माने जाते हैं, इन के सन्न्यासी होकर विरक्त हो जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । शुकदेव के विवाहादि की कथा भी 'देवी-भागवत' आदि मे है । यदि वह विरक्त भी हुए थे, तो सनक, सनन्दन, भीष्म आदि की तरह नैष्ठिक कुमार-ब्रह्मचारी ही थे; उन के संन्यास लेने का उल्लेख किसी भी आर्ष ग्रन्थ मे नहीं है । गौड़पादाचार्य और गोविन्दनाथ का सन्न्यास भी अविदित है; अतः ये लोग शङ्कराचार्य की संन्यास सम्बन्धिनी गुरुपरम्परा मे कथमपि नहीं आ सकते । हाँ, आचार्य शङ्कर ने व्यास-सूत्र, गीता और गौड़पादकारिका को अपने सिद्धान्त का मुख्य आधार बनाया, तथा गोविन्दनाथ से शास्त्राऽध्ययन किया था, इस विद्या-सम्बन्ध से, यदि वे लोग शाङ्कर-गुरुपरम्परा मे आरोपित किये गये हों, तो बात दूसरी है । पर, शङ्कराचार्य का कोई संन्न्यास-दीक्षागुरु, प्रमाणित नहीं है, संभवतः वह भी बुद्ध की तरह स्वयंभू संन्यासी थे । अतः शङ्कर की शिष्यपरम्परा की बात सही होने पर भी, उन की गुरुपरम्परा की बात, पूर्वोक्त कारणों से अन्य सम्प्रदायवत् कल्पित ही है । अत एव, इस परम्परा के विरुद्ध श्रीवैष्णव-प्रभृति-सम्प्रदायवालों का निम्न-लिखित प्रकार के आक्षेप भी निरुत्तर और सङ्गत हैं ।

''ननु—'नारायणणं, पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च, तत्पुत्र-पराशरं च, व्यासं, शुकं, गौड़-पदं महान्तम्' इति ह्यस्मद्गुरुपरम्परेति चेत् ? न; एतद्वचनस्य विप्रलम्भकैर्भवद्भिः कल्पितत्वात्; न हि वसिष्ठोऽद्वैत-मतप्रवर्तक इति प्रामाणिकग्रन्थेषु दृश्यते । किञ्च, शुकस्य गौड़पदं प्रति अद्वैतोपदेशो न मान-मुपलभ्यते । अतश्चेयं परम्पराऽप्रामाणिकी स्यात् । तेषां (वशिष्ठादीनां) चरित्रं च आर्षग्रन्थसम्मतमेव प्रमाणमिति पूर्वं त्वयैव (अद्वैतवादिना) उक्तत्वात्'' [दु० मु० भं० च० पृ० २१–२२, श्रीरङ्गदेशिकाचार्यः]।

यही न्याय, सभी सम्प्रदाय की, शाङ्करवत् कल्पित गुरुपरम्परा के सम्बन्ध मे लगाया जा सकता है।

उन्होंने प्रमुख-रूप से सामाजिक लोकयात्रा और लोकसंग्रह का ही काम किया था[८]। स्वामी विद्यारण्य के समय तक शांकर-सम्प्रदाय ने लोक-संग्रह-कार्यार्थ जिस महत्तम पुरुषार्थ का परिचय दिया है, उसे देखने पर यही कहना होगा कि इस कर्मवीर सम्प्रदाय ने आर्य-मानवधर्म के योग-क्षेम के लिये ब्राह्म और क्षात्र दोनों पुरुषकारों का सम्पृक्त प्रयोग किया था[९]। इस बात का समर्थन आचार्य शङ्कर के अन्तकालीन वक्तव्य (मा० आ० भा० पृ० २८९ टि० ७०) से और उनके मठाम्नाय तथा महानुशासनादि से भी होता है। इसलिये कुछ लोग आचार्य शंकर पर, देशको सन्यासप्रवण बनाकर कर्मयोगच्युत और पुरुषार्थ-हीन कर देने का जो दोषारोपण करते हैं, वह नितान्त भ्रमविजृम्भित है[१०]। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को

---

८. "श्रीशङ्कराचार्य के ग्रन्थों का प्रतिपाद्य विषय कर्मसंन्यासपक्ष भले ही हो, परन्तु स्वयं उनके जीवन-चरित से ही यह बात सिद्ध होती है, कि ज्ञानी पुरुषों को तथा संन्यासियों को धर्मसंस्थापन के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी ओर से कुछ मनाही नहीं थीं (वे० सू० शां० भा० ३, ३, ३२)" गीतार० उपसं० पृ० ५०० ।

९. "वसिष्ठ-रामचन्द्र, चाण्यक्य-चन्द्रगुप्त, रामदास-शिवाजी अशा राज्यधुरन्धर ब्राह्मण-क्षत्रियांच्या जोड्या इतिहासांत विशेष प्रसिद्ध आहेत. पण माधवाचार्य व हरिहर हा योग अवर्णनीय होता. माधवाचार्य हे विरक्त संन्यासी. यांच्या गुरूंचीं नांवें विद्यातीर्थ, भारतीतीर्थ, आणि श्रीकण्ठ. शिवाय शङ्करानन्दांचेंहि नांव आढळतें....माधवाचार्यांनीं सैन्य जमा केलें, विजयनगरची स्थापना केली, व तुंगभद्रेच्या उत्तरतीरावरील अनागोंदी संस्थान मुसलमानांच्या हातीं गेलें होतें तें पुन्हां जिकलें... सायणाचार्य ह्मणजे सुप्रसिद्ध विद्यारण्यस्वामी यांनीं श्रृंगेरीच्या पीठावर आरोहण करून धर्म व राजकारण यांच्या संयोगानें वैदिकधर्म व हिन्दु-राज्य यांचा विस्तार दक्षिणेंत केला. दक्षिणेंतील सनातनधर्माचें जें उज्ज्वलरूप आज शिल्लक आहे, त्याचें श्रेय विद्यारण्यस्वामींनांच आहे. श्रृंगेरीमठाची इतकी भरभराट पुढें झाली नाहीं. आणि धर्म व राजकारण यांची जूट फुटल्यानें हिंदु-साम्राज्यहि लयास गेलें.

श्रीबोडस लिहितात—'गुरुनानकानें स्थापलेल्या शीख-पन्थाचे हातीत कृपाण देऊन गुरु गोविन्द सिंगानें ज्याप्रमाणें शीखांना राष्ट्रकार्याला उद्युक्त केलें, त्याचप्रमाणें श्रीविद्यातीर्थ आणि श्रीविद्यारण्य या जोडीनें श्रृंगेरी पीठाला भावी राष्ट्रीय जागृतीचें अधिष्ठान केलें.'

दक्षिणे-कडे श्रृंगेरीपीठानें जें कार्य केलें तें उत्तरेकडे ज्योतीर्पीठानें केलें इकडे हक्क बुक्क यांच्या साहाय्यानें विजयनगरचें राज्य भरभराटीस आलें, तों तिकडे तुवर व चव्हाण यांच्या कारकीर्दींत दिल्लीचा यशोदुंदुभि सर्वजगांत दुमदुमत होता. दोन्ही ठिकाणाचा इतिहास गोसाव्यांस अभिमानास्पदच आहे. कारण दोन्ही ठिकाणीं गोसाव्यांची बुद्धि व शस्त्र यांचा मिलाफ झालेला दिसतो !!

श्रीबोडस तर असेंहि ह्मणतात की "भरतखंडांत हिंदुधर्म जिवंत राखण्याचें मुख्य श्रेय श्रीविद्यारण्यस्वामींस दिले पहिजे.' अद्वैतमतानुयायी गोसाव्यांच्या कर्तबगारीस यापेक्षां मोठें प्रशंसा-पत्र दुसरें तें कोणतें ?" [गो० त्यां० सं० भा० १ पृ० ६३–६५]

१०. "पहले प्रकरण मे (गीतार० विषयप्र० पृ० १३) हम कह आये हैं, कि श्रीशङ्कराचार्य के सम्प्रदाय के दो विभाग हैं—(१) मायावादात्मक अद्वैत-ज्ञान, और (२) कर्मसंन्यास-धर्म । अब यद्यपि अद्वैतब्रह्मज्ञान के साथ-साथ संन्यास-धर्म का भी प्रतिपादन उपनिषदों मे किया गया है, तो भी इन दोनों का कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है; इसलिये यह नहीं कहा जा सकता, कि अद्वैत-वेदान्त-मत को स्वीकार करने पर संन्यासमार्ग को भी अवश्य स्वीकार करना ही चाहिये । उदाहरणार्थ, याज्ञवल्क्य-प्रभृति से अद्वैतवेदान्त की पूरी शिक्षा पाये हुए जनक आदिक स्वयं कर्मयोगी थे;...इसलिये पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि शाङ्करसम्प्रदाय पर संन्यासधर्म को उत्तेजन देने का जो आक्षेप किया जाता है,

लोकाभ्युदयिक कर्मयोग में लगानेवाले आचार्य शंकर और उनके परमपुरुषार्थी शिष्यों के लोक-संग्रहौपयिक महाकर्मयोग का प्रत्यक्ष स्मारक आज भी सम्पूर्ण संस्कृत-वाङ्मय मे और समस्त भारतवर्ष मे सर्वविषयक विविध विद्याप्रस्थानों और मठ, उपमठ, अखाड़े तथा मढ़ियों के रूप मे विद्यमान हैं [अब इनमे दोष आ गया है, वा सामाजिक योगक्षेम के लिये इनका उपयोग नहीं हो रहा है, यह अन्य कथा है]। यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि आचार्य शंकरने भारतीय-लोकसंग्रह और विराट् हैन्दव समाज के संघटनार्थ, परमार्थतः बौद्ध-सिद्धान्त को और व्यवहार मे कौमारिल वैदिक-मत को मान कर दोनों का समन्वय किया, तथा उनके पहले उपासनामार्गियों के जो शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर्य, गाणपत्य आदि, परस्पर विरुद्ध अनेक भेद हो गये थे, उन

वह इस सम्प्रदाय के अद्वैत ज्ञानको उपयुक्त न होकर उसके अन्तर्गत केवल संन्यास धर्म को ही उपयोगी हो सकता है। तथापि श्रीशङ्कराचार्य ने इस संन्यास-मार्ग को नये सिरे से नहीं चलाया है, तथापि कलि-युग मे निषिद्ध या वर्जित माने जाने के कारण उसमे जो गौणता आ गई थी, उसे उन्होंने अवश्य दूर किया है। परन्तु यदि इसके भी पहले अन्य कारणों से लोगों से संन्यासमार्ग की चाह हुई न होती, तो इसमे सन्देह है, कि आचार्य का संन्यास-प्रधान मत इतना अधिक फैलने पाता या नहीं।...शोपेनहर ने जर्मनी मे संन्यास-मार्ग का समर्थन किया था; परन्तु उसका बोया हुआ बीज वहाँ अब तक अच्छी तरह से जमने नहीं पाया और इस समय तो निट्शे के ही मतों की वहाँ धूम मची हुई है। ..संन्यासमार्ग की प्रबलता का कारण यदि शङ्कराचार्य का स्मार्त सम्प्रदाय ही होता, तो आधुनिक भागवत-सम्प्रदाय के रामा-नुजाचार्य अपने गीताभाष्य मे शङ्कराचार्य की ही नाईं कर्मयोग को गौण नहीं मानते। परन्तु जो कर्मयोग एक बार तेजी से जारी था, वह जब कि भागवत-सम्प्रदाय मे भी निवृत्ति-प्रधान भक्ति से पीछे हटा दिया गया है, तब तो यही कहना पड़ता है कि, उसके पिछड़ जाने के लिये कुछ ऐसे कारण अवश्य उपस्थित हुए होंगे, जो सभी सम्प्रदायों को अथवा सारे देश को एक ही समान लागू हो सकें। हमारे मतानुसार इनमे से पहला और प्रधान कारण, जैन एवं बौद्धधर्मों का उदय तथा प्रचार है; क्योंकि इन्हीं दोनों धर्मों ने चारों वर्णों के लिये संन्यसमार्ग का दरवाजा खोल दिया था, और इसीलिये क्षत्रियवर्ण मे भी संन्यास-धर्म का विशेष उत्कर्ष होने लगा था। परन्तु यद्यपि आरम्भ मे बुद्ध ने कर्मरहित संन्यासमार्ग का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्म-योगानुसार बौद्धधर्म मे शीघ्र ही यह सुधार किया गया, कि बौद्ध यतियों को अकेले जङ्गल मे जाकर एक कोने मे नहीं बैठ रहना चाहिये, बल्कि उनको धर्म-प्रचार के लिये तथा परोपकार के अन्य काम करने के लिये सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिये (देखो, परिशिष्ट प्रक-रण)। इतिहास-ग्रन्थों से यह बात प्रकट है कि इसी सुधार के कारण उद्योगी बौद्धधर्मीय यति लोगों के संघ, उत्तर मे तिब्बत, पूर्व मे ब्रह्मदेश चीन और जापान, दक्षिण मे लङ्का और पश्चिम मे तुर्किस्थान तथा उस से लगे हुए ग्रीस इत्यादि यूरोप के प्रान्तों तक जा पहुँचे थे।...जो हो, यह निर्विवाद सिद्ध है कि, कलियुग मे पहले पहल जैन और बौद्ध लोगों ने ही यति-धर्म का प्रचार किया था। परन्तु बौद्ध यतियों ने भी धर्म-प्रसार तथा लोकसंग्रह के लिये आगे चल कर उपर्युक्त कर्म करना शुरू कर दिया था, और इतिहास से मालूम होता है कि इनको हराने के लिये श्रीशङ्कराचार्य ने जो वैदिक यति-संघ तैयार किये थे, उन्होंने भी कर्म को बिलकुल न त्याग कर अपने उद्योग से ही वैदिकधर्म की फिर से स्थापना की। अनन्तर शीघ्र ही इस देश पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगीं; और जब इस परचक्र से पराक्रमपूर्वक रक्षा करनेवाले तथा देश के धारण-पोषण करनेवाले क्षत्रिय राजाओं की कर्त्तृत्व-शक्ति का मुसलमानों के ज़माने मे ह्रास होने लगा, तब संन्यास और कर्मयोग में से संन्यास मार्ग ही सांसारिक लोगों को अधिकाधिक ग्राह्य होने लगा होगा, क्योंकि 'राम राम' जपते हुए चुप बैठे रहने का एकदेशीय मार्ग प्राचीन समय से ही कुछ

४५

सब मे एकता करके पञ्चदेवोपासक 'स्मार्त्त'धर्म का प्रवर्त्तन किया[11]। ये सब कार्य उस केवल अद्वैतवाद के प्रचारार्थ नहीं हुए, जिसे समझने और जिसमें दिलचस्पी लेनेवाले वेदान्त-वित्तमों की संख्या अंगुलि-परिगणनीय ही सर्वदा हो सकती है; और न उस संन्यास के लिये ही हुए, जिसमे गिने-चुने मुमुक्षुओं के अतिरिक्त, सारा समाज, कभी दीक्षित ही नहीं हो सकता। किन्तु शांकर-सम्प्रदाय के उपर्युक्त सभी कार्य, मुख्यतः सर्व-जन-साधारण लोक-यात्रा-प्रबन्ध वा लोकाभ्युदय-साधन के लिये ही हुए; यही कारण है कि प्रायः सर्वशः भारतीय हिन्दू, चाहे वे किसी भी जाति और वर्ण के हों, गृहस्थ हों वा सन्न्यासी, समानरूप से शंकर को अपना धर्माचार्य मानते हैं; अत एव, आचार्य शंकर जगद्गुरु कहलाते हैं। अन्यथा, यदि आचार्य ने केवल अल्पजन-विषयक अद्वैतवाद और संन्यास का ही प्रचार किया होता, और अपने, महाजन-विषयक, सर्व-जनोपकारक लोकसंग्राहक कार्यों से समस्त जनता पर, समानरूपसे अद्भुत प्रभाव न डाला होता, तो उनको कुछ लोग अद्वैताचार्य वा संन्यासि-गुरु भले ही कहते, पर सभी लोग एक भाव से जगद्गुरु नहीं मानते, जैसा कि समस्त स्मार्त्त हिन्दू मानते हैं। आचार्य शङ्कर के अनुयायी इस देश मे केवल कुछ अद्वैती पण्डित तथा मुट्ठी-भर संन्यासी ही नहीं, अपितु समस्त चातुर्वर्ण्य, चातुराश्रम्य और स्मार्त्त हिन्दू-मात्र, अपने को शङ्कर का ही अनुयायी मानता है, और इस देश मे कुछ अल्पसंख्यक पन्थायियों को छोड़ कर, शेष भूयसी संख्या स्मार्त हिन्दुओं की ही है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से ही यह सिद्ध है कि आचार्य शंकर ने संन्यास और अद्वैतवाद का ही प्रचार नहीं किया था, बल्कि मुख्यतः लोक-धर्म का प्रवर्तन किया था। अवश्य ही

लोगों की दृष्टि मे श्रेष्ठ समझा जाता था, और अब तो तत्कालीन बाह्य परिस्थिति के लिये भी वही मार्ग विशेष सुभीते का हो गया था। इसके पहले यह स्थिति नहीं थी; क्योंकि 'शूद्रकमलाकर' मे कहे गये विष्णुपुराण के निम्न श्लोक से भी यही मालूम होता है—

'अपहाय निजं कर्म, कृष्ण कृष्णेति वादिनः, ते हरेर्द्वेषिणः पापाः, धर्मार्थं जन्म यद्धरेः'

अर्थात्, अपने स्वधर्मोक्त कर्मों को छोड़, केवल कृष्ण कृष्ण कहते रहनेवाले लोग, हरि के द्वेषी और पापी हैं; क्योंकि स्वयं हरि का जन्म भी तो धर्म की रक्षा करने के लिये ही होता है।"

[गीतार० उपसं० पृ० ४९९–५०१]

११ "प्रसिद्ध है कि शङ्कराचार्य ने बहुत से स्तोत्र-ग्रन्थों की रचना की थी। वे परमार्थतः अद्वैतवादी होने पर भी व्यवहार-भूमि मे देवताओं की उपासना तथा सार्थकता खूब मानते थे, और स्वयं भी लोक-शिक्षा के लिये वैसा ही आचरण करते थे। उनके विशाल हृदय मे साम्प्रदायिकता के क्षुद्रभाव के लिये कोई स्थान नहीं था। इसीलिये शिव, विष्णु, शक्ति-प्रभृति नाना देवताओं के और उनके विभिन्न रूपों के स्तोत्र उनकी रचनावली मे दीख पड़ते हैं" (अच्युत, व० ३ अं० ४ पृ० ३६–३७)।

जिस भगवान् बुद्ध को अर्वाक्कालिक वैदिकम्मन्य लोग वैदिक-धर्म-विरोधी और नास्तिक समझते हैं, उन्हें आचार्य शङ्कर ने एक स्तोत्र मे 'धर्मसंस्थापनार्थ अवतीर्ण' विष्णु के अंशाऽवतारों मे गिना है—

"मत्स्यः कूर्मो वराहो नरहरिणपतिर्वामनो जामदग्न्यः
काकुत्स्थः कंसघाती 'मनसिजविजयी' यश्च कल्की भविष्यन्;
विष्णोरंशाऽवतारा भुवनहितकरा धर्मसंस्थापनार्थाः,
पायासुर्मां त एते गुरुतरकरुणाभारखिन्नाशया ये"

(विष्णुपादादिकेशान्तवर्णनस्तोत्रे ३९ तमं पद्यम्)।

शङ्कराचार्य और उनके सम्प्रदाय के सम्प्रति उपलभ्यमान अद्वैतवादी और संन्यासविषयक ग्रन्थों तथा वर्त्तमान संन्यासियों की प्रवृत्तियों को देख कर यह भ्रम हो सकता है कि, आचार्य ने वस्तुतः अकर्मण्य-सम्प्रदाय का ही प्रवर्तन किया और देश को दृश्यमानविध-संन्यासप्रवण बना दिया है[१२]। पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। आरम्भकाल से सदियों बाद तक शाङ्कर सम्प्रदाय का जैसा पौरुषार्थिक कर्त्तव्य रहा; और स्वयं आचार्य की जैसी जीवनचर्या थी, उसे देखने पर इस मे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि, आचार्य शंकर ने ब्राह्मक्षात्र-संपृक्त-कर्मप्रयोग के द्वारा अद्वैतवाद और संन्यास के साथ ही, प्रमुखरूप से लोक-व्यवहार-धर्म का, अर्थात् कर्मणा चातुर्वर्ण्य, वयःक्रमानुगत-व्यक्ति-धर्मतया चातुराश्रम्य, उपासना-विधया सर्व-सम्प्रदाय-संग्राहक स्मार्त्त-धर्म आदि का ऐसा समन्वयात्मक प्रवर्तन किया, जिससे तत्कालीन बौद्ध, त्रैविद्य, और शैव आदि सब का एकत्र संघटन हो गया, और एक शांकर-स्मार्त्त-हिन्दू-धर्म बन गया; बौद्ध, वैदिक,

१२ वस्तुतः वर्त्तमान-प्रकार का संन्यास, आर्षयुग मे होता ही न था। वयःक्रम से, निसर्ग-सिद्ध, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ के अनन्तर ज्ञाननिष्ठ दशापन्नतारूप वेदसंन्यास, लोगों के जीवन मे स्वतः उपस्थित हो जाया करता था। तदर्थं, घर छोड़ कर जङ्गल मे जाने, माँथ मुँड़ाने, शिखा-सूत्र उतार फेंकने, गेरुआ-वस्त्रादि पहनने, दण्ड धारण करने, दीक्षा लेने, विरजा या विजया-होम आदि कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कर्मयोग-मय वैदिक संन्यास, मनुष्यमात्र के अन्तिम जीवन मे, फिर चाहे कोई उसे समझे, जाने, माने वा नहीं, अवश्य ही, नैसर्गिक रूप से आता है, यह प्रायः सर्व-प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। वस्तुतः तो चातुर्वर्ण्य तथा चतुराश्रम्य, दोनों ही मनुष्यमात्र के सामाजिक और वैयक्तिक लोकयात्रा के नैसर्गिक और जन्मसिद्ध, अपरिहार्य मार्ग हैं, मनुष्यमात्र को, अनजान मे भी, विवश होकर इन पर प्रस्थान करना ही पड़ता है। पर, अज्ञानपूर्वक, नियति-परवश होकर वैसा करने से, अक्रमिकता तथा अव्यवस्था हो सकती है, जिससे व्यक्ति और समाज, दोनों का उतना लाभ नहीं हो सकता, जितना होना चाहिये; प्रत्युत कभी कभी हानि भी हो सकती है। अतः ऋषियों ने इन मानव-प्रकृति-सिद्ध चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम्य को भी, वेदादि शास्त्रों द्वारा नियमित, व्यवस्थित, और अनुक्रम-निष्ठ करने का प्रयत्न किया है। तदनुसार नैसर्गिक, तदनु शास्त्र-व्यवस्थित, 'वेद-संन्यास' ही आर्ष, वैदिक और प्राचीनतम है। अत एव भगवान् मनुने भी षष्ठ अध्याय के अन्त मे, सिद्धान्तरूप से इसी वेद-संन्यास का निरूपण किया है। इसके पहले मनु ने (अ० ६ श्लो० ३३-८५) जिन 'नियतात्मा यतियों' का धर्म बतलाया है, वे भी, ब्रह्मचर्यादि-क्रम से, ऋणत्रय-विमुक्त होकर, चरमाऽवस्था मे, विरक्त, परिव्राट् और ज्ञाननिष्ठ-दशापन्न होनेवाले ही अभिप्रेत हैं; न कि, बाल, यौवन आदि किसी भी अवस्था मे माँथ मुँड़ाकर भिक्षोपजीवी और 'माठापत्य' बननेवाले। अत एव मनुने उनके माँथ-मुण्डन, शिखा-सूत्रत्याग, कर्मवर्जन, और गेरुआवस्त्र आदि धारण का कहीं उल्लेख नहीं किया है; केवल यतिनियमों के 'क्रमयोग' का निरूपण कर देना ही पर्याप्त समझा है।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि, जो संन्यास, भगवान् बुद्ध ने स्वयं स्वीकृत और प्रवर्तित किया, तथा शङ्कराचार्य-प्रभृति ने जिसका अनुकरण किया, वह नैसर्गिक, वैयक्तिक कर्त्तव्य-क्रमानुगत वैदिक संन्यास आश्रम नहीं रह गया। अतः उसे, कृत्रिम, सामयिक साम्प्रदायिक, 'संन्यास' संज्ञित कोई अवैदिक वस्तु कह सकते हैं। फिर भी आरंभ में, भगवान् बुद्ध और शङ्कराचार्य के बाद क्रमशः सैकड़ों वर्षों तक, इन अवेद-संन्यासियों के सङ्घ ने भी, लोकाभ्युदय और लोक-संग्रह के बहुत से महत्व-पूर्ण कार्य किये। अनन्तर काल-क्रम से इनका ऐसा घोर पतन हुआ कि ये लोकवासियों की दृष्टि मे 'भूभार' स्वरूप हो गये हैं। ऐसे ही संन्यासियों को लक्ष्य करके लोकमान्य तिलक ने 'गीतारहस्य' के उपसंहार (पृ०५०१-२) मे ठीक ही कहा है कि—"सच पूछो तो ये लोग न तो संन्यास-निष्ठ हैं, और

और तान्त्रिक आदि इसी मे विलीन हो गये; उनका परस्पर विरोधी रूप पृथक् नहीं रह गया। यही

न कर्मयोगी; क्योंकि ये लोग संन्यासियों के समान ज्ञान अथवा तीव्र वैराग्य से सब सांसारिक कर्मों को नहीं छोड़ते हैं; और संसार मे रहकर भी कर्मयोग के अनुसार अपने हिस्से के शास्त्रोक्त कर्त्तव्यों का पालन निष्काम-बुद्धि से नहीं करते। इस लिये इन वाचिक संन्यासियों की गणना एक निराली ही तृतीय निष्ठा मे होनी चाहिए।...चाहे किसी भी कारण से हो, जब लोग इस तरह से तृतीय प्रकृति के बन जाते हैं, तब आखिर धर्म का भी नाश हुए बिना नहीं रह सकता। ईरान देश से पारसी धर्म के हटाये जाने के लिये भी ऐसी ही स्थिति कारण हुई थी; और इसी से हिन्दुस्थान मे भी वैदिकधर्म के 'समूलं च विनश्यति' होनेका समय आ गया था। परन्तु बौद्धधर्म के ह्रास के बाद, वेदान्त के साथ ही गीता के भागवत-धर्मका जो पुनरुज्जीवन होने लगा था, उसके कारण हमारे यहाँ यह दुष्परिणाम नहीं हो सका। जब कि दौलताबादका हिन्दू-राज्य मुसलमानों से नष्ट-भ्रष्ट नहीं किया गया था, उसके कुछ वर्ष पूर्व ही श्री-ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे सौभाग्य से भगवद्गीता को मराठी भाषा मे अलंकृत कर ब्रह्मविद्या को महाराष्ट्र-प्रान्त मे अति सुगम कर दिया था; और हिन्दुस्थान के अन्य प्रान्तों मे भी इसी समय अनेक साधु-सन्तों ने गीता के भक्तिमार्ग का उपदेश जारी कर रखा था। यवन, ब्राह्मण, चण्डाल इत्यादिकों को एक समान और ज्ञान-मूलक गीताधर्म का जाज्वल्य-मान उपदेश (चाहे वह वैराग्य-युक्त भक्ति के रूप मे ही क्यों न हो) एक ही समय चारों ओर लगातार जारी था, इसलिये हिन्दू-धर्म का पूरा ह्रास होने का कोई भय नहीं रहा। इतना ही नहीं बल्कि उसका कुछ कुछ प्रभुत्व मुसलमानी-धर्म पर भी जमने लगा। कबीर जैसे भक्त इस देश की सन्तमण्डली मे मान्य हो गये, और औरंगजेब के बड़े भाई शहाजादा दारा ने इसी समय अपनी देख-रेख मे उपनिषदों का फारसी मे भाषान्तर कराय॥ यदि वैदिक भक्ति-धर्म, अध्यात्मज्ञान को छोड़, केवल तान्त्रिक श्रद्धा के ही आधार पर स्थापित हुआ होता, तो इस बात का सन्देह है कि उस मे यह विलक्षण सामर्थ्य रह सकता या नहीं" इत्यादि।

[भक्त-सम्प्रदायों के साधु-सन्तों ने हिन्दुओं को मुसलमान होने से कैसे बचाया, और प्रत्युत मुसलमानों को भी हिन्दुत्व मे मिला लेने के लिये कैसे प्रयत्न किये, इन बातों का विवरण, स्व० रामदास गौड़ के "हिन्दुत्व" (पचहत्तरवें अध्याय, पृ० ९२४–से) मे देखिये]।

"मुसलमानों का राज्य इस देश मे बहुत दिन तक रहा। उन्हों ने भी इस देश के हिन्दुओं मे अत्याचारों के साथ इसलाम धर्मके प्रचार का बहुत प्रयत्न किया है। उनका धर्मप्रचार, अत्याचार और जुलम के साथ था; पर उनका जुलम बहुत प्रचार नहीं कर सका। अलताफ़ हुसेन हाली कहते हैं कि—

'वो दीने हुजाज़ी का बेबाक़ बेड़ा निशाँ जिसका अक़साय आलम मे पहुँचा;
न जैहूँ मे अटका, न कुलज़म् मे झझका, मुक़ाबिल हुआ कोई ख़तरा न जिसका;
किये पै सिपर जिसने सातों समन्दर, वो डूबा दहाने मे गङ्गा के आकर'।

अर्थात् इस्लाम ने तलवार के ज़ोर से सातों समुद्रों को फ़तेह कर लिया, पर वह इसलाम का बेड़ा गङ्गा के निकास मे आ कर डूब गया। सच है, इस्लाम की तलवार ने जिस देश मे प्रवेश किया, उस देश को इस्लाम करके ही छोड़ा। काबुल, ईरान, अरब, तुर्क, पोर्तुगाल, स्पेन, मिश्र, अफ़रीक़ा, रूस और चीन तक जहाँ कहीं प्रचार हुआ, बस देश का देश इसलाम मे आ गया। किन्तु यह एक भारत वर्ष ही है, जहाँ सैकड़ों वर्षों तक लगातार तलवार चली, पर सिवा थोड़ी सी नीच क़ौमों के, भले आदमी अधिक मुसलमान नहीं हुए" (वै० सं० पृ० ५२६–२७)। इसका कारण, सुधारक साधु-सन्तों का कर्मयोगमय कोकसंग्राहक पुरुषार्थ ही था। इधर वही साधु-संन्यासि-सङ्घ, ऐसा अकर्मण्य, और विकर्मस्थ हो गया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, और जिसके आधुनिक लक्षण का वर्णन सौर-पुराण आदि मे किया है। देखिये, पीछे, मा० आ० भा० पृ० ३०८ टि० ७९)। पर, इसी दृष्टान्त से पूर्व काल के साधु-संन्यासियों को भी ऐसा ही समझ लेना अन्याय है।

कारण है, कि आज भारतवर्ष के हिन्दू-समाज मे प्राचीन वैदिक, बौद्ध, ब्राह्मण (कौमारिल,) शैव आदि का एक ही समवेत-प्रच्छन्न-समष्टि-रूप, स्मार्त्तधर्म के नाम से, शंकराचार्य के जगद्गुरुत्व के प्रभाव मे विद्यमान है। यह भी प्रसिद्ध है कि, आचार्य शंकर ने जैसे अद्वैत-तत्त्वज्ञान के प्रचारार्थ प्रस्थानत्रय-भाष्यादि की रचना की, वैसे ही लोकयात्रा-विधान के लिये बृहत् 'शंकरस्मृति' का प्रणयन किया था। सुना है, यह स्मृति १६ अध्यायों की है, जिसमे से १२ अध्याय लोकाचार-व्यवहार-विषयक और अन्तिम चार अध्याय अध्यात्म-निरूपक हैं; इनमे आदि के लोकाचार विषयक १२ अध्याय दक्षिण-केरल-मे मलयालम अक्षर मे, मुद्रित भी हो चुके हैं, ऐसा सुना जाता है। यदि यह स्मृति असली मूल-रूप मे प्रकाशित हो जाय, और मतलबी लोग, आनन्दाश्रम पूना के संशोधक विद्वानों के समान, (जैसा कि वे पुराणादि आर्ष ग्रन्थों को अपने स्वार्थिक सिद्धान्त के अनुसार शोध कर विकृत कर दिया करते, और अपने विरुद्ध जँचनेवाली बातों को निकाल डालने की भी धृष्टता करते हैं[१३]) उसे विकृत और विपर्यस्त न कर दें, तो यह निश्चय है कि शंकराचार्य-प्रवर्तित लोक-धर्म भी प्रत्यक्ष प्रकाश मे आ जाय। यह हो नहीं सकता था, कि शंकर ऐसे लोकसंग्राहक महाकर्मयोगी पुरुष अल्पजन-गोचर अद्वैतवाद और संन्यास-परक ग्रन्थ लिख कर ही सन्तुष्ट तथा कृत-कृत्य हो जाते; और सम्पूर्ण साधारण-लोकावश्यकता की उपेक्षा कर देते।

अस्तु, आचार्य शंकर के जीवन-चरित, लोकाऽभ्युदयिक कर्त्तव्य, और तद्विषयक ग्रन्थों के सम्बन्ध मे अभी बहुत अनुसन्धान करना बाकी है, जो पुरातत्त्व के जिज्ञासुओं और इतिहास के संशोधकों का काम है। हमने अपने प्रतिपाद्य विषय मे अपेक्षित शांकर-कर्म का जो

---

१३. "वस्तुतः पद्मपुराण-प्रकाशको वञ्चकः, ज्ञानलवदुर्विदग्धश्च, इति तत्कृतचिह्नादिकमविश्वसनीयमेव। ..पद्मपुराण-पुस्तक-मात्रे प्रथमादर्शपुस्तकोल्लेख-पत्रिकामप्रकाश्यैव स्वमतविरुद्धानां केषाञ्चिदध्यायानां श्लोकानां पदानामक्षराणां वा प्रक्षिप्तता-ज्ञापनेन सर्वान्वञ्चयितुं स्वमनःपरिकल्पितेषु क. ख. इत्यादिरूपेण सङ्केतितेषु पुस्तकेषु 'अयमध्यायोऽमुकपुस्तकेऽस्ति, अमुकपुस्तके च नास्ति; तथा श्लोकोऽयं, पदमिदम्, अक्षरमिदम् अमुकपुस्तकेषु अस्ति, अमुकपुस्तकेषु नास्तीति निःशङ्कं लिखतीतीयं परा काष्ठा स्वमताग्रहस्य प्रतारकतायाश्चेति" (अद्वैतिभ्रान्तिप्रकाशे पृ० ४–५)।

इस उद्धरण में विद्वान् आलोचक ने जिस पद्मपुराण-पुस्तक के संशोधक की इतनी कड़ी निन्दा की है, वह वही पुस्तक है, जो 'आनन्दाश्रम' पूना से कई खण्डों में प्रकाशित हुआ है। इसके संस्कर्त्ता सज्जनों ने इस महापुराण मे से एक (स्वर्ग) खण्ड ही को पूर्णतः उड़ा दिया है, जिसके २५–२६–२७ वें अध्यायों मे नारद-मान्धातृ-सम्वादमुखेन 'कर्मणा वर्णः' का सम्यङ्निरूपण तथा सम्पूर्ण खण्ड मे अनेक, लोकाभ्युदयिक उदार कर्त्तव्यों का प्रतिपादन है। इस स्थालीपुलाकन्याय से सम्पूर्ण ग्रन्थ की संशोधनजन्य-अनर्थ-लीला का अनुमान सहज ही किया जा सकता है।

पहले, बम्बई-खेमराज और कलकत्ता-जीवानन्दादि के यहाँ से जो पुराणादि-ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे, उनमे ऐसी अनर्थ-चेष्टा नहीं देखी जाती है। सम्भवतः साम्प्रदायिक-बुद्धिपूर्वक उनका संशोधन और सम्पादन करने की चेष्टा किसी महात्मा मे उस समय न स्फुरित हुई होगी; इसी कारण से उन प्राचीन संस्करणों मे, अशुद्धिबहुल ही सही, प्रायः मूल पाठ सुरक्षित है। किन्तु, इधर काशी, पूना, आदि से जो इतिहास-पुराण-धर्मशास्त्र आदि आर्षग्रन्थ निकलते हैं, उनमे सङ्कीर्ण-साम्प्रदायिक-मनोवृत्ति वाले जातिवादी मनीषी लोग, ऐसा घोर अनर्थ और तत्त्वविप्लव कर रहे हैं, जिससे शास्त्रों की आर्षता और मौलिकता पर विश्वास करना कठिन है। किन्तु, मध्य-अर्वाकाल से ही ये साम्प्रदायिक जगद्वञ्चक लोग,

अनुसन्धान किया है, इससे यह निर्भ्रान्त निश्चय हो गया है कि, शङ्कराचार्य का प्रमुख विधेय 'कर्मणा चातुर्वर्ण्य' था, और उनका संन्यास-धर्म भी वर्त्तमान काल मे दृश्यमान अकर्मण्य तथा विकर्मस्थ संन्यासियों का धर्म नहीं, किन्तु कर्मवीर, ब्राह्म-क्षात्रसंपृक्त-धर्मा महापुरुषों का धर्म था। वस्तुतः आचार्य शङ्कर ने अवैदिक-विध इस नये संन्यासी सम्प्रदाय का संघटन, मुख्यतः लोक-संग्रह-कार्यार्थ ही, व्यक्तिगत सांसारिक झंझटों से मुक्त धर्म-सैनिक के रूप मे, समधिक पुरुषार्थ करने के लिये ही किया था, अत एव संन्यासियों और गोस्वामियों को 'महापुरुष' कहने की प्रथा आज भी संस्कारतः प्रचलित है। अतः शांकर-सन्न्यास-धर्म, निम्न-लिखित शास्त्र-वचनों के अनुसार ब्राह्म-क्षात्र-पुरुषार्थमय ही है—

"एषा पूर्वतरा वृत्तिर्ब्राह्मणस्य विधीयते, ज्ञानवानेव कर्माणि कुर्वन्सर्वत्र सिध्यति"*
"निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते, प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति-फलभागिनी"†
"संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ, तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च, न निरग्निर्नचाऽक्रियः"‡
"लभते ह्युत्तमां विप्राः! पदवीं वै जगद्गुरोः, स निष्काम-कर्मयोग-व्रतं धृत्वा महीं चरन्,
लोककल्याण-कर्त्तारमुपदेशं ददत्तथा, दीक्षादानं महत्कुर्वन्, अभयं च प्रचारयेत्।
साधनानां परं तस्य राजयोगोऽस्ति साधनं, तस्य व्रतमिदं ज्ञेयं निष्काम-व्रतमेव हि।
जगत्कल्याणबुद्ध्यैव केवलं देहधारणं तपः समीरितं तस्य सर्वप्राणिहितैषिणः।
जगद्गुरुः स विज्ञेयः शिष्यानुपदिशन् हि यः ब्रह्मविद्यां नयेत्कालं लोकसंग्रहणेच्छया।
परमहंसस्त्वीशकोटेः परां काष्ठां गतोऽनिशं, निष्कामस्य व्रतस्यात्र जगजन्मादिशक्तिमत्;
देशवासिषु, तत्पश्चाज्जगत्सु च, ततः परं विलीने त्वेवमात्मत्वे, वसुधैव कुटुम्बकम्।
कुर्वन्नपि बहिः कार्यं सममेवाऽवतिष्ठते, बहिः प्रकृत-सर्वेहो यथाप्राप्तक्रियोन्मुखः;
भक्ते भक्तसमाचारः, शठे शठ इव स्थितः, बालो बालेषु, वृद्धेषु वृद्धो, धीरेऽतिधैर्यवान्,
विधाय दृष्टिं परमोपकारे तत्त्व इष्टदे, जगदेव परं ब्रह्म, ब्रह्मैव परमं जगत्,
निष्काम-कर्मयोगात्मपरकर्मपरां गतिं परां भक्तिं परं ज्ञानमाश्रयन्मानवः स्वयं
सम्यकृतार्थतामाप्तो, जगन्त्यपि कृतार्थतां नूनं गमयितुं सम्यक शक्नोत्यत्र न संशयः॥"
"कर्मयोगं च वक्ष्यामि यथा-विष्णुविभाषितं; ज्ञानयोग-सहस्राद्धि कर्मयोगः प्रशस्यते।
कर्मयोगोद्भवं ज्ञानं, तस्मात्तत्परमं पदं, कर्म-ज्ञानोद्भवं ब्रह्म, न च ज्ञानमकर्मणः;
तस्मात्कर्मणि युक्तात्मा तत्त्वमाप्नोति शाश्वतम्। वेदोऽखिलो धर्म-मूलमाचारश्चैव तद्विदाम्।
अष्टावात्मगुणास्तस्मिन्प्रधानत्वेन संस्थिताः—दया सर्वेषु भूतेषु, क्षान्ती, रक्षाऽऽतुरस्य तु,
अनसूया तथा लोके, शौचमन्तर्बहिर्द्विजाः, अनायासेषु कार्येषु माङ्गल्याचार-सेवनं,
न च द्रव्येषु कार्पण्यमार्तेषूपार्जितेषु च, तथा-ऽस्पृहा परद्रव्ये परस्त्रीषु च सर्वदा,

---

ऐसा अनुचित कर्म करते आ रहे हैं, जिसका विषम-परिणाम-स्वरूप, आर्ष ग्रन्थों का प्रचुर-प्रक्षेपमय होना है। यही कारण है कि, सभी प्राचीन शास्त्र, परस्परविरुद्ध, स्वतोव्याहत, तथा मिथोनिन्दा-वचनों से ओत-प्रोत हो गये हैं। अतः अनार्ष-कुविचार-मिश्रित होने के कारण, आर्ष-शास्त्रार्थ का निर्णय भी सद्बुद्धि द्वारा ही करना चाहिये; अन्यथा (तादृशनिर्णय-बुद्धि के अभाव मे), मधु-विषसम्पृक्तान्नवत् उसका त्याग करके "महा-जनो येन गतः स पन्थाः" का ही अनुसरण करना श्रेयस्कर है।

* म० भा० शां० २३५, ३०। † अष्टावक्र-गीता। ‡ भगवद्गीता।
॥ गो० त्यां० सं० भा० १ पृ० २९०–९१ धृतं 'संन्यास-गीता-वचनम् अ० ९–११।

अष्टावात्मगुणाः प्रोक्ताः पुराणस्य तु कोविदैः ; अयमेव क्रियायोगो ज्ञानयोगस्य साधकः ।
कर्मयोगं विना ज्ञानं कस्यचिन्नेह दृश्यते ; श्रुति-स्मृत्युदितं धर्ममुपतिष्ठेत्प्रयत्नतः"*
"संसारभीरुभिस्तस्माद्विमुक्तं काम-वर्जनं , विधिवत्कर्म कर्त्तव्यं ज्ञानेन सह सर्वदा ।
न देहिनां यतः शक्यं कर्त्तुं कर्माण्यशेषतः , तस्मादामरणाद्वैधं कर्त्तव्यं योगिना सदा ।
हतं ज्ञानं क्रिया-हीनं, हतास्त्वज्ञानिनः क्रियाः, अपश्यन्नन्धको दग्धः, पश्यन्नपि च पंगुकः"†
"चत्वारो ह्यग्रतो वेदाः, पृष्ठतः सशरं धनुः , ऋषीणामुभयं कृत्यं शापादपि शरादपि" ‡

सुप्रसिद्ध विद्वान् स्वामी माधवानन्द भारती ने अपने 'शंकर-दिग्विजय भाषा' मे शांकर-धर्म का सार यों बतलाया है—

"छोड़हु सब पाखण्डमत, करहु कर्म निष्काम , फल हरिको अर्पण करौ, मन पावै विश्राम"

एक प्रसिद्ध विद्वान् संन्यासी ने लिखा है कि––"शंकर, ज्ञानोत्तर लोकसंग्रहार्थ-कर्म के विरोधी न होकर, प्रत्युत उसका अनुमोदन ही करते हैं, और स्वयं उनका जीवन लोक-संग्रहार्थ ही था भी" (देखिये, गो० त्यां० सं० भाग २ पृ० २२५–२३१) ।

इस प्रकार प्रतिपादित हुआ कि आचार्य शंकर का कार्य, अद्वैत-तत्त्वज्ञान और संन्यास-धर्म के ही प्रचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने तथा उनके अनन्तर उनके शिष्य-सम्प्रदाय-वालों ने लोकसंग्रह वा लोकाभ्युदय का कार्य भी, और वही प्रधान-रूप से, किया । साथ ही यह भी निरूपित हुआ कि आचार्य शंकर के ऐसा महत्तम व्यक्तित्व और लोकोत्तर चरित्र, संसार मे प्रविरल ही हुआ है § । ऐसे महापुरुष का सर्वाङ्गपूर्ण प्रामाणिक जीवन-चरित और सच्चा इतिहास, किसी एक ग्रन्थ मे नहीं लिखा मिलता है । शंकर-सम्प्रदाय के वेदान्त-ग्रन्थों से उनके तत्त्व-ज्ञान और संन्यास-धर्म के विषय मे तो बहुत कुछ ज्ञात भी हो जाता है; परन्तु उनके सामाजिक कर्त्तव्यों का इतिहास, सर्वथा अन्धकार मे है, जिसके प्रकाश के विना, कम से कम मध्ययुगीन भारत का सारा इतिहास, अपूर्ण अप्रामाणिक और निष्प्राण-सा हो रहा है ‖ । अस्तु, यह विषय, पुरातत्त्वविदों और ऐतिहासिक विद्वानों का है; एतद्विषयक कर्त्तव्य का सम्पादन वे ही कर सकते हैं । परन्तु हमे इस प्रकरण मे आचार्य शंकर के सामाजिक चरितांश पर कुछ विचार करना पड़ा है; क्यों कि भारतीय हिन्दू-समाज की वर्णव्यस्था का निरूपण करना, इसके जीवित-चरित व्यस्थापक वर्त्तमान हिन्दू-धर्म के मान्यतम परमाचार्य की चर्चा किये विना, अधूरा ही रह जाता । इस प्रसङ्ग मे शंकराचार्य के पूर्ववर्त्ती जैन, बौद्ध, त्रैविद्य (कौमारिल,) शैव, शाक्त आदि

---

* मात्स्ये अ० ५२ श्लो० ५-१२ ।-† मनौ परिशिष्टे पृ० ९–१० । ‡ स्कं० पु० हिं० ८०, १३; गो० त्यॉं० सं० धृतम् ।

§ "चरित्रेर महिमा, ज्ञानेर गम्भीरता, बुद्धिर तीक्ष्णता, कर्मेर अक्लान्ति, प्राणेर उदारतार एरूप अपूर्व समन्वय–बोध हय–पृथिवीर इतिहासे आर नाइ । खड्ग तलेओ स्थिर, पापनिवारणे बद्धपरिकर, कर्म-फले अनासक्त, धर्ममते उदार, कर्मक्षेत्रे अटल अचल, प्रेमे पूर्ण, ज्ञाने मूर्त्तिमान् अवतार; एरूप असाधारण चरित्र पृथिवीर इतिहासे आर आछे वलिया आमादेर धारणा नाइ । एरूप अक्लान्त-कर्मी, अथच चरित्रेर महिमाय महिमान्वित, ज्ञानेर सुषमाय प्रोज्ज्वल, बोध हय, आर केहइ नाइ"

[वे० द० इ० भा० १ पृ० १७३]

‖ प्रचलित हिन्दूधर्म के आद्य-प्रवर्तक और अपनी लोकोत्तर बुद्धिमत्ता से संसार के इतिहास गगन मे सूर्य के समान देदीप्यमान इन दो (कुमारिल भट्ट और शङ्कराचार्य) विभूतियों के चरित्रों का

की और उनके पर-वर्ती रामानुजीयादि सम्प्रदायों की चर्चा करना भी अनिवार्य था; इसके बिना आचार्य शंकर के कार्यों की आवश्यकता, प्रवृत्ति, इतिकर्त्तव्यता, उपयोगिता, महत्ता आदि की बात समझी नहीं जा सकती; क्यों कि बुद्ध से लेकर दयानन्द तक धर्माचार्य, एक ही वैदिक-परम्परा के तत्तत्कालीन सुधारक और धर्मप्रतिसंस्कर्ता हुए हैं; इन सबके मतों मे, किञ्चित्प्रस्थान-भेद से एक ही भारतीय आर्ष अनुभव, वैदिक-आर्यसंस्कृति, वा सनातन-हिन्दू-धर्म की अक्षुण्ण व्याप्ति देखी जाती है; सुतरां आचार्य शंकर के कार्यों से उन के पूर्ववर्त्ती तथा परवर्त्ती धर्माचार्यों और तत्तत्सम्प्रदाय के कार्यों का तादात्म्य सम्बन्ध है, अतः शंकर-चरित के सिल-सिले मे उन सब का प्रसङ्ग आना अपरिहार्य था। इन सभी सम्प्रदायों की, यथाप्रसङ्ग संक्षिप्त चर्चा से एक बात यह भी स्पष्ट हो गई है कि, अवैदिक और नास्तिक कहे जानेवाले बौद्ध आदि भी, वस्तुतः वैदिक-सनातन-धर्म के ही उत्तम अङ्ग वा योग्यतम सन्तान हैं, अतः इनसे दुराव-बराव और घृणा-द्वेष करने की प्रवृत्ति, जो वैदिकास्तिकम्मन्य हिन्दुओं मे देखी जाती है, वह अविवेक की विषम परिणति है। आचार्य शंकर ने अपने पूर्ववर्त्ती बौद्धादि धर्मों का स्व-सामयिक भाट्टनय से मिलान करके ही सर्व-धर्म-समष्टि-रूप 'स्मार्त्त' धर्म का निर्माण किया, जो आज तक हिन्दू-समाज मे प्रचलित है। वस्तुतः शांकर-मत मे बौद्ध धर्म का ही मुख्यांश निहित है, अत एव आचार्य शंकर प्रच्छन्न बौद्ध कहे जाते हैं, सुतरां इनके अनुयायी हिन्दू-स्मार्त्तों को बौद्ध-धर्म से द्वेष-भाव नहीं रखना चाहिये। इन सभी बातों की सूचना के लिये भी बौद्धादि-सम्प्रदायों के विषय मे लिखना आवश्यक हुआ है।

बौद्धादि सम्प्रदायों की चर्चा के प्रसङ्ग मे कहीं कहीं कटु प्रतीत होनेवाली बातों को भी उद्धृत करना पड़ा है। पर वे सब बातें प्रायः अन्यदीय हैं, जो विभिन्न प्रसङ्गों की सूचना तथा आलोचना के लिये यथास्थान अपेक्षित हुई हैं, और वैसी बातों के उद्धरण मे हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है कि एक ही नीति, संस्कृति, धर्म आदि के प्रवर्तक तथा प्रचारक विविध संम्प्रदायों मे परस्पर विरोध-विद्वेष और सङ्घभेदक दुरधिक्षेप होना अनुचित और अश्रेयस्कर है, जब कि वैसे सत्य वा मिथ्या दोष सभी सम्प्रदायों मे संभवित वा कल्पित हो सकते हैं।

बौद्ध-सम्प्रदाय के निरूपण-प्रसङ्ग मे कहीं कहीं वज्रयानी और विदेशीय छद्म-बौद्धों के सम्बन्ध मे, कटूक्ति ऐसी बातें आ गई हैं, वे सब भी देशी और विदेशी विद्वानों के तद्विषयक

अवगाहन किये विना मध्ययुगीन समय का इतिहास पूर्ण नहीं कहा जा सकता। आर्यधर्म पर बौद्धों ने जो प्रचण्ड आक्रमण किया था, उसे इन विभूतियों ने ही विफल किया। कुमारिल ने वर्त्तमान हिन्दूधर्म की नींव डाली, और शङ्कर ने उस पर सुन्दर इमारत खड़ी की। बिखरे हुए समाज को संघटित कर, आर्यधर्म का अद्वितीय तत्त्वज्ञान के साथ मेल मिलाने का अत्यन्त विकट कार्य उक्त दोनों व्यक्तियों ने किया, इसमे किसी को सन्देह नहीं। आश्चर्य इस बात का है कि, कुमारिल और शङ्कराचार्य के चरित्रों के सम्बन्ध की बहुत ही थोड़ी बातें ज्ञात हुई हैं। यहाँ तक कि, उनके समय का भी अब तक कुछ निश्चय नहीं किया जा सका है" [हिं० भा० उ० पृ० २८६]

"भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास मे शङ्कराचार्य के पुरुषार्थ को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अर्वाचीन धर्म-कल्पनाओं का विस्तार शङ्कराचार्य के तत्त्वज्ञान से ही हुआ है। वर्त्तमान धार्मिक परिस्थिति का विचार करते हुए शङ्कराचार्य के ग्रन्थों का अध्ययन अवश्य ही करना होगा, और आगे का इतिहास लिखते समय शङ्कराचार्य के तत्त्वज्ञान का बारम्बार सिंहावलोकन करना पड़ेगा" [हिं० भा० उ० पृ० ३०१]

इत्थं श्रीशङ्कराचार्यैर्ऋष्याद्यैरिव पूर्वजैः, कर्मणैव कृतो वर्णे सर्वजातिनृसंग्रहः।
संस्थासु शपथं कुर्वंस्तन्नियोगानुपालने, यथा संगृह्यते लोकस्तद्विधानानुसारतः,
चातुर्वर्ण्यं तथैवाभूज्जीविते लोकसंग्रहः; गुण-कर्मानुसारेण, राजाज्ञादिभिरप्युत।
"कृण्वन्तो विश्वमार्यं"* हि भारतीयार्यपूर्वजाः,जयन्तिस्म पुरा लोकं संगृह्णन्तः स्वजातिषु।
वैदेशिका इहागत्य शाकद्वीपादितः पुरा, बहवः सङ्घशोऽभूवन् ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः;
'शाकद्वीपीय' इत्यादिनाम्नाद्यापि जयन्ति ते, तेनापि 'कर्मणा वर्णो' लोकाचारेण मीयते।
याः पुराणेतिहासेषु वर्णोत्पत्ति-कथाः स्मृताः, ताभिश्च कर्मणा वर्णो ज्ञायते; न तु जन्मना।

विमर्श-ग्रन्थों से प्रायः यथाप्रसङ्ग उद्धृत ही की गई हैं। उनके सम्बन्ध मे हमारा अपना विचार वैसा नहीं है। क्योंकि, हम, जैसे किसी जाति-विशेष मे पैदा होने के कारण ही, किसी मनुष्य को अनार्य, म्लेच्छ आदि नहीं मानते, वैसे ही किसी देश विशेष मे पैदा होनेके कारण भी उस देश-भरके निवासी मात्र को अनार्य वा म्लेच्छ नहीं मानते हैं। हमारे आर्ष सच्छास्त्रों के अनुसार, सभी जातियों तथा सभी देशों में, एक ही व्यक्ति के सन्तानों मे भी, आर्य † अनार्य, ब्राह्मण और म्लेच्छ आदि होते हैं। यह स्वभावज गुण-कर्म-निमित्तक आचरण का परिणाम है; जाति वा देश का नहीं—

"जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर-सम प्राणी"।

प्राकृतिक गुण-कर्मों के अनुसार हमारे इस आर्यावर्त्त देश मे ही ब्राह्मण और क्षत्रिय के उत्तम आर्यवंश में भी शक, यवन, म्लेच्छ आदि उत्पन्न हुए सुने जाते हैं §। अतः हम स्वयं विदेशी वा विजातीय होनेके कारण ही किसी व्यक्ति वा वर्ग को अनार्य वा म्लेच्छ नहीं कह सकते। हाँ, दैव और आसुर आचार-विचारों के कारण देशी-विदेशी, स्वजातीय-विजातीय, सबको यथा-योग्य आर्य-अनार्य, ब्राह्मण-शूद्र, देव-असुर, सभ्य-दस्यु, आदि कहते और मानते हैं।

सर्व-साधारण-महाजन को समधिक संबोधित करने के लिये इस 'शंकर-प्रकरण' को हमने प्रधानतया हिन्दी मे लिखा है, और इस मे भाषा की सरलता तथा वाक्यों की ऋजुबन्धता पर ध्यान रखते हुए भी संस्कृत-भव और तत्सम शब्दों का ही अधिकतर प्रयोग किया है, जिससे संस्कृत-मूलक प्रान्तीय भाषाओं (वंगला, मराठी, गुजराती आदि) के जानकारों के लिये भी, यह सुबोध होगा।

इस प्रकरण के अन्त मे हम यह स्मरण पुनः दिला देना चाहते हैं कि आरम्भिक वर्णव्य-वस्थापक प्राचीनतम ऋषियों से लेकर, विराट् हिन्दू-समाज के सबसे महान् अन्तिम संघटक, वर्त्तमान चातुर्वर्ण्य-स्मार्त्त-धर्माचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य, और उनके अनन्तर रामानुजाचार्य-प्रभृ-ति स्वामि-दयानन्दपर्यन्त, सभी हिन्दू-धर्माचार्योंने 'कर्मणा वर्णः' के आर्ष सच्छास्त्र-सम्मत, वैज्ञा-

* ऋ० सं० मण्डल ९ सूक्त ६३ ऋचा ५।

†. आर्य-अनार्य-विषयक विवेक के लिये देखिये, 'ऐतरेयालोचन' पृ० १५-१८; 'वैदिकसम्पत्ति' पृ० २५०-५१; 'हिन्दुत्व' पृ० ७७१; आदि।

§. "यदोस्तु यादवा जाताः, तुर्वसोर्यवनाः स्मृताः,
द्रुह्योः सुतास्तु वै भोजाः अनोस्तु म्लेच्छ-जातयः"
[म० भा० आ० ८५, ३४]

ब्राह्मण-क्षत्रियादीनामुत्पत्तौ विविधाः क्रियाः यत् , स्मर्यन्ते, ततश्चापि वर्णः सिद्ध्यति कर्मणा।
कर्मणैवार्हितो वर्णो भविष्ये ब्राह्मपर्वणि; चत्वारिंशत्तमाद् दृश्यं तत्राध्यायचतुष्टयम् ।
साम्प्रतं त्वत्र लोकानां मूढग्राहेण, जन्मतः जातिरूपत्वमापन्नं चातुर्वर्ण्यं विपद्यते ।
सुतरामत्र नैव स्यात्पूर्ववल्लोकसंग्रहः, प्रत्युताऽऽजृम्भते हन्ता विग्रहः सर्वतोमुखः ।
तस्माद्वर्णव्यवस्थाया उद्धारः पुनरिष्यते कर्मणैवेति लोकेषु तद्घोषोऽपेक्ष्यतेऽधुना ।

निक, और निसर्ग-सिद्ध व्यावहारिक सिद्धान्त का ही प्रवर्त्तन, प्रचार और समर्थन किया है। आचार्य शंकर ने तो अपने वचन-मात्र से दलके दल लोगों को यथायोग्याऽभिरुचित 'वर्ण' प्रदान किया था, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति मे गुण-कर्मानुसार वर्णनिर्णय और उसका विभाग करना संभव नहीं था । फिर भी आचार्य शंकर ने कोई नई बात नहीं की । मनुष्यों के वर्णीकरण के कई प्रकारों मे, महापुरुषों का वचन, आशीर्वाद वा वरदान भी एक है; महर्षि भृगु के वचन मात्र से 'वीतहव्य'नामक क्षत्रिय राजा, ब्रह्मर्षि हो गया था †। शास्त्र और लोक मे ऐसे और भी

"नरिष्यतः शकाः पुत्राः" [अग्निपुराणादिषु] अस्मिन् विषये—ऐतरेयालोचनस्य पृ० १७–१८; वैदिकसम्पत्तेः पृ० ४१५; हिन्दू-भारतस्योत्कर्षे (रा० चि० वि० वैद्य-कृते) हिन्दी-संस्करणे ३९६ पृष्ठत आरभ्य प्रथम-परिशिष्टं च द्रष्टव्यम् ।

†. "भृगोर्वचन-मात्रेण स च ब्रह्मर्षितां गतः
वीतहव्यो महाराज, ब्रह्मवादित्वमेव च" [म० भा० अनु० ३०–५७]

महापुरुषों और गुरुजनों के वरदान से जैसे उच्च 'वर्ण' की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही उनके शाप से जातिच्युति वा नीच वर्णत्व की प्राप्ति भी होती है । महर्षि विश्वामित्र के वचनमात्र से शुनःशेप का गोत्र बदल गया और उन्हीं के शाप से स्वयं उनके अनेक पुत्र, ब्राह्मण से आन्ध्र, पुलिन्द, पुण्ड्र, शबर, आदि दस्यु-जातियों मे बदल गये (देखिये, मा० आ० भा० १ पृ० १९०–९१)। महर्षि वसिष्ठ ने बचनमात्र से कह कर राजा सगर के पितृ-शत्रु क्षत्रियों को वर्णच्युत कर के शक, यवन, काम्बोज, पह्लव आदि म्लेच्छ जातियों मे परिणत कर दिया (मा० आ० भा० १ पृ० २०१–२)। नहुष के पुत्र ययाति ने युवावस्था न देने के अपराध मे अपने पुत्र 'तुर्वसु' को सपरिवार जातिभ्रष्ट करके 'म्लेच्छदेश' मे निकाल दिया—

"यत्, त्वं मे हृदयाज्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि,
तस्मात, प्रजा समुच्छेदं तुर्वसो तव यास्यति ।
सङ्कीर्णाचारधर्मेषु प्रतिलोम-चरेषु च,
पिशिताशिषु चान्त्येषु मूढ, राजा भविष्यसि ।
गुरुदारप्रसक्तेषु तिर्यग्योनिगतेषु च,
पशुधर्मेषु पापेषु म्लेच्छेषु त्वं भविष्यसि" [म० भा० आ० ८४, १३–१५]

इन सब बातों का तात्पर्य यह है कि, यद्यपि स्वभावज-गुण-कर्म के अनुसार वर्ण की प्राप्ति और तदुपयुक्त वृत्ति(जीविकाकर्म)द्वारा उसका नियन्त्रण होते रहने का ही साधारण नियम है, तथापि परिस्थिति-विशेष मे लोकसंस्थायें, राजा, धर्माचार्य आदि भी तत्कालोचित विधियों (शुद्धि, संस्कार, व्रात्यस्तोमादि) से, और विशेष विषम-परिस्थिति मे कुछ नियम-पालन-सम्बन्धी प्रतिज्ञा-शपथ-आदि ले कर वचन-मात्र से, अर्थात् यह कह कर कि, तुम अमुक वर्ण के हो गये, लोगों के दलके दल का 'वर्ण' बदल देते, और वर्ण-हीन लोगों को नये सिरे से समुचित वर्ण प्रदान कर देते हैं । जैसे, राजा, युद्धकाल से सभी लड़ सकनेवालों को सैनिक वा क्षत्रिय बना देता है; और यदि किसी कारण से चाहता है, तो किसी

इत्थं हिन्दिगिरार्थसारघटिते, सत्तर्क-संवादिना सद्विद्यागम-टिप्पणेन च युते तत्त्वार्थ-विद्योतिना, वेदाद्यार्षगिरोपबृंहणमये 'वर्णव्यवस्थापनं' भाष्ये किञ्चिदिहोद्धृतं मनुवचःसूत्रोपगूढं मया। अन्यद्यदिह वक्तव्यम्, उद्धर्त्तव्यं च, शिष्यते; तत्सर्वं दशमाऽध्याये यथास्थानं प्रवक्ष्यते ।३१।

ॐ तत्सत्

बहुत-से दृष्टान्त पाये जाते हैं । अतः आचार्य शंकर का वह कार्य, पूर्वर्षियों के वर्त्मानुसार ही था । एतादृश महान् लोकसंग्राहक आचार्य शंकर के विषय मे बहुत बातें अनुसन्धेय हैं‡; हमे तो यहाँ इतना ही दिखलाना अभिप्रेत था कि आचार्य शंकर ने अपने समय से पहले प्रायः जैन, बौद्ध और व्रात्य हो चुके हुए लोगों को, विदेशों से आकर यहाँ बस गये हुए वर्णबाह्य विधर्मियों को, और भारत वर्ष के पश्चिमोत्तर देशों के निवासी अनार्य-म्लेच्छकथित लोगों को, भी उनके देशों मे जाकर, सङ्घशः चातुर्वर्ण्य मे प्रविष्ट किया; इस से भी 'कर्मणा वर्णः' और वर्णपरिवर्त्तन के सिद्धान्त का समर्थन होता है ।

इस तरह सनातनधर्मीय आर्ष सच्छास्त्रों, जगद्गुरु धर्माचर्यों के कार्यों, तथा महाजन-शिष्टाचारों, के अनुसार 'कर्मणा वर्णः' के सत्सिद्धान्त का निरूपण किया गया । इस निरूपण की पूर्णता के लिये (१) वर्णाश्रम का इतिहास, (२) जातिवाद, (३) जन्मना वर्णव्यस्था की अनार्षता, (४) जैन, बौद्ध, आर्यसमाजी, और सभी सन्तसम्प्रदाय भी 'कर्मणा वर्णः' के ही पक्ष मे, (५) कर्मणा वर्णः के विषय मे सनातन-धर्मी महापण्डितों के मत, (६) जात्युत्कर्षा-ऽपकर्षवाद आदि अनेक विषयों की आलोचना करना आवश्यक है; पर, ग्रन्थ का कलेवर बहुत बढ़ जाने के कारण, इन विषयों को छोड़ दिया है ।

मनु के एक ही (प्रकृत ३१ वें) श्लोक पर 'वर्णव्यवस्था' का यह एक स्वतन्त्र-निबन्धवत् महाभाष्य हो गया है; तथापि प्रतिपाद्य विषय की गुरुता महत्ता और उपादेयता के खयाल से इस ग्रन्थविस्तर का मर्षण, विचारशील पाठक भी करेंगे ही । इस प्रकार, वर्णव्यवस्था के स्वरूप का निरूपण, अपेक्षित व्यास-समास के साथ समाप्त हुआ; अब इसका प्रयोगविधान, शेष है, जो द्वितीय अध्याय से आरंभ होकर ग्रन्थ-समाप्ति-पर्यन्त चलेगा ।३१।

कर्मचारीको वर्णच्युत (उसके पद, अधिकार और वृत्ति को छीन कर) भी कर देता है । साधारण लोगों मे बिरादरियाँ और जातीय पञ्चायतें भी जाति-बाहर करने और यथोचित दण्ड-प्रायश्चित्त करा कर पुनः जाति मे ले लेने का काम करती हैं । इस से भी यही सिद्ध होता है कि वर्ण और जाति, दोनों ही परिवर्त्तनीय चीज़ हैं ।

‡. "शङ्कराचार्य के पुरुषार्थ का विचार करते हुए चित्त मे स्वाभाविक रूप से निम्न-लिखित प्रश्न उठते हैं—इसमे सन्देह नहीं कि शङ्कराचार्य का 'मायावाद' मनुष्य की बुद्धि को चकित कर देता है, और वह जगन्मान्य हो गया है; भारतीय तो सब के सब मायावाद को मानते हैं । परन्तु क्या मायावाद से भारतीय जनता मे शिथिलता आ गई है ? क्या भारत की कर्तृत्वशक्ति क्षीण हुई है ? संन्यास-मार्ग को श्रेष्ठ मान लेने का परिणाम क्या हुआ ? आचार्य ने पौराणिक देवताओं की पूजा-अर्चा का विशेष रूप से प्रचार किया है । प्राचीन अग्निहोत्र आदि के बदले इस समय सर्वत्र मूर्त्तिपूजा का प्रचार है । शालग्राम तो घर घर विराजते हैं । क्या लोग इस प्रकार की मूर्त्तिपूजा के कारण तत्त्वविचारों से विमुख होकर बावले बन गये हैं ? चित्त मे उठनेवाले ऐसे ऐसे अनेक प्रश्नों का निर्णय, केवल तर्क से नहीं, वर्त्तमान परि-स्थिति का विचार करके ही किया जा सकता है" [हिं० भा० उ० पृ० ३०१] ।३१।

विराट्सृष्टिः

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्, अर्धेन नारी; तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः ।३२।

मनूत्पत्तिः, तत्सृष्टमरीच्यादि-प्रजापतिद्वारा देवादि-चराचर-सृष्टिश्च

तपस्तप्त्वाऽसृजद् यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्, तं मां वित्ताऽस्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः।
अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरं, पतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश—
मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं, प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च।*
एते मनूंस्तु सप्ताऽन्यानसृजन्भूरितेजसः, देवान्देवनिकायांश्च, महर्षींश्चामितौजसः।
यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाऽप्सरसोऽसुरान्, नागान्सर्पान्सुपर्णांश्च, पितॄणां च पृथग्गणान्।

एषा साक्षात्परस्यैव पुंसः सृष्टिः प्रदर्श्यते; प्रागत्रोक्ताऽण्डजस्यैव ब्रह्मणस्त्विति केचन।
स प्रभुः स्वं शरीरं प्राग अन्तरण्डं समुद्धृतं, स्त्री-पुंसस्वरूपेण द्विधा कृत्वाऽसृजत्ततः
विराडाख्यं महात्मानं स्थूलविश्वाऽभिमानिनं,
दाम्पत्यविधिमास्थाय, सङ्कल्पाद्वाऽप्यमैथुनात्। ३२।

स्वयं परमात्मा, अथवा ब्रह्मा, पूर्वोक्त 'अण्ड' मे हिरण्यगर्भरूप से उत्पादित स्वशरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष तथा आधे से स्त्री बन गया, और उस स्त्री मे मैथुनक्रिया से वा स्वतन्त्र सङ्कल्प से, उसने स्थूल ब्रह्माण्ड के अभिमानी 'विराट्' पुरुष को उत्पन्न किया। वेद-पुराणों मे विश्वस्रष्टा परमात्मा के, क्रमशः आविर्भूत होनेवाले तीन रूप वा तीन अवस्थायें निर्दिष्ट हैं। जब वह 'असत्' संज्ञक मूलप्रकृति का, वा जगत् की 'अव्याकृत'—अवस्था का अभिमानी (एकोऽहं बहु स्याम्; नाम-रूपे व्याकरवाणि) बनता है, तब 'स्वराट्' कहलाता है; जब वही परमात्मा, महत्तत्त्वादि-पञ्चतन्मात्रपर्यन्त सूक्ष्म तत्त्वों की सृष्टि करके, उन्हीं मे प्रवेश कर जाता (तत्सृष्ट्वा तदेवाऽनुप्राविशत्) है, तब वह समष्टिसूक्ष्म शरीर का अभिमानी 'हिरण्यगर्भ' बन जाता और 'सम्राट्' कहलाता है; एवं जब वही, महदादि-तत्त्वों से परिणत स्थूल ब्रह्माण्ड का अभिमानी (समष्टिजीव) बन जाता है, तब 'विराट्' कहलाता है§।

मनु के इस श्लोक का अधार, देखिये—ऐतरेय ब्राह्मण, त्रयोदश अध्याय, नवम खण्ड मे; और बृहदारण्यक- उपनिषद् प्रथम अध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण मे। इसका उपबृंहण, देखिये—कूर्मपु० पूर्ववि० अ० ८; वायुपु० अ० १० श्लो० ७–१५; मत्स्यपु० अ० ३ तथा ४; लिङ्ग-पु० पू० अ० ७० श्लो २६७ से; विष्णुपु० अं० १ अ० ७ श्लो०–१६–१७; एवं अन्यान्य पुराण, उपपुराण तथा महाभारत और हरिवंश आदि मे भी इसका वर्णन है। अगले श्लोकों के विषयों का उपबृंहण और सविस्तर निरूपण भी सभी इतिहास-पुराणों में है; क्यों कि 'सर्ग' और 'मन्वन्तर' पुराणों के प्रतिपाद्य विषयों मे मुख्य माने गये हैं। ३२।

---

* वायु-पु० अ० ९ श्लो० ६८–६९; विष्णु पु० अं० १ अ० ७ श्लो–४–६।

§ "इन्द्रियादिनैरपेक्ष्येण स्वयमेव राजत इति अव्याकृताऽभिमानीश्वरः 'स्वराट्'; सम्यग्राजत इति सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः 'सम्राट्'; विस्पष्टं राजत इति ब्रह्माण्डदेहः पुरुषो 'विराट्' इति" [तै० आ० १०,२२ सा० भा०]

विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च, उल्कानिर्घातकेतूंश्च ज्योतींष्युच्चावचानि च ।†
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान्, पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ।
कृमिकीटपतङ्गांश्च यूकामक्षिकमत्कुणं, सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम् ।‡
एवमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान्महात्मभिः, यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावर-जङ्गमम् ।३३–४१

योनिलः प्राणि-भेदनिर्देशः

येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितं, तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ।
पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः, रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ।
अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ।
स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम्, ऊष्मणश्चोपजायन्ते, यच्चान्यत्किञ्चिदीदृशम् ।
उद्भिज्जाः स्थावरा सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः, ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ।
अपुष्पाः फलवन्तो ये, ते वनस्पतयः स्मृताः, पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः ।
गुच्छगुल्मं तु विविधं, तथैव तृणजातयः, बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्ल्य एव च ।
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना, अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ।
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः,
घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि । ४२-५० ।

"भौममौषधमुद्दिष्टमौद्भिदं तु चतुर्विधं—वनस्पतिर्वीरुधश्च वानस्पत्यस्तथौषधिः,
फलैर्वनस्पतिः, पुष्पैर्वानस्पत्यः फलैरपि, ओषध्यः फलपाकान्ताः प्रतानैर्वीरुधः स्मृताः॥"

"प्राणिनां पुनर्मूलमाहारो बलःवर्णौजसां च; स षट्सु रसेष्वायत्तः; रसाः पुनर्द्रव्याश्रयाः; द्रव्याणि पुनरोषधयः । तास्तु द्विविधाः स्थावरा जङ्गमाश्च । तासां स्थावराश्चतुर्विधाः—वनस्पतयो, वृक्षा, वीरुध, ओषधय इति । तासु, अपुष्पाः फलवन्तो वनस्पतयः, पुष्प-फलवन्तो वृक्षाः, प्रतानवत्यः स्तम्बिन्यश्च वीरुधः, फलपाकनिष्ठा ओषधय इति । जङ्गमाः खल्वपि चतुर्विधाः—जरायुजा-ऽण्डज-स्वेदजोद्भिज्जाः । तत्र पशु-मनुष्य-व्यालादयो जरायुजाः, खग-सर्प-सरीसृपप्रभृतयोऽण्डजाः, कृमि-कीट-पिपीलिकाप्रभृतयः स्वेदजाः, इन्द्रगोप-मण्डूकप्रभृतयः उद्भिज्जाः§" [सुश्रुतसं० सूत्र० अ० १ सू० २६–२९]

---

† मत्स्यपु० अ० ४ श्लो० २९; वायुपु० अ० ९ श्लो० ५२ । अतः परं—

‡ "यथाकर्म, यथाकालं, यथाप्रज्ञं, यथाश्रुतं
यथायुगं, यथादेशं, यथावृत्ति, यथाक्रमम्" इत्यधिकम् । ३३–४१ ।

॥ चरकसं० सू० अ० १ श्लो० ७०—७१ ।

§ "वक्तव्य—यहाँ जङ्गम सृष्टि के चार भाग किये हैं; परन्तु अन्यत्र केवल तीन ही भाग होते हैं—जरायुज, अण्डज और स्वेदज; और इन तीनों मे समस्त जङ्गम-सृष्टि का समावेश होता है । यहाँ उद्भिजवर्ग मे जिन जङ्गम जीवों का निर्देश किया है, उनका समावेश अण्डज-वर्ग मे होता है—

'अण्डजाः पक्षिणः सर्पाः नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः,
यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च' (मनु० १, ४४) ।

उद्भिज्जवर्ग मे केवल चतुर्विध वनस्पत्यादिगण होते हैं. और वह स्थावर का एक विभाग होता है—

प्रलयदशादिनिरूपणम्

एवं सर्वं स सृष्ट्वेदं मां चाऽचिन्त्यपराक्रमः, आत्मन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन् ।
यदा स देवो जागर्त्ति तदेदं चेष्टते जगत्, यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलति ।
तस्मिन्स्वपति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः, स्वकर्मभ्यो निवर्त्तन्ते, मनश्च ग्लानिमृच्छति ।
युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि, तदाऽयं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्वृतः ।
तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः, न च स्वं कुरुते कर्म, तदोत्क्रामति मूर्त्तितः ।

यदाऽणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च,
समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्तिं विमुञ्चति ।५१-५६।

सृष्टि-लयकथोपसंहारः

एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरं,
संजीवयति चाऽजस्रं प्रमापयति चाऽव्ययः ।५७।

एतस्य शास्त्रस्य मूलतो ब्रह्म-कर्तृकत्वबोधनम्

इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः,
विधिवद् ग्राहयामास, मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ।५८।

"नृ-गवाद्या जरायुजाः, स्वेदजाः कृमि-दंशाद्याः,
पक्षि-सर्पादयोऽण्डजाः, उद्भिदस्तरु-गुल्माद्याः" इत्यमरः ।

"स्थावरं जङ्गमं चैव जगद् द्विविधमुच्यते; चतस्रो योनयस्तत्र प्रजानां; क्रमशो यथा—
तेषामुद्भिदजा वृक्षा लता वल्ल्यश्च वीरुधः, दंश-यूकादयश्चान्ये स्वेदजाः कृमिजातयः,
पक्षिणश्छिद्रकर्णाश्च प्राणिनस्त्वण्डजा मताः, मृगव्यालमनुष्यांश्च विद्धि तेषां जरायुजान् ।
एवं चतुर्विधां जातिमात्मा संसृत्य तिष्ठति; स्पर्शेनैकेन्द्रियेणात्मा तिष्ठत्युद्भिदजेषु वै,
शरीरस्पर्शरूपाभ्यां स्वेदजेष्वपि तिष्ठति, पञ्चभिश्चेन्द्रियद्वारैर्जीवन्त्यण्ड-जरायुजाः,
तथा भूम्यम्बुसंयोगाद् भवन्त्युद्भिदजाः प्रिये, शीतोष्णयोस्तु संयोगाज्जायन्ते स्वेदजाः प्रिये,
अण्डजाश्चापि जायन्ते संयोगात्क्लेद-बीजयोः, शुक्र-शोणितसंयोगात्संभवन्ति जरायुजाः,
जरायुजानां सर्वेषां मानुषं पदमुत्तमम्।† "

एष स्पष्टार्थसन्दर्भः, व्याख्यातो निगदेन च, प्रागेतद्विषयोऽप्यर्थो विस्तराच्च निरूपितः;
तस्मान्नापेक्ष्यते भाष्यं, न वाच्यमवशिष्यते; अक्षरार्थस्तु विज्ञेयो मेधातिथ्यादिभाष्यवत् ।
एतत्प्रकरणे प्रोक्तः सर्वोऽपि विषयः स्फुटं प्रपञ्चितः पुराणेषु सर्ग-मन्वन्तरोक्तिषु;

'उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्ड प्ररोहिणः' (मनु० १, ४६) ।

चरक और भेलसंहिता मे लिखा है—

'औद्भिदं तु चतुर्विधम्—वनस्पतिस्तथा वीरुद्वानस्पत्यस्तथौषधिः' (च० सू० अ० १) ।
'उद्भिज्जास्तु तृण-लता-वृक्ष-वनस्पतयः' (भेलसंहिता)" [आयुर्वेदरहस्यदीपिका—पृ० ११]

प्राणियों के योनिभेद को जानने के लिये देखिये—गीतारहस्य-'विश्वकी रचना और संहार' प्रकरण पृ० १८५ मे दासबोध का उद्धरण और तत्रत्य टिप्पणी ।

† म० भा० अनु० अ० २२७ श्लो० ९-१६ (कुं० सं०)

महर्षीन् प्रति स्वयं बीजरूपेण सारतः प्रोक्तस्याऽस्य शास्त्रस्योपबृंहणाय एतच्छास्त्रार्थप्रयोगविध्युपदेशाय च मनुना स्वशिष्यस्य भृगोर्नियुक्तिः

एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः,
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ।५९।

तत एवाऽवगन्तव्यस्तद्विस्तरदिदृक्षुभिः । हिन्दीसारोऽपि नैवात्र स्पष्टार्थत्वाद् विवक्षितः ।

ऋग्वेदो यदुपज्ञमेव शुभदं वर्त्मोह पित्र्यं नृणां,
ज्ञाने, कर्मणि, विश्वसृष्टिविषये, यः कार्यतत्त्वार्थवित्,
सर्वज्ञानमयो मनुः स भगवान्स्वायंभुवः सारतः
साक्षाद्धि स्वमुखादुवाच सकलश्रुत्यर्थगर्भस्मृतेः
बीजं श्रोतृमहर्षिभक्तिवशतो यत्पञ्चपञ्चाशता
श्लोकैरेव, तदीयमार्षवचसा भाष्यं समाप्तं महत् ।
तच्चैतद् भृगुणोपबृंहितमितः कार्ये प्रयोगार्थकैः
स्वीयैः सुष्ठुपरःसहस्रवचनैस्तद्भाष्यमारभ्यते । ४२-५९ ।

मनुस्मृति के आरंभिक ४ श्लोकों तक महर्षियों के आगमन और प्रश्न, तथा मनुद्वारा उसके प्रतिवचन की प्रतिज्ञा की जाने की बात है । अनन्तर के पचपन (५ से ५९ तक) श्लोकों मे भगवान् मनुने महर्षियों के प्रश्नों का यथेष्ट, पूर्ण और समीचीन उत्तर दे दिया है । बस इतना ही मूल मानवधर्म शास्त्र है । इसकी प्राचीनतमता तथा मौलिकता का पता तब चलता है, जब कि प्राचीनतम आर्ष धर्मशास्त्रों और इतिहास-पुराणों मे इसकी परम व्याप्ति देखी जाती है। ऐसा कोई भी इतिहास-पुराण नहीं है, जिस मे मनु के ये ५५ मूल श्लोक यथाप्रसङ्ग सर्वशः न उद्धृत हुए हों । इसके अनेक श्लोक तो वैदिक, बौद्ध और जैन वाङ्मयों के प्राचीनतम ग्रन्थों मे भी बड़े आदर के साथ, गंभीर जगत्तत्त्व का रहस्य और अद्वैत-अध्यात्म-तत्त्व का वस्तुतत्त्व बतलाने के लिये उद्धृत किये गये हैं । वस्तुतः मनुने इन ५५ श्लोकों से जगत् का 'कार्यतत्त्वार्थ' बतला दिया है । जगत् का मूल कारण, इसकी उत्पत्ति प्रलय और पुनरावृत्ति, जीवों की गति, प्राणियों के जाति (योनि) आयु-भोग से जगत् का सम्बन्ध, और लोक-विवृद्धि-पूर्वक निःश्रेयस-साधनार्थ, मुख-बाहु-ऊरु-पाद-कर्त्तव्य-योग्य मनुष्यों के लिये तत्तत्स्वभावज गुण-कर्मानुसार वर्णव्यवस्था आदि विषयों का जैसा सुन्दर उपदेश, भगवान् मनुने इन ५५ श्लोकों मे - (वस्तुतः आदि के ३१ श्लोकों में ही) कर दिया है, ऐसा अन्यत्र कहीं भी नहीं देखा जाता । जीवों के अभ्युदय-निःश्रेयस की साधना के लिये इससे अधिक कर्म और ज्ञान का उपदेश, दूसरा हो ही क्या सकता है । अतः मूल मनु-'शास्त्र' इतना ही कहा जा सकता है । आगे समग्र ग्रन्थ मे, भृगुने, इन ५५ श्लोकों मे निर्दिष्ट तत्त्वज्ञान, और लोकयात्रा-विज्ञान के आधार पर चातुर्वर्ण्य, चातुराश्रम्य, और अध्यात्म का कार्य-प्रयोग वा व्यावहारिक रूप बतलाया है; कोई नया तत्त्व नहीं । अतः कोई भी 'मनुभाष्य' इन साक्षान्मनूक्त मूल ५५ श्लोकों के व्याख्यान से ही, तात्त्विक दृष्टिसे चरितार्थ और पूर्ण हो जाता है; पर साधारण जनता के लिये कर्म-प्रयोगोपदेशार्थ, समग्र ग्रन्थ का व्याख्यान, यथापेक्षित समास-व्यास-विधि से अवश्य कर्त्तव्य है, जो आगे आरम्भ होता है ।५९।

मनूनां निर्देशः

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः , तानब्रवीदृषीन्सर्वान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ।
स्वायंभुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽपरे , सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो महौजसः।
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा , चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ।
स्वायंभुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः ,
स्वेस्वेऽन्तरेसर्वमिदमुत्पाद्यापुश्चराचरम् ।६०-६३। ❁

कालपरिमाणम्

निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा, त्रिंशत्तु ताः कलाः , त्रिंशत्कला मुहूर्त्तः स्याद् , अहोरात्रं तु तावतः।
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुष-दैविके , रात्रिः स्वप्नाय भूतानां, चेष्टायै कर्मणामहः ।
पित्र्ये रात्र्यहनी मासः, प्रविभागस्तु पक्षयोः , कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः, शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ।
दैवे रात्र्यहनी वर्षं, प्रविभागस्तयोः पुनः , अहस्तत्रोदगयनं, रात्रिः स्याद्दक्षिणायनम् ।
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ।
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगं , तस्य तावच्छती सन्ध्या, सन्ध्यांशश्च तथाविधः ।
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु , एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ।
यदेतत्परिसंख्यातमादावेवचतुर्युगम् , एतद् द्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते ।
दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया , ब्राह्ममेकमहर्ज्ञेयं, तावतीं रात्रिमेव च ।
तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः ,
रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ।६४-७२। ‡

❁ अतः परं—"काल-प्रमाणं वक्ष्यामि यथावत्तन्निबोधत" इत्यधिकः पाठः ।

मनवश्चतुर्दश भवन्ति; तेषां, तन्मन्वन्तराणां च निरूपणम्—ब्र० पु० अ० ५; ब्र० वै० २, ९३; विष्णुपु० अं० ३ अ० १; हरिवं० प० १ अ० ७; मार्क० पु० अध्यायाः–५३–१०० इत्यादिषु पुराणस्थलेषु सविस्तरं द्रष्टव्यम् ।

‡ कालपरिमाणादिकं—"कालाः परिमाणिना" [पा० २।२।५] इति सूत्रस्य पातञ्जल-महाभाष्ये; वैशेषिक-प्रशस्तपादभाष्ये द्रव्यग्रन्थे कालनिरूपणप्रकरणे; महाभारते शान्तिपर्वणि २३१–तमेऽध्याये (श्लो० ११–२२) च कणेहत्य दृश्यम् । निर्दिष्टमहाभारतस्थले तु अत्रत्यमनुश्लोका एव किञ्चित्पाठभेदेन संगृहीता दृश्यन्ते । अन्यच्च कालविषये—कालमहिमा—भा० स्कं० १ अ० १३ श्लो० १७–२०; भा० स्कं० ३ अ० २९ श्लो० ३६–४५, तथा अ० ३० श्लो० १–२; भा० स्कं० ४ अ० ११ श्लो० १८–२२, तत्रैव अ० १२ श्लो० ३; भा० स्कं० ८ अ० ६ श्लो० १९, तत्रैव अ० ११ श्लो० ७–८, तथा अ० २१ श्लो० १९–२४; भा० स्कं० ९ अ० ४ श्लो० ५३; कालस्वरूपम्—भा० स्कं० ३ अ० १० श्लो० १०-१४; कालपरिमाणम् (विभागः) भा० स्कं० ३ अ० ११ श्लो० १–१४; भा० स्कं० १० पू० अ० ३ श्लो० २६; म० भा० आदि० अ० १ श्लो० २४७–५१; म० भा० वि० अ० ५२ श्लो० १–२; सुश्रुतसं० सूत्र० अ० ६; न्यायकन्दली—पृ० ६४-६६; भास्कराचार्यकृत-सिद्धान्तशिरोमणि-कालमानाध्याय; कौटि० अर्थशा० अधि० २ अ० २० आदितः अ० ४१; अमरकोशे कालवर्गं श्लो० १-२२; अष्टाङ्गसंग्रहे सूत्र० अ० ४ राज्ञः कालकारणत्वम्—म० भा० शां० अ० ६९ श्लो० ७९–१००; कालस्य द्रुतगामित्वम्—म० भा० शां० अ० १७५ तथा २७७ एवमादि द्रष्टव्यम् ।

मनःप्रभृतितत्त्वसृष्टिः

तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते, प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम् ।
मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया, आकाशं जायते तस्मात्, तस्य शब्दं गुणं विदुः ।
आकाशात्तु विकुर्वाणात्सर्वगन्धवहः शुचिः , बलवाञ्जायते वायुः, स वै स्पर्शगुणो मतः ।
वायोरपि विकुर्वाणाद् विरोचिष्णु तमोनुदं , ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्, तद्रूपगुणमुच्यते ।
ज्योतिषश्च विकुर्वाणाद् आपो रसगुणाः स्मृताः ;
अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः‡ । ७४–७८ ।

मन्वन्तरनिरूपणम्

यत्प्राग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम् ,
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ।७९।
मन्वन्तराण्यसंख्यानि, सर्गः संहार एव च ,
क्रीडन्निवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ।८०।

युगधर्मनिरूपणम्

चतुष्पात्सकलो धर्मः, सत्यं चैव कृते युगे, नाऽधर्मेणागमः कश्चिन्मनुष्यान्प्रति वर्तते ।

"धर्मश्चतुष्पान्मनुजान्कृते समनुवर्तते; स एवान्येष्वधर्मेण व्येति पादेन वर्धता"[भा० ३,११,२१]
"कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तज्जनैर्धृतः; सत्यं, दया, तपो, दानमिति पादा विभोर्नृप ।
सन्तुष्टाः करुणा मैत्राः शान्ता दान्तास्तितिक्षवः, आत्मारामाः समदृशः प्राय आश्रमिणो जनाः।
त्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः, अधर्मपादैरनृत-हिंसा-ऽसन्तोष-विग्रहैः;
तदा क्रिया तपोनिष्ठा नातिहिंस्रा न लम्पटाः, त्रैवर्णिकास्त्रयीवृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप ।
तपःसत्यदयादानेष्वर्धं ह्रसति द्वापरे, हिंसातुष्ट्यनृतद्वेषैर्धर्मस्याधर्मलक्षणैः;
यशस्विनो महा(शा)शीलाः स्वाध्यायाध्ययने रताः
आढ्याः कुटुम्बिनो हृष्टा(दृप्ता) वर्णाः क्षत्र-द्विजोत्तराः ।
कलौ तु धर्महेतूनां तुर्यांशोऽधर्महेतुभिः एधमानैः क्षीयमाणो ह्यन्ते सोऽपि विनङ्क्ष्यति;
तस्मिंल्लुब्धा दुराचारा निर्दयाः शुष्कवैरिणः दुर्भगा भूरितर्षाश्च शूद्रदाशोत्तराः प्रजाः ।
सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः; कालसंचोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि ।
प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनो-बुद्धीन्द्रियाणि च, तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यद्रुचिः ।
यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनां, तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन् ।
यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः, कर्मणां चापि काम्यानां, द्वापरं तद्रजस्तमः ।

---

‡"परस्पराऽनुप्रवेशाद् धारयन्ति परस्परं;गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य धारयन्त्युत्तरोत्तरम्"इत्यधिकः श्लोकः।
अत्र द्रष्टव्यम्—म० भा० शां० अ० २१० श्लो० २५–२६; अ० २३२ [अस्मिन्नध्याये अत्रत्याः सृष्टिविषिया मनुश्लोका अपि शब्दतोऽर्थतश्च सर्वे संगृहीताः सन्ति]; अ० २७५; मात्स्ये अ० ३; पाद्म उत्तरखण्डे अ० २५६ श्लो० ९४–१०३ । एतद्व्यतिरिक्तं, सर्वेषु पुराणेषूपपुराणेषु च अत्रत्यमनुसमानानुपूर्वीकैरेव श्लोकैः भूत-तत्त्वादिसृष्टिनिरूपणं दृश्यते; मुख्यो हि 'सर्गः' पुराणानां प्रतिपाद्यो विषयः ।

इतरेष्वागमाद्धर्मः पादशस्त्ववरोपितः , चौरिका-ऽनृत-मायाभिर्धर्मश्चापैति पादशः ।

यदा मायाऽनृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनं शोको मोहो भयं दैन्यं, स कलिस्तामसः स्मृतः"❀
"कलिः शयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति, कृतं सम्पद्यते चरन् †"
"चतुष्पात्सकलो धर्मो ब्राह्मणस्य विधीयते; पादावकृष्टो राजन्ये तथा धर्मो विधीयते ;
तथा वैश्ये च, शूद्रे च, पादः पादो विधीयते; विद्यादेवंविधेनैषां गुरुलाघवनिश्चयम्" ‡
"कृतं तु ब्राह्मणयुगं, त्रेता तु क्षत्रियं युगं, वैश्यं तु द्वापर-युगं, कलिः शूद्रयुगं स्मृतम्" +
" आद्यं कृतयुगं प्रोक्तं, ततस्त्रेतायुगं बुधैः, तृतीयं द्वापरं पार्थ, चतुर्थं कलिरुच्यते ।
ध्यानं तपः कृतयुगे, त्रेतायां ज्ञानमध्वरः, द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे§ ।...

❀ भा० स्कं० १२ अ० ३ श्लो० १८–३०; अग्रेऽपि सम्पूर्णोऽयमध्यायो युगधर्मविषयो द्रष्टव्यः । एतद्विषये—भा० स्कं० ३ अ० ११ श्लो० १८–२१, तथा भा० स्कं० ११ अ० ५ एवमाद्यपि द्रष्टव्यम् ।
† ऐ० ब्रा० अ० ३३ खं० ३ । ‡ म० भा० शां० अ० ३५ श्लोक ३२—३३
+ बृहत्पराशरस्मृ० अ० १ ।

मतान्तरेण युगपरिमाणम्

"अथ खल्वयने द्वे युगपत्संवत्सरो भवति; ते तु पञ्च, 'युगम्' इति संज्ञां लभन्ते"
सुश्रुतसं० सूत्र० अ० ६ सू० ९ ।

"इयं च युगस्य पारिभाषिकी संज्ञा; परमार्थतस्तु कृतादयश्चत्वारो युगविशेषा" इति तत्र डल्हणः ।

"पञ्च-संवत्सरो युगम्" इति कौटिलीये अर्थशास्त्रे (अ० ४१) ।

"कालचक्रं तु वर्षाणां पञ्चानां सम्प्रवर्तते; युगसंज्ञा च दैवज्ञैस्तत्र संपरिकीर्तिता"
सुश्रुत० १, ६, ९ आ० र० दी० धृतं दैवज्ञवचनम् ।

§ एवमन्यत्रापि युगधर्म-निरूपणं द्रष्टव्यं, तद्यथा—बृहन्नारदीयपुराणे अ० ३८; म० भा० अनु० अ० ५४ श्लो० १३–१७ कुम्भकोणसं०; म० भा० वन० अ० १४९; म० भा० भीष्मप० अ० १०; म० भा० शां० अ० ६९ श्लो० ७९—१००; म० भा० शां० अ० २३१ श्लो० २३–२८ (अत्रत्याः श्लोका मनुसदृशा एव सन्ति); ब्रह्मपु० अ० १२२–२३; (पुण्यपत्तन-आनन्दाश्रमसं० अ० २२९—३०) ब्रह्माण्डपु० अनुपङ्गपादे अ० ३१; ब्र० वै० प्रकृतिखं० अ० ७; कू० पु० पू० अ० २९–३०; लिङ्गपु० पू० अ० ३९–४०; नारदीयपु० पू० अ० ४१; स्कन्दपु० (कौमारिकाखं० अ० ४० तथा २१८–२४८), तथा पुरुषोत्तममहात्म्ये अ० ३७, स्कं० पु० खं० ६ अ० २७२ च; वायुपु० अ० ३२ तथा ५७–५८; गरुड़पु० अ० २२३; मात्स्ये अ० १४२–१४६; भा० स्कं० ३ अ० ११ श्लो० १८–२१, तथा भा० स्कं० १२ अ० २ (कलियुगविषयः), तथा तत्रैव अ० ३ श्लो० १८–३०; हरिवंशे पर्व १ अ० ८ इति ।

"जन्म-संस्कार-विद्यादेः, शक्तेः स्वाध्याय-कर्मणोः
ह्रासदर्शनतो ह्रासः सम्प्रदायस्य मीयताम्" [कुसुमाञ्जलौ २,३]

"सम्प्रदायस्य, वेदादि-सम्प्रदायस्य ह्रासोऽनुमीयताम्, कुतः ? जन्मादेर्ह्रासदर्शनात्; ००० पूर्वं मानस्यः प्रजाः, ततः पुत्रमात्रार्थिताप्रयुक्तमैथुनजाः, सम्प्रतिसंभोगकामि-प्रवृत्त्यावर्जितजन्मान इति जन्म-ह्रासः । पूर्वं चरुप्रभृतिपु संस्कारः, ततो गर्भे, ततो जननानन्तरम्, इदानीं कथञ्चिदिति संस्कारह्रासः । पूर्वं सहस्रशाखस्य चतुर्वेदस्याध्ययनं, तत एकस्याः शाखायाः इत्यादिक्रमेण विद्याह्रासः । विद्यादेरित्यादिना वृत्ति-धर्मादिसंग्रहः; पूर्वमुञ्छशीलवृत्तयः, ततोऽयाचितवृत्तयः, ततः कृष्यादिवृत्तयः, ततः सेवावृत्तय इति वृत्तिह्रासः । पूर्वं तपो-ज्ञान-यज्ञ-दानात्मकश्चतुष्पाद्धर्मः, ततस्त्रेतादौ एकैकह्रासः, कलौ च विसंष्ठुलः स्खल-द्दानैकपाद् इति धर्मह्रासः; पूर्वं यज्ञशेपभुजः, ततोऽतिथिशेषभुजः, ततः स्वार्थसाधितभुजः, ततो भृत्यादि-सहभुज इत्यपि धर्मह्रासः । स्वाध्यायस्य = अध्ययनस्य, कर्मणो = यागादेः, शक्तेः = सामर्थ्यस्य ह्रासात्,

अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षशतायुषः कृते, त्रेतादिषु ह्येषामायुर्ह्रसति पादशः ।

आद्ये कृतयुगे धर्मश्चतुष्पादः प्रकीर्तितः, त्रेतायुगे त्रिपादः स्याद्, द्विपादो द्वापरे स्थितः,
कलौ त्रिपादहीनस्तु सत्तामात्रेण तिष्ठति" [कूर्मपु० पूर्वभा० अ० २९]
"पदैश्चतुर्भिः सुकृते स्थिरीकृते कृतेऽमुना, के न तपः प्रपेदिरे ?
भुवं यदेकाङ्घ्रिकनिष्ठया स्पृशन्दधावधर्मोऽपि कृशस्तपस्विताम्" [नैषधीयचरिते, १,७]
"ज्ञानं परं कृतयुगे, त्रेतायां यज्ञ उच्यते, प्रवृत्तं द्वापरे युद्धं, स्तेयमेव कलौ युगे ।
सत्त्वं कृतं, रजस्त्रेता, द्वापरं तु रजस्तमः, कलिस्तमस्तु विज्ञेयं, गुणवृत्तं गुणेषु तत्"卐
"ब्राह्मं कृतयुगं प्रोक्तं, त्रेता तु क्षत्रियं युगं, वैश्यो द्वापरमित्याहुः, शूद्रः कलियुगः स्मृतः" +
"देशकालनिमित्तानां भेदैर्धर्मो विभिद्यते ; स एव धर्मः, सोऽधर्मस्तं तं प्रति नरं भवेत् ।"
"श्रुतिश्च शौचमाचारः प्रतिकालं विभिद्यते ; नाना धर्माः प्रवर्त्तन्ते मानवानां युगे युगे ।"
"अन्ये कृतयुगे धर्मा, स्त्रेतायां, द्वापरेऽपरे , अन्ये कलियुगे धर्मा, यथाशक्ति कृता इव ।"*
"युगेष्वावर्त्तमानेषु धर्मोऽप्यावर्तते पुनः । धर्मेष्वावर्त्तमानेषु लोकोऽप्यावर्तते पुनः ।"†
"धर्मा बहुविधा लोके श्रुतिभेदमुखोद्भवाः , स्मृतिधर्मश्च बहुधा, सद्भिराचार इष्यते ;
देशधर्माश्च दृश्यन्ते, कुलधर्मास्तथैव च , जातिधर्मा, वयोधर्मा, गणधर्माश्च शोभने
शरीरकालवैषम्यादापद्धर्मश्च दृश्यते ; एतद्धर्मस्य नानात्वं क्रियते लोकवासिभि :‡"
कालादेः परिवर्तित्वाद्धर्मोऽपि परिवर्तते , न लोकाऽभ्युदयं कश्चिद् धर्मः साध्नोति सर्वदा ।
नैकस्मिन्समये चैको धर्मः सर्वसुखावहः , येनाऽभ्युदयते कश्चित् , तेनैवान्यो विपद्यते ।
"अन्यो धर्मः समस्थस्य, विषमस्थस्य चापरः ; न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते ।
येनैवान्यः प्रभवति, सोऽपरानपि बाधते ; आचाराणामनैकाग्र्यं सर्वेषामेव लक्षयेत् ।"§
"भूमिर्नद्यो नगाः शैलाः सिद्धा देवर्षयस्तथा कालेन सह वर्त्तन्ते, तथा भावा युगे युगे ।
कालं कालं समासाद्य नराणां नरपुङ्गव , बल-वर्ष्म-प्रभावा हि प्रणश्यन्त्युद्भवन्ति च ।"¶
"यथर्तुष्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते, तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु" ||
"युगे युगे च ये धर्मास्तत्र तत्र च ये द्विजाः , तेषां निन्दा न कर्त्तव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ।"〈
[युगे युगे तु ये धर्मास्तेषु धर्मेषु ये द्विजाः । ते द्विजा नावमन्तव्या युगरूपाद्विजोत्तमाः]Y
यस्मिन्युगे यथा लोकस्तत्रधर्मोऽपि तादृशः , तत्तल्लोकमतेनैव प्रतिदेशं प्रवर्त्तते ।
लोकविक्रुष्टधर्मस्य विधर्मादेस्तथैव च , साक्षादधर्मवत्त्यागः शास्त्रेष्वेव विधीयते ।
"परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ; धर्मं चाऽप्यसुखोदर्कं लोकविक्रुष्टमेव च ।" •
"कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्धर्मं समाचरेत् ; (असुखं) अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्न तु ।"●

अध्ययनशक्तेः कारणस्य ह्रासाद् विद्याशक्तेः कार्यस्य ह्रास इति पृथङ्निर्देशः" इत्यादि च तत्र हरिदासभट्टाचार्यः । 卐 ब्रह्माण्डपु० पू० २, ७, ५९–६० ।

+ अयं श्लोको मनौ अ० १ श्लो० ८६–तः परं प्रक्षिप्तो दृश्यन्ते क्वचित्पुस्तके ।

* महाभा० शां० अ० २६६ श्लो० ८; श्लोकोऽयं "युगह्रासानुरूपतः" इति पाठभेदेन मनौ १, ८५, "युगरूपानुसारतः" इति पाठेन सह पराशरस्मृतौ १०२२ च दृश्यते । † महाभारते वन-पर्वणि । ‡ महाभा० अनु० अ० २३९ । § महाभा० शां० अ० २६६ । ¶ महाभा० वन० । || महाभा० शां० अ० २१२ श्लो० २७; किञ्चित्पाठान्तरेणायं श्लोको मनौ १, ३० विष्णुपुराणे १, ५. ६५ च दृश्यते । 〈 परा० स्मृ० १, ३३ । Y इति बृहत्पराशरस्मृतौ पाठान्तरम् । • मनु० ४, १७६ । ● या० स्मृ० आ० श्लो० १६५, बृ० ना० पु० २२, १२ ।

वेदोक्तमायुर्मर्त्यानामाशिषश्चैव कर्मणां, फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम् ।

"विधर्मः, परधर्मश्च, आभास, उपमा, छलः, अधर्मशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञोऽधर्मवत्त्यजेत् ।
धर्मबाधो विधर्मः स्यात्, परधर्मोऽन्य चोदितः, उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा, शब्दभिच्छलः ;
यस्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो ह्याश्रमात्पृथक् ; स्वभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये।"*

[कलिवर्ज्य-प्रकरणम्]

युगान्तरेषु धर्माणां प्रवर्त्तन-निवर्तने, लोकानां श्रेयसे स्यातां; तथा चोक्तं महर्षिभिः-
"दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं, धारणं च कमण्डलोः, गोत्रान्मातुः सपिण्डाच्च विवाहो, गोवधस्तथा,
नरा-ऽश्वमेधौ, मद्यं च, कलौ वर्ज्यं द्विजातिभिः ।"†
"देवराच्च सुतोत्पत्ति,र्दत्ता कन्या न दीयते, न यज्ञे गोवधः कार्यः कलौ, न च कमण्डलुः" ×
"समुद्रयातु(त्रा)स्वीकारः, कमण्डलुविधारणम्, द्विजानामसवर्णासु कन्यासूप(यमः)गतं तथा
देवराच्च सुतोत्पत्तिः, मधुपर्के च(पशोर्वधः) गोवधः, मांसदानं तथा श्राद्धे, वानप्रस्थाश्रमस्तथा,
दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च, दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं, नरमेधा-ऽश्वमेधकौ,
महाप्रस्थानगमनं, गोमेधश्च तथा मखः, इमान्धर्मान्कलियुगे वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः ।" ÷
"विहितान्यपि कर्माणि धर्मलोपभयाद्बुधैः समापने निवृत्तानि, साध्वभावात्कलौ युगे ;
विधवायां प्रजोत्पत्तौ देवरस्य नियोजनम्, बालायाः क्षतयोन्याश्च वरेणान्येन संस्कृतिः,
कन्यानामसवर्णानां विवाहश्च द्विजातिभिः, आततायिद्विजाग्र्याणां धर्मयुद्धे न हिंसनम्,
द्विजस्याब्धौ तु नौयातुः शोधितस्यापि संग्रहः, सत्रदीक्षा च सर्वेषां, कमण्डलु-विधारणम्,
महाप्रस्थानगमनं, गोसंज्ञप्तिश्च गोसवे, सौत्रामण्यामपिसुराग्रहणस्य च संग्रहः,
अग्निहोत्रहवण्याश्च लेहो, लीढापरिग्रहः । वानप्रस्थाश्रमस्यापि प्रवेशो विधिबोधितः,
वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसङ्कोचनं तथा, प्रायश्चित्तविधानं च विप्राणां मरणान्तिकम्,
संसर्गदोषः स्तेनाद्यैर्महापातकनिष्कृतिः, वरातिथि-पितृभ्यश्च पशूपाकरणक्रिया,
दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः, सवर्णाऽन्याङ्गनादुष्टैः संसर्गः शोधितैरपि,
अयोनौ संग्रहे वृत्ते परित्यागो गुरुस्त्रियाः, परोद्देशात्म-सन्त्याग उच्छिष्टस्यापि वर्जनम्,
[परोद्देशान्यसंत्याग, उद्दिष्टस्यापि वर्जनम्] प्रतिमाऽभ्यर्चनार्थाय सङ्कल्पश्च सधर्मकः,
अस्थिसञ्चयनादूर्ध्वमङ्गस्पर्शनमेव च, शामित्रं चैव विप्राणां, सोमविक्रयणं तथा,
षडभक्ताऽनशनेनान्नहरणं हीनकर्मणः, शूद्रेषु दास(श)गोपालकुलमित्रार्द्धसं रिणाम्
भोज्यान्नता, गृहस्थस्य तीर्थसेवातिदूरतः, शिष्यस्य गुरुदारेषु गुरुवद्वृत्तिशालिता,
आपद्वृत्तिर्द्विजाग्र्याणामश्वस्तनिकता तथा, प्रजार्थं तु द्विजाग्र्याणां प्रजारणिपरिग्रहः,
ब्राह्मणानां प्रवासित्वं मुखाग्निधमनक्रिया, बलात्कारादिदुष्टस्त्रीसंग्रहो विधिचोदितः ।
यतेश्च सर्ववर्णेषु भिक्षाचर्या विधानतः, नवोदके दशाहं च, दक्षिणा विधिचोदिता,
ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पचनादिक्रियाऽपि च, भृग्वग्निपतनैश्चैव वृद्धादिमरणं तथा,
गोतृप्तिमात्रे पयसि शिष्टैराचमनक्रिया, पितापुत्रविरोधेषु साक्षिणे दण्डकल्पनम्,
यत्रसायंगृहत्वं च मुनिभिस्तत्त्वतत्परैः, एतानि लोकगुप्त्यर्थं कलेरादौ महात्मभिः
निवर्तितानि कर्माणि, व्यवस्थापूर्वकं बुधैः ; समयश्चापि साधूनां प्रमाणं वेदवद्भवेत् ।" +

* भा० स्क० ७ अ० १५ । १ इत आरभ्य—"निवर्तितानि कर्माणि" इत्यन्तानि वाक्यानि प्रायेण सर्वैरेव निबन्धकारैः कलिवर्ज्यप्रकरणत्वेन संगृहीतानि दृश्यन्ते; कुत्रचित् पञ्चैव कर्माणि वर्ज्यान्युक्तानि, कुत्रचित्तु बहूनीति भेदः । † इति ब्रह्मपुराणे । × इति क्रतुः ।
÷ इति बृहन्नारदीये पुराणे २२, १३-१६ । + इति शौनकीये धर्मज्ञसमये ।

अन्ये कृतयुगे धर्माः, त्रेतायां, द्वापरेऽपरे, अन्ये कलियुगे नृणां युगह्रासानुरूपतः ।

वेदादभ्यर्हितं पूर्वं धर्मज्ञसमयं स्मरन्, तस्योत्कृष्टप्रमाणत्वम् आपस्तम्बोऽनुशास्ति नः ।
"सामयाचारिकान्धर्मान्" इत्याह, न तु वैदिकान् ; धर्मज्ञसमयस्तस्माद्वेदेभ्योऽपि विशिष्यते ।
"अथातः सामयाचारिकान्धर्मान्व्याख्यास्यामः; धर्मज्ञसमयः प्रमाणम्; वेदाश्च" ※
सर्वकालादि-धर्माणां व्यवस्थापि न संभवेत् समाम्नानेन शास्त्रेषु, धर्मज्ञसमयं विना ।
"कृच्छ्रा धर्मसमाप्तिः समाम्नानेन, लक्षण-कर्मणा तु समाप्यते; तत्र लक्षणम्—
"सर्वजनपदेष्वेकान्तसमाहितमार्याणां वृत्तं; सम्यग्विनीतानां वृद्धानामात्मवतामलोलुपानामदाम्भिकानां वृत्तसादृश्यं भजेत ; एवमुभौ लोकावभिजयति" ;
"स्त्रीभ्यः सर्ववर्णेभ्यश्च धर्मशेषान्प्रतीयादित्येके इत्येके" †
'अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ? यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः" + ॥
"विद्वानपि नरो नैकः कुर्याद्धर्म-विनिर्णयम् ; "ब्राह्मणा" इति निर्देशात्तद्बहुत्वं विवक्षितम् ।
"बहुद्वारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः, तस्मान्न वाच्यो ह्येकेन बहुज्ञेनापि संशये" ‡
अतः परिषदैवेष्टो धर्माधर्मविनिर्णयः ; अन्यथा धर्महानिः स्याद्, अविश्वासश्च लोकतः ।
"दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत्, त्र्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ।" ×
सर्वज्ञानमयो यस्तु कार्यतत्त्वार्थविन्मुनिः, स एकोऽपि वदेद्धर्मं साधुरध्यात्मवित्तरः ।
"चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत्, त्रैविद्यमेव वा, सा ब्रूते यं स धर्मः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः ।" ÷
धर्मज्ञ-समयस्यैवं प्रामाण्यं परमं स्मृतम्, तेनैव क्रियते लोके धर्माणां परिवर्त्तनम् ।
मातृगोत्रविवाहादेरशास्त्रीयस्य धर्मता ; धर्मज्ञसमयादेव तत्तद्देशे व्यवस्थिता ।
"यदूह्यते दाक्षिणात्यैर्मातुलस्य सुता द्विजैः, मत्स्यादाश्च नराः पूर्वे, व्यभिचाररताः स्त्रियः
उत्तरे, मद्यपाश्चैव स्पृश्या नृणां रजस्वला, सजाताश्चापि गृह्णन्ति भ्रातृभार्यामभर्तृकाम् ;
सर्वदेशेष्वनाचारो रथ्याताम्बूलचर्वणम् ; अनेन कर्मणा नैते प्रायश्चित्तदमार्हकाः" ||

इमे उपरितनाः कलिवर्ज्यप्रकरणश्लोकाः कुत्रत्या इति सम्यङ् न ज्ञायते । बहुषु निबन्धेषु विभिन्नग्रन्थनाम्ना उद्धृता दृश्यन्ते; हेमाद्रौ आदित्य-पुराणान्तर्गता इति, मदनपारिजाते सारसंग्रहस्था इति, क्वचिद् देवलोक्ताः इति क्वचिच्च शौनकीयधर्मज्ञसमयस्था इति च लिखितं दृश्यते ।

किन्तु कोऽयं शौनकः, कश्च तदीयो धर्मज्ञसमयो नाम ग्रन्थः इति न ज्ञायते । सारसंग्रहोऽपि नास्माभिरद्यावधि दृष्टः । उपलब्धादित्यपुराण-देवलस्मृतिग्रन्थयोस्तु नैते श्लोका दृश्यन्ते । अथापि बहुभिर्निबन्धकारैरुद्धृतत्वाद्, अत्रत्यबहूनां श्लोकानां बृहन्नारदीयपुराणादिषूपलभ्यमानत्वाच्च एतेषां प्रामाण्ये प्राचीनतायां च नास्ति विचिकित्सा विप्रतिपत्तिर्वेति आर्षप्रमाणैकशरणैरपि अस्माभिरत्रैते श्लोकाः संगृहीताः ।

※ आप० धर्मसू० प्र० १ कं० १ । † आप० धर्मसू० प्र० २ कं० २९ ।

"अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्ति-(वृत्त)-विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः, युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः स्युः; यथा ते तत्र वर्तेरन्, तथा तत्र वर्तेथाः अथा(ऽना)भ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः, युक्ता, आयुक्ता, अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तेरन्, तथा तेषु वर्तेथाः ।" (तै० आ०, उ० अनु० ११)

+ मनु० १२–१०८ । ‡ बौ० स्मृ० १–१३ । मात्स्ये, वायु पुराणे च । × मनु० अ० १२ श्लो० ११० । ÷ इति या० स्मृ०१–९ । || बृहस्पतिः ।

(उपरितनाः श्लोका निबन्धकारैर्बृहस्पतिनाम्ना स्वनिबन्धेषूद्धृताः सन्ति; पूना-आनन्दाश्रम—मुद्रित-स्मृतिसमुच्चय–संगृहीतायां बृहस्पतिस्मृतौ नैते उपलभ्यन्ते)

तपः परं कृतयुगे, त्रेतायां ज्ञानमुच्यते, द्वापरे यज्ञमेवाहुः, दानमेकं कलौयुगे।८१-८६।

"पञ्चधा विप्रतिपत्तिर्दक्षिणस्तथोत्तरतः," ;'यानिदक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः"—
"यथैतदनुपेतेन सह भोजनं,स्त्रिया सह भोजनं,पर्युषित-भोजनं,मातुल-पितृष्वसृ-दुहितृगमनमिति"।
"अथोत्तरतः—ऊर्णाविक्रयः, शीधुपानमुभयतोदद्भिर्व्यवहारः, आयुधीयकं, समुद्र-संयानमिति।'
"इतरदितरस्मिन् कुर्वन्दुष्यतीतरदितरस्मिन्।" "तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्।"+

इत्थं देशादिभेदेन धर्मभेदः समर्थितः, शास्त्रादेव च निर्णीतं धर्माणां परिवर्त्तनम्।

"वेदवादाश्चानुयुगं ह्रसन्तीतीह नः श्रुतम्"* "प्रतिमन्वन्तरं चैवं स्मृतिरन्या विधीयते"†
["प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते"] ‡

"कृते तु मानवा धर्मास्त्रेतायां गौतमाः स्मृता, द्वापरे शङ्खलिखिताः, कलौ पाराशराः स्मृताः"¶
प्राधान्येनात्र निर्देशो मन्वादीनां कृतादिषु; वस्तुतः सर्वदा सर्वसच्छास्त्राणां प्रमाणता।
प्रायश्चित्तविधावेव मन्वादीनां कृतादिषु प्राधान्यमिष्यते पुंसां शक्ति-ह्रासादनुक्रमात्।
दशके शाश्वते धर्मे वर्णाश्रमक्रियासु च, स्त्रीपुंसयोश्च कर्त्तव्ये सदा सर्वप्रमाणता।
"धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः, धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्;
दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते, अधीत्य चानुवर्तन्ते, ते यान्ति परमां गतिम्"×

+ बौ० धर्मसू० प्र० १ खं० २ सू० १-६।

"सदाचारेषु हि दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः, साहसं च महताम्—प्रजापतीन्द्रवसिष्ठविश्वामित्रयुधिष्ठिर कृष्णद्वैपायनभीष्मधृतराष्ट्रवासुदेवार्जुनप्रभृतीनां, बहूनामद्यतनानां, च। प्रजापतेस्तावत्, 'प्रजापतिरुष-समभ्यैत्स्वां दुहितरम्' इत्यगम्यागमनरूपादधर्माचरणाद् धर्मव्यतिक्रमः। इन्द्रस्यापि, तत्पदस्थस्य च नहुषस्य परदाराभियोगाद्धर्मव्यतिक्रमः। तथा वसिष्ठस्य पुत्रशोकार्तस्य जलप्रवेशात्मत्याग-साहसम्। विश्वामित्रस्य चाण्डाल-याजनम्। वसिष्ठवत् पुरूरवसः प्रयोगः। कृष्णद्वैपायनस्य गृहीतनैष्ठिकब्रह्मचर्यस्य-विचित्रवीर्यदारेष्वपत्योत्पादनप्रसङ्गः। भीष्मस्य च सर्वाश्रमधर्मव्यतिरेकेणाऽवस्थानम्, अपत्नीकस्य च राम-वक्रतुप्रयोगः। तथान्धस्य धृतराष्ट्रस्येज्या, पाण्डवर्जितैर्धनैरित्यनधिकृत-क्रिया। तथा युधिष्ठिरस्य कनीयोऽ-र्जित-भ्रातृजाया-परिणयनमाचार्यब्राह्मणवधार्थमनृतभाषणं च। वासुदेवार्जुनयोः प्रतिषिद्धमातुल-दुहितृ रुक्मिणी-सुभद्रा-परिणयनम्; उभौ मध्वासवक्षीबाविति सुरापानाचरणम्।"

"अद्यत्वेऽपि—अहिच्छत्र-मथुरा-निवासि-ब्राह्मणीनां सुरापानम्। केसर्यश्वाश्वतरखरोष्ट्रोभयतोद-द्दान-प्रतिग्रह-विक्रयव्यवहार-भार्यापत्यमित्र-सहभोजनादि उदीच्यानाम्। मातुलदुहितृद्वाहासन्दीस्थ-भोजनादीनि दाक्षिणात्यानाम्। मित्रस्वजनोच्छिष्टस्पृष्टभोजनं सर्ववर्णपरस्परस्पृष्टताम्बूलादन-तदव सानाना-चमन-निर्णेजकधौत-गर्दभारूढवस्त्रपरिधान-ब्रह्महत्यातिरिक्त-महापातककार्याऽपरिहरणादीन्युभयेषाम्, अतिस्थू-लानि; प्रतिपुरुष-जातिकुलावस्थित-सूक्ष्मस्वधर्मव्यतिक्रमणानि त्वनन्तभेदानि सर्वत्र विगानहेतुदर्शनानि च प्रायेणैव संभवन्तीति।'

"सर्वेषामेवमादीनां प्रतिदेशं व्यवस्थया, आपस्तम्बेन संहृत्य दुष्टादुष्टत्वमाश्रितम्।
येषां परम्पराप्राप्ताः पूर्वजैरप्यनुष्ठिताः, त एव तैर्न दुष्येयुराचारैर्नेतरे जनाः"।

तथा मनुनाऽप्युक्तम्—

"येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः, तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न दुष्यति।"

इति मी० तं० वा० अ० १ पा० ३ अधि० ३।

* म० भा० शां० २६६-७। † तं० वा० १-३-३। ‡ मात्स्ये, वायौ च। ¶ परा० स्मृ० १-२४। × मनु० अ० ६।

वर्णधर्माः

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः, मुखबाहूरुपज्जानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत् । ८७ ।
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् । ८८ ।
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः । ८९ ।
पशूनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च । ९० ।
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्, एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया । ९१ ।

ब्राह्मणप्रशंसा

ऊर्ध्वं नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः, तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा । ९२ ।

मुखबाहूरुपज्जत्वं ब्राह्मणादेरिह क्रमात् तत्तद्गुणादिसाधर्म्यात्तद्रूपत्वेन रूपितम् ।
एतस्मिन्विषये पूर्वं सत्तर्क-प्रमितार्थकैः आप्तोक्तैरार्षवाक्यैश्च मन्वाशयः प्रदर्शितः
एकत्रिंशत्तमे श्लोके वर्णोत्पत्तिनिरूपके; तत एवावगन्तव्यं तत्त्वमेतस्य पाठकैः । ८७ ।
वर्णकर्माणि संक्षेपादत्रोक्तानि, महाजनैः अन्यस्मृति-पुराणादौ द्रष्टव्यानि विशेषतः* ।
अत्रापि दशमाऽध्याये यथास्थानं पृथक्पृथक् आपद्धर्मप्रसङ्गेन प्रवक्ष्यन्ते विवेकतः । ८८-९१ ।
उत्तमाङ्गोद्भवत्वं च ज्येष्ठत्वं चाऽत्र रूपितं तद्गुण-कर्म-साधर्म्याद् ब्राह्मणे, न तु वास्तवम् ।
जायमानस्य वै जन्तोः शिरो ह्यग्रे प्रजायते सर्वाङ्गापेक्षया, तस्मात्प्रत्यक्षमग्रजं शिरः;
त्रिगुणेषूत्तमं सत्त्वं, तच्च ज्ञानमिति स्मृतं, ज्ञानस्थानं तु मस्तिष्कं, तस्याधिकरणं शिरः;
ज्ञानेन्द्रियसमूहस्य चाधिष्ठानं शिरो मतं, तस्मात्तस्योत्तमाङ्गत्वं ज्येष्ठत्वं चोचितं स्मृतम् ।

---

* वर्णधर्मा अधस्तन-ग्रन्थ-स्थलेषु द्रष्टव्याः—मनौ अ० १० श्लो० ७४-१३० [आपद्धर्माः]; याज्ञ० स्मृ० अ० १ श्लो० ११८-१२०, तथा तत्रैव अ० ३ श्लो० ३५-४४ [आपद्धर्माः]; अत्रिसं० श्लो० १२-२०; लघुविष्णुस्मृ० अ० ५; लघ्वाश्वलायनस्मृतौ वर्णधर्मप्रकरणं २२; वसिष्ठधर्मशास्त्रे अ० २; वृद्धहारीतस्मृतौ अ० ७ श्लो० १४९-२२९; वेदव्यासस्मृतौ अ० १ श्लो० ५-६; शंखस्मृतौ अ० १; बौधायनधर्मसूत्रे प्र० १ अ० १०, तथा तत्रैव प्र० २ अ० २ सूत्राणि ७७-८१ [आपद्धर्माः]; हारीतसं० अ० १-२; गौतमधर्मसूत्रे अ० ७ तथा १०; म० भा० वन० अ० १५० (कुं० सं० अ० १५२); म० भा० उद्यो० अ० ४० श्लो० २५-२९; म० भा० शां० अ० ६० (कुं० सं० अ० ५९); तत्रैव अ० ६५ (सङ्करधर्माः), तत्रैव अ० ७२, तत्रैव अ० १८८-८९, तथा अ० २९३-९४; म० भा० शां० अ० २९६ (वर्णानां विशेष-सामान्य-धर्माः); म० भा० अनु० अ० ४७-४९, तथा तत्रैव अ० १४१; म० भा० अनु० अ० २०८ (कुं० सं०); म० भा० अश्व० अ० ४५ (कुं० सं० अ० ९७); भा० स्कं० ७ अ० ११, तथा तत्रैव स्कं० ११ अ० १७; शिवपु० सनत्कुमारसं० अ० ५४ तथा तत्रैव धर्मसं० ४१ (संग्राम-माहात्म्यमप्यत्र द्रष्टव्यम्); अग्निपु० अ० १५१; ब्रह्मपु० अ० २२२-२२३ (पुण्यपत्तन-आनन्दाश्रमसं०); गारुडे अ० ४९; मार्कण्डेयपु० अ० २८-२९; नारदपु० पूर्व० अ० २४, ४३, ५९, ७०; स्कन्दपु० खं० ६ अ० २४२; विष्णुपु० अं० ३ अ० ८; ब्रह्मवैवर्त्तपु० ब्रह्मखं० अ० १० (सङ्करधर्माः); भगवद्गीता—अ० ४ श्लो० १३ तथा तत्रैव अ० १८ श्लो० ४१-४४; कौ० अर्थशास्त्रे १. प्रक० विद्यासमुद्देशे अ० ३ तथा ४; शुक्रनीतौ अ० १ श्लो० ३८-४४, तत्रैव अ० ४ प्रक० ३ श्लो० १-२३, तथा अ० ४ प्रक० ४; महा-भारतमीमांसा-वर्णव्यवस्थाप्रकरणे पृ० १८८-१९४; एवमन्यत्रापि इतिहास-पुराणोपपुराण-तन्त्रागम-धर्म-शास्त्र-निबन्धग्रन्थेषु च वर्णधर्मा भूयसा निर्दिष्टा द्रष्टव्याः ।

उत्तमाङ्गोद्भवाज्ज्यैष्ठ्याद्ब्रह्मणश्चैव धारणात् ,सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ।९३।
तं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽसृजत् , हव्य-कव्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये ।
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः, कव्यानि चैव पितरः, किं भूतमधिकं ततः ? ।
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, प्राणिनां बुद्धिजीविनः, बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा, नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ।
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो, विद्वत्सु कृतबुद्धयः, कृतबुद्धिषु कर्त्तारः, कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ।

ब्रह्मणो वेदसंज्ञस्य मस्तिष्केण विधारणाद् , ब्रह्मरन्ध्राश्रयत्वाच्च शिरो ब्राह्मण उच्यते,
तद्रूपारोपतो ज्ञानप्रधानेषु नरेष्वपि ब्राह्मण्यमग्रजत्वं च शास्त्रोक्तमुपचर्यते ।
एतस्मिन्विषये सर्वं विज्ञातव्यं सविस्तरम् एकत्रिंशत्तमश्लोक-भाष्ये द्रश्यं महाजनैः ।
"ब्राह्मणश्च मुखोत्पन्नो ब्रह्मणः, क्षत्रिया विशः बाहुभ्यामूरुतोत्पन्नाः,पद्भ्यां शूद्र इति श्रुतिः" ⬭
"पुलहस्य सुतो वात्स्यः, शाण्डिल्यश्च रुचेः सुतः, सावर्णिर्गौतमाज्जज्ञे मुनिप्रवर एव सः,
काश्यपः कश्यपाज्जातो, भरद्वाजो बृहस्पतेः, (स्वयं वात्स्यश्च पुलहात् , सावर्णिर्गौतमात्तथा,
शाण्डिल्यश्च रुचेः पुत्रो मुनिस्तेजस्विनां वरः); बभूवुः पञ्चगोत्राश्च एतेषां प्रवरा भवे ।
बभूवुर्ब्रह्मणो वक्त्रादन्या ब्राह्मण-जातयः; ताः स्थिता देशभेदेषु गोत्रशून्याश्च शौनक ।
चन्द्रादित्यमनूनां च प्रवराः क्षत्रियाः स्मृताः; ब्रह्मणो बाहुदेशाच्चैवान्याः क्षत्रियजातयः ।
ऊरुदेशाच्च वैश्याश्च; पादतः शूद्रजातयः; तासां सङ्करजातेन बभूवुर्वर्णसङ्कराः" ▭
"कल्किनो वदनाज्जातो ब्राह्मणो वर्ण एव हि, बाह्वोः क्षत्रं, विशो जान्वोः, शूद्रो वर्णस्तदङ्घ्र्योः;
गौरो रक्तस्तथा पीतः श्यामस्ते ब्राह्मणादयः" ❁
"वामदेवस्तु भगवानसृजन्मुखतो द्विजान् , राजन्यानसृजद्बाह्वोः, विट्-शूद्रानूरु-पादयोः" ÷
एवं शिवपुराणेऽपि देवदेवः शिवः स्वयं साक्षादुमामुवाचेत्थं वर्णसृष्टिः स्वतः कृता—
"मदीयायां पुरा सृष्टौ प्रथमः प्रवभौ ह्यहम् ; रुद्रा द्विजातयः पूर्वं मया सृष्टा महौजसः ।
मदीयां सृष्टिमादाय ब्रह्मणोऽपि सिसृक्षया, ब्रह्मणा मूर्द्धतः सृष्टाः पूर्वमेव महाव्रताः;
अग्रिमो ह्यहमेतेषां द्विजाः श्रेष्ठास्ततोऽभवन् , ततस्ते मन्मनाः सर्वे बभूवुर्द्विज सत्तमाः‡"
शम्भोर्वरप्रसादेन ब्रह्मणो रेतसः कणैः अन्तर्वेदीयविप्राणामुत्पत्तिः स्मर्यते; यथा—
"यावन्त्यः सिकता रेतसाप्लुताश्चतुरानन, तावन्त एव मुनयो भवन्तु तव तेजसा" ❁
चित्तपावनविप्राणामुत्पत्तौ चेदृशी कथा श्रूयते स्कान्द-सह्याद्रिखण्डादौ शङ्करोदिता—
"एवं निवासं कुर्वत्सु अकस्माद्दैवयोगतः नीत्वा सागरमध्यस्थैर्म्लेच्छैर्वैर्वरकादिभिः
बहून्यब्दान्यतीतानि; तेभ्यो जाताश्च सन्ततिः । चितास्थाने तु सहसा ह्यागतांश्च ददर्श सः
का जातिः, कश्च धर्मश्च, क्व स्थाने चैव वासनम् ?" एवं रामेण ते पृष्टा ऊचुः कैवर्तका इदम्—
जातिं पृच्छसि हे राम, जाति-कैवर्तकः स्मृतः; सिन्धुतीरे कृतो वासो व्याधकर्मविशारदः;
चतुर्दशगोत्रकुलं स्थापितं चातुरङ्गके ।...
सर्वे च गौरवर्णास्ते सुनेत्राश्च सुदर्शनाः; तेषां षष्टिकुलं श्रुत्वा पवित्रमकरोत्तदा;
ब्राह्मण्यं च ततो दत्त्वा सर्वविद्या-सुलक्षम् ; चितास्थाने पवित्रत्वाच्चित्तपावनसंज्ञकाः§"
एवं शक-मगादीनां ब्राह्मण-क्षत्रियात्मनाम् उत्पत्तिः श्रूयते, साक्षाद्दृश्यते च यतस्ततः ।

⬭ शिवपु० धर्मसं० अ० ४१ श्लो० २ । ▭ ब्र० वै० ब्रह्मखं० अ० १० श्लो० ११-१६ ।
❁ भविष्ये प्रतिसर्गप० खं० ४ अ० २६ श्लो० ७-८ ÷ मात्स्ये अ० ४ श्लो० २८ ।
‡ शिव पु० सन०-सं० अ० ५४ एतद्विषये प्राग्द्रष्टव्यं—मा० आ० भा० १ पृ० ९०-९४ तथा अत्रैव पृ० १५३—५६ । ❁ब्राह्मणोत्पत्तिसारसंग्रहे धृतम् । § स्कं०पु० सह्याद्रिखं०; अत्र द्रष्टव्यं—चै० सं०पृ० ४६३-७०।

[तेषां न पूजनीयोऽन्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते; तपो-विद्याविशेषेण पूजयन्ति परस्परम् ।
ब्रह्मविद्भ्यः परं भूतं न किञ्चिदिह विद्यते]
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती; स हि धर्मार्थमुत्पन्नो, ब्रह्मभूयाय कल्पते ।

तस्मात् "स्वयंभूः स्वादास्याद्" इत्यादि वचनं भृगोः, एकत्रिंशत्तमश्लोकव्याख्यातार्थेन सङ्गतम् ।
"भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा" इत्यादिवचनैः स्फुटं, गुण-कर्मानुसारेण तारतम्यं निरूपितं;
तस्माच्च कर्मणैवेष्टं ब्राह्मण्यं, न तु जन्मना; एवञ्चेदग्वचो नेयं रूपकत्वेन धीमता ।९२-९७।
(१)यः सत्त्वाधिगुणः कश्चित् शमादिप्रकृतिः पुमान् जायते, तस्य जन्मैव धर्मरूपं महात्मनः ।
जायमानो हि यः कश्चित्पृथिव्यामधिजायते, अर्थाद् , यस्याधिजननं मातुरग्रे भवेद्भुवि,
स एवानन्तरं विद्या-संस्कारादिक्रमाग्रतः, वृत्ति-कर्मादिसंयोगाद् ब्राह्मणो भवति ध्रुवम् ।
जन्मतो = जायमानः सन्नेव यस्त्वभिजायते ब्रह्मसम्पदमादाय स्वभावजगुणात्मिकां,
स एवाग्रे भवेद्विप्रः स्वभावप्रभवैर्गुणैः कर्मणां प्रविभक्तानां क्रमयोगानुवन्धतः;
सारार्थाज् , जन्मतस्त्वेव ब्राह्मणादिः प्रजायते युक्तस्तद्वर्णवीजैः सन् स्वभावप्रभवैर्गुणैः ।
यस्मिंस्तु जन्मतो नास्ति ब्राह्मणत्वादियोग्यता, न स तत्कर्मसामर्थ्यं पूर्णतः प्राप्तुमर्हति ।
तस्माद्यः सम्पदं ब्राह्मीं जायमानोऽधिजायते, तत्प्रशंसार्थमेवैतत्सर्वं प्रकरणं स्मृतम् ।
अन्यत्रापीदृशं वाक्यं दृश्यते भारतादिषु; तत्रापि चाऽयमेवार्थो; न तु जाति-प्रशंसनम् ।
"ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामनुजायते ईश्वरः सर्वभूतानां; धर्मकोशस्य गुप्तये ।...
विप्रस्य सर्वमेवैतद् यत्किञ्चिज्जगतीगतं, ज्येष्ठेनाभिजननेनेह तद्धर्मकुशला विदुः ।
स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते, स्वं वस्ते, स्वं ददाति च, गुरुर्हि सर्ववर्णानां ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च वै द्विजः" +
"जन्मनैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते नमस्यः सर्वभूतानामतिथिः प्रसृताग्रभुक्"†
एवमादिवचोभिश्च प्रागुक्तार्थः प्रमीयते; नैव जन्मनिमित्तस्य ब्राह्मण्यस्य निरूपणम् ।
वर्द्धिष्णु-वीरुधः पत्रं चिक्कणं भवतीतिवत् ब्राह्मणादिभविष्णुर्ना जन्मनैव प्रजायते ।
["होनहार विरवान के होत चीकने पात"; इसी अर्थ मे 'जन्मना ब्राह्मणत्व' की बात ।]
"ब्राह्मणत्वं हि दुष्प्रापं, निसर्गाद् ब्राह्मणो भवेत्, क्षत्रियो, वैश्य-शूद्रौ वा निसर्गादिति मे मतिः"‡
एवमाद्यार्षवाक्यैश्चाऽयमेवार्थः समर्थ्यते; मनोरन्यत्यवाक्यानां चाऽभिप्रायोऽयमेव हि ।
अन्यथा जन्मनैवेष्टं ब्राह्मण्यं चेद्भवेन्मनोः, तदा तत्कर्मनिर्देशः प्रसज्येत निरर्थकः ।
सम्पूर्णे मानवे शास्त्रे भूयसाऽत्र निरूपिता ब्रह्मकर्म-विकर्मादिव्यवस्थाऽपि न युज्यते ।
कर्मत्यागेन पातित्यं ब्राह्मणस्य स्वजातितः, जात्युत्कर्षश्च शूद्रादेः कर्मणैवेति, यन्मतं,
तच्चापि जन्ममात्रेण ब्राह्मण्येऽनुमते सति, सर्वथा व्यर्थमेव स्यात् ; तस्मोद्वर्णो न जन्मना ।
स्वरूपं, लक्षणं, कृत्यं यच्च शास्त्रेषु वर्णितं ब्राह्मणादेः, ततश्चापि नेष्यते जन्मवर्णता ।
"ब्रह्मजन्म" न कस्यापि मातुरेवादितो भवेत् ; संस्कारादिभिराचार्यस्तत्करोतीति वक्ष्यति—
"आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्वेदपारगः उत्पादयति सावित्र्या, सा सत्या साऽजराऽमरा"
ब्राह्मणत्वादिरूपैव जातिरत्र विवक्षिता, सा नैव जन्मतः सिद्धा; किन्त्वाचार्येण जन्यते ।
"स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः" (मनु०)
न त्वेव जन्ममात्रेण ब्राह्मी जातिर्भवेन्नृणां, न क्षात्री, न च वा वैश्या, नैव शौद्रीति निर्णयः ।
ब्राह्मणत्वादिरूपा हि या जातिः कल्पिता नृषु , कर्मैव कारणं तस्यां, न जन्मेति सती स्थितिः; ।
किन्तु किञ्चिन्निमित्तं स्याज्जन्म-सिद्ध-गुणोदयः ब्राह्मण्यादावतः पुंसां योनिशुद्धिः प्रशस्यते ।

+ म० भा० शां० अ० ७२ श्लो० ६ तथा १०—११ । † म० भा० अनु० अ० ३५ श्लो० १ ।
‡ म० भा० अनु० अ० १४३ श्लो० ६; ब्रह्मपु० अ० २२३ श्लो० १२; शिवपु० धर्मसं० अ० ४१ श्लो० १ ।

ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते, ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये।
सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किञ्चिज्जगतीगतं; श्रैष्ठ्येनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति।

यदा सत्पितरौ स्यातां सत्त्वादिगुणशालिनौ, तदा तत्सन्ततिः प्रायः स्यात्सत्त्वादिगुणाधिका।
"मातुरग्रेऽधिजननं" द्विजत्वस्य प्रयोजकम् इष्यते; न तु जन्मैव, तन्मात्रं वर्णकारणम्।
अत्रा'ऽधिजननं' नाम, सन्मातरि सतः पितुः 'अधिकं जन्म' सत्त्वादि-संस्कारैरनुवासितम्;
न तु जाति-विशेषेषु जन्माऽधिजननं मतं; तस्माद्वर्णव्यवस्थायां जातिनाम न कारणम्।
अतः शास्त्रेषु ये प्रोक्ता जातिवादा इहैव, ते जन्मतो वर्णसम्पत्तिमभिजातस्य सूचकाः।
(२)अभ्यासादपि वर्णत्वं स्यात् तत्तद्गुणकर्मणां, यथायोग्यं नृणां नूनमेकस्मिन्नपि जन्मनि।
पूर्वकर्मज-संस्कारैरेव जन्मान्तरे नरः प्राप्नोति जन्मतस्तत्तद्वर्णत्वगुणसम्पदम्।
इत्थं च जन्मनश्चापि कर्मैवास्त्यादिकारणं, अतश्च कर्मणा वर्णो जातिवादेऽपि सिध्यति।
मातुरग्रेऽधिजायन्ते केचित्सत्त्वगुणाधिकाः, केचिद्रजःप्रधानाश्च, केचिदुग्रतमोमयाः;
एतत्स्वभाववैचित्र्यं जन्मतो दृश्यते नृणां, जन्मान्तरीयकर्मैव ननूमत्रास्ति कारणम्।
अन्यथा सर्वलोकाः स्युः समशीलस्वभावकाः, प्रत्यक्षं दृश्यते नृणां वैभिन्यं गुण-कर्मसु।
तस्मादौचित्यमाश्रित्य सर्वथैव सदैव च मान्यं वर्णव्यवस्थायां कर्मैवैकं प्रयोजकम्।
(३)"अविद्वान् ब्राह्मणो देवः, पात्रं वै पावनं महत्, विद्वान्भूयस्तरो देवः पूर्णसागरसन्निभः।
अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्, प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतं महत्।
श्मशाने ह्यपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति, हविर्यज्ञे च विधिवद् गृह एवातिशोभते;
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तते सर्व-कर्मसु, सर्वथा ब्राह्मणो मान्यो, दैवतं विद्धि तत्परम्।†"
एवमाद्यर्थवादानामक्षरार्थं यथाश्रुतं गृहीत्वा, जन्मना वर्णं केचिदिच्छन्ति सज्जनाः।
किन्त्वेभिः शास्त्रकाराणामाशयोऽन्यः प्रतीयते; न जात्या ब्राह्मणम्मन्य-ब्राह्मणब्रुव-शंसने।
'अविद्वान्' इति नाऽज्ञानी, किन्तु ग्रन्थविवर्जितः मानवो ब्राह्मवृत्तस्थो ब्राह्मणोऽत्र विवक्षितः।
ग्रन्थाधीतिमकृत्वापि ब्राह्मधर्मस्थितः पुमान्, विप्रो भवति देवश्च पात्रं च पावनं महत्।
बभूवुर्ऋषयः पूर्वं ग्रन्थाऽध्ययनवर्जिताः वेदादेस्तत्प्रणीतत्वात्, ततः प्राक् तदभावतः।
अर्वाक्कालेऽप्यविद्वांसः शास्त्राध्ययनदूषिताः, अभूवन्बहवः सन्तो लोकधर्मप्रचारकाः।
अद्यत्वेऽपि च दृश्यन्ते ग्रन्थज्ञानबहिष्कृताः वृत्तैः सद्ब्राह्मणाः कार्यैर्लोकसंग्रहतत्पराः।
कः संदेहोऽस्ति देवत्वे तादृशानां महात्मनाम्, अविद्वत्त्वेऽपि विप्रत्वे, पात्रत्वे वा महत्तमे?
ग्रन्थपाण्डित्यमात्रेण न विद्वत्त्वं, न विप्रता, न देवत्वं, न पात्रत्वं; वृत्तं सर्वत्र कारणम्।
"न जातिर्न कुलं राजन्, न स्वाध्यायः श्रुतं न च, कारणानि द्विजत्वस्य, वृत्तमेव हि कारणम्।
किं कुलं वृत्तहीनस्य करिष्यति दुरात्मनः? कृमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु?
नैकमेकान्ततो ग्राह्यं पठनं हि विशाम्पते, वृत्तमन्विष्यतां तात, रक्षोभिः किं न पठ्यते?
बहुना किमधीतेन नटस्येव दुरात्मनः? तेनाऽधीतं श्रुतं वाऽपि यः क्रियामनुतिष्ठति।
कपालस्थं यथा तोयं, श्वदृतौ च यथा पयः, दूष्यं स्यात्स्थानदोषेण, वृत्तहीनं तथा श्रुतम्।
चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः शूद्रादल्पतरः स्मृतः; तस्माद्विद्धि महाराज, वृत्तं ब्राह्मण-लक्षणम्॥‡"
विद्वान्भवत्वविद्वान्वा ब्राह्मे वृत्ते तु यः स्थितः, स एव 'ब्राह्मणो देवः पात्रं वै पावनं महत्।'
इत्थं वृत्तप्रशंसार्था एवोद्धृतविधोक्तयः; ब्राह्मणब्रुवमूर्खाणां महत्त्वस्य न दर्शिकाः।
अत एवाग्नि-दृष्टान्तो दत्तः संगच्छते त्विह; अग्निवद् ब्राह्मणे प्रोक्तं तेजस्वित्वं च युज्यते।

---

† म० भा० अनु० अ० १५१ श्लो० २०-२३।

‡ दु० मु० भं० च० (पृ० ५९) धृतं वह्निपुराण-वचनम्।

स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते, स्वं ददाति च ,
आनृशंस्याद्ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः । ९४-१०१

अप्रणीतेऽपि तेजोऽस्ति प्रकृत्यैव यथाऽनले , नाऽग्नित्वार्थं प्रणीतत्वं तत्राऽवश्यमपेक्ष्यते,
तथा यस्मिन्नरे ब्राह्मस्वभावप्रभवागुणाः सन्ति, तस्मिन्न विद्वत्त्वं ब्राह्मण्यार्थमपेक्ष्यते ।
वृत्तमात्रेण विप्रत्वं पूर्णं सम्पद्यते नृणां ; वृत्त्याद्यर्थं तु विद्वत्त्वं ग्रन्थानां समपेक्ष्यते ।
तस्मात्पुस्तकपाण्डित्याभावेऽपि ब्राह्मणस्तु यः सद्वृत्तेन, स मानार्हः इत्येवार्थोऽत्र सम्मतः ।
(४) यदि वृत्तेन विद्वत्त्वं सहैकत्र भवेत्, तदा 'विद्वान्भूयस्तरो देवः' वृत्त-विद्यासमन्वितः ।
"तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतद् ब्राह्मणकारकम् ; तपः-श्रुताभ्यां यो हीनो, जातिब्राह्मण एव सः"
"त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च कर्म च , एतच्छिवे विजानीहि ब्राह्मणाग्र्यस्य लक्षणम्"
एवमाद्यार्षवाक्यैश्च प्रागुक्तार्थः प्रमीयते ; तपः-श्रुतादिभिः स्पष्टं तारतम्यमिहोच्यते ।
तपः-श्रुतादियोगेन ब्राह्मणाग्र्यत्वमिष्यते , एकैकेनांशतोऽपूर्णं ब्राह्मण्यमिह मन्यते ।
योनिरत्र सती माता, न तु तज्जातिसंज्ञिताः ; सत्त्वादिप्रकृतिश्चापि योनिरित्यभिधीयते ।
सन्मातुरभिजातो यः सत्त्वाधिप्रकृतिः पुमान् , स जातिब्राह्मणो ज्ञेयः, न तु तन्नामधारकः ।
'जाति-ब्राह्मण'शब्दस्तु ब्राह्मणब्रुवशब्दवत् निन्द्यार्थो, न तु तन्नाम-जन्म-जातिविधायकः ;
तस्मान्नैतत्प्रयोगेण जातिब्राह्मण्यमिष्यते ; प्रत्युत निन्द्यते त्वेतत्तपो-विद्याविवर्जितम् ।
"सच्छ्रोत्रियकुले जातो अक्रियो नैव पूजितः , असत्क्षेत्रकुले पूज्यो व्यास-वैभाण्डकौ यथा ।
क्षत्रियाणां कुले जातो विश्वामित्रोऽस्ति मत्समः, वेश्यापुत्रो वसिष्ठश्च, अन्ये सिद्धा द्विजायतः ।
तस्मात्सच्छ्रोत्रियादीनां शृणु पुत्रक लक्षणं धरायां तीर्थभूतानां, सर्वपापहराय च ।
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, संस्कारैर्द्विज उच्यते , विद्यया याति विप्रत्वं, त्रिभिः श्रोत्रियलक्षणम् ।
विद्यापूतो मन्त्रपूतो वेदपूतस्तथैव च तीर्थस्नानादिभिर्मेध्यो विप्रः पूज्यतमः स्मृतः꙰ "
"जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, संस्कारैर्द्विज उच्यते , विद्यया याति विप्रत्वं, श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च;
वेदशास्त्राण्यधीते यः शास्त्रार्थं च निषेवते , तदाऽसौ वेदवित्प्रोक्तो, वचनं तस्य पावनम्¶"
(५) "जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः" इत्यादिस्मृतिवाक्यतः , 'जन्मना वर्ण' इत्यर्थं साधयन्तीह केचन ।
नैतन्मतं तु सच्छास्त्राऽभिप्रायानुगुणं; यतः सुस्पष्टं तादृशैर्वाक्यैः साध्यते कर्मवर्णता ।
उपक्रमोपसंहाराक्षरस्वारस्यसूचनैः व्यासा-ऽत्रिभ्यां स एवार्थो दृष्टान्तेन च दर्शितः ।
व्यास-वैभाण्डकादीनां दृष्टान्तादिह कण्ठतः घुष्यते कर्मणा वर्णः; जन्मना च निषिध्यते ।
ब्राह्मणत्वे, द्विजत्वे च, विप्रत्वे च क्रमादिह जन्म-संस्कार-विद्यानां कारणत्वं निगद्यते ।
किन्तु ब्राह्मण्य-विप्रत्वे न भिन्ने इति दृश्यते , द्विजत्वं च क्वचिद्वक्ति ब्राह्मण्यमपि केवलम् ।
यद्येतत्त्रयमेकं स्यात्, तदा जन्मादिभिस्त्रिभिः जन्यं समुदितैरेव ब्राह्मण्यं स्यादिति स्थितम्;
त्रयाणामिह भिन्नत्वे त्विष्टे जन्मादिभिः कृतं, एकस्मिन्नपि वैभिन्न्यं ब्राह्मण्ये स्वीकृतं भवेत्;
एवं चोभयथा जन्म नैकं वर्णप्रयोजकं, तस्मात्कर्मैव वर्णत्वे सर्वत्रार्थैकमिष्यते ।
'जन्म'शब्देन सर्वत्र वर्णप्रकरणे स्मृतं गुणाधिजननं ह्येव, न तु तन्नामजातिजम् ।
तस्मादापाततो वर्णं जन्मना वदतामिव नूनमाभासमानानां वाक्यानामाशयस्त्वयम्—
कन्येव पितृजातीया पुत्रोऽपि व्यवहारतः पितृजातीय एवादौ सामान्यादभिधीयते ।
विवाहानन्तरं कन्या पतिवर्णा भवेद्यथा, संस्काराद्यैस्तथा पुत्रो भिन्न-वर्णोऽपि जायते ।
ब्राह्मण-व्यक्तितो जातस्त्वादौ सामान्यतः पुमान् जन्मना ब्राह्मणो वाच्यः पितृजातीयनामतः ।
स एवानन्तरं स्वीय-स्वभावप्रभवान्गुणान् आश्रित्य कृतसंस्कारो यथायोग्यं भवेद् 'द्विजः'

꙰. पाद्मे सृष्टिखं० अ० ४३ श्लो० १३१—३५ । ¶. अत्रिसं० श्लो० १४१—४२ ।

"संस्कारैर्द्विज" इत्यत्र 'द्विजः' त्रैवर्णिको मतः, तथा चात्रोद्धृतस्याऽत्रेः श्लोकस्यार्थोऽयमीदृशः
ब्राह्मणव्यक्ति-जन्यत्वाज्जन्मना ब्राह्मणस्तु यः, सोऽपि संस्कारतः पश्चात्स्वप्रवृत्त्यनुसारतः
'द्विजः' त्रैवर्णिकेष्वन्यतमो, भवति; तत्र च "विद्यया याति विप्रत्वं" तेजः-शौर्यादितोऽथवा
क्षत्रत्वं, कृषिदाक्ष्याद्यैर्वैश्यत्वं; तदनर्हणः शूद्रत्वमपि यातीति सुस्पष्टमवगम्यते।
एष एवास्ति सन्न्यायः क्षत्रादिव्यक्तिजे नरे जातिवर्णव्यवस्थायां, तस्माद्वर्णोऽस्ति कर्मणा।
द्विजत्वे त्वनवक्लृप्तः शूद्रत्वं च द्विजातिजः याति, ब्राह्मण्यमप्येवं शूद्रजातः सुकर्मभिः।
वृत्ततो वृत्तितो यस्तु पितृवर्त्मानुवर्तते, तस्मिंस्तज्जन्मवर्णः स्यात्प्रकृत्यैव, न संशयः।
किन्तु वंश-क्रमान्नास्ति सदा वृत्ताऽनुवर्तनं, न वा सर्वेषु वंश्येषु; तस्माद्वर्णो न जन्मना।
वंशानुक्रमवर्णेऽपि कर्मैवास्ति प्रयोजकं, तस्माच्च कर्मणैवेष्टा नृणां वर्णव्यवस्थितिः।
"कर्मणा प्राप्यते गोत्रं, गोत्राद्वर्णोऽभिजायते, वर्णाद्धर्मश्च वृत्तिश्च, एष धर्मः सनातनः"
ब्राह्मणव्यक्तिजातेऽपि ब्रह्मकर्म न चेद्भवेत्, ब्राह्मणो न स सल्लोकैः शास्त्रैर्वा मन्यते नरः।
इत्थं च जातिवादेऽपि वर्णत्वस्य नियामकं कर्मैवेति तु मन्तव्यं समाजाऽभ्युदयार्थिभिः।
एवमाशयको नानाधर्मशास्त्रप्रमाणतः अस्ति व्यासाऽत्रि-वाक्यार्थो दृष्टपाठानुसारतः।
"जन्मना जायते शूद्रः" एष पाठस्तु सन्मतः; पक्षद्वयेऽपि वर्णत्वं कर्मणैव प्रसिध्यति।
(६) केचित्तु जन्मनेत्यादि व्यासाऽत्रिवचनं विदुः ब्राह्मणत्वस्य संप्राप्तौ नानाहेतुप्रदर्शकम्;
अर्थाद्धि, जन्मना कश्चिद्ब्राह्मणो, ब्रह्म-पुत्रवत्; मतङ्गादिवदन्यश्च संस्कारैर्भवति द्विजः;
कश्चित्तु विद्यया विप्रः, श्रोत्रियस्त्रिभिरेव वा; अर्थाद्, व्यस्तैः समस्तैश्च जन्माद्यैर्ब्राह्मणो भवेत्।
ब्राह्मण-द्विज-विप्रादि-शब्दाश्चैकार्थवाचिनः भिन्नहेतु-प्रसङ्गेन प्रोक्ता अत्र पृथक्पृथक्।
जन्म-संस्कार-विद्याभिः, एभिस्तु कारणैस्त्रिभिः व्यस्तैः समुदितैर्वापि ब्राह्मण्यं याति मानवः,
इत्येवार्थ इहाऽस्तीष्टः; तच्चैतदुपलक्षणं वर्णकारकहेतूनां बहूनां विधि-कर्मणाम्।
तथा हि, जन्मतः प्राप्तसत्त्वादिगुणसम्पदा, संस्कारेण, तपो-विद्या-वृत्तैः, शपथपूर्वकं
वर्णत्वग्रहणेनापि, तत्तद्वृत्त्यर्थकर्मणां स्वयं हि वरणेनापि, धर्माचार्यवरेण वा,
लोकसंस्थानुमत्या च, राजाज्ञादिव्यवस्थया, व्रात्यस्तोमादिभिः शुध्या, जातिसंमिश्रणेन च,
लोकसंग्रहभावोत्थक्रान्त्या, राष्ट्रविधित्सया, चातुर्वर्ण्यं यथायोग्यं क्रियते लोकवासिभिः।
ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा जन्मतो ब्राह्मणा मताः; संस्कारेण भरद्वाज-जाबालाद्या द्विजीकृताः;
विश्वामित्रादयः केचिद्ब्राह्मण्यं तपसा गताः,❀ विद्यया चैतरापत्य-काक्षीवत्-कवषादयः,
वृत्तैर्ऋषभपुत्राद्याः; शकाद्यास्तु प्रतिज्ञया जन्मजातिपरावृत्तौ चातुर्वर्ण्यमुपागताः;
वालेयाः शौनकाद्याश्च भिन्नवृत्तिव्यपाश्रयात् ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चेति चतुर्विधाः;

❀ "यः क्षत्रदेहं परितक्ष्य टङ्कैस्तपोमयैर्ब्राह्मणमुच्चकार
परो रजोभिः स्वगुणैरगाधः, स गाधिपुत्रोऽपि गृहानुपैति" [अनर्घराघवे १, २२]

"इह हि मानव-धर्मेऽभिहितम्—
'अरणीगर्भसम्भूतः कठो नाम महामुनिः, तपसा ब्राह्मणो जातः, तस्माज्जातिरकारणम्" इति।
[In the Vajrasuci of Asvaghosa (ed. by Weber); History of Dharma-Shastra, P: 147]

अयं श्लोको मानवधर्मशास्त्रीय इति वज्रसूच्यामश्वघोषेण समुद्धृतः। एवमेव बहवः श्लोका इतिहास-पुराण-धर्मशास्त्र-निबन्धादिग्रन्थेषु मनुवचनत्वेन निर्दिश्य समुद्धृतास्तत्र तत्र दृश्यन्ते; किन्तु हन्त! तेषु भूयांसः साम्प्रतमुपलभ्यमाने मनुस्मृतीत्यपरनामधेये मानवधर्मशास्त्रे नैव समुपलभ्यन्त इति महदिदम-सन्तोषस्थानम्! एवंविधैः खलु निबन्धादिषूपलभ्यमानैर्मनुश्लोकैः वर्त्तमानमनुस्मृतिगता बहवो विवादास्पद-विषया निःसंशयं निर्विरोधं च सम्यङ्निर्णेतुं शक्यन्त इति प्रत्यक्षं भवेत् प्रेक्षावतां परीक्षकाणाम्।

भृग्वादिवरदानेन वीतहव्यादयस्तथा, लोकसंस्थानुमत्या तु शाकद्वीपादिवासिनः,
अत्यर्वाक्कालिकाः केचित् 'सवालक्खी'ति विश्रुताः, 'चित्तपावन'संज्ञाद्या राजाज्ञादिव्यवस्थया
ब्राह्मणब्रुवतां यातास्तथाऽऽन्ध्र-द्राविड़ादयः;
व्रात्यस्तोमादिभिः शुद्ध्या बौद्धीभूता जनाः पुनः संगृह्य शङ्कराचार्यैश्चातुर्वर्ण्ये प्रवेशिताः;
रामानन्दादिभिर्म्लेच्छाः संस्कृत्य हैन्दवीकृताः, तन्मिश्रं चार्यसन्तानं चातुर्वर्ण्यमिहांशतः;
लोकसंग्रहभावोग्रक्रान्तिमद्भिर्महाजनैः आपत्कालविपन्नैश्च राजभिः संघशो नृणां
जन्म-कर्मादि-नैर्पेक्ष्यं चातुर्वर्ण्यं वितन्यते; इत्थं वर्णव्यवस्थायां दृश्यतेऽनेकधा विधा।
जन्म-संस्कार-विद्यादेरेकैकस्य तु हेतुता वैशेष्यादिष्यते वर्णे, यथाकाल-प्रयोजनम्;
सामान्यनियमस्त्वस्ति, स्वभावप्रभवैर्गुणैः प्रविभक्तैर्यथायोग्यं वृत्ति-कर्मभिरेकशः
संयोज्य मानवांस्तत्तद्वर्णत्वापादनं, तथा तत्कर्त्तव्या-ऽधिकारादावसङ्कीर्णं प्रवर्त्तनम्।
एतत्, शिवपुराणादौ सर्वमेवोपलक्षणात् वर्णकारकहेतूनां नानात्वं दर्शितं स्फुटम्।
"ब्राह्मणस्तु भवेज्जात्या, संस्काराद् द्विज उच्यते, विद्यया विप्रतां याति, ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः।
संस्काराद् यो भवेद्विप्रो, यश्च स्याद्वेदपारगः, तयोस्त्राणे वधे चाऽपि पुण्य-पापौ समौ स्मृतौ।
जात्या च यो भवेद्विप्रः सर्वागमविशारदः, तपःशौचसमायुक्तस्त्वयो नाम्ना स उच्यते।...
वेदविद् यो भवेद्विप्रो वह्निहोमपरायणः, सोऽपि श्रेष्ठः स्मृतो देवि, पूजितस्तारयेत्समम्*"
जाति-संस्कार-विद्याभिर्विधाभिस्तिसृभिः कृतः ब्राह्मणस्त्रिविधस्त्वत्र स्पष्टमेवाह कण्ठतः।
अग्रेऽपि तद्विशेषोक्तौ विप्रस्यैवानुवर्त्तनात्, तस्य त्रैविध्यमेवेष्टं भिन्नैस्तद्धेतुभिस्त्रिभिः।
जातिरत्रापि सत्त्वादि-गुणाधिप्रकृतिर्मता, जातिविप्रेऽपि विद्वत्त्व-तपः-शौचविशेषणात्।
अत्र ब्राह्मण्य-तद्धेतोस्त्रित्वोक्तिस्तूपलक्षणं प्रागुक्ताऽनेकहेतूनां, क्षत्रादेश्चाऽवगम्यताम्,
अर्थाद्, बहुप्रकारैस्तु वर्णीकरणमिष्यते सङ्करोऽपि नृणां तत्तद्देश-कालाद्यपेक्षया।
तस्मान्न जन्मना वर्णः कदाप्यासीन्न विद्यते, न भविष्यति, भूत्वा वा नैव स्थास्यति भूतिमान्।
एतर्हि भारते वर्षे हिन्दूजातिषु वाचिकः दृश्यते जन्मना वर्णः सर्वाऽनर्थप्रवर्त्तकः।
नैवं पूर्वयुगेष्वासीत्सत्यधर्ममयेषु; यत्, कर्मणा वर्णमर्यादा लोकेऽभूदार्षधर्मजा।
तस्मादत्र मनूक्तानामापाताज्जातिवादिनां वाक्यानामाशयः पुंसां स्वाभाव्यगुणकीर्त्तने;
न त्वाधुनिक-वाङ्मात्र-ब्राह्मणब्रुवजातिजं जीवं स्तोतुं प्रवर्तेत वर्णतत्त्वार्थविन्मनुः।
(७) यत्त्वनिष्टेष्वपि प्राह प्रवृत्तं सर्वकर्मसु मानार्हं सर्वथा विप्रं कृष्णद्वैपायनो मुनिः,
तत्र चाऽनिष्टकर्त्तव्यं लोकसंग्रहधर्मकं परार्थसाधनं बोध्यं; न तु स्वार्थप्रवर्तिम्।
विष्णुस्तदवताराश्च ब्रह्मा रुद्रो बृहस्पतिः, शुक्रश्चन्द्रो भरद्वाजो बुधो दीर्घतमा ऋषिः,
जबालिश्च वसिष्ठश्च विश्वामित्रः पराशरः, दुर्वासा जामदग्न्यश्च कृपो द्रोणश्च, तत्सुतः,
चाणक्यश्चरकाचार्यो महामात्यश्च राक्षसः, बौद्धध्वंस-महानिष्टकर्त्ता भट्टकुमारिलः,
मण्डनः शङ्कराचार्यस्तच्छिष्यास्तोटकादयः, सायणो माधवाचार्यादयो विप्रा महत्तमाः
अप्यनिष्टेष्ववर्तन्त लोकसंग्रहकर्मसु; तथाप्यद्यापि मानार्हाः सन्ति ते लोकवासिनाम्।
नैकेनैकपदे नैकं किञ्चित्कर्माऽखिलेष्टकृत् प्रयोक्तुं शक्यते पुंसा, साक्षाद्वा परमेष्ठिना;
"न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते, येनैवान्यः प्रभवति, सोऽपरं बाधते पुनः"
"एकं हत्वा यदि कुले शिष्टानां स्यादनामयं, कुलं हत्वा च राष्ट्रे च, न तद्वृत्तोपघातकम्"
एतत्सन्न्यायतः कश्चित्परार्थैकपरायणः ब्राह्मणोऽनिष्टमातिष्ठेच्चेत्कैषाञ्चिदपेक्षया,
एवम्भूतोऽपि मान्योऽसौ सर्वथेत्यर्थ इष्यते।
येषामप्यनिष्टानि कुर्याद्भूयोजनार्थतः, तेषामपि स मानार्हो ब्राह्मणः परमार्थवित्।

*. शिव पु० सन० सं० अ० ५४ श्लो० १३—१७।

अस्य शास्त्रस्य प्रयोजन-मुत्पत्तिश्च

तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः, स्वायंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ।१०२।

"न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम्" अत्रापि 'सर्वपापेषु' भूयोलोकोपकारिषु
षाड्यन्त्रिकाभिचारेषु दुष्टराजविरोधिषु कर्त्तव्येषु कठोरेषु चाणक्यमिव संस्थितम्
अनिवार्यतयाऽनिष्टं कुर्वन्तमपि केचुचित्, न जातु ब्राह्मणं हन्यादित्येवार्थो विवक्षितः ।
स्वार्थं भूयोजनाऽनिष्टं कुर्वाणं त्वाततायिनं ब्राह्मणं वा गुरुं वापि हन्यादेवाविचारयन् ।
"प्रगृह्य शस्त्रमायान्तमपि वेदान्तगं रणे. जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत् ।...
अपेतं ब्राह्मणं वृत्ताद् यो हन्यादाततायिनं, न तेन ब्रह्महा स स्यान्मन्युस्तन्मन्युमृच्छति†"
इत्थं च जातिवादानां सर्वेषामाशयो बुधैः, जन्मसिद्धगुणोत्कर्षप्रशंसार्थोऽवगम्यताम् ।
अन्यद् यदिह वक्तव्यं, तत्प्रागेव प्रपञ्चितम् एकत्रिंशत्तमश्लोक-भाष्यावतरणे स्फुटम् । ९८–१०१ ।
'तस्य' पूर्वमुपात्तस्य ब्राह्मणस्याग्रयायिनः, 'शेषाणां' क्षत्रियादीनामाश्रमाणां च 'कर्मणः'
यथायोग्यं विवेकेन विधानार्थमनुक्रमात्, धर्मशास्त्रमिदं चक्रे ब्रह्मपुत्रः स्वयं मनुः ।
पुराणेष्वितिहासेषु धर्मशास्त्रेषु च स्मृतं नानारूपं मनोः शास्त्रम्, अनेके मनवस्तथा* ।
तत्, किम्भूतमिदं शास्त्रं, केन वा मनुना कृतम् ? इत्याकांक्षानिवृत्त्यर्थं 'स्वायंभुव' पदं धृतम् ।
एतेनाऽऽदिमनोः साक्षाद्ब्रह्मपुत्रस्य 'धीमतः' सर्वज्ञानमयस्येदं शास्त्रमस्तीति दर्शितम् ।

---

† म० भा० शां० अ० ३४ ।

* "मानवे च सर्वा प्रवृत्तिः कामहेतुक्येवेति" [बृ० आ० उ० १, ४, १७ शां० भा०] मनु० अ० २ श्लो० ४ । "स्मरन्ति च" (ब्र० सू० ३, १, १४) अत्र "मनु-व्यासप्रभृतयः शिष्टाः" इति शाङ्करभाष्यम् ।

"अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्, राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्यो विभवैरक्षतैः सह"
[मृच्छकटिके अं० ९ श्लो० ३९] एतन्मूलं मनौ (अ० ८ श्लो० ३८०) द्रष्टव्यम् ।

"उपदिष्टवन्तश्च मन्वादयः" इति धर्मलक्षणसूत्रे (मी० द० १, १, २) शाबरभाष्यम् ।

"तदुक्तं बृहन्मनुना—
"सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते; समानोदकभावस्तु निवर्तेताचतुर्दशात्,
जन्मनामस्मृतेरेके; तत्परं गोत्रमुच्यते" [पराशर-माधवीये पुस्त० ३ भा० २ पृ० ५२८ ।

"मनुनाऽभिहितं शास्त्रं यच्चापि कुरुनन्दन;
तत्राऽप्येष महाराज, दृष्टो धर्मः सनातनः" [म० भा० अनु० ४६, ३५]

"अनृताः स्त्रिय इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्यति" [म० भा० अनु० १९, ६]

"सूत्रकारो, धर्मप्रवक्ता इति नीलकण्ठः; स च मानवधर्मसूत्रकारः स्वायंभुवमनुरेवविवक्षित इति केचन; "निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः" (मनु० ९, १८) इति मनुस्मरणात् ।
"मनुना चैव राजेन्द्र; गीतौ श्लोकौ महात्मना..." [म० भ० शां० अ० ५६ श्लो० २३—२५] ।

"प्राचेतसेन मनुना श्लोकौ चेमावुदाहृतौ
राजधर्मेषु राजेन्द्र, ताविहैकमनाः शृणु..."[म० भा० शां० अ० ५७ श्लो० ४३—४५] ।

"प्राचेतसस्य वचनं कीर्त्तयन्ति पुराविदः" [म० भा० अनु० अ० ४६ श्लो० १] ।

"अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः;
मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत्" [निरुक्ते, ३, ४, २] ।

"ऋषीनुवाच तान्सर्वानदृश्यः पुरुषोत्तमः, कृतं सतसहस्रं हि श्लोकानामिदमुत्तमम्;
लोकतन्त्रस्य कृत्स्नस्य यस्माद्धर्मः प्रवर्तते ; तस्मात्प्रवक्ष्यते धर्मान्मनुः स्वायंभुवः स्वयम् ।...

ऋग्वेदोपि स्मरत्येकं मानवं धर्मशासनम्–"मानः पथः पित्र्यान्मानवादधि दूरं नैष्ट परावतः †"
स्वायंभुवमनूपज्ञं शास्त्रं वैवस्वतो मनुः श्रद्धत्ते पित्र्यमित्येवं तद्वंश्यत्वादिहात्मनः।
न स्वशास्त्रं स्वयं 'पित्र्यं' वदेद्वैवस्वतो मनुः, अतः स्वायंभुवस्यैव मनोः शास्त्रं तदादृतम्।
यद्धर्म मनुना क्षुण्णं, स्मृतं वैवस्वतेन, तत्, स्यादवश्यं ततः प्राच्यं नूनं स्वायंभुवोदितम्।
आसीदृक्संहिताकाले शास्त्रं किमपि मानवं, यत् पश्चादुपजीवेयुः पित्र्यं वैवस्वतादयः।
प्रतिमन्वन्तरं तच्च तत्तन्मनुनवीकृतं भवेद् व्यास-समासाभ्यां युगरूपं प्रवर्तितम्।
"यज्ञेऽध्वर्युरिव ह्यस्ति मनुर्मन्वन्तरे सदा" "प्रतिमन्वन्तरं चैषा स्मृतिरन्या विधीयते"
"कृते कृते स्मृतेर्विप्र, प्रणेता जायते मनुः" एवं वायौ च विष्णौ च मात्स्यादौ चाभिधीयते।
मन्त्रद्रष्टृमनुप्रोक्तं वेदसूक्तसहोदरं मूलभूतमभूदादौ शास्त्रं किमपि मानवम्।
ततस्तत्प्रतिसंस्कारं तद्वंश्या मानवोऽपरे युगधर्मानुसारेण स्वस्वकालेष्वकुर्वत।
अत एवास्य कर्त्तृत्वे शास्त्रदृष्टो मिथोऽन्यथा नानापत्यमनोर्नामनिर्देशो न विरुध्यते।
अतः सङ्गच्छते तत्तत्सम्प्रदानस्य भिन्नता; स्वान्तरे मनुभेदेन शिष्यभेदोऽपि युज्यते।
प्रतिमन्वन्तरं भिन्न-भिन्नेन मनुना कृतम् अप्येकं मानवं शास्त्रं मनुत्वात्तदभेदतः।
वस्तुतो मूलकर्त्तास्य प्रोक्तः स्वायंभुवो मनुः, अन्ये तु प्रतिसंस्कारैरकुर्वन्नुपबृंहणम्।
प्रतिसंस्कर्त्तृनाम्नाऽपि क्वचित्प्राचेतसादिना निर्देशो युज्यते ह्यस्य, प्रवक्तृभृगुनामवत्।
मानवं धर्मसूत्रं च स्मर्यते सर्वतोमुखं, भाष्यं कौमारिलं तस्य श्रूयते, नोपलभ्यते।

स्वायंभुवेषु धर्मेषु शास्त्रे चौशनसे कृते, बृहस्पतिमते चैव लोकेषु प्रतिचारिते..."
[म० भा० शां० अ० ३३५ श्लो० ३८—४६]

"अश्रौषीस्त्वं राजधर्मान्यथा वै मनुरब्रवीत्" [म० भा० वन० ३५, २१]

"वेदं षडङ्गं वेदाऽहमर्थविद्यां च मानवीम्।" [म० भा० द्रो० ७, १]

"इह हि भगवान्मनुः प्रथमं सर्वभूताऽनुग्रहार्थमाचारस्थितिहेतुभूतं शास्त्रं चकार"
इत्यादि नारदस्मृतौ प्रारम्भे द्रष्टव्यम्।

"इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः,
विधिवद् ग्राहयामास, मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन्" [मनु० १, ५८]

"तद्धैतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच, प्रजापतिः मनवे, मनु प्रजाभ्यः"
इत्यादि छा० उ० प्र० ८ खं० १५।

"इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं, विवस्वान्मनवे प्राह, मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्,
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः" [भ० गी० ४, १]

"यदाह वैवस्वतो मनुः" [नीतिवा० ७, २४]

अस्मिन्विषये मा० आ० भा० उपक्रमे २५शं टिप्पणमपि द्रष्टव्यम्।

† ऋ० सं० मं० ८ सू० ३० ऋचा ३। अत्र सायणभाष्यम्—

"हे देवाः, मानवात् 'पित्र्यात्' मनुः सर्वेषां पिता तत आगतात्, 'परावतः' पिता मनुर्दूरं मार्गं चक्रे, तस्मात्, 'पथो' मार्गात्, 'नो'ऽस्मान्, 'मा नैष्ट' मा नयत, अपनयनं मा कुरुत इत्यर्थः; किन्तु 'दूरं' य एतद्व्यतिरिक्तो विप्रकृष्टमार्गोऽस्ति, तस्माद् 'अधि' अधिकमित्यर्थः, अस्मान्नय, नयत" इति।

"हे देव-गण, पिता मनु हइते आगत पथ हइते आमादिगके भ्रष्ट करिओ ना; दूरवर्त्ती मार्ग हइतेओ भ्रष्ट करिओ ना।"

पूर्वोद्धृत ऋङ्मन्त्र का उपर्युक्त बङ्गाऽनुवाद करने के बाद, नीचे टिप्पणी में, श्रीरमेशचन्द्रदत्त ने यह आशङ्का प्रकट की है कि—

वर्त्तमानस्वरूपं तु नूनमस्या मनुस्मृतेः स्यादर्वाक्कालिकैः कैश्चिद्विद्वद्भिः प्रतिसंस्कृतम्।।
"विस्तारयति लेशोक्तं, संक्षिपत्यतिविस्तरं, संस्कर्त्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम् ॥"
एवं मनुस्मृतेरस्या भूयोऽभूत्परिवर्तनं, तत्तत्समयधर्माणां प्रक्षेपाच्चोपबृंहणम्।
तस्मादाधुनिकं त्वेतन्मनोः शास्त्रं न सर्वशः मूलभूतं, तथापीह प्रायः मूलमपि स्थितम्।

"स्वयं वैवस्वत मनु एइ सूक्तेर वक्ता हइले ए कथा किरूपे वलिवेन" [ऋ० सं० ८, ३०, ३ र० द० अनु० पृ० ८८४]

आश्चर्य है कि यह आशङ्का, श्रीरमेशचन्द्रदत्त ऐसे प्रौढ़ विद्वान् तथा बहु-अनुसन्धानसमर्थ मनीषी के मन मे उठी, और इसका समाधान भी उन्हें नहीं सूझा! उपर्युक्त मन्त्र के द्रष्टा वैवस्वत मनु हैं; उन्होंने अपने से बहुपूर्वभव स्वायंभुव मनु द्वारा उपदिष्ट 'परावतः पथः' वा मानवधर्म-सन्मार्ग का स्मरण, उक्त ऋचा मे किया; ऐसा अर्थ करने मे क्या अनुपपत्ति है? हमने संस्कृतभाष्य मे इस अर्थ का निरूपण सप्रमाण और सोपपत्तिक किया है।

ऋग्वेद के अतिरिक्त तैत्तिरीयसंहिता, ताण्ड्यमहाब्राह्मण, ऐतरेयब्राह्मण आदि मे भी मानवधर्मशास्त्र का सगौरव उल्लेख और महत्त्व-प्रतिपादन है। (देखिये मा० आ० भा० उपक्रम, पृ० १, २, तथा ५ के टिप्पण)।

१. "मनुसंहिता तु या खलु सूत्रनिबद्धा, सैवातिप्राचीना, मानवकल्पसूत्रादिभिः समानवयस्का, समानमाना च। महाभाष्ये (अ० १ पा० १ आ० ७) यदुक्तं—'नैव ईश्वर आज्ञापयति, नाऽपि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति' इति, तत्तादृश-मन्वाद्यभिप्रायेणैव। इदानीं प्रचलितो मनुसंहितेति प्रसिद्धो ग्रन्थस्तु भृगुप्रोक्त इति भृगुसंहितेत्येव व्यवहार्यः; परं ज्योतिषशास्त्रे भृगुसंहितेति ग्रन्थ विशेषस्य, इतोऽपि प्राचीनस्य दृष्टचरत्वात्, न तथा व्यवहृतोऽयं लोकैः। एतस्य ह्युपक्रमे, प्रत्यध्यायावसाने चाऽस्य भृगुप्रोक्तत्वं स्पष्टमेवेति न च तत्राऽस्ति प्रमाणप्रदर्शनापेक्षेति। तदुक्तं साङ्ख्यीयकौमुदीप्रभायां स्वप्नेश्वरेणैतत्—
'पञ्चशिखः सूत्रकारः आसुरि-शिष्यः; कापिलमिति प्रसिद्धिस्तु सम्प्रदायप्रवृत्तेः; भृगुप्रोक्त-संहितायामिव मनु-समाख्या' इति।

तस्यैतस्य मनुसंहितेतीदानीं प्रसिद्धस्य भृगुसंहिताग्रन्थस्य विशेषतः प्रणयनकाल-निर्णयोऽपि दुष्कर एव; सामान्यतस्त्वेष संहिताकारः, बौद्धधर्मप्रचारकात् शाक्यमुनेः, रामायणप्रणेतुरादि-कवेर्वाल्मीकाच्च, प्राचीनतमः; वार्तिककार-कात्यायनात्त प्राचीन इत्येव वक्तुं शक्यते। यतश्चाऽत्र संहितायां महाभारते इव अहिंसाधर्मो विशेषतो नोपदिष्टः, न च बौद्धधर्मप्रकाशित-निर्वाणमुक्तिप्रसङ्गश्च; अत एवास्या बौद्धधर्मप्रचारात्प्राचीनत्वमवगम्यते।...अपि नाम रामायणलिपिस्तु शाक्यमुनेर्जन्मतः पुरैवेति अध्यापक-लासेनादीनामपि सम्मतम्। तत्र मनुवचनोद्धृतिदर्शनान्मनुसंहितायाश्चास्यास्तत्पूर्वकालिकत्वञ्च सुव्यक्तम्। तद्यथा तत्र किष्किन्धाकाण्डे (स० १८, श्लो० ३१—३३)
'श्रूयते, मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ गृहीतौ धर्मकुशलैस्तत्तथा चरितं मया।
राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः, निर्मलाः स्वर्गमायान्ति, सन्तः सुकृतिनो यथा।
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः (पापात्प्रमुच्यते), स्तेयाद्विमुच्यते;
राजा त्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम्' इति।

राजभिर्धृतदण्डाश्चेत्यादी श्लोकौ तु मनुसंहिताया अष्टमाध्याये (श्लो० ३१६—३१८) दृश्येते एव। तदेवमपि प्रतीयते, मनुसंहितायाः समुत्पत्तिर्नूनं शाक्यबुद्ध-जन्मतो बहुपूर्वमेवेति" इत्यादि निरुक्तालोचने (पृ० ८८—९५) द्रष्टव्यम्।

केचित्तु पुष्यमित्रस्य समये, तन्नियुक्तैर्विद्वद्भिः प्रतिसंस्कृत्य साम्प्रतमुपलभ्यमानरूपमामादितं मानवधर्मशास्त्रमिति वदन्ति। ‖ चरकसं० सिद्धि० अ० १२ श्लो० ७४।

अस्य शास्त्रस्याधिकारी, माहात्म्यं च

विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः, शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्, नान्येन केनचित् ।
इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः, मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ।
पुनाति पंक्तिं वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान्, पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोऽर्हति ।
[यथा त्रिवेदाध्ययनं, धर्मशास्त्रमिदं तथा अध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वर्गमिच्छता]
इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्द्धनम्, इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम् । १०३-१०६।

अस्य शास्त्रस्य विषयाः; तत्राऽऽचारः

अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो, गुण-दोषौ च कर्मणां, चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः ।

अतश्चैव चिरादेतत्प्रमाणीक्रियते बुधैः, लोकैः श्रद्धीयते, भूयः शिष्टैश्च परिगृह्यते ।
तद्, अर्वाक्कालिकानार्षैर्भावैर्मिश्रमपि क्वचित्, सम्यग्विविच्य सद्बुद्ध्या धार्यमेतन्महाजनैः ।१०२।
सत्वाऽधिकनरो विद्वानेव ब्राह्मण उच्यते, तेनैतन्मानवं शास्त्रमध्येतव्यं सुनिष्ठया,
चातुर्वर्णिकशिष्येभ्यः प्रवक्तव्यं च तत्त्वतः; चातुर्वर्ण्येन सामान्यादध्येयं ज्ञानहेतवे;
वृत्त्यर्थं ब्राह्मणेनैवाऽध्याप्यं, नान्येन केनचित्; इत्थं सम्यग्व्यवस्थार्थमेतत्प्रकरणं स्मृतम् ।
एतत्, 'शूद्रनिवृत्त्यर्थं' केचिदाहुर्यतो मनुः—"अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः" इत्यग्रे वक्ष्यति स्वयम्;
"इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः, क्षत्रियोऽपि, विट्", ईदृग्यमादिवाक्याच्च शूद्र एव निवर्त्यते ।
किन्तु नैतन्मतं सत्यं, ज्ञाने सर्वाधिकारतः, तत्साधनाच्च वेदादेर्न शूद्रोऽपि निषिध्यते ।
प्रत्युताऽध्ययने शूद्राऽधिकारोऽपि विधीयते वेदानां, वैदिके यज्ञे चाऽपि व्यासेन धीमता—
"इत्येतैः कर्मभिर्व्यस्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः; धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते,
इत्येते चतुरो वर्णा येषां ब्राह्मी§ सरस्वती विहिता ब्रह्मणा पूर्वं; लोभात्त्वज्ञानतां गताः*"
"श्रावयेच्चतुरो वर्णान्कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः वेदस्याऽध्ययनं हीदं, तच्च कार्यं महत्स्मृतम् †"
इत्थं शूद्राऽधिकारश्चेद्वेदेष्वपि विधीयते, का कथा स्मृतिपाठादौ तदर्हत्वस्य शिष्यते ?
तस्मादत्र मनोः शास्त्रे वैश्य-क्षत्रिययोरिव शूद्रस्याप्यधिकारोऽस्ति सामान्यादिति निश्चितम् ।
'शिष्येभ्य' इति सर्वेभ्यो वर्णेभ्यो निर्विशेषतः वक्तव्यत्वविधेः, शूद्रो नैतच्छास्त्रान्निवार्यते ।
प्रवक्तृत्वं तु वृत्त्यर्थं ब्राह्मणस्य नियम्यते, अन्येषां वृत्ति-साङ्कर्य-वारणाय निषिध्यते;
अध्येतृत्वं तु सर्वेषां वर्णानामभिधीयते; इत्येवाऽत्रत्य-वाक्यानां तात्पर्यं मनुसम्मतम् ।
क्वचित्स्वाध्याय-यज्ञादेः शूद्रो यद्विनिवार्यते, तत्तु प्रकृतिभावत्वादशक्त्यादिनिबन्धनम्;
तमोनिष्ठो हि वैशेष्यान्नरः शूद्र इति स्मृतः, स च ज्ञानेऽनवक्लृप्तो बुद्धिमान्द्यादिकारणात् ।
विद्वानर्थी समर्थश्च यज्ञेऽधिक्रियते नरः, "शूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्त" स्तत्सामर्थ्याद्यभावतः ।
अत एवा'ऽनवक्लृप्तः' इत्येवाह श्रुतिः, ततः 'अशक्तोऽनुपयुक्तो' वेत्यर्थ एव विवक्षितः ।
स्याच्चेच्छूद्राऽधिकारस्य यज्ञादिष्टं निवारणं, तदा'ऽनधिकृतो यज्ञे शूद्र' इत्यभ्यधाच्छ्रुतिः ।
अतोऽशक्त्यैव शूद्राणां प्रवृत्तिः प्रतिषिध्यते
क्वचिद्यज्ञादितः; तेषामार्हन्ती न तु बाध्यते । १०३-१०६ ।

---

§ 'ब्राह्मी' वेदमयी, 'सरस्वती' वाणी, चतुर्णामपि वर्णानां समानाऽधिकारेत्यर्थः ।

* म० भा० शा० अ० १८८ श्लो० १४—१५ । अयं श्लोकः—

"यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः—
ब्रह्म-राजन्याभ्यां, शूद्राय चा,ऽर्याय च, स्वाय चा,ऽरणाय च"
इति यजुः (अ० २६ मं० २) श्रुतिमनुगच्छति ।

† म० भा० शां० अ० ३२७ श्लो० ४९ ।

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च,
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्द्विजः।
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते,
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत्।

सद्वृत्तं, स्वस्थवृत्तं च दिनचर्यादि, नैतिकं यच्चागरिक-कर्त्तव्यं, गृहस्थाचरणं च यत्,
यद्वा साधु-चरित्रं च, शिष्टाचारोऽथवा नृणां, धर्मप्रयोगरूपं तत्सर्वमाचार उच्यते।
"आचाराल्लभते ह्यायुः, आचाराल्लभते श्रियम्, आचारात्कीर्त्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च।
दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्; त्रसन्ति यस्माद्भूतानि तथा परिभवन्ति च,
तस्मात्कुर्यादिहाचारं यदिच्छेद्भूतिमात्मनः। अपि पापशरीरस्य आचारो ह्यन्तलक्षणम्;
आचारलक्षणो धर्मः, सन्तश्चारित्रलक्षणाः, साधूनां च यथावृत्तमेतदाचारलक्षणम्⊙"
"साधवः क्षीणदोषास्तु, सच्छब्दः साधुवाचकः, तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते।
सप्तर्षयोऽथ मनवः प्रजानां पतयस्तथा, सदाचारस्य वक्तारः कर्त्तारश्च महीपते⁘"
"आचारसंभवो धर्मो, धर्मे वेदाः प्रतिष्ठिताः; वेदैर्यज्ञाः समुत्पन्नाः, यज्ञैर्देवाः प्रतिष्ठिताः,
वेदाचारविधानोक्तैर्यज्ञैर्धार्यन्ति देवताः; बृहस्पत्युशनःप्रोक्तैर्नयैर्धार्यन्ति मानवाः¶"
"आचारप्रभावो धर्मो, धर्मस्य प्रभुरच्युतः, सर्वागमानामाचारः प्रथमः परिकल्प्यते" (व्यासः)।
"यदेव प्राकृतं शास्त्रमविशेषेण वर्तते,...आचारमेव मन्यन्ते गरीयो धर्मलक्षणम्§"
"सदाचारः स्मृतिर्वेदास्त्रिविधं धर्मलक्षणम्⁷" "सदाचारो मतो धर्मः, सन्तस्त्वाचारलक्षणाः➧"
"सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः, सुखं च न विना धर्मात्तस्माद्धर्मपरो भवेत्।
भक्त्या कल्याणमित्राणि सेवेतेतरदूरगः; हिंसा-स्तेयाऽन्यथाकामं पैशुन्यं परुषा-ऽनृते,
संभिन्नालाप-व्यापादमभिध्या-दृग्विपर्ययं, पापं कर्मेति दशधा काय-वाङ्-मानसैस्त्यजेत्।
अवृत्ति-व्याधि-शोकार्त्ताननुवर्तेत शक्तितः; आत्मवत्सततं पश्येदपि कीट-पिपीलिकम्।
अर्चयेद्देव-गो-विप्र-वृद्ध-वैद्य-नृपा-ऽतिथीन्, विमुखान्नाऽर्थिनः कुर्यान्नाऽवमन्येत नाक्षिपेत्।
उपकारप्रधानः स्यादपकारपरेऽप्यरौ; सम्पद्विपत्स्वेकमना, हेतावीर्ष्येत्, फले न तु।
काले हितं मितं ब्रूयादविसंवादि पेशलम्; पूर्वाऽभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणामृदुः,
नैकः सुखी, न सर्वत्र विश्रब्धो, न च शङ्कितः। न कश्चिदात्मनः शत्रुं, नात्मानं कस्यचिद्रिपुं,
प्रकाशयेन्; नाऽपमानं, न च निःस्नेहतां प्रभोः। जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति,
तं तथैवानुवर्तेत पराराधन-पण्डितः। न पीडयेदिन्द्रियाणि, न चैतान्यतिलालयेत्;
त्रिवर्गशून्यं नारम्भं भजेत्, तं चाऽविरोधयन्। अनुयायात्प्रतिपदं सर्वधर्मेषु मध्यमाम्।
[अतिरूपाद्धृता सीता,ऽतिगर्वाद्रावणो हतः, अतिदानाद्बलिर्बद्धः, अति सर्वत्र वर्जयेत्]
आचार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः, अनुकुर्यात्तमेवाऽतो लौकिकेऽर्थे परीक्षकः।
आर्द्रसन्तानता, त्यागः, काय-वाक्-चेतसां दमः, स्वार्थबुद्धिः परार्थेषु, पर्याप्तमिति सद्व्रतम्।
नक्तं-दिनानि मे यान्ति कथंभूतस्य सम्प्रति, दुःखभाङ् न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः।

⊙ म० भा० अनु० अ० १०४। ⁘ विष्णुपु० अं० ३ अ० ११ श्लो० ३—४।

¶ म० भा० वन० अ० १५० श्लो० २८—२९।

§ म० भा० शां० अ० १३२। ⁷ म० भा० शां० अ० २५९ श्लो० ३।

➧ म० भा० शां० अ० २६० श्लो० ५: [अत्राध्याये युधिष्ठिरेण भीष्मं प्रति कृतः सदाचार-प्रामाण्याक्षेपो द्रष्टव्यः]। धर्मे सदाचारस्य प्रामाण्यं सर्वेषु धर्मशास्त्रेषु स्वीकृतं; तन्निरूपणं तु मीमांसा-तन्त्रवार्तिके (अ० १ पा० ३ अधि० ३) विशेषतो द्रष्टव्यम्।

एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिं,
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम् । १०७-११० ।

एतच्छास्त्रप्रतिपाद्या विषयाः

(१) जगतश्च समुत्पत्तिं (२) संस्कारविधिमेव च,
व्रतचर्योपचारं च (३) स्नानस्य च परं विधिं,
दाराधिगमनं चैव, विवाहानां च लक्षणं,
महायज्ञविधानं च, श्राद्धकल्पं च शाश्वतम्,
(४) वृत्तीनां लक्षणं चैव, स्नातकस्य व्रतानि च,
(५) भक्ष्याऽभक्ष्यं च, शौचं च, द्रव्याणां शुद्धिमेव च,
स्त्रीधर्मयोगं (६) तापस्यं, मोक्षं, संन्यासमेव च,
(७) राज्ञश्च धर्ममखिलं (८) कार्याणां च विनिर्णयं,
साक्षिप्रश्नविधानं च (९) धर्मं स्त्रीपुंसयोरपि,
विभागधर्मं, द्यूतं च, कण्टकानां च शोधनं,
वैश्य-शूद्रोपचारं च (१०) सङ्कीर्णानां च संभवम् ,
आपद्धर्मं च वर्णानां (११) प्रायश्चित्तविधिं तथा,
(१२) संसारगमनं चैव, त्रिविधं कर्मसंभवं,
निःश्रेयसं, कर्मणां च गुण-दोषपरीक्षणम्;

इत्याचारः समासेन, यं प्राप्नोति समाचरन्
आयुरारोग्यमैश्वर्यं यशो लोकांश्च शाश्वतान् ×' ।१०७-११०।
शास्त्रस्य कोष्ठकाङ्कानुसारेण प्रत्यध्यायमिह क्रमात् ,
विषया ज्ञेयाः; श्लोकाः स्पष्टार्थकास्त्विमे । १११-११७ ।

"अदत्तस्याऽनुपादानं, दान,मध्ययनं, तपः, अहिंसा, सत्यमक्रोधः, इज्या, धर्मस्य लक्षणम । स एव धर्मः, सोऽधर्मो, देशे काले प्रतिष्ठितः, आदानमनृतं हिंसा; धर्मो ह्यावस्थिकः स्मृतः*" एवमावस्थिको धर्मः, स्वरूपाच्च न निश्चितः, अतो देशादिभेदेन धर्मोऽपि प्रविभिद्यते । "युगेष्वावर्त्तमानेषु धर्मो व्यावर्तते पुनः, धर्मे व्यावर्त्तमाने तु लोको व्यावर्वते पुनः;

× अष्टाङ्गहृदये सूत्र० अ० २; आचार-विषये निम्न-निर्दिष्टान्यन्यान्यपि ग्रन्थस्थलानि द्रष्टव्यानि—चरकसं० सूत्र० अ० ५-८ स्वस्थवृत्तं; तत्रैव अ० ८ सूत्राणि १८-३५ सद्वृत्तम् । अष्टाङ्गसंग्रहे सूत्र० अ० ३ । महाभारते—शां० अ० १९१ (कुं० सं०); तत्रैव अनु० अ० ९३ श्लो० १७-३७ (पूना-चि० सं०); तत्रैव अश्व० अ० ४५-४६ । कौर्मे उत्तरवि० अ० १२-१५ । गारुडे अ० ५० । कालिकापुराणे अ० ८८ । ब्रह्मपु० अ० २२१ (पू० आ० सं०) । लिङ्गपु० पूर्वार्धे अ० ८९ । मार्क० पु० अ० २९ । नारद० पु० पूर्वार्धे अ० २६ । पाद्मे आदिखं० अ० ५२-५६; तत्रैव पातालखं० अ० ९; सृष्टिखण्डे च अ० ४६ । स्कान्दे (कौमारिका ४१) ३; (धर्मारण्ये ९) ४; १ (पूर्वार्धे ३८, ४०) । शिवपु० कैलाससं० अ० ११-१२ । वायुपु० अ० १६ । विष्णुपु० अं० ३ अं० ११-१२ । महाभारतमीमांसा (हिन्दीसं०) पृ० ४६३-४६६ इत्यादि ।१०७-११०। * म० भा० शां० अ० ३६ श्लो० ११-१२ ।

देशधर्माञ्जातिधर्मान्कुलधर्मांश्च शाश्वतान्,
पाषण्डगणधर्मांश्च, शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः । १११–११८ ।
यथेदमुक्तवाञ्छास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया,
तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत । ११९ ।

इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां प्रथमोऽध्यायः । १ ।

लोके क्षीणे क्षयं यान्ति भावा लोकप्रवर्तकाः; युगक्षयकृता धर्माः प्रार्थनानि विकुर्वते†"
"मा तात, साहसं कार्षीः, स्वधर्मं परिपालय, स्वधर्मस्थः परं धर्मं बुध्यस्व, गमयस्व च;
न हि धर्ममविज्ञाय वृद्धाननुपसेव्य च, धर्मा-ऽर्थौ वेदितुं शक्यौ बृहस्पतिसमैरपि ।
अधर्मो यत्र धर्माख्यो, धर्मश्चाऽधर्मसंज्ञितः, स विज्ञेयो विभागेन; यत्र मुह्यन्त्यबुद्धयः‡"
"वर्णाश्रमाचारवता पूज्यते हरिरव्ययः, तस्माद्वक्ष्यामि विप्रेन्द्रा, मन्वाद्यैश्चोदितं च यत् ।...
एतैर्वर्णैः सर्वधर्माः कार्या वर्णाऽनुरूपतः; स्ववर्णधर्मत्यागेन पाषण्डः प्रोच्यते बुधैः ।
स्वगृह्यचोदितं कर्म द्विजः कुर्वन्कृती भवेत् ; अन्यथा पतितं विद्यात्सर्वधर्मबहिष्कृतम् ।
युगधर्माः परिग्राह्या वर्णैरेतैर्यथोचितं, ग्रामाचारस्तथा ग्राह्यः स्मृतिमार्गाऽविरोधतः ।
कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्धर्मान्समाचरेत् ; अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्न तु ।...
देशाचाराः परिग्राह्यास्तत्तद्देशीयजैर्नरैः; अन्यथा पतितो ज्ञेयः सर्वधर्मबहिष्कृतः ×"
"जाति-श्रेण्यधिवासानां कुलधर्मांश्च सर्वतः वर्जयन्ति च ये धर्मं, तेषां धर्मो न विद्यते ।
दश वा वेदशास्त्रज्ञास्त्रयो वा धर्मपाठकाः यद्ब्रूयुः कार्य उत्पन्ने, स धर्मो धर्म-संशये +"
"देशधर्मा, जातिधर्माः, कुलधर्माः सनातनाः, मुनिप्रोक्ताश्च ये धर्माः, प्राचीना नूतनाश्च ये,
ते राष्ट्रगुप्त्यै सन्धार्या ज्ञात्वा यत्नेन सन्नृपैः; धर्मसंस्थापनाद्राजा श्रियं कीर्त्तिं च विन्दति ="
इत्यादि-शास्त्रतो धर्माः पृथक्त्वेन व्यवस्थिताः देश-जाति-कुलादीनामाश्रयाद्विहिताः; अतः
मनुस्तदनु तच्छिष्यो भृगुश्चाऽत्र मनुस्मृतौ सर्वधर्मानुवाचर्षीन्प्रतिदेशाद्यपेक्षितान् ।११८।

साक्षान्मनोरधीतस्य शास्त्रस्यैव यथाश्रुतं
भृगुणाऽप्यनुशिष्टत्वाद्, अक्षुण्णाऽस्य समूलता । ११९ ।
एतदार्षऋणशोधनं, मनोरेव सन्ततिषु सम्प्रवर्त्यते,
आर्षभाष्यमिहमानवार्थिकं पूर्वपित्र्यधनवत्प्रजास्विव ।
ब्रह्मपुत्रमनु-मन्त्रयोगिनि , ज्ञानयज्ञ ऋषिवाङ्मये शुचौ ,
इन्दिरारमण-ऋत्विजोद्धृतेऽध्याय आद्य इह पूर्त्तिमाप्यते ॥

इति श्रीमानवार्षभाष्ये प्रथमोऽध्यायः

ॐ तत्सत्

एष साक्षान्मनुप्रोक्तो मूलाऽध्यायो मनुस्मृतेः; उपव्याख्यानमस्यैव द्वितीयाध्यायतो भृगोः;
मानवे धर्मसाराख्ये ग्रन्थे संस्कृतवाङ्मये, श्रद्धेयो भगवान्दासः सारादेतदवोचत;
तदेवाऽग्रेऽत्र सत्तर्कैरार्षवाक्योपपत्तिभिः भृग्वनूक्तिमुपाश्रित्य भाष्यते स्तोकविस्तरात् ।

---

† म० भा० वन० अ० १४९ श्लो० ३६–३७ । ‡ म० भा० वन० अ० १५० श्लो० २५-२७ ।
× बृहन्नारदीयपुराणे अ० २२ । + म० भा० शां० अ० ३६ श्लो० १९–२० । = शुक्रनीतौ अ० ४ प्रक० ३ श्लो० १०–११ ।

अथ मानवधर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः, हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ।१।

स्वरूपं स्वात्मकं तत्त्वं, ज्ञेयं स्वपदयोगतः, तेन धर्मपदार्थोऽपि तद्व्युत्पत्तेः प्रतीयते ।
धारणार्थाद् धृञो धातोः कर्त्तरि प्रत्यये मनि, विश्वं धरति यत्कर्म तद्धर्ममिति सिध्यति ।
इत्थं धर्मस्वरूपं तु सुबोधमिव लक्ष्यते; परन्तु धारणं पुंसां दुराचाराच्च संभवेत्;
दुराचारस्य धर्मत्वे सर्वे स्युस्तदुपासकाः; अन्योन्यस्य दुराचारान्मारणं, न तु धारणम् ।
तस्माद्विशिष्ट आचारो धर्मः स्यादिति निर्णयं कर्त्तुं विद्वद्भिरित्यादि प्राह धर्मस्य लक्षणम् ।
'विद्वांस' इह गृह्यन्ते नरा अध्यात्मवित्तमाः; 'सन्तो' विवक्षिताः शिष्टाः, "श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः",
'अद्वेषरागिणो'ऽलूक्षा अनासक्ता अहेतुकाः, कृपया कर्मकर्तारो लोकसंग्रहकारणात् ।
योऽभ्यनुज्ञायते स्वस्मिन्नन्याचारो हृदात्मनः, स हृदयाऽभ्यनुज्ञातशब्दार्थोऽत्र विवक्षितः;
हृदयस्याऽभ्यनुज्ञानं, स्वस्य च प्रियमात्मनः, आत्मतुष्टिश्च, तुल्यार्थे मनोः शास्त्रे प्रयुज्यते ।
'विद्वद्भिः सेवितो'ऽनेन शिष्टाचारः प्रदर्शितः; रागद्वेषनिषेधाच्च तदसद्धेतु-खण्डनम् ।
'हृदयेनाऽभ्यनुज्ञात' इत्यात्मप्रियता स्मृता; एवं सम्पद्यते श्लोकस्याक्षरार्थस्त्वधस्तनः—
विद्वद्भिरिति = वेदान्तविद्भिरध्यात्मवित्तमैः, रागद्वेषादिशून्यैश्च, सद्भिः = शिष्टैरनुष्ठितः,
हृदयेनाऽभ्यनुज्ञातः = स्वस्य स्यादात्मनः प्रियः य आचारः, स धर्म,स्तं विदांकुर्वन्तु विद्यया ।
न शिष्टाचारमात्रस्य धर्मत्वमुच्यते, यतः धर्मव्यतिक्रमो दृष्टः शिष्टानामपि साहसम्;
तस्मादद्वेषरागित्वं प्रोक्तं शिष्टविशेषणम्; शिष्टाचारोऽपि नैव स्याद्धर्मो द्वेषादिमूलकः ।
शिष्टाचारस्य सद्धेतुमूलकत्व-परीष्टये आत्मतुष्टिः प्रमा प्रोक्ता, स्वहृदयाऽभ्यनुज्ञया ।
अन्येषां कर्मणा येन स्वस्मिंस्तुष्टिः प्रजायते, तदेवान्येषु कर्त्तव्यं स्वयं चाऽपीति या प्रमा,
सा हृदयाऽभ्यनुज्ञेति, स्वात्मतुष्टिश्च कथ्यते, सैवात्मौपम्यबुद्धिश्च, यया धर्मः प्रमीयते ।
न सर्वसुगमं शास्त्रं, नैकमत्यं च शास्त्रिणाम्, तस्माद्धर्मे परं मानं नृणां हृदयमिष्यते ।
"शास्त्रं यदि भवेदेकं, श्रेयो व्यक्तं भवेत्तदा; शास्त्रैश्च बहुभिर्भूयः श्रेयो गुह्यं प्रवेशितम्"*
"धार्मिका-ऽधार्मिकत्वाभ्यां पीडा-ऽनुग्रहकारिणौ प्रसिद्धौ; हि तथा चाह पाराशर्योऽत्र वस्तुनि—
इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन्पदद्वये, आचाण्डालं मनुष्याणामल्पं शास्त्रप्रयोजनम्" । †
"अष्टादश-पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्—धर्मः परोपकारः स्याद्, अधर्मः परपीडनम्" । ‡
"मनः प्रसृजते भावं, बुद्धिरध्यवसायिनी, हृदयं प्रियाप्रिये वेद, त्रिविधा कर्मवेदना" । §
"प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये, आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति" ¶ .
अन्यैराचरितं कर्म यदिच्छेदात्मनः प्रियम्, स्वधर्ममपि तद्विद्यादात्मौपम्येन निश्चितम् ।
"यथैवात्मा परस्तद्वद् द्रष्टव्यः सुखमिच्छता; सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे" ‖ ।
"नाश्रमः कारणं धर्मे, क्रियमाणो भवेद्धि सः; अतो यदात्मनोऽपथ्यं, परेषां न तदाचरेत्" **
भीष्माचार्योऽपि शास्तीदं धर्मराजं युधिष्ठिरं हृदयेनाऽभ्यनुज्ञातं मनूक्तं धर्मलक्षणम्—
"श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।
यदन्यैर्विहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुषः, न तत्परेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः ।
जीवितुं यः स्वयं येच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्? यद्यदात्मन इच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत् ।

---

* म० भा० शां० २८७,१० । † वाक्यपदीये ब्रह्मकां० श्लो० ४०; श्लोकवार्तिके च औत्पत्तिक-(मी० द० १, १, ५)-सूत्रे कारिका २-३ धृतं वेदव्यासवचनम् । ‡ बहुत्र प्रयुक्तम् । § म० भा० शां० २५४-१ (कुं० सं०; पू० चि० संस्करणे तु २४८,१) ¶ म० भा० अनु० ११३-९ । ‖ इति दक्षः । ** या० स्मृ ३-६५ ।

सर्वं प्रियाऽभ्युपगतं पुण्यमाहुर्मनीषिणः ; पश्य त्वं लक्षणोद्देशं धर्मा-ऽधर्मं युधिष्ठिर।
लोकसंग्रहसंयुक्तं विधात्रा विहितं पुरा, सूक्ष्मधर्मार्थनियतं सतां चरितमुत्तमम्" ४
"मनसः प्रतिकूलानि प्रेत्य चेह न चेच्छसि ; भूतानां प्रतिकूलेभ्यो निवर्तस्व यतेन्द्रियः"❀
"न तत्परस्य सन्दध्यात्प्रतिकूलं यदात्मनः ; एष सांग्राहिको धर्मः, कामादन्यः प्रवर्तते"।†
"यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत; विपरीतं तु वर्जयेत्"‡
तस्माद्द्वेषरागादिमूलकं हृदयङ्गमं शिष्टाचरणमेवात्र धर्मस्वरूपमिष्यते।
न सतां साहसं, नापि कामाद्धर्मव्यतिक्रमः, न वा तत्कर्म धर्मः स्यादात्मने यन्न रोचते।
सुचरितान्युपास्यानि, नेतराणि त्वया सदा, अस्माकमिति सुस्फुटं मन्त्रद्रष्ट्रा महर्षिणा ÷।
"तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते ; तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानः सीदत्यवरको नरः।"*
कर्त्तव्यविचिकित्सायामथवा धर्मसंशये, अनाम्नाते च धर्मेऽस्ति शिष्टाचार-प्रमाणता४।
शिष्टाचारेषु सन्देहे, विरोधे वा मिथः सति, आत्मतुष्टिः प्रमाणं स्याद् धर्माधर्मविनिर्णये।

"तर्कोऽप्रतिष्ठः, श्रुतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम् ;
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पन्थाः" ❀
"जने" महत्त्वं न बहुत्वमात्रं, पूज्यत्वमात्रं न विशेषणं वा,
तत्राद्विधत्ते महतां जनानामेकं, समूहं च, महाजनाख्या।
न वाच्यमेकेन हि संशयेषु बहुश्रुतेनापि जनेन धर्मम् ; ×
अतो जनानां विदुषां समूहे 'महाजनाख्ये' परिषत्त्वमिष्टम्।
एकोऽपि वाऽध्यात्मविदाश्रयेत, ब्रूयाच्च यं, सोऽपि परोऽस्ति धर्मः +।

४ म० भा० शां० अ० २६५ कुं० सं० (पू० चि० सं० तु० २५९)। ❀ म० भा० शां० अ० ३१४ श्लो० ५। (कुं० सं०) † म० भा० अनु० १७५-८ (कुं० सं०)। ‡ मनु० ४-१६१।

÷ "यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि ;
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि" (तैत्ति० उ० अनु ११)

* आप०, गौ० ध० सू०।

"दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः, साहसं च पूर्वेषाम् ; तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते ;
तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानः सीदत्यवरः" (आप० धर्मसू० प्र० २ कं० १३ सू० ७-९)
"दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः, साहसं च महताम्। अवर-दौर्बल्यात्"। (गौ० ध० सू० ३-४)

धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् ; तेजीयसां न दोषाय वह्नेः सर्वभुजो यथा।
नैतत्समाचरेज्जातु मनसाऽपि ह्यनीश्वरः ; विनश्यत्याचरन्मौढ्याद्यथाऽरुद्रोऽब्धिजं विषम्।
ईश्वराणां वचः सत्यं, तथैवाचरितं क्वचित् ; तेषां यत्स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्"
(भा० स्कं० १० अ० ३३ श्लो० ३०-३२)

४ "अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः (अध्यात्मविदः) संमर्शिनः, युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अथाऽनाभ्याख्यातेषु (अथाभ्याख्यातेषु) ये तत्र" इत्यादि पूर्ववत्। (तै उ० अनु० ११)

❀ म० भा० वन० अ० ३१४ श्लो० ११९ (कुं० सं०)। † त० वा० १-३-३।

× "बहुद्वारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः,
तस्मान्न वाच्यो ह्येकेन बहुज्ञेनापि संशये" (बौधा० स्मृ० अ० १ सू० १३)

+ "चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत्, त्रैविद्यमेव वा,
सा ब्रूते यं, स धर्मः स्याद्, एको वाऽध्यात्मवित्तमः" (या० स्मृ० अ० १ श्लो० ९)

विद्यातिरेकेण महत्त्वयोगादेकस्य पुंसोऽपि महाजनत्वम् ।
बहुत्वरूपं च महत्त्वमिष्टं वैदुष्ययुक्तं, न तु केवलं सत्;
परःसहस्रेष्वपि सङ्गतेषु पर्षत्त्वमज्ञेषु न विद्यते, यत्*।
महाजनानामपि+ नैकमत्यं यदा च, कर्मापि विभिन्नरूपम्,
तदा तु सन्देहपदे स्वधर्मे प्रमाणमन्यात्मविदात्मतुष्टिः।
"एवं च विद्वद्वचनाद्विनिर्गतं, प्रसिद्धरूपं कविभिर्निरूपितं,
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः" (तन्त्रवार्त्तिके)।

तस्माद् हृदाऽभ्यनुज्ञाते रागद्वेषादिवर्जिते, सदाचारेऽस्ति धर्मत्वम् इत्येव मानवं मतम्।
यदुपक्रम्यते तत्त्वम्, उपसंह्रियतेऽपि तत्, इत्येव शास्त्रकाराणामर्थनिर्णयपद्धतिः।
अत्रापि यदुपक्रान्तं धर्मस्वरूपमादितः शिष्टानुष्ठान-हृद्वेद्यम्, अन्ते तदुपसंहृतम्।
"अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्याद्? इति चेद्भवेत्, यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः"।
शिष्टाचारोपदेशाभ्यामुक्त्वा धर्मविनिर्णयम्, आत्मतुष्टिं प्रमामाह शिष्टाचारविशुद्धये—
"सर्वमात्मनि सम्पश्येत्सच्चासच्च समाहितः, सर्वमात्मनि संपश्यन् नाऽधर्मे कुरुते मनः"।
"आत्मैव देवताः सर्वाः, सर्वमात्मन्यवस्थितम्, आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्"।
शिष्टाचरणमप्यात्मतुष्ट्याध्यात्मदृशा स्वयं सदसद्वेति वीक्ष्यैव ग्राह्यं धर्मस्वरूपतः।
इत्थं हि दृश्यते धर्मस्वरूपविषये मनोः उपक्रमोपसंहारशास्त्रयोरेकवाक्यता।
तस्माद्धर्मस्वरूपं स्यात्तदेवाचरणं सतां, यदध्यात्मविदादिष्टं स्वीकृतं च हृदात्मनः।
इत्येव मानवं धर्मस्वरूपमपरे जगुः आपस्तम्बादयो धर्मशास्त्रकाराः श्रुतर्षयः।
'आवां स्व' इति घोषन्तौ धर्माधर्मौ तु नाऽटतः, नाऽपि देवादयः किञ्चित्तयो रूपं प्रचक्षते।
क्रियमाणं यमाचारं प्रशंसन्ति महाजनाः, स धर्मो; यं विगर्हन्ति, स चाऽधर्मः प्रकीर्त्तितः†।
"न च देवा न पितरो मुनयो न च मानवाः, अयं धर्मो, ह्ययं नेति ब्रुवते भिन्नदर्शनाः।
धर्माऽधर्माविह प्रोक्तौ शब्दावेतौ क्रियात्मकौ, कुशलाकुशलं कर्म धर्माऽधर्माविति स्मृतौ।
धारणा धृतिरित्यर्थाद्धातोर्धर्मः प्रकीर्तितः, अधारणेऽमहत्त्वे च अधर्म इति चोच्यते।

---

* "एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद्द्विजोत्तमः, स विज्ञेयः परो धर्मो; नाज्ञानामुदितोऽयुतैः।
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनां सहस्रशः समवेतानां परिषत्त्वं न विद्यते" (मनौ)
"दश वा वेद-शास्त्रज्ञास्त्रयो वा धर्मपाठकाः, यद्ब्रूयुः कार्य उत्पन्ने, स धर्मो धर्मसंशये" (म. भा.)।

+ महाजनशब्दो जनतावचनोऽपि श्रूयते, यथा—

"एकः पापानि कुरुते, फलं भुङ्क्ते महाजनः"
"देशाचारान्समयाञ्जातिधर्मान्बुभुत्सते यः स परावरज्ञः;
स यत्र तत्राऽभिगतः सदैव महाजनस्याधिपत्यं करोति"।
"महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति" इत्यादिवाक्येषु।

† न धर्मा-ऽधर्मौ चरत 'आवां स्व' इति, न देवगन्धर्वा न पितरः इत्याचक्षते—'अयं धर्मोऽयमधर्म' इति। यं त्वार्याः क्रिया माणं प्रशंसन्ति स धर्मो; यं गर्हन्ते सोऽधर्मः। सर्वजनपदेषु एकान्तसमाहित-मार्याणां वृत्तं सम्यग्विनीतानां वृद्धानामात्मवतामलोलुपानामदाम्भिकानां वृत्तसादृश्यं भजेत"।
इत्यापस्तम्बधर्मसूत्रे (प्र० १, प० ७, कं० २०)

"यमार्याः क्रियमाणं हि शंसन्त्यागमवेदिनः,
स धर्मो; यं विगर्हन्ति, तमधर्मं प्रचक्षते" इति विश्वामित्रवचनं वीरमि० धृतम्।

अत्रेष्टप्रापको धर्म आचार्यैरुपदिश्यते, अनिष्टप्रापकोऽधर्मो नाऽऽचार्यैरुपदिश्यते" ।※
यस्मादभ्युदयः पुंसां निःश्रेयसं च सिध्यति, स धर्म इति काणादं निर्दोषं धर्मलक्षणम् + ।
अत्राऽभ्युदयशब्दार्थस्त्रिवर्गोऽस्ति समीहितः, निःश्रेयसपदार्थश्च मोक्षोऽत्यन्तसुखात्मकः ।
तत्सिद्धिः कर्मयोगात्मज्ञानोपासनतः स्मृता, तस्मात्तेष्वेव धर्मत्वं युक्तं वैशेषिके मते ।
चोदनालक्षणस्त्वर्थो धर्म इत्याह जैमिनिः† अत्रत्यं शावरं भाष्यं वैशेषिकमतानुगम् ।
क्रिया-प्रवर्त्तकं वाक्यं चोदनेति निगद्यते; आचार्य-चोदितः कर्म करोमीति हि दृश्यते;
तया यो लक्ष्यते सोऽर्थो नरं निःश्रेयसेन वै संयुनक्तीति, धर्मत्वं तस्याह शवरो मुनिः‡
"धर्म इत्युपसंहार्यं यच्छ्रेयस्करभाषणं, तद्धर्मपदवाच्यार्थ-निरूपणविवक्षया;
श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः, सा द्रव्यगुणकर्मभिः चोदनालक्षणैः साध्या, तस्मात्तेष्वेव धर्मता"§
चोदनालक्षणोऽप्यर्थः पुंसां श्रेयस्करस्तु यः सैव धर्मो, न चाऽन्यः स्याद्, एवं शवर-निर्णयः ।
तद्, वेदविहितोऽप्यर्थो यो न श्रेयस्करो नृणां, न स धर्म, इति स्पष्टं दृश्यते शावरं मतम् ।
न स्वरूपेण धर्मत्वमिष्टं कस्यापि कर्मणः, किन्तु, श्रेयस्करत्वेन; प्रवृत्तिस्तत्र नान्यथा ।
किं वाऽनिष्टफले लोकप्रवृत्तिर्निष्फलेऽपि च, स्यात्, सिता-विषसंपृक्तभोजने, जलताड़ने ।
ज्ञात्वेष्टसाधनं कर्म श्रेयस्कामोऽनुतिष्ठति, अतोऽस्ति कर्मणां श्रेयःसाधनत्वेन धर्मता ।
नाश्रेयःसाधनं कर्म, धर्मः शास्त्रोक्तमात्रतः; अत्रैवार्थेऽनुकूलं च महाभारतकृद्वचः--
"लोकयात्रार्थमेवेह धर्मप्रवचनं कृतम्; अहिंसाऽसाधुहिंसेति श्रेयान् धर्मपरिग्रहः ।
नात्यन्तं गुणवत्किञ्चिन्न चाप्यत्यन्तनिर्गुणम्, उभयं सर्वकार्येषु दृश्यते साध्वसाधु च"※
"प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतं, यः स्यात्प्रभवसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ।
धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मेण विधृताः प्रजाः, यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ।
अहिंसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतं, यः स्यादहिंसासंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ।"†
"लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः, उभयत्र सुखोदर्क इह चैव परत्र च ।"‡
"अकारणो हि नैवास्ति धर्मः सूक्ष्मोऽपि जाजले, भूतभव्यार्थमेवेह धर्मप्रवचनं कृतम् ।"४
"कारणाद्धर्ममन्विच्छेन्न लोकं विरसं चरेत् ।" (म० भा० शां० अ० २६२ कुं० सं०)
"बहून् यो बाधते धर्मो, न स धर्मः, कुवर्त्म तत्; अविरोधी तु यो धर्मः, स धर्मः सत्यविक्रम"*
इत्यादि पञ्चमे वेदे भगवान्बादरायणः, विधत्ते कर्मणां श्रेयःफलत्वेनैव धर्मताम् ।
एतेन निष्फलो लोके, विपरीतफलोऽथवा, शास्त्रार्थमात्रतो न स्याद्धर्मो वैयासिके नये ।
तस्मादश्रेयसः कर्म शास्त्रदृष्टमपि त्यजेत्, इति व्यासमतेनात्र मतं मिलति मानवम् ।
"परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ, धर्मं चाप्यसुखोदर्कं लोकविक्रुष्टमेव च ।"ঙ

※. वा० पु० अ० ५९ श्लो० २६-२९; किञ्चित्पाठभेदेन मात्स्येऽपि अ० १४५ ।

+ "यतोऽभ्युदय-निःश्रेयससिद्धिः, स धर्मः" (वै० द० १-१-२) ।

†. (मी० द० १-१-२);

‡ "चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः; आचार्यचोदितः करोमीति हि दृश्यते; लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्; तया (चोदनया) यो लक्ष्यते सोऽर्थः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्तीति प्रतिजानीमहे" इति; "तस्माच्चोदनालक्षणोऽर्थः श्रेयस्करः । एवं तर्हि श्रेयस्करो जिज्ञासितव्यः, किं धर्मजिज्ञासया ? उच्यते । य एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते" इति च शाबरभाष्यम् (१-१-२) । §. इति तत्र कुमारिलः ।

※. म० भा० शां० अ० १५ श्लो० ४९-५० (कुं० सं०) । †. म० भा० शां० अ० १०९ (कुं० सं०) ।

‡. म० भा० शां० अ० २६५ (कुं० सं०) । ४. म० भा० शां० अ० २६० श्लो० ३६ (कुं० सं०) ।

*. म० भा० वन० अ० १३३ श्लो० ११ (कुं० सं०) । ঙ. मनु० ४-१७६

"कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्धर्मं समाचरेत्, असुखं (अस्वर्ग्यं) लोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्न तु।" ×
यत्र लोकस्य विक्रोशो दृष्टाऽनिष्ट-निमित्तकः, स शास्त्रविहितोऽप्यर्थों न धर्मः पुरुषार्थिनाम्।
शास्त्रश्रद्धाजडत्वेन, मूढग्राहेण वा नृणां, यदश्रेयस्करं कर्म, तन्न धर्मत्वमर्हति।
जन्मना वर्णमर्यादा, जात्याऽस्पृश्यत्वकल्पना, जातावेव विवाहादिः, कन्यादानं च प्रागृतोः।
ईदृशा विषयाः सर्वे शास्त्राभासेषु वर्णिताः, सद्धर्मत्वेन गृह्यन्ते शास्त्रनामविमोहितैः।
वस्तुतस्तु न ते धर्मा, अश्रेयःपरिणामतः, अधारणादधर्मत्वं तेषां साक्षात्तु दृश्यते।
असच्छास्त्राणि सन्तीह हेतु-मूलानि भूरिशः, सच्छास्त्रेष्वपि वाक्यानि प्रक्षिप्तानि बहूनि च।
कर्त्तॄणां मतभेदेन शास्त्रसंख्या च भूयसी; तत्रापि देशकालादिधर्माः प्रोक्ताः पृथग्विधाः।
रूपकेण बहुत्रास्ति विषयाणां च वर्णनं, यथा समाज-मुख्यत्वाद् ब्राह्मणा मुखजाः स्मृताः।
तत्सर्वमनुसन्धाय सम्यगध्यात्मचक्षुषा, धर्मतत्त्वं विजानन्ति केचिदेव महाजनाः।
तद्रहस्यमविज्ञाय शास्त्रनाम रटन्ति ये, संस्कृतश्लोकमात्रस्य भक्त्याऽनर्थं भजन्ति ते।
"वेदाहं तात, शास्त्राणि अपराणि पराणि च, उभयं वेदवचनं कुरु कर्म, त्यजेति च।
अमूलानि च शास्त्राणि, हेतुभिश्चित्रितानि च, निश्चयश्चैव यो मन्त्रे वेदाहं तं यथाविधि;
त्वं तु केवल-शास्त्रज्ञो वीरव्रतसमन्वितः, शास्त्रार्थं तत्त्वतो गन्तुं न समर्थः कथञ्चन;
युद्धशास्त्रविदेव त्वं, न वृद्धाः सेवितास्त्वया, समास-विस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम्;
अनुस्मृत्य तु शास्त्राणि कवयः समवस्थिताः अपीह स्यादपीह स्यात्सारासारदिदृक्षया;
वेदवादानतिक्रम्य,शास्त्राण्यारण्यकानि च, विपाट्य कदलीस्तंभं सारं ददृशिरे न ते।
तपसा महदाप्नोति, बुद्ध्या वै विन्दते महत्, त्यागेन महदाप्नोति, सदा कौन्तेय, धर्मवित्" ÷
इत्येवमर्जुनं प्राज्ञं वासुदेवसखं युधि श्रुतशास्त्रार्थमप्याह धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः।
यदीश्वरविभूतिः सा शास्त्रं वेत्ति न तत्त्वतः, कथं तज्जनता विद्यात्प्रायःपांशुलपादुका?
तस्मात्त्यागेन, बुद्ध्या च, तपसा, वृद्धसेवया, धर्मतत्त्वं विजानीयान्न, शास्त्रार्थदुराग्रहात्।
"तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः" *
इत्थं महर्षिभिः प्रोक्तं धर्मत्वं ज्ञान-कर्मणोः; तत्र ज्ञानस्य मुख्यत्वं याज्ञवल्क्येन भाषितम्—
"इज्याचारदमाऽहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्"। †
श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ, ज्ञाने परिसमाप्यते;
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति" ‡
इति ज्ञानस्तुतिं प्राह कृष्णो योगेश्वरः स्वयम्। अत्रापि वक्ष्यति ज्ञानप्राधान्यं भगवान्मनुः—
"वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परं,
सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतं; तद्ध्यग्र्यं सर्वविद्यानां, प्राप्यते ह्यमृतं ततः" §
"वरिष्ठं सर्वधर्मेभ्यो ज्ञानं मोक्षैककारणं; ज्ञानान्नास्ति परो धर्म इति वेदान्तनिर्णयः" ‖
तस्माच्छ्रेयस्करं कर्म, ज्ञानं च, धर्मसंज्ञकम्; योगोपासनयोरन्तर्भावस्तत्रैव चेष्यते।
"यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, बुद्धिश्च न विचेष्टते, तामाहुः परमां गतिम्;
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्, अप्रमत्तस्तदा भवति; योगो हि प्रभवाप्ययौ" ¶
"योगं संयोगमित्याहुर्जीवात्मपरमात्मनोः" Y। पुंप्रकृत्योर्वियोगो वा, "योगः कर्मसु कौशलम्" <
चित्तवृत्तिनिरोधो वा, योगः समाधिरेव वा, + सर्वथाऽन्तर्भवेत्कर्म-ज्ञानयोस्तु यथायथम्।
लोकाराधनसद्बुद्ध्या सर्वात्मार्पणतः कृतं कर्मैवोपासनं विश्वरूपस्य परमात्मनः।

× या० स्मृ० १–१५६ बृहन्नारदीयपुराणेऽपि। ÷ म० भा० शां० अ० १९ (कुं० सं०)। * भ० गी० ४–३४। † या० स्मृ० १–८। ‡ भ० गी० अ० ४। § मनु० अ० १२ ‖. सूतसंहितायां यज्ञवैभवखण्डे अ० २० श्लो० २७। ¶ कठ० २–६–११। Y योगवाचस्पत्ये धृतम्। < गीता। + यो०द०।

लोकात्मकः पुमांश्चाऽपि विराड्रूपोऽस्ति कल्पितः, सहस्रशीर्षकत्वादि, पुंस्त्वं च, तत्र रूपितम्।
सहस्रशीर्षको लोकः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वात्मा, रूपणादुक्तो विश्वरूपो विराडयम्।
अतो निष्कामकर्मैव लोकसंग्रसमूलकम् ईश्वरोपासनं ज्ञेयं, विश्वरूपे समर्पणात्;
तस्माद्विद्वद्भिरद्वेषरागिभिः सद्भिरादृतं, हृदयेनाऽभ्यनुज्ञातं ज्ञानं, कर्म च, यद्भवेत्
निःश्रेयसकरं पुंसां, किञ्चाऽभ्युदयसाधनम्, तदेव मानवो धर्मो, नाऽन्यथेति मतं स्थितम्।
वस्तुतः श्रेय एवास्ति धर्मः पुमर्थलक्षणम्; तत्साधने तु कर्मादौ गौणं धर्मत्वमिष्यते।
"धर्मः श्रेयः समुद्दिष्टं, श्रेयोऽभ्युदयलक्षणम्"§ इति व्यासेन सुष्ठूक्तं तात्त्विकं धर्मलक्षणम्।
अत्राऽभ्युदयशब्देन निःश्रेयसं च लक्ष्यते, तद्द्वयं च चतुर्वर्गरूपमेवेति दर्शितम्।
धारणाद्धर्म इत्युक्तं यौगिकं धर्मलक्षणम्, धारणं च सुखेनाव-स्थापनं नाम गीयते।
प्रत्यक्षमर्थकामौ नृनवस्थापयतः सुखम्, मोक्षस्तु परमानन्दस्वरूपावस्थितिः स्वतः।
अतोऽर्थकाममोक्षाणां धर्मत्वमुचितं धृतेः, प्रथमः पुरुषार्थस्तु साक्षाद्धर्मोऽभिधीयते;
अर्थादिसाधनत्वेन महोपकारकत्वतः अत्युपादेयरूपत्वाद्धर्मस्य पुरुषार्थता।
साध्यं पुमर्थरूपेण, कर्त्तव्यत्वविवक्षया साधनं चेति, धर्मस्य स्वरूपद्वयमिष्यते।
अतः पुमर्थरूपस्य श्रेयसो मुख्यधर्मता; एवमेव च विज्ञेयं मानवं धर्मलक्षणम्।
विद्वद्भिः सेवितं, स्वस्य प्रियं चात्मन इष्यते श्रेय एवेति, तस्यैव मुख्यं धर्मत्वमुच्यते;
अद्वेषरागिभिः सद्भिर्विद्वद्भिरेव सेवितः त्रिवर्गोऽर्हति धर्मत्वं, स्वस्य चाऽन्यस्य धारणात्।
सतामर्थः परार्थत्वाद्, धर्मः सर्वस्य धारणात्, कामो निष्कामहेतुत्वाद्, धर्म एवास्ति तत्त्वतः।
मोक्षोऽपि सच्चिदानन्दरूपेणात्मविधारणात् धर्म एवेति साधूनां पुरुषार्थस्य धर्मता।
यं त्रिवर्गमविद्वांसो दुर्जना द्वेषरागिणः सेवन्ते, तदधर्मत्वं प्रत्यक्षमिह दृश्यते।
तैरर्थः सेवितोऽनर्थं स्वस्य चान्यस्य सूयते, धर्मश्चाऽधारणं, कामः कुरुते परपीडनम्।
अविद्वत्त्वादसाधुत्वाद् द्वेषरागादिकारणात्, न तेषां जायते मोक्षः, सुतरां तदधर्मता।
"ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः स्यात्" तस्मादविदुषां न सा, एवं सिद्धा त्वसाधूनां पुरुषार्थेष्वधर्मता;
तस्मादध्यात्मवित्त्वादियुक्तैः सद्भिर्निषेवितः पुमर्थो मुख्यतो धर्मो, गौणस्तत्साधनात्मकः।
एष एव मनूक्तार्थः सम्यक् सिध्यति जैमिनेः धर्मलक्षणसूत्रस्य मूलशब्दार्थदर्शनात्।
"चोदनालक्षणो ह्यर्थो धर्म" इत्यत्र तन्त्रतः चोदनेत्याह शिष्टाज्ञामात्मतुष्टिं च मानवीम्।
चोदनाऽध्यात्मविद्वाक्यं कर्मप्रवर्त्तकं; विधिः, शिष्टाज्ञा, शासनं, शास्त्रम्, उपदेशश्च कथ्यते;
अन्यार्थे चोदना बुद्धिः, प्रेरणा-ऽऽत्मप्रवर्त्तना हृदयस्याऽभ्यनुज्ञातमतुष्टिश्चेति निगद्यते।
"चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः"*। "प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा या शब्दश्रवणेन धीः,
सा चोदनेति सामन्यं लक्षणं हृदये स्थितम्"†। "प्रवर्त्तेऽहमिति ज्ञानं येन शब्देन जन्यते,
स चोदनोच्यते, यद्वा प्रवर्त्तनफला मतिः"‡। इत्थं शब्दे च बुद्धौ च चोदनेति पदं स्मृतम्।
अर्थशब्देन सूत्रेऽस्ति जैमिनीये विवक्षितं, धर्मार्थकाममोक्षाख्यं पुरुषार्थचतुष्टयम्।
इत्थमाप्तोपदेशेन, स्वात्मप्रेरणया च यः, पुमर्थो लक्ष्यते सोऽयं चोदनालक्षणः स्मृतः।
एवं चोदनयाऽध्यात्मविदामद्वेषरागिणाम्, आत्मबुद्ध्या च लक्ष्येत, योऽर्थ,स्तस्यैव धर्मता।
तस्मादस्ति चतुर्वर्गो मुख्यो धर्मस्तु धारणात्; तत्साधनेऽपि धर्मत्वं गौणमुक्तं महर्षिभिः।
एवं च धर्ममीमांसाशास्त्रकारस्य जैमिनेः, वेदव्यासस्य चाऽपीष्टं मानवं धर्मलक्षणम्।

---

§ भविष्य-पु० ब्राह्मखं०-अ० १८१ श्लो० ७।

* श्लो० वा० ११ सू० ५। † श्लो० वा० २११ सू० २। ‡ न्यायर० धृतं पूर्वाचार्यवचनम्, सू० २ वा० १२।

एतद्धि स्पष्टतो व्यासः प्रोक्तवान्भारते स्वयं अन्यत्राऽपि पुराणादौ; तद्दिङ्मात्रं प्रदर्श्यते—
"आचारमेव मन्यन्ते गरीयोधर्मलक्षणम्; अपरे नैवमिच्छन्ति, ये शङ्ख-लिखितप्रियाः।
मात्सर्याद् अथवा लोभान्न ब्रूयुर्वाक्यमीदृशम्; आर्षमप्यत्र पश्यन्ति विकर्मस्थस्य पातनम्।...
सर्वतः सत्कृतः सद्भिर्भूतिप्रवरकारणैः, हृदयेनाऽभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं व्यवस्यति।
यश्चतुर्गुण-सम्पन्नं धर्मं ब्रूयात्, स धर्मवित्, अहेरिव हि धर्मस्य पदं दुःखं गवेषितुम्।
यथा मृगस्य विद्धस्य पदमेकपदं नयेत्, लक्षेद्रुधिरलेपेन, तथा धर्मपदं नयेत्।
यथा सद्भिर्विनीतेन, यथा गन्तव्यमित्युत, राजर्षीणां वृत्तमेतद् एवं गच्छ युधिष्ठिर≍"
स्वरूपं लक्षणं चैवं धर्मस्य बहुधा स्मृतं वेद-शास्त्र-पुराणादौ; किञ्चिद्दिग्दर्श्यते ततः।
"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्"❀
"वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः" (भागवते)।
"तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः; अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मय-सङ्ग-मदैस्तव†"
"चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रमुपवेद-नयैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः‡"
"विद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च, आश्रमांश्च यथासंख्यमसृजत्सह वृत्तिभिः §"
"अहिंसा-लक्षणो धर्मः, हिंसा चाऽधर्मलक्षणा" (इत्यादि ननाधर्मलक्षणादिकं महाभारते द्रष्टव्यम्)
"धर्मः स यो नयत्येव मानवं शिव-सन्निधिम्; अधर्मो यो नयत्येव दूरं दूरतरं शिवात् ¶"
(१) "अन्तःकरणवृत्तौ वा, (२) वासनायां च चेतसः,

≍ म० भा० शां० अ० १३२ श्लो० १५—२२।

"सर्वतः = सर्वात्मना, सत्कृतः = श्रौतो धर्म आदृतः; सद्भिः = मन्वादिभिः सत्कृतः स्मार्त्तधर्मः; भूतिप्रवरकारणैः = भूतिप्रवराः = ईश्वराः, कारणानि = पारम्पर्यागतानि कुल-देश-ग्रामादि-परिगृहीतानि, तैरपि निमित्तैः सत्कृतः, मन्वादिभिरनुक्तोऽपि शिष्टैरादृत इत्यर्थः। हेतुत्रयाभावेऽपि स्वयं च यो धर्मत्वेन निश्चितः; एवं चतुर्भिः कारणैर्धर्मः सिध्यति...। चत्वारो गुणाः = आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीतिश्चेति, य एषामविरुद्धः चतुर्गुण-सम्पन्नः। पदं = भूमौ निहितं पदं स्थानं, लक्षेत् = लक्षयेत्, नयेत् = अन्यान्प्रापयेत्, युक्त्येति शेषः" इति नैलकण्ठीयम्।

❀ ऋक्संहिता, १, १६४, ५०; तथा तत्रैव १०, ९०, १६; चतुर्ष्वपि वेदेषु पुरुषसूक्ते मन्त्रोऽयं दृश्यते। एतद्विषये—

"अन्यत्साध्यमदृष्ट्वैव यागादीननुतिष्ठतः धार्मिकत्वसमाख्यानं तद्योगादिति गम्यते;...
तस्मात्तेष्वेव धर्मत्वं, 'धर्माणीति' च दर्शनात्; लिङ्ग-संख्याविनिर्मुक्तो धर्मशब्दो निदर्शनम्"

इति मीमांसा-श्लोकवार्तिके (सू० २ श्लो० १९२–९४) कुमारिलभट्टविचारो द्रष्टव्यः।

† भा० १, १७, २४। ‡ भा० ३, १२, ३५।

§. भा० ३, १२, ४१ [अत्र "तपः, शौचं, दया, सत्यम्" इति पाठान्तरम्। ¶. पूर्णज्योतिः १, २, १३।

(१) यागादि-कर्मानुष्ठानजन्योऽन्तःकरणस्य वृत्तिविशेषो धर्मः, ब्रह्मवधादिजन्यश्चाऽधर्म इति साङ्ख्यमतम्।

(२) क्षणिकविज्ञानसन्तानघटकस्य ज्ञानस्य पूर्वविज्ञानान्तरजन्ये शुभा-ऽशुभे वासने एव धर्मा-ऽधर्मौ इति बौद्धमतम्।

(३) पुद्गलेषु च पुण्येषु, (४) नृ-गुणे, (५) अपूर्व-जन्मनि +"

"धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियविग्रहः, धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।
दशकं शाश्वतं धर्मं वर्णयन्ति विपश्चितः; देश-कालादिनियता आचारा न सनातनाः।
अनर्थहेतूनाचारान्वर्जयित्वा स्वके स्वके, अशाश्वतेऽपि धर्मे तु प्रवृत्तिर्नैव दुष्यति।
धर्मा-ऽधर्मावनुस्यूतौ गुणौ सर्वेषु कर्मसु; न पृथक्कोऽपि धर्मोऽस्ति, नाऽधर्मो वा तथा पृथक्;
परस्वहरणैर्दैवपूजनं धर्मविप्लवः, विण्मूत्रादिविसर्गोऽपि धर्मः पीडादिवर्जने꙳"

"सत्यं दमस्तपः शौचं सन्तोषो ह्रीः क्षमार्जवं, ज्ञानं शमो दया ध्यानमेवं धर्मः सनातनः†"

"देशे काले उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितं पात्रे प्रदीयते यत्, तत्सकलं धर्मलक्षणम्‡"

"धर्मे पृष्टे मनुर्ब्रह्म जगतः कारणं ब्रुवन्, आत्मज्ञानं परं धर्मं वित्तेति व्यक्तमुक्तवान्;
प्राधान्यात्प्रथमाध्याये साधु तस्यैव कीर्त्तनम्, धर्मोऽन्यस्तु तदङ्गत्वाद् युक्तो वक्तुमनन्तरम्ⅴ"

"वेदविद्भिर्ज्ञात इति प्रयुञ्जानो विशेषणं, वेदादेव परिज्ञातो धर्म इत्युक्तवान्मनुः;
हृदयेनाभिमुख्येन ज्ञात इत्यपि निर्दिशन्, श्रेयःसाधनमित्याह, तत्र ह्यभिमुखं मनः,
वेदप्रमाणकः, श्रेयःसाधनं धर्म, इत्यतः, मनूक्तमेव मुनयः प्रणिन्युर्धर्मलक्षणम्*"

"अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः; श्रुतिप्रमाणको धर्मः; श्रुतिश्च द्विविधा, वैदिकी तान्त्रिकी च" [मन्वर्थमु० २,१ धृतं हारीतवचनम्]

"अलौकिकत्वाद् अदृष्टार्थत्वाद् अप्रवृत्तानां यज्ञादीनां शास्त्रात्प्रवर्त्तनं, लौकिकत्वाद् दृष्टार्थत्वाच्च प्रवृत्तेभ्यश्च मांसभक्षणादिभ्यः शास्त्रादेव निवारणं धर्मः; तं श्रुतेः, धर्मज्ञसमवायाच्च प्रतिपद्येत" [कामसूत्रे अ० २]

"सत्येन विधृतं सर्वमसत्यं विप्लवावहं, धारणात्सत्यमेवोक्तं धर्मशब्देन कोविदैः।
'आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्' इति प्राचीनवचनं सुव्यक्तं सत्यमूलकम्;
अनुकूलं वदंश्चौर्यं कर्त्तव्यं च विमूढधीः ताडयंश्चोरमायान्तमसत्यं वदति स्फुटम्×।
विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः, हृदयेनाभ्यनुज्ञात एष धर्मः सनातनः⁕"

---

(३) शुभा-ऽशुभकर्मवासनावासिताः कायारम्भनिमित्तभूताः पुद्गलाख्याः परमाणव एव धर्मा-ऽधर्मौ इति जैनमतम्।

(४) विहितकर्मजन्य आत्मनो विशेषगुणो धर्मः, निषिद्धकर्मजन्यश्च अधर्म इति नैयायिक-सिद्धान्तः; तदुक्तम्—

"विहित-क्रियया साध्यो धर्मः पुंसो गुणो मतः, प्रतिषेध्यक्रियासाध्यः पुंगुणोऽधर्म उच्यते" इति।

(५) शुभमपूर्वं धर्मः, अशुभं च अधर्म इति मीमांसकैकदेशिनः।

+ मी० श्लो० वा० २, १९५। ꙳ शतश्लोकीये धर्मशास्त्रे १–१०। † महाभारते।

‡ या० स्मृ० १,६। ⅴ मन्वर्थमु० १,५। * मन्वर्थमु० २,१।

×. "योऽन्यस्य स्यादुपपतिः, स कं किं वक्तुमर्हति?
यदन्यस्य ततः कुर्यान्न मृष्येदिति मे मतिः॥"

[म० भा० शां० अ० २५९ श्लो० २१] "य इति; 'अन्यस्य' भार्यायामिति शेषः, 'उपपतिः' जारः, (स्यात्, सः) कं (अन्यपुरुषं) किं वक्तुमर्हति? (न किमपीत्यर्थः) स्वस्यैव दुष्टत्वात्। 'यत्' यदि, 'अन्यस्य' अन्यं (पुरुषं), 'ततः' तस्मिन्नेव औपपत्ये विषये (स्वभार्यायां) 'कुर्याद्' दृग्गोचरीकुर्यात्, तदा न मृष्येदिति योजना। 'अन्यस्य' इति द्वितीयार्थे षष्ठी" इति तत्रत्यं नैलकण्ठीयम्।

⁕ शतश्लोकीयधर्मशास्त्रे।

"धर्मः क्रियात्मा निर्दिष्टः श्रेयोऽभ्युदयलक्षणः†, स तु पञ्चविधः प्रोक्तो वेदमूलः सनातनः।
अस्य सम्यगनुष्ठानात्स्वर्गो, मोक्षश्च, जायते; इह लोके सुखैश्वर्यमतुलं च खगाधिप।
वर्णधर्मः स्मृतस्त्वेकः, आश्रमाणामतः परं, वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु, गौणो नैमित्तिकस्तथा।
वर्णत्वमेकमाश्रित्य यो धर्मः सम्प्रवर्तते, वर्णधर्मः स उक्तस्तु, यथोपनयनं नृप।
यस्त्वाश्रमं समाश्रित्य अधिकारः प्रवर्तते, स खल्वाश्रमधर्मस्तु, भिक्षादण्डादिको यथा।
वर्णत्वमाश्रमत्वं च योऽधिकृत्य प्रवर्तते, स वर्णाश्रमधर्मस्तु, मौञ्जीया मेखला यथा।
यो गुणेन प्रवर्तेत गुणधर्मः स उच्यते, यथा मूर्धाऽभिषिक्तस्य प्रजानां परिपालनम्।
निमित्तमेकमाश्रित्य यो धर्मः सम्प्रवर्तते, नैमित्तिकः स विज्ञेयः, प्रायश्चित्तविधिर्यथा।
स चतुर्धा निरूप्यस्तु स्वरूप-फल-साधनैः, प्रमाणतश्च, प्रत्येकं समस्तैश्च यथाक्रमम् +"
साधारणो, विशेषश्च धर्मभेदद्वयं स्मृतं; साधारणं तु सर्वेषां, प्रतिवर्णं विशेषतः।
सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमोदमः, अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवं,
सन्तोषः समदृक्सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः, नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्,
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः, तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव,
श्रवणं कीर्त्तनं चाऽस्य स्मरणं महतां गतेः, सेवेज्याऽवनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणं,
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः, त्रिंशल्लक्षणवान् राजन्सर्वात्मा येन तुष्यति⊙"
"अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः, एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः"(१०,६३)
"सत्यमस्तेयमक्रोधो ह्रीः शौचं धीर्धृतिर्दमः, संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सर्व उदाहृतः +"
"आनृशंस्यमहिंसा चाऽप्रमादः संविभागिता, श्राद्धकर्माऽतिथेयं च सत्यमक्रोध एव च,
स्वेषु दारेषु संतोषः शौचं नित्यानसूयता, आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप ×"
"शौचं दानं तपः श्रद्धा गुरुसेवा क्षमा दया, विज्ञानं विनयः सत्यमिति धर्मसमुच्चयः⁘"
एवं साधारणो धर्मो नृणां शास्त्रेषु दर्शितः; वक्ष्यामो दशमाध्याये धर्मं वैशेषिकं नृणाम्।१।

---

†. "प्रवृत्तिलक्षणे धर्मे फलमभ्युदयो मतः, निवृत्तिलक्षणे धर्मे फलं निःश्रेयसं मतम्"
"धर्मात्सुखं च ज्ञानं च यस्मादुभयमाप्नुयात्, तस्मात्सर्वं परित्यज्य विद्वान्धर्मं समाचरेत्"
[स्कान्दे]
"धर्मोऽभ्युदय-निश्रेयसहेतुः; तत्र याग-दानाद्यनुष्ठानजनितो धर्मोऽभ्युदयहेतुः,
अष्टांगयोगाऽनुष्ठानजनितश्च निश्रेयसहेतुः।" [सां॰ तत्त्वकौ॰ का॰ २३]
"यतोऽभ्युदय-निःश्रेयससिद्धिः, स धर्मः" इति काणादसूत्रमनुसृत्य धर्मस्य लक्षणमाह- 'धर्म' इति; तत्र स्वाराज्यसाम्राज्याद्यैश्वर्यविशेषोऽभ्युदयः, निश्चितं श्रेयः = कल्याणं च 'निःश्रेयसं' कैवल्यम्। 'जनितश्च' यम-नियमादिजनितोऽशुक्लाऽकृष्णाख्यो धर्मविशेषश्चेत्यर्थः (पा॰ ४ सू॰ ७ इति योगसूत्रं निरीक्ष्यम्)" इति तत्रत्या विद्वत्तोषिणी।
"धर्मेण गमनमूर्ध्वं, गमनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण, ज्ञानेन चाऽपवर्गो, विपर्ययादिष्यते बन्धः"
[सां॰ का॰ ४४]

+ भविष्यपु॰ ब्राह्मपर्व, अ॰ १८१, श्लो॰ ७—१६।
"अत्र च धर्मशब्दः षड्विधस्मार्त्तधर्मविषयः; तद्यथा—वर्णधर्म, आश्रमधर्मो, वर्णाश्रमधर्मो, गुणधर्मो, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मश्चेति। तत्र वर्णधर्मो—'ब्राह्मणो नित्यं मद्यं वर्जयेद्' इत्यादिः। आश्रमधर्मः—अग्नीन्धन-भैक्षचर्यादिः। वर्णाश्रमधर्मः—'पलाशो दण्डो ब्राह्मणस्य' इत्येवमादिः। गुणधर्मः—शास्त्रीयाऽभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापरिपालनादिः। निमित्तधर्मो—विहिताऽकरण-प्रतिषिद्धसेवन-निमित्तं प्रायश्चित्तम्। साधारणधर्मः—अहिंसादिः, "न हिंस्यात्सर्वाभूतानि' इत्याचाण्डालं साधारणो धर्मः"
[या॰ स्मृ॰ अ॰ १ श्लो॰ १ मिताक्षरा]
⊙. भा॰ स्कं॰ ७ अ॰ ११ श्लो॰ ८—१२। + या॰ स्मृ॰ प्रायश्चित्त॰ श्लो॰ ६६।
×. महाभारते बहुत्र द्रष्टव्यम्। ⁘ वीरमित्रोदयधृतं देवलवचनम्।

कामा-ऽकामात्मता-निषेधः, कर्मसु सम्यग्वृत्तिविधानञ्च

कामात्मता न प्रशस्ता, न चैवेहास्त्यकामता, काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः २
संकल्पमूलः कामो वै, यज्ञाः संकल्प-संभवाः, व्रतानि यमधर्माश्च, सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ३
अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित्, यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ४
तेषु सम्यग्वर्त्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्, यथासङ्कल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते ५

स्वहृदयाभ्यनुज्ञाख्या यात्मतुष्टिः परा प्रमा धर्मे प्रोक्ता, तया स्याद्धि कामात्मताग्रहभ्रमः ;
"हृदयेनाभ्यनुज्ञात" इतीच्छाविषयोऽस्ति यः, स धर्मः स्यादिति व्याख्याविकल्पे भ्रमसंभवः ;
ततः कामात्मता स्वेच्छाचारिताख्या प्रसज्यते, तया परार्थबाधेति न सा लोके प्रशस्यते ;
स्वार्थाभिरुचयो लोका निम्नगाश्चित्तवृत्तयः, स्वभावतः प्रवर्त्तन्ते परहान्यात्मतुष्टये।
अथ धर्मस्वरूपं चेत् स्वेच्छाचरणमिष्यते, तर्हि भूयाननर्थोऽत्र प्रसज्येतानपेक्षितः ;
यत्र तुष्यति यस्यात्मा स तत्कर्म करिष्यति, एवं कामात्मता लोके प्रचरेदव्यवस्थिता ;
व्रीहियवं पृथिव्यां यद् हिरण्यं पशवः स्त्रियः, तदेकस्यापि पर्याप्तं नास्ति कामात्मनः सतः ;
एवमेकस्य पुंसोऽपि कामात्मताऽवरोत्स्यते, लोकवृत्तिं हि सम्पूर्णामतः सा प्रतिषिध्यते।
यथा कामात्मता हेया तथैवाकामता नृभिः, लोकार्थबाधिका ह्याद्या, कर्मण्यन्त्याऽप्रयोजिका ;
न कर्मणि प्रवृत्तिः स्यादकामस्य कदापि नुः, तस्मादकामता चापि नृणामत्र निषिध्यते।
"यदा ते स्युः सुमनसो लोके धर्मार्थनिश्चये कालप्रभवसंस्थासु सज्जन्ते च त्रयस्तदा।
धर्ममूलः सदैवार्थः, कामोऽर्थफलमुच्यते, सङ्कल्पमूलास्ते सर्वे, सङ्कल्पो विषयात्मकः;
विषयाश्चैव कार्त्स्न्येन सर्व आहारसिद्धये, मूलमेतत् त्रिवर्गस्य; निवृत्तिर्मोक्ष उच्यते +"
"नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ;
नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ;
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ;
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ, तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते" (गीता)
इत्यादिभगवद्वाक्यैः स एवार्थः प्रमीयते, तस्मादकामतापीह लोके नैव प्रशस्यते।
किन्तु सर्वा क्रिया लोके दृश्यते कामहेतुकी तस्मात्कर्मसु सिद्ध्यर्थं सम्यग्वृत्तिर्विधीयते।२-४।
कामात्मताऽतिगा ह्यादावन्ते चाकामताऽतिगा, अतोऽत्र मध्यमा वृत्तिरतिवर्जे विधीयते।
कर्मयोगेषु यस्यास्ति सम्यग्वृत्तिः, स मानवः, इहावाप्तत्रिवर्गः स्यादमुत्रामृतमश्नुते।
या परार्थाऽविरोधेन स्वार्थिके कर्मणि स्थितिः, कामाकामात्मता-भिन्ना सा सम्यग्वृत्तिरुच्यते।
आत्मौपम्येन भूतानां विषये यः प्रवर्त्तते कर्मयोगेषु, तस्यैव सम्यग्वृत्तिः प्रसिध्यति ;
अतः स्वार्थं परार्थेन विनियम्यैव साधयेत्, ना स्वधर्मानुसारेण परधर्मानपीडयन्।
"असद्वृत्तस्तु कामेषु कामोपहतचेतनः, नरकं समवाप्नोति तत्फलं न समश्नुते;
तस्माच्छ्रुतिस्मृतिप्रोक्तं यथाविध्युपपादितम्, काम्यं कर्मेह भवति श्रेयसे, न विपर्ययः" §
"निवर्त्तकं हि पुरुषं निवर्तयति जन्मतः, प्रवर्तकं हि सर्वत्र पुनरावृत्तिहेतुकम् ;
संसारभीरुभिस्तस्मान्न युक्तं कामवर्जनम्, विधिवत्कर्म कर्तव्यं ज्ञानेन सह सर्वदा ;
न देहिनां यतः शक्यं कर्तुं कर्माण्यशेषतः, तस्मादामरणाद्वैधं कर्तव्यं योगिना सदा ;
हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हतास्त्वज्ञानिनः क्रियाः, अपश्यन्नन्धको दग्धः पश्यन्नपि च पङ्गुकः"*
"कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः, लोक-संग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ;

+ म० भा० शां० अ० १२३, श्लो० ३—५। § मनौ मूले प्रक्षिप्तमेतत् श्लोकद्वयम्। * मनौ परिशिष्टे।

वेदोऽखिलो धर्ममूलं, स्मृति-शीले卐 च तद्विदाम्, आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च ६

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांस्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्;
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च, कर्त्तव्यानीति मे पार्थ, निश्चितं मतमुत्तमम्;
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः;
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते;
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्", एवमादि भगवद्गीतासु दृश्यम्।
"'वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते, पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः।
वर्णाश्रमेषु ये धर्माः शास्त्रोक्ता नृपसत्तम, तेषु तिष्ठन्नरो विष्णुमाराधयति; नान्यथा" ×
"कर्म-योगं च वक्ष्यामि यथाविष्णुविभाषितम्, ज्ञानयोगसहस्राद्धि कर्मयोगः प्रशस्यते;
कर्मयोगोद्भवं ज्ञानं तस्मात्तत्परमं पदम्; कर्मज्ञानोद्भवं ब्रह्म, न च ज्ञानमकर्मणः;
तस्मात्कर्मणि युक्तात्मा तत्त्वमाप्नोति शाश्वतम् +" इत्यादिशास्त्रतात्पर्यमपि चात्रैव विद्यते।
तस्मादकामतां हित्वा कामात्मतां च कर्मसु, आत्मधर्मानुसारेण नरः सम्यक् प्रवर्तताम्।
"ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्; तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा; मा गृधः कस्य स्विद्धनम्।
कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जिजीविषेच्छतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे"‡।५।

धर्ममूलं, तत्प्रमाणं च

"श्रुतिः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः, सम्यक् सङ्कल्पजः कामो, धर्ममूलमिदं स्मृतम्※'
"अद्रोहश्चाप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः, ब्रह्मचर्यं ततः सत्यमनुक्रोशः क्षमा धृतिः,
सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतद्दुरासदम्" इति पूर्णज्योतिर्धृतं मत्स्यपुराणवचनम्।
"आन्तरश्चैव बाह्यश्च धर्मो द्वेधा प्रकीर्तितः; आन्तरो मूलरूपस्तु, बाह्यस्तस्य फलात्मकः।
परमार्थानुसरणमनर्थस्य च वर्जनं, सत्यप्रियत्वं सर्वस्य मूलं धर्मस्य कीर्तितम् §"
"वेदो धर्ममूलम्, तद्विदां च स्मृतिशीले" इति गौतमधर्मसूत्रे।
धर्ममूलं वेदमाहुः ग्रन्थराशिमकृत्रिमं, तद्विदां स्मृतिशीले च, साध्वाचारं, मनःप्रियम् ✝"
धर्ममूलपदेनाऽत्र धर्महेतु-प्रमाणयोः उभयोर्ग्रहणं, तच्च द्वयमेव निरूप्यते।
यदेव कारणं धर्मे तत्प्रमाणमपीष्यते; वेदादिभिः कृतो धर्मस्तैरेव च प्रमीयते।
वेदपाठादितः, शीलाचाराभ्याम्, आत्मतुष्टितः, धर्म उत्पद्यते; तस्मादस्ति वेदादिमूलकः।
वेद-स्मृती, सतां शीलाचारौ, दृष्टास्ति धर्मधीः, आत्मतुष्टेश्च, तस्मात्तत्सर्वं तन्मानमिष्यते।
वेदो = ज्ञानं च, शास्त्रं च मन्त्र-ब्राह्मणसंज्ञकम्; धर्मशास्त्रं च, ध्यानं च, स्मृतिरित्यभिधीयते।
ब्रह्मण्यतादिकं शीलं त्रयोदशविधं स्मृतम्, सदाचारश्च = शिष्टानां कर्माऽभ्युदयसाधनम्;
आत्मतुष्टिः = स्वकर्त्तव्यनिर्णये कृतकृत्यता, सर्वमेतद्धवेद्धर्मे मूलं मानं च मानवे।
अत्र वेदोऽखिलो विद्याधर्मस्थानात्मकः स्मृतः, यथाह भगवान्व्यासो याज्ञवल्क्यश्च वेदकृत्-
"पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां, धर्मस्य च चतुर्दश" ×

卐 "ब्रह्मण्यता, देवपितृभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, अनसूयता, मृदुता, अपारुष्यं, मैत्रता, प्रियवादित्वं, कृतज्ञता, शरण्यता, कारुण्यं, प्रशान्तिश्चेति त्रयोदशविधं शीलं" [मन्वर्थमु० २, ६ धृतं हारीतवचनम्।

× विष्णुपु० अं० ३, अ० ८। + इति मात्स्ये अ० ५२। ‡ इति यजुर्वेदे।

※ या० स्मृ० अ० १ श्लो० ७। § शतश्लो० धर्मशा०। ✝ स्मृतिचन्द्रिकाधृतं व्याससवचनम्।

× या० स्मृ० १–३।

"अङ्गानि, वेदाश्चत्वारो मीमांसा, न्यायविस्तरः, पुराणं, धर्मशास्त्रं च, विद्या ह्येताश्चतुर्दश ;
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः, अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः" +
"दुर्बोधा वैदिकाः शब्दाः प्रकीर्णत्वाच्च ये खिलाः, तज्ज्ञैस्त एव स्पष्टार्थाः स्मृतितन्त्रे प्रतिष्ठिताः ÷
"तानेव वैदिकान्मन्त्रान् भारतादि-निवेशितान्, स्वाध्याय नियमं हित्वा लोकबुद्ध्या प्रयुञ्जते" ∀
"इतिहासः पुराणं च कृत्रिमत्वेन निश्चिते, तथाप्यकृत्रिमे वेदे तद्विद्यात्वेन सम्मतम्" ¶
"इतिहास-पुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत्, (वेदं समुपबृंहयेत्)
बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरेदिति (प्रतरिष्यति) ||
"विषयो वेदवाक्यानां पदार्थैः प्रतिपाद्यते, ते च जात्यादिभेदेन सङ्कीर्णा लोकवर्त्मनि ;
स्वलक्षणविविक्तैस्तैः प्रत्यक्षादिभिरञ्जसा परीक्षकार्पितैः शक्याः प्रविवेक्तुं, न तु स्वतः ।
वेदोऽपि विप्रकीर्णात्मा प्रत्यक्षाद्यवधारितः, स्वार्थं साधयतीत्येवं ज्ञेयास्ते न्यायविस्तरात्";*
"प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्, आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता"; †
"धर्मे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना, इतिकर्त्तव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति"; ‡
"आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्त्ता, दण्डनीतिश्च शाश्वती, विद्याश्चतस्र एवैता लोकसंस्थितिहेतवः ;
आन्वीक्षिक्यात्मविज्ञानं, धर्माधर्मौ त्रयीस्थितौ, अर्थानर्थौ च वार्त्तायां, दण्डनीतौ नयानयौ"§
एवं रूपोऽखिलो वेदो धर्ममूलं स एव, यः सद्धेतुमूलको, जीवल्लोकाऽनुष्ठानलक्षणः ।
सद्धेतुमूलकं नूनं सल्लोकमतवाङ्मयम्, सच्छास्त्रमुच्यते; त्वन्यदसच्छास्त्रमिति स्थितिः ।
यः पुरुषार्थहेतुः स्याल्लोकसंग्रहकारकः, सद्धेतुः स हि विज्ञेयः, कामादन्यः प्रवर्तते ;
तस्मादस्ति द्विधा शास्त्रं सदसद्धेतुमूलकम्, सच्छास्त्रं सेवते धीमानसच्छास्त्रमुपेक्षते ।
शपथेनाभिशापेन स्तुत्याऽऽचिख्यासया तथा, परिदेवनया निन्दा-प्रशंसाभ्यामितीदृशैः
उच्चावचैरभिप्रायैर्ऋषीणां मन्त्रदृष्टयः, भवन्तीत्याह यास्कोऽपि वेदाङ्गकृदृषिः स्वयम् ; ¶
"अथर्वऋग्यजुःसाम्नां वेदेष्विह पृथक् पृथक्, ऋषीणां तप्यतां तेषां तपः परमदुश्चरम् ;
मन्त्राः प्रादुर्भवन्त्यादौ पूर्वमन्वन्तरस्य ह, असन्तोषाद्भयाद्दुःखान्मोहाच्छोकाच्च पञ्चधा";∀
"अमूलानि च शास्त्राणि हेतुभिश्चित्रितानि च × 'कामादन्ये भयादन्ये कारणैरपरैस्तथा'' ÷
असन्तोऽपि च कुर्वन्ति शास्त्रमित्याह धर्मज्ञः ।
कामात्क्रोधादनुक्रोशाल्लोभान्मोहाद्भयाद्ध्रियः दैन्यान्मानादिहेतोश्च कृतं शास्त्रमसन्मतम्,
तन्न धर्मे प्रमाणं स्यादित्याह जैमिनिः स्वयम् ; तस्माद्धेयमसच्छास्त्रं विदुषा "हेतुदर्शनात्"+
रागद्वेषाऽनृतभ्रान्तिव्याघातादिविवर्जितम्, पुमर्थसाधनं लोकहितमात्रनिमित्तकम्,
शिष्टपरिषदाऽध्यात्मविदा वा कृपया कृतम्, सच्छास्त्रमनुसन्धेयं सुधियाऽध्यात्मचेतसा ।
सच्छास्त्रमिष्यते पुंसां कार्याकार्यव्यवस्थितौ प्रमाणं परमं; नान्यदसच्छास्त्रमपीति दिक् ।
बुद्धिरेव परं मानं सदसच्छास्त्रनिर्णये, सा चाध्यात्मविदामेव गृह्यते तत्त्वदर्शिका ।
यद्विधानानुसारं च जनता नानुतिष्ठति, तत्राप्रामाण्यमायाति ह्यननुष्ठानलक्षणम् ;
अदूष्यमपि नो मानं धर्मे शास्त्रं तु तादृशम्, परिस्थितिविशेषार्थं कृतं कालान्तरेऽक्षमम् ।
पर्षदा विदुषा वा यो धर्मः काले विधीयते, सोऽपि कालान्तरे श्रेयोऽनुसारं परिवर्त्यते ;

÷ वि० पु० अं० ३, अ० ६ श्लो० २८–२९; महा० भा० शां० अ० १२२। + स्मृ० च० धृतं मरीचिवचनम् । ∀ शाण्डिल्यसूत्रभाष्यधृतम् । ¶ तन्त्रवार्तिके । || महाभारते आदि० अ० १ श्लो० २९३ ।
* तन्त्रवार्तिके । † कौटलीयार्थशास्त्रे, न्यायभाष्ये च । ‡ श्लोकवार्तिके । § कामन्दके ।
¶ नि० अ० ७ खं० ३ वा० २–८ ∀ मात्स्ये अ० १४५ श्लो० ६२–६३; वायुपु० च अ० ५९ श्लो० ६०–६१ ।
× म० भा० शां० १९–२ । ÷ म० भा० शां० २६६–१५ । + मी० द० १-३-४ ।

"अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे परे, अन्ये कलियुगे धर्मा यथाशक्ति कृता इव" ×
"वेदवादाश्चानुयुगं ह्रसन्तीति नः श्रुतम्" + "प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते" ÷
मत्वा = शुद्धधिया ध्यात्वा कर्त्तुं शास्त्रं नवं पुनः, अन्यः कालो य आयाति तन्मन्वन्तरमुच्यते।
मनवस्तत्त्वमन्तारस्तत्कालीनमहर्षयः, आवश्यकं प्रकुर्वन्ति पुरुषार्थानुशासनम्।

सदाचार-(शिष्टाचार)-निरूपणम्

तत्र शिष्टलक्षणम्

धर्मे वेदादिशास्त्राणां प्रामाण्यमुपपादितम्; प्रामाण्यमिह साधूनामाचारस्य निरूप्यते।
साध्नोति परकार्यं यः स साधुः=सज्जनः स्मृतः, शिष्टश्चेति; सदाचारः शिष्टाचारश्च कथ्यते।
"अतः शिष्टान् प्रवक्ष्यामि सतः साधूंस्तथैव च—
सदिति ब्रह्मणः शब्दस्तद्वन्तो ये भवन्त्युत * सायुज्यं ब्रह्मणोऽत्यन्तं तेन सन्तः प्रचक्षते(?)
विद्यायाः साधनात्साधुर्ब्रह्मचारी गुरोर्हितः; क्रियाणां साधनाच्चैव गृहस्थः साधुरुच्यते;
साधनात्तपसोऽरण्ये साधुर्वैखानसः स्मृतः; यतमानो यतिः साधुः स्मृतो योगस्य साधनात्।
एवमाश्रमधर्माणां साधनात्साधवः स्मृताः, गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः" ⁂
"न प्रहृष्यति सम्माने, नावमाने च कुप्यति, न क्रुद्धः परुषं ब्रूयादेतद्धि साधुलक्षणम्"‖
"सत्यं तपस्तथा यज्ञो दया क्षान्तिरलोभता, ब्रह्मचर्यं दमोऽक्रोधो दानं शिष्टस्य लक्षणम् §"
"न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्, न चाङ्गचपलो विप्र इति शिष्टस्य लक्षणम् ¶
पारम्पर्यागतो येषां वेदः सपरिबृंहणः, ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः;
यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम्, न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः"ɣ
"धर्मेणाऽधिगतो येषां वेदः सपरिबृंहणः, शिष्टास्तदनुमानज्ञाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः" °
"धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिबृंहणः, ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः" >
"शिषेर्धातोश्च निष्ठान्ताच्छिष्ट-शब्दं प्रचक्षते; मन्वन्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धार्मिकाः,
मनुः सप्तर्षयश्चैव लोकसन्तानकारिणः, तिष्ठन्तीह च धर्मार्थं ताञ्छिष्टान्सम्प्रचक्षते' ⁙

"ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या अलोलुपा अगृह्यमाणकारणाः
किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चिद्विद्यायाः पारङ्गताः तत्रभवन्तः शिष्टाः" 卐

(अथ शिष्टाचार-लक्षणम्)

"तैः शिष्टैश्चरितो धर्मः स्थाप्यते वै युगे युगे, त्रयी, वार्ता, दण्डनीतिः प्रजावर्णाश्रमेप्सया;
शिष्टैराचर्यते यस्मात्पुनश्चैव मनुक्षये, पूर्वैः पूर्वमतत्वाच्च शिष्टाचारः स शाश्वतः।
दानं सत्यं तपोऽलोभो विद्येज्या पूजनं दमः, अष्टौ तानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्।
शिष्टा यस्माच्चरन्त्येनं मनुः सप्तर्षयश्च ह, मन्वन्तरेषु सर्वेषु शिष्टाचारस्ततः स्मृतः।

× म० भा० शां० अ० २६६ श्लो० ८। + म० भा० शां० २६६-७। ÷ वायु० ५९-५६।
* "संयुज्य ब्रह्मणा ह्यन्तः" इति मात्स्ये पाठः। (?) "प्रचक्ष्यते"—पाठ०। ⁂ वायुपु० अ० ५९; मत्स्यपु० अ० १४५। ‖ वाच० साधुशब्दे। § मत्स्य० १४५-४१। ¶ "गोचर", इति पाठ०। ɣ वसि० स्मृ० अ० ६, श्लो० ३८-४०। "श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः; तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्; शिष्टः पुनरकामात्मा। अगृह्यमाणकारणो धर्मः" इति—वसिष्ठधर्मसूत्राणि अ० १ सू० ३—६।
° बौधा० प्र० १ अ० १ सू० ६। "उपदिष्टो धर्मः प्रतिवेदम्; तस्यानुव्याख्यास्यामः। स्मार्तो द्वितीयः; तृतीयः शिष्टागमः। शिष्टाः खलु विगतमत्सरा, निरहंकाराः, कुम्भीधान्या, अलोलुपा, दम्भदर्पलोभमोहक्रोधविवर्जिताः" इति बौधायनधर्मसूत्रे प्र० १ अ० १ सू० १-५।
> मनु० १२, १०९। ⁙ मात्स्ये अ० १४५। 卐 पृषोदरादीनीति (६।३।१०९) सूत्रे महाभाष्यम्।

विज्ञेयः श्रवणाच्छ्रौतः स्मरणात्स्मार्त्त उच्यते , इज्यावेदात्मकः श्रौतः, स्मार्तो वर्णाश्रमात्मकः।
श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितो धर्मो वर्णाश्रमात्मकः , शिष्टाचार-प्रवृद्धश्च धर्मोऽयं साधुसम्मतः।
धर्मज्ञैर्विहितो धर्मः श्रौतः स्मार्तो द्विजातिभिः , दाराग्निहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्य लक्षणम्।
स्मार्तो वर्णाश्रमाचारो यमैश्च नियमैर्युतः। पूर्वेभ्यो वेदयित्वेह श्रौतं सप्तर्षयोऽब्रुवन् ;
ऋचो यजूंषि सामानि ब्रह्मणोऽङ्गानि वै श्रुतिः। मन्वन्तरस्यातीतस्य स्मृत्वा यन्मनुरब्रवीत् ,
तस्मात्स्मार्तः स्मृतो धर्मो वर्णाश्रमविभागजः। एवं वै द्विविधो धर्मः शिष्टाचारः स उच्यते" ÷
"यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम , पञ्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु सर्वदा।
कामक्रोधौ वशे कृत्वा दम्भं लोभमनार्जवं , धर्ममित्येव सन्तुष्टास्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः।
न तेषां विद्यते वृत्तं*यज्ञ-स्वाध्यायशीलिनाम् ; आचारपालनं चैव द्वितीयं शिष्टलक्षणम्।
गुरुशुश्रूषणं सत्यमक्रोधो दानमेव च , एतच्चतुष्टयं ब्रह्मन् , शिष्टाचारेषु नित्यदा।
शिष्टाचारे मनः कृत्वा प्रतिष्ठाप्य च सर्वशः यामयं लभते वृत्तिं, सा न शक्या ह्यतोऽन्यथा।
वेदस्योपनिषत्सत्यं, सत्यस्योपनिषद्दमः , दमस्योपनिषत्त्यागः, शिष्टाचारेषु नित्यदा।
ये तु धर्मानसूयन्ते बुद्धिमोहान्विता नराः , अपथा गच्छतां तेषामनुयाता च पीड्यते।
ये तु शिष्टाः सुनियताः श्रुति-त्यागपरायणाः , धर्मपन्थानमारूढाः सत्यधर्मपरायणाः ,
नियच्छन्ति परां बुद्धिं शिष्टाचारान्विता जनाः , उपाध्यायमते युक्ताः स्थित्या धर्मार्थदर्शिनः।
नास्तिकान्भिन्नमर्यादान्क्रूरान्पापमतौ स्थितान् त्यज तान् ज्ञानमाश्रित्य, धार्मिकानुपसेव्य च।
कामलोभग्रहाकीर्णां पञ्चेन्द्रियजलां नदीं नावं धृतिमयीं कृत्वा, जन्मदुर्गाणि सन्तर।
क्रमेण सञ्चितो धर्मो बुद्धियोगमयो महान् शिष्टाचारे भवेत्साधू रागः शुक्लेव†वाससि।
अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतहितं परम् , अहिंसा परमो धर्मः, स च सत्ये प्रतिष्ठितः ;
सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः सत्यमेव गरीयस्तु शिष्टाचारनिषेवितम्।
आचारश्च सतां धर्मः, सन्तश्चाचारलक्षणाः ; यो यथा प्रकृतिर्जन्तुः स स्वां प्रकृतिमश्नुते ;
पापात्मा क्रोध-कामादीन्दोषानाप्नोत्यनात्मवान्।
आरंभो न्याययुक्तो यः स हि धर्म इति स्मृतः ; अनाचारस्त्वधर्मेति, एतच्छिष्टानुशासनम्।
अक्रुध्यन्तोऽनसूयन्तो निरहङ्कार-मत्सराः ऋजवः शमसम्पन्नाः शिष्टाचारा भवन्ति ते ;
त्रैविद्यवृद्धाः शुचयो वृत्तवन्तो मनस्विनः गुरुशुश्रूषवो दान्ताः शिष्टाचारा भवन्त्युत।
तेषामहीनसत्त्वानां दुष्कराचारकर्मणां स्वैः कर्मभिः सत्कृतानां घोरत्वं संप्रणश्यति।
तं सदाचारमाश्चर्यं पुराणं शाश्वतं ध्रुवं धर्मं धर्मेण पश्यन्तः स्वर्गं यान्ति मनीषिणः।
आस्तिका मानहीनाश्च द्विजातिजनपूजकाः श्रुतवृत्तोपसम्पन्नाः सन्तः स्वर्गनिवासिनः।
वेदोक्तः परमो धर्मो, धर्मशास्त्रेषु चाऽपरः , शिष्टाचारश्च शिष्टानां, त्रिविधं धर्मलक्षणं ‡
पारणं चाऽपि विद्यानां, तीर्थानामवगाहनं , क्षमा सत्यार्जवं शौचं सतामाचारदर्शनम्।
सर्वभूतदयावन्तो अहिंसानिरताः सदा , परुषं च न भाषन्ते सदा सन्तो द्विजप्रियाः ;
शुभानामशुभानां च कर्मणां फलसञ्चये विपाकमभिजानन्ति, ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः।
न्यायोपेता गुणोपेताः सर्वलोकहितैषिणः , सन्तः स्वर्गजिताः शुक्लाः संनिविष्टाश्च सत्पथे ,

÷ मात्स्ये अ० १४५; वायुपु० च अ० ५९। * 'वृत्तं' वृतं, स्वेच्छोपातमिति यावत् ; 'वृत्तोऽधीतेऽप्यतीतेऽतिवर्त्तुलेऽपि मृते वृते' इति मेदिनी" (नीलकं० टी०। † "शुक्लेव; 'व' इति इवार्थे; 'व वा यथा तथेवैवम्' इत्यमरः" (नी० कं० टी०)।

‡ "वेदोक्तः अग्निहोत्रादिः, धर्मशास्त्रोक्तः अष्टकाश्राद्धादिः, शिष्टाचारः होलकादिः, 'शिष्टानां' तुष्टिरिति शेषः; तदुक्तमभियुक्तैः 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः' इति; अस्या अपि शिष्टाचार एवान्तर्भावात् 'त्रिविधम्' इत्युक्तम्। 'पारणं' समापनम्" [नैलकण्ठीयम्]।

दातारः संविभक्तारो दीनाऽनुग्रहकारिणः, सर्वपूज्याः श्रुतधनास्तथैव च तपस्विनः,
सर्वभूतदयावन्तस्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः। दीनशिष्टाः सुखाँल्लोकानाप्नुवन्तीह च श्रियम्।
पीडया च कलत्रस्य, भृत्यानां च, समाहिताः, अतिशक्त्या प्रयच्छन्ति सन्तः सद्भिः समागताः,
लोकयात्रां च पश्यन्तो धर्ममात्महितानि च; एवं सन्तो वर्तमानास्त्वेधन्ते शाश्वतीः समाः।
अहिंसा सत्यवचनमानृशंस्यमथार्जवम्, अद्रोहो नाऽभिमानश्च ह्रीस्तितिक्षा दमः शमः;
धीमन्तो धृतिमन्तश्च भूतानामनुकम्पकाः, अकाम-द्वेषसंयुक्तास्ते सन्तो लोकसाक्षिणः।
त्रीण्येव तु सतामाहुः सन्तः पदमनुत्तमं—न चैव द्रुह्येद्, दद्याच्च, सत्यं चैव सदा वदेत्।
सर्वत्र च दयावन्तः सन्तः करुणवेदिनः, गच्छन्तीह सुसन्तुष्टा धर्मपन्थानमुत्तमम्।
शिष्टाचारा महात्मानो येषां धर्मः सुनिश्चितः—अनसूया क्षमा शान्तिः सन्तोषः प्रियवादिता,
काम-क्रोधपरित्यागः, शिष्टाचारनिषेवणं, कर्म च श्रुतसम्पन्नं सतां मार्गमनुत्तमम्।
शिष्टाचारं निषेवन्ते नित्यं धर्ममनुव्रताः, प्रज्ञाप्रासादमारुह्य मुच्यन्ते महतो भयात्,
प्रेक्षन्तो लोकवृत्तानि विविधानि द्विजोत्तम, अतिपुण्यानि, पापानि, तानि द्विजवरोत्तम।
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाप्रज्ञं यथाश्रुतं, शिष्टाचारगुणं ब्रह्मन्, पुरस्कृत्य द्विजर्षभ" §
'अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्, यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः" ‖
"त्रैविद्यवृद्धा यं ब्रूयुर्धर्मं धर्मविदो जनाः, पवने पावने चैव स धर्मो नात्र संशयः" ⁂
"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते" †
"ते धर्म-विचिकित्सा" चेदित्यादौ तैत्तिरीयके, शिष्टाचारस्य प्रामाण्यं साक्षादुक्तं महर्षिणा ‡

शिष्टाचार-प्रामाण्याक्षेपः

"सदाचारो मतो धर्मः, सन्तस्त्वाचारलक्षणाः, साध्यासाध्यं कथं शक्यं, सदाचारो ह्यलक्षणः।
दृश्यते धर्मरूपेण ह्यधर्मं प्राकृतश्चरन्, धर्मं चाधर्मरूपेण कश्चिदप्राकृतश्चरन्;
कामादन्येच्छया चाऽन्ये कारणैरपरैस्तथा असन्तोऽपि वृथाचारं भजन्ते बहवोऽपरे;
धर्मो भवति स क्षिप्रं, प्रलापस्त्वेव साधुषु, अथैतानाहुरुन्मत्तानपि चाऽवहसन्त्युत।
महाजना ह्युपावृत्ता राजधर्मं समाश्रिताः; न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते;
तेनैवान्यः प्रभवति, सोऽपरं बाधते पुनः, दृश्यते चैव स पुनस्तुल्यरूपो यदृच्छया;
येनैवान्यः प्रभवति, सोऽपरानपि बाधते, आचाराणामनैकाग्र्यं सर्वेषामेव लक्ष्यते।
चिराऽभिपन्नः कविभिः पूर्वं धर्म उदाहृतः, तेनाचारेण पूर्वेण संस्था भवति शाश्वती ¶"
'भगवन्नाश्रमाः सर्वे पृथगाचारदर्शिनः, इदं श्रेय इदं श्रेय इति सर्वे प्रबोधिताः;
तांस्तु विप्रस्थितान् दृष्ट्वा शास्त्रैः शास्त्राभिनन्दिनः, स्वशास्त्रैः परितुष्टांश्च श्रेयो नोपलभामहे'()
"के शिष्टा? ये सदाचाराः; सदाचाराश्च तत्कृताः, इतीतरेतराधीननिर्णयत्वादनिर्णयः;
स्वयमज्ञातमूलाश्च शिष्टाचारप्रमाणताम्, वदन्तोऽपि न शोभन्ते स्मृतिकारास्ततोऽधिकाः;
न च तेषां श्रुतिर्मूलं व्यवहारस्य दृश्यते; यदि च स्यात्परोक्षाऽपि स्मर्येतैव ह्यसौ ध्रुवम् +"
अन्योन्याश्रय आनन्त्यमव्यवस्थाऽनवस्थितिः, मिथोविभिन्नरूपत्वं विरुद्धत्वं च साहसम् §

---

§ म० भा० वन० अ० २०७। ‖ मनु० १२-१०८।

⁂ वसि० स्मृ० अ० १ श्लो० १५। † भ० गीता० ३-२१। ‡ तै० उ० अनु० ११।

¶ म० भा० शां० अ० २६६ (पू० चि० सं० अ० २६०) "एवं श्रुति-स्मृति-सदाचाराणामप्रामाण्यमुक्त्वा स्वमतमाह—चिराभिपन्न इति। अनाद्यविगानप्रवृत्तेन स्वभावेनैव सुख-दुःखकार्या-ऽकार्यव्यवस्था; न श्रुत्यादि-प्रमाणकेन धर्मेणेत्यर्थः। 'संस्था' मर्यादा" इति नैलकण्ठीयम्। () म० भा० शां० अ० २९३। + तं० वा०।

§ "सहसा क्रियते कर्म यत्किञ्चिद्बलदर्पितैः, तत्साहसमिति प्रोक्तं सहोबलमिहोच्यते।" (ना० स्मृ० १४-१)

धर्मव्यतिक्रमश्चापि शिष्टाचारेषु दृश्यते, तस्मान्न युज्यते तेषां धर्मज्ञाने प्रमाणता ;
इत्याक्षिप्य सदाचार-प्रामाण्यं यत्समाहितम्, शास्त्रेषु, तदपीहाधः संक्षेपादभिधीयते ।

शिष्टाचारप्रामाण्यसाधनम्

"दृष्टकारणहीनानि यानि कर्माणि साधुभिः प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्, धर्मत्वेनेह तान्यपि ।
शरीरस्थितये यानि सुखार्थं वा प्रयुञ्जते, अर्थार्थं वा न तेष्वस्ति शिष्टानामेव धर्मधीः ।
धर्मत्वेन प्रपन्नानि शिष्टैर्यानि तु कानिचित्, वैदिकैः कर्तृसामान्यात्तेषां धर्मत्वमिष्यते" *
तंत्रवार्तिककारस्य मतमेतत्तु केवलम्, पारलौकिकधर्माणां सम्बन्ध उपपद्यते ।
धर्मस्तु लौकिकोऽप्यस्ति सर्वसिद्धान्तसम्मतः ; सुखाऽभ्युदयिकाचारो दृष्टकारणकः स्मृतः ।
शरीरस्थितये चापि सुखार्थं वाऽऽचरन्ति यत् शिष्टा, स्तदपि धर्मत्वं न्यायादर्हति, धारणात् ।
शरीरस्थितिरेवास्ति वस्तुतस्त्वात्मधारणम्, तत्साधनस्य धर्मत्वं सुतरामेव सिध्यति ।
सुखं तु सर्वसिद्धान्ते धर्मस्य परमं फलम्, सर्वेषां प्राणिनां सन्ति सुखार्था हि प्रवृत्तयः ;
तत्साधनस्य धर्मत्वं साक्षादुक्तं महर्षिभिः, धर्मः श्रेयस्करं कर्म, श्रेयश्च सुखमेव हि ।
"धर्मादर्थश्च कामश्च" इत्यादिशास्त्रतः स्फुटम्, धर्मत्वमपि शिष्टानामर्थसाधनकर्मणः ।
एवञ्चात्रैकदेशीयं ज्ञेयं कौमारिलं मतं, नैतेन धर्मशब्दस्य सम्पूर्णार्थोऽभिव्यज्यते ।
तस्मात्, शावरभाष्यादिप्रोक्तन्यायानुसारतः शिष्टाचारप्रमाणत्वं साध्यं तत्त्वार्थचिन्तकैः ।
एवं तत्त्वार्थतः शास्त्राल्लोकाच्चात्राऽवगम्यते असत्कारणहीनस्य शिष्टाचारस्य धर्मता ।
न शिष्टानामनाचारः कामलोभादिमूलकः धर्मः स्या, न्नापि तन्मानं भवेदित्येव निर्णयः ।
सतां सुचरितान्येव सेव्यानि पुरुषार्थिभिः, न तद्दुश्चरितानीति तैत्तिरीयाऽनुशासनम् ।
"ननु शास्त्रार्थकारित्वाच्छिष्टत्वं गम्यते यदा, शिष्टत्वेन च शास्त्रोक्तिरित्यन्योन्याश्रयं भवेत् ?
नैव तेषां सदाचारनिमित्ता शिष्टता मता, साक्षाद्विहितकारित्वाच्छिष्टत्वे सति तद्वचः" ‡
यत्तूक्तं साहसं किञ्च सतां धर्मव्यतिक्रमः, "श्रुतिसामान्यमात्राद्वा न दोषोऽत्र भविष्यति ;
मनुष्यप्रतिषेधाद्वा तेजोबलवशेन वा, यथा वा न विरुद्धत्वं तथा तद्गमयिष्यति" []
"धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्, तेजीयसां न दोषाय वह्नेः सर्वभुजो यथा ;
नैतत्समाचरेज्जातु मनसाऽपि ह्यनीश्वरः, विनश्यत्याचरन्मौढ्याद्यथाऽरुद्रोऽब्धिजं विषम् ।
ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्, तेषां यत्स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्" ४
स्वमातुलसुतोद्वाहो दाक्षिणात्येषु दृश्यते, ब्राह्मणानां सुरापानमन्यत्र श्रूयते तथा ;
"सर्वेषामेवमादीनां प्रतिदेशं व्यवस्थया, आपस्तम्बेन संहृत्य दुष्टादुष्टत्वमाश्रितम् ।
येषां परम्पराप्राप्ताः पूर्वजैरप्यनुष्ठिताः, त एव तैर्न दुष्येयुराचारैर्नेतरे जनाः" ()
"येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः, तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न दुष्यति" ||
"शिष्टं तावच्छ्रुतिस्मृत्योस्तेन यन्न विरुध्यते, तच्छिष्टाचरणं धर्मे प्रमाणत्वेन गम्यते ।
यदि शिष्टस्य कोपः स्याद्विरुध्येत प्रमाणता, तदकोपात्तु नाचारप्रमाणत्वं विरुध्यते" 卐
वस्तुतस्तु सदाचार-प्रामाण्यं ह्यात्मतुष्टितः, अन्वीक्ष्यैव ग्रहीतव्यं धर्मतत्त्वबुभुत्सुभिः ;
अन्ततो धर्मसन्देहे प्रमाणं त्वात्मनः प्रियम्, एतदेवाह वाराहे पाराशर्यः पुराणकृत्—
"पुनरन्यत्प्रवक्ष्यामि, तच्छृणुष्व वसुन्धरे, पुरुषाणां प्रसन्नानां यश्च धर्मः सनातनः ।
मनुनाऽप्यन्यथा दृष्टो, ह्यन्यथाऽऽङ्गिरसेन च, शुक्रेण चाऽन्यथा दृष्टो, गौतमेनाऽपि चान्यथा,

"मनुष्यमारणं स्तेयं परदाराऽभिमर्षणं पारुष्यमनृतं चैव साहसं पञ्चधा स्मृतम्" (ना० स्मृ०)

* तं० वा० १–३–३ ‡ तं० वा० १–३–३ [] तं० वा० १, ३, ३ ४ भा० स्कं० १० अ० ३३ () तं० वा० १–३–३ । || मनुः । 卐 तं० वा० १–३–३ ।

सोमेन चाऽन्यथा दृष्टो, रुद्रेणाऽप्यन्यथा पुनः, शंखेन चाऽन्यथा दृष्टो, लिखितेनाऽपि चाऽन्यथा,
कश्यपेनाऽन्यथा दृष्टो, धर्मेणाऽप्यन्यथा धरे, अग्निना, वायुना चैव, दृष्टो धर्मोऽन्यथा धरे,
यमेन चाऽन्यथा दृष्ट, इन्द्रेण, वरुणेन च, कुवेरेणाऽन्यथा दृष्टः, शाण्डिल्येनाऽपि चाऽन्यथा,
पुलस्त्येनाऽन्यथा दृष्ट, आदित्येनाऽपि चाऽन्यथा,
पितृभिश्चाऽन्यथा दृष्टो, ह्यन्यथाऽपि स्वयंभुवा।
आत्मनाऽऽत्मनि धर्मेण यो नरो निश्चितव्रतः, स्वकं पालयते धर्मं, स्वमतेनैव भासितम्;
परवादं न कुर्वीत सर्वधर्मेषु निश्चितं; न निन्देत् (पर) धर्मकार्याणि, आत्मधर्मपथे स्थितः ×"
अत्र, मन्वादिभिः शिष्टैर्दृष्टो धर्मोऽन्यथा-ऽन्यथा, स्वयं चाऽनुष्ठितस्तद्वल्लोकेष्वपि प्रवर्तितः;
अतस्तद्दृष्टधर्माणां तत्तत्कालादिदृष्टितः, नैकत्वं नाऽपि सर्वांशैः सदावर्तित्वमिष्यते।
आचार-व्यवहारादिस्तत्तत्कालाद्यपेक्षया कालिको भवति प्रायः, नैव सर्वः सनातनः;
अतः शिष्टस्मृतेः शिष्टाचाराच्चापि न तत्त्वतः विज्ञातुं शक्यते धर्मोऽध्यात्मज्ञानादृते नृभिः।
तस्मादात्मनि धर्मेण ह्यात्मनैव महाजनैः स्वको धर्मो विनिश्चेयः स्वमतेनैव भासितः,
संसेव्यश्च स्वधर्मस्थैः परधर्माऽविरोधतः, इति स्पष्टतरं प्राह कृष्णद्वैपायनो मुनिः।
आत्मैव हि प्रमाता स्याद्वेदादेरपि चान्ततः, तस्मात्सर्वप्रमाणानामात्मज्ञानं परं मतम्।

(आत्मतुष्टि-प्रामाण्यवादः)

'साधूनामात्मनः तुष्टिर्'इत्येवं योजयन्ति ये, प्रेक्षावद्भिरुपेक्ष्यं तन्मतं मूलविरोधतः।
आत्मनस्तुष्टिरित्यर्थे 'स्वस्य च प्रियमात्मनः, इत्युक्तम्, 'आत्मनः' 'स्वस्य' चेति स्वार्थे पदद्वयम्;
तुष्टिपदार्थसम्बन्धः स्वात्मनैव प्रदर्शितः, अतस्तदन्वयः 'साधूनाम्' इत्यत्र न युज्यते।
अविशेषात् स्वशब्देन प्रत्येकं गृह्यते नृणाम्, तस्माद्धर्मे प्रमाणं स्यात्सर्वेषामात्मनः प्रियम्।
ननु सर्वात्मतुष्टेश्चेदिष्यते धर्ममानता, तर्हि कामात्मनस्तुष्टेरपि प्रामाण्यमापतेत्;
तथा सति प्रसज्येताधर्मो धर्मस्वरूपतः, दृश्यते हि नृणामात्मतुष्टिः प्रायेण निम्नगा।
"सदाचारप्रमाणत्वं मन्वादिभिरपि स्मृतं; 'आत्मतुष्टिः' स्मृताऽन्या तैर्धर्मे; सा चाऽनवस्थिता।
कस्यचिज्जायते तुष्टिरशुभेऽपि हि कर्मणि, शाक्यस्येव कुहेतूक्ति-वेदब्राह्मणदूषणे;
पशुहिंसादिसम्बन्धे यज्ञे तुष्यन्ति हि द्विजाः, तेभ्य एव हि यज्ञेभ्यः शाक्याः क्रुध्यन्ति पीडिताः।
शूद्रान्नभोजनेनाऽपि तुष्यन्त्यन्ये द्विजातयः, स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्यति;
अन्ये तु सव्यलीकेन मनसा तन्न कुर्वते" (मी० तं० वा० अ० १ पा० ३ अधि० ३)
"दृश्यते धर्मरूपेण ह्यधर्मं प्राकृतश्चरन्, धर्मं चाधर्मरूपेण कश्चिदप्राकृतश्चरन्" *
दुःखेन सीदतः पुंसः सकाशाच्च कुसीदिकः, मूलादष्टगुणं द्रव्यं बलादाहृत्य तुष्यति;
परस्वहरणे चोराः, परदारेषु कामुकाः, नित्यं नवेषु तुष्यन्ति पुंसु चासंयताः स्त्रियः;
श्रमिकार्जित-सर्वस्व-ग्रहात्तुष्यन्ति पौञ्जिकाः, ददते प्राणरक्षार्थं तेभ्यो व्रीहियवं न वा;
भूस्वामिनः करव्याजात् प्रजाशोणितशोषणात्, तुष्यन्ति कृषकाः स्वार्थे पशूनामतिपीडनात्;
"पशूनां वृषणं छित्वा, ततो भिन्दन्ति नस्तु तान्, वहन्ति बहवो भारान्, बध्नन्ति, दमयन्ति च" †
खादयित्वा क्षुधा वत्सानाशोणितं दुहन्ति गाम्, "हत्वा सत्त्वानि खादन्ति" मानवा आत्मतुष्टये।
"मानुषा मानुषानेव दासभावेन भुञ्जते, वध-बन्ध-निरोधेन कारयन्ति दिवानिशम्" ‡
गोहत्ययाऽपि केषांचिदिष्टदेवः प्रसीदति, अपरे तां स्वधर्मेण न क्षमन्तेऽतिदुःखिताः;
गोमांसैर्यवनादीनामात्मतुष्टिः प्रजायते, तद्दर्शनेऽपि हिन्दूनां धर्महानिः प्रसज्यते;

× वराहपु० अ० १२१ श्लो० १३-२०। * म० भा० शां० २६६, ६ † म० भा शां० अ० १५ श्लो० ५१। ‡ म० भा० शां० अ० २६८ श्लो० ३९।

सम्राजः परराष्ट्राणां वशीकारार्थमासुराः, नरनाशेन तुष्यन्ति च्छलादपि बलादपि ;
अन्ये सामाजिकाः क्रान्तेः,शान्तेस्तुष्यन्ति चापरे, स्वेच्छाचारोऽस्ति सर्वोऽयं नैव धर्मत्वमर्हति
साधूनामात्मतुष्टिस्तु नैवोन्मार्गे प्रवर्तते, सैव धर्मे प्रमाणं स्यात्, नैव मानवमात्रगा।
"एतेन वैदिकानन्तधर्मधी-संस्कृतात्मनाम्, आत्मतुष्टेः प्रमाणत्वं प्रसिद्धं धर्मशुद्धये ;
यथा रुमायां, लवणाकरेषु, मेरौ यथा वोज्ज्वलरुक्मभूमौ,
यज्जायते तन्मयमेव तत्स्यात्तथा भवेद्वेदविदात्मतुष्टिः ||"
तस्मादस्तु सतामात्मतुष्टेर्धर्मप्रमाणता, नान्येषामिति चेद्? अत्र ब्रूमः शास्त्रसदुत्तरम्।
आत्मतुष्टिपदस्यार्थो नास्तीहेन्द्रिय-तर्पणम्, येन कामात्मतृप्तेः स्यादधर्मेऽपि च धर्मता ;
किन्तु मानवधर्मेषु यात्मतुष्टिः प्रमा स्मृता, सा हृदयाऽभ्यनुज्ञाख्या बुद्धिरात्मोपमानजा।
तस्मात्सर्वमनुष्याणामात्मतुष्टिः स्वके स्वके कार्ये धर्मतुला न्याय्या, स्वात्मौपम्येन पश्यताम् ;
कार्ये सार्वजनीने तु भूयोजनमतानुगा आत्मतुष्टिः प्रमाणं स्यान्माहाजनिकपर्षदः।
आत्मनोऽन्यकृताऽनिष्टं यथा स्वस्मै न रोचते, तथा नैव पराऽनिष्टं स्वयं कार्यमितीदृशी
स्व-सद्धर्मतुला लोके सर्वेषां हृदये स्थिता, तद्रूपैवात्मनस्तुष्टिः प्रमाणत्वेन सम्मता ;
न त्वनात्मज्ञलोकानां स्वार्थान्ध्योन्मार्गगामिनाम् आत्मतुष्टिः प्रमाणं स्यादात्मौपम्यैरपश्यताम्।
तस्माद्, अयमधर्मो,ऽयं धर्म इत्यर्थनिर्णये, सद्धृदयाभ्यनुज्ञैव दृढा धर्मतुला नृणाम्।
एतामेव तुलाधारो धर्मतत्त्वार्थविद्वणिक् प्राह धर्मतुलां गुर्वीं, शिष्टाचारं प्रमाणयन्—
"वेदाऽहं जाजले, धर्मं सरहस्यं सनातनं, सर्वभूतहितं मैत्रं पुराणं यं जना विदुः।
अद्रोहेणैव भूतानाम्, अल्पद्रोहेण वा पुनः,* या वृत्तिः, स परो धर्मः, तेन जीवामि जाजले।
सर्वेषां यः सुहृन्नित्यं, सर्वेषां च हिते रतः, कर्मणा मनसा वाचा, स धर्मं वेद जाजले। †
नाऽनुरुध्ये, विरुध्ये वा, न द्वेष्मि, न च कामये, समोऽहं सर्वभूतेषु, पश्य मे जाजले व्रतम् ;
तुला मे सर्वभूतेषु समा तिष्ठति जाजले।
नाऽहं परेषां कृत्यानि प्रशंसामि, न गर्हये, आकाशस्येव विप्रेन्द्र, पश्यन्लोकस्य चित्रताम्।
इति मां त्वं विजानीहि सर्वलोकस्य जाजले, समं मतिमतां श्रेष्ठ, समलोष्टाश्मकाञ्चनम्।
यदा चाऽयं न बिभेति, यदा चास्मान्न बिभ्यति, यदा नेच्छति, न द्वेष्टि, ब्रह्म सम्पद्यते तदा।
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकं कर्मणा मनसा वाचा, ब्रह्म सम्पद्यते तदा।
न भूतो, न भविष्योऽस्ति, न च धर्मोऽस्ति कश्चन, योऽभयः सर्वभूतानां, स प्राप्नोत्यभयं पदम्।
यस्मादुद्विजते लोकः सर्वो मृत्युमुखादिव वाक्क्रूराद्दण्डपरुषात्, स प्राप्नोति महद्भयम्।
यथावद्वर्तमानानां वृद्धानां पुत्रपौत्रिणाम् अनुवर्तामहे वृत्तमहिंस्राणां महात्मनाम्। ‡

|| मी० तं० वा० १,३,३। * 'अल्पद्रोहेण'—आपदि वा, 'नाऽनुपहत्य भूतानि भोगः संभवति' इति न्यायेनाऽद्रोहेण वृत्त्यसंभवाद्वा।

† सर्वेषामिति; अयमर्थः—लोके हि उपकारिणं प्रत्युपकुर्वन्ति, अद्रोहिणे न द्रुह्यन्ति च, इत्युत्सर्गः; तत्सामान्यादैहिकौ उपकारा-ऽपकारौ जन्मान्तरेऽपि सुख-दुःखप्रदानाय प्रभवतः, न त्वाकस्मिकं कस्यचित्सुखं दुःखं वाऽस्ति जन्मान्तरीयं कारणं विनेत्यनुमीयते; अतः स्वभाववादस्तावदयुक्त एव; श्रुत्यादीनां धर्मे प्रामाण्यमपि वक्ष्यमाणरीत्या युज्यत एवेति।

‡ "मा नः पथः पित्र्यान्मानवादधि दूरं नैष्ट परावतः" इति मन्त्रलिङ्गात्कुलाचारस्य प्रामाण्यं गम्यते, तदप्यस्मास्वस्तीत्याह—यथावदिति। 'अहिंस्राणाम्' इति हिंसामयः कुलाचारोऽपि अप्रमाणमित्युक्तम्। मन्त्रार्थस्तु—

'पित्र्यात्' पित्रादिसंसेवितात्, 'मानवात्' मनुर्मन्त्रः तत्प्रकाशिताद् वेदाऽविरुद्धादित्यर्थः, 'पथो' मार्गात्, 'नः' अस्मान्, 'दूरं मा नैष्ट' नयत, 'परावतः' बह्वायुष्मतोऽस्मानिति" (नैलकण्ठीयम्)।

प्रनष्टः शाश्वतो धर्मः सदाचारेण मोहितः, तेन वैद्यस्तपस्वी वा बलवान्वा विमुह्यते ।
आचाराज्जाजले; प्राज्ञः क्षिप्रं धर्ममवाप्नुयात्, एवं यः साधुभिश्चीर्णं चरेदद्रोहचेतसा । §
एवमेवायमाचारः प्रादुर्भूतो यतस्ततः सहायवान्द्रव्यवान्यः सुभगोऽथ परस्तथा ।
अकारणो हि नैवास्ति धर्मः सूक्ष्मो हि जाजले, भूत-भव्यार्थमेवेह धर्मप्रवचनं कृतम्;
सूक्ष्मत्वान्न स विज्ञातुं शक्यते बहुनिह्नवः; उपलभ्यान्तरा चाऽन्यानाचारानवबुध्यते ¶
ये च च्छिन्दन्ति वृषणान्, ये च भिन्दन्ति नस्तकान्,
वहन्ति महतो भारान्, बध्नन्ति, दमयन्ति च,
हत्वा सत्त्वानि खादन्ति, तान्कथं न विगर्हसे ? मानुषा मानुषानेव दासभावेन भुञ्जते,
वध-बन्ध-निरोधेन कारयन्ति दिवानिशम्; आत्मनश्चापि जानन्ति यद्दुःखं वध-बन्धने !
अदंश-मशके देशे सुखसंवर्धितान्पशून्, तांश्च मातुः प्रियाञ्जानन्नाक्रम्य बहुधा नराः,
बहुदंशाकुलान्देशान्नयन्ति बहुकर्दमान्; वाहसम्पीडिता धुर्याः सीदन्त्यविधिना परे ।
न मन्ये भ्रूणहत्यापि विशिष्टा तेन कर्मणा; कृषिं साध्विति मन्यन्ते, सा च वृत्तिः सुदारुणा ।
भूमिं भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखं; तथैवानडुहो युक्तान्समवेक्षस्व जाजले !
'अघ्न्या' इति गवां नाम, क एता हन्तुमर्हति ? महच्चकाराऽकुशलं वृषं गां वाऽऽलभेत्तु यः । +

---

§ शिष्टाचारं प्रमाणयति—प्रनष्ट इति द्वाभ्याम् । 'शाश्वतः' शश्वद्भवः परम्परया वेदमूलकत्वादनादिर्धर्मः शिष्टाचारः, स 'प्रनष्टः;' यतः 'सदाचारेण' क्वचिदंशे विरुद्धेन, 'मोहितः' मोहं प्रापितः, यथा—'अवर्त्या शुन आन्त्राणि पेचे' 'यः पूजयितुं पितृदेवमनुष्यान्पेच आन्त्राणि शुनः' इति श्रुतिस्मृतिभ्यां वामदेवस्य श्रेष्ठतमस्यापि बीभत्स आचार आपदि श्वमांसभक्षणरूपः प्रदर्शितः; पुराणे वा ऋषभादीनां महायोगिनामाचारं दृष्ट्वा आर्हतादयो मोहिताः पाषण्डमार्गमनुगता इत्युक्तम्; 'तेन' मोहरूपेण कारणेन, 'वैद्यो' विद्वान्, 'तपस्वी' जितेन्द्रियः, 'बलवान्' जितकामक्रोधः, सोऽपि 'विमुह्यते' । 'विमुच्यत' इति पाठे 'तेन' सदाचारेणेत्यर्थः । अयं भावः—

'सर्वनाशे समुत्पन्ने ह्यर्धं त्यजति पण्डितः; अर्धनाशे समुत्पन्ने सर्वं त्यजति दुर्मतिः'

इति न्यायेन मूढाः शिष्टाचारमंशे विगीतं दृष्ट्वा कृत्स्नमपि त्यजन्ति, स्वभाववादं चाऽनुरुध्यन्ते; बुद्धास्तु श्रुत्यन्तरविरुद्धं विरुद्धांशमात्रं त्यक्त्वा तेनैव सदाचारेण मुच्यन्त इति ।

एतदेवाह—आचारादिति । 'धर्मं' मोक्षोपयोगिनमधिकारम् । उपसंहरति—'एवमिति । साधुभिश्चीर्णं धर्मं यश्चरेत्, स धर्ममाप्नुयादित्यन्वयः'' [नैलकण्ठीयम्] ।

¶ "अकारणः, 'कारणम्' अनुष्ठानप्रयोजकं फलं, तद्धीनः 'सूक्ष्मः' अभयदानात्मकः, 'भूतं' ब्रह्म, 'भव्यं' स्वर्गादि, उभयार्थमेव 'धर्माणां' शमादीनां यज्ञादीनां च 'प्रवचनम्' अध्ययनं, वेदे कृतम्; अतः स्थूलधर्माद् यज्ञादेरन्यः सूक्ष्मधर्मोऽस्तीति भावः ।

कुतः सूक्ष्मधर्मो दुर्ज्ञेयः ? यतो 'बहुनिह्नवः'—'सप्तदश प्राजापत्यान्पशूनालभते, सप्तदशः प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्या' इत्यादिविधयः श्रेयःसाधनत्वेन हिंसामुपदिशन्तोऽहिंसाशास्त्रमुपमृद्नन्तीत्यर्थः । तर्हि तदप्रमाणमेवेत्याशङ्क्याह—उपलभ्येति । 'उक्षाणं वा वेहतं वा क्षदन्ते' 'महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्' इति श्रुति-स्मृतिविहितो मधुपर्के गवालम्भ एक आचारः, 'मा गामनागामदितिं वधिष्ट' इति मन्त्रलिङ्गाऽवगतो गवोत्सर्गविधिस्तद्विरुद्धोऽन्य आचारः; तत्र 'अनागाम्' इति विशेषणात् क्रत्वर्थहिंसाविधेरहिंसाविधिर्ज्यायानिति गम्यते, अनागस्त्वस्य प्राजापत्यपशुष्वपि तुल्यत्वादिति'' [नैलकण्ठीयम्]

+ "आप्यायध्वमघ्न्यादेवभागम्' इति श्रुतिप्रसिद्धम् 'अघ्न्या' इति गवां नाम, न हन्तुं शक्या 'अघ्न्या' इति योगाद्; गवामवध्यत्वं श्रौतमित्यर्थः 'चकार' कृतवाम् 'आलभेत्' हिंस्यात्''

[नैलकण्ठीयम्]

ईदृशानशिवान्घोरानाचारानिह जाजले, केवलाचरितत्वात्तु निपुणो नाऽवबुध्यसे;
कारणाद्धर्ममन्विच्छेन्, न लोकचरितं चरेत् 卐 यो हन्याद्, यश्च मां स्तौति, तत्रापि शृणु जाजले,
समौ तावपि मे स्यातां, न हि मेऽस्ति प्रिया-ऽप्रियम्; एतदीदृशकं धर्मं प्रशंसन्ति मनीषिणः।
उपपत्त्या हि सम्पन्नो, यतिभिश्चैव सेव्यते, सततं धर्मशीलैश्च निपुणेनोपलक्षितः ||"
आचारस्याऽऽत्मतुष्टेश्च भट्टपाद-कुमारिलः, प्रामाण्यमन्यथाऽप्याह मीमांसा-तन्त्रवार्तिके।
"यद्वा शिष्टात्मतुष्टीनां वचनादेव धर्मता, पुण्यकृद्ध्यानवत् तस्मादाचारेष्वपि सा मता।
यथा वा वरदानादौ देवताराधनोद्भवे, 'यद्वक्ष्यसि स मन्त्रस्ते विषघ्न' इति मन्त्रिते,
लोकः स्मरति तं मन्त्रं विषापहरणादिषु; यथा वा सर्पसिद्धान्ते नकुलो यां किलौषधिं
दन्तैर्गृह्णाति, तामाहुः समस्तविषहारिणीं;
यथा वा यां भुवं कश्चिदध्यावसति पुण्यकृत्, तत्सम्पर्कपवित्रत्वात्सेष्यते पुण्यकारणं;
तथाऽऽचारात्मतुष्ट्यादिधर्म्यं धर्ममयात्मनां वेदोक्तमिति निश्चित्य ग्राह्यं धर्मबुभुत्सुभिः" इति। § §

卐 "केवलेति; मधुपर्कादौ गवाद्यालम्भः पूर्वैः कृत इत्यन्धपरम्परामात्रात्करोषि; न तु तद्बुद्ध्या। 'कारणाद्' हेतुतः, येन भूतानामभयं स धर्म इति जानीयात्, न गतानुगतिकः स्यादित्यर्थः' [नैलकण्ठीयम्]

|| म० भा० शां० अ० २६२। "प्रियाऽप्रियं" हर्ष-विषादौ, तौ हि हिंसायां प्रवर्तयतः, तथा चाऽऽपस्तम्बः—हृष्टो दृप्यति, दृप्तो धर्ममतिक्रामति, धर्माऽतिक्रमात्रश्यति; इति; क्रुद्धो हन्यात् पितॄनपि' इति; तस्मात्, सर्वभूताऽभयप्रदानमेव महान् धर्म इत्याशयः" [नैलकण्ठीयं म० भा० शां० अ० २६२]।

§. "वेदो धर्ममूलं;...वेद-शब्देन ऋग्यजुःसामानि ब्राह्मणसहितान्युच्यन्ते। तानि च अध्येतॄणां वाक्यान्तरेभ्यः प्रसिद्धभेदानि। उपदेशपरम्परासंस्कृता अध्येतारः श्रुत्वैव वेदोऽयमिति प्रतिपद्यन्ते, यथा ब्राह्मणोऽयमिति। तत्र वाक्यसमूहेऽपि 'अग्निमीळे' 'अग्निर्वै देवानामवम' इत्यादौ 'संसमिद्युवसे' 'अथ महाव्रतमि'त्यन्ते, वेदशब्दः प्रयुज्यते; तदवयवभूतेषु केवलेषु वाक्येष्वपि।...

व्युत्पाद्यते च वेदशब्दः—विदन्त्यनन्यप्रमाणवेद्यं धर्मलक्षणमर्थमस्मादिति 'वेदः'। तच्च वेदनमेकैकस्माद्वाक्याद्भवति, न यावानृग्वेदादिशब्दवाच्योऽध्यायाऽनुवाकसमूहः।...

स च वेदो बहुधा भिन्नः—सहस्रवर्त्मा सामवेदः, सात्यमुग्रिराणायनीयादिभेदेन; एकशतमध्वर्यूणां, काठकवाजसनेयकादिभेदेन; एकविंशतिर्बाह्वृच्या, आश्वलायनैतरेयादिभेदेन; नवधा आथर्वणं, मोदक-पैप्पलादकादिभेदेन।...

स वेदो विशिष्टः शब्दराशिरपौरुषेयो मन्त्र-ब्राह्मणाख्योऽनेकशाखाभेदभिन्नः धर्मस्य 'मूलं' प्रमाणं, परिज्ञानहेतुः। 'कारणं' मूलं, तच्च वेद-स्मृत्योर्धर्मं प्रति ज्ञापकतयैव, न निर्वर्तकतया, न च स्थिति-हेतुतया, वृक्षस्येव।

धर्मशब्दश्च प्राग्व्याख्यातः; यत्पुरुषस्य कर्त्तव्यं प्रत्यक्षाद्यवगम्यविलक्षणेन स्वभावेन श्रेयःसाधनम्। कृषि-सेवादि भवति पुरुषस्य कर्त्तव्यं, अस्य च तत्साधनत्वस्वभावोऽन्वय-व्यतिरेकाभ्यामवगम्यते; यादृशेन व्यापारेण कृष्यादेर्व्रीह्यादिसिद्धिः, साऽपि प्रत्यक्षाद्यवगम्यैव। यागादेस्तु साधनत्वं येन च रूपेण अपूर्वोत्पत्ति र्व्यवधानादिना, तन्न प्रत्यक्षाद्यवगम्यम्। श्रेयश्च अभिलषितस्वर्ग-ग्रामादिफलप्राप्तिः सामान्यतः सुखशब्द-वाच्या। व्याधि-निर्धनत्वा-ऽसौख्य-नरकादिफलप्राप्तिः सामान्यतो दुःखशब्दवाच्या, तत्परिहारश्च। अन्ये तु परमानन्दादिरूपं 'श्रेयः'।

अयं धर्मो ब्राह्मणवाक्येभ्योऽवगम्यते लिङ्गादियुक्तेभ्यः; क्वचिच्च मन्त्रेभ्योऽपि 'वसन्ताय कपिञ्ज-लानालभते' इत्येवमादिभ्यः।

'अखिलः' कृत्स्नः; न किञ्चित्पदं, वर्णो, मात्रा वा, यन्न धर्माय।...विध्यर्थवादमन्त्रनामधेयात्मको वेदः;...सर्वेषामेतेषां धर्मप्रतिपादनपरत्वम्।...तस्मात्सिद्धं कृत्स्नस्य वेदस्य धर्ममूलत्वम्। अन्ये तु श्येनादिवाक्यानां धर्मोत्पत्तिमत्त्वाभावमाशङ्कमाना निषेधानां च 'न लशुनं भक्षयेद्' इत्यादीनामखिलग्रहणं मन्यन्ते।

कैश्चित्तु 'मूल' शब्दः कारणपर्यायो व्याख्यायते; धर्मस्य वेदो मूलं, प्रतिष्ठाकारणं साक्षात्प्रणाड्या च—'स्वाध्यायमधीयीत' 'ऋग्वेदं धारयन्विप्रः' इत्यादिचोदनासु साक्षात्, अग्निहोत्रादिकर्मस्वरूपज्ञापकतया प्रणाड्या।

'स्मृति-शीले च तद्विदाम्'; 'अनुभूतार्थविषयं विज्ञानं स्मृतिरुच्यते'। तच्छब्देन वेदः प्रत्यवमृश्यते, तं विदन्ति 'तद्विदः'; वेदार्थविदाम्—'इदं कर्त्तव्यम्, इदं न कर्त्तव्यम्' इति यत् स्मरणं तदपि प्रमाणम्।

स्मृति-शीले च तद्विदाम्; स्मृतिश्च शीलं च स्मृति-शीले। 'शीलं' राग-द्वेषप्रहाणमाहुः; तच्च धर्ममूलं वेद-स्मृतिवन्न ज्ञापकतया, किन्तु निर्वर्तकत्वेन; राग-द्वेषप्रहाणाद्धि धर्मो निर्वर्तते।

ननु च 'श्रेयःसाधनं धर्मं' इत्युक्तं; राग-द्वेषप्रहाणमेव च तत्स्वभावम्। तत्राऽसति व्यतिरेके किमुच्यते 'रागादिप्रहाणाद्धर्मो निर्वर्तत' इति ?।

उक्तमस्माभिः—'धर्मशब्दोऽयं स्मृतिकारैः कदाचिद्विधिनिषेधविषयभूतायां क्रियायां प्रयुज्यते, कदाचित्तदनुष्ठानजन्य आफलप्रदानाऽवस्थायिनि कस्मिंश्चिदर्थे; तस्य च सद्भावे शब्द एव प्रमाणं; यदि हि यागस्तथाविधं वस्त्वनुत्पाद्य विनश्येत्, तदा कालान्तरे कुतः फलोत्पत्तिः ? तदेतद्वस्तु, 'धर्म' शब्देनाऽत्राभिप्रेतम्; तस्य 'शीलं' मूलमिति न किञ्चिदनुपपन्नम्। तदभिप्राया एव व्यवहाराः—'एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः' इति। क्रियाया, अनुष्ठानसमनन्तरमेव नाशात्, कुतः कालान्तराऽन्वयः ?

वयं तु ब्रूमः—'समाधिः' शीलमुच्यते; तथाहि शील समाधाविति धातुषु पठ्यते; समाधानं च मानसो धर्मः, यच्चेतसोऽन्यविषयव्याक्षेपपरिहारेण शास्त्रार्थनिरूपणप्रवणता, तच्छीलमुच्यते। द्वन्द्वश्चाऽयमितरेतरयोगे; तेन परस्परसापेक्षयोः स्मृति-शीलयोः धर्मं प्रति प्रामाण्यमेवाऽभिप्रेतं, न पूर्ववन्निर्वर्तकत्वम्; एतदुक्तं भवति—समाधानवती या स्मृतिः सा प्रमाणं, न स्मृतिमात्रम्। तेन सत्यपि वेदार्थवित्त्वे यदतत्पराणां स्मरणं न तद्धर्ममूलं, भ्रान्त्यादिसंभवाच्छास्त्रार्थाऽवधानशून्यानाम्।...विदुषामुपाध्यायादागमितविद्यानां तथा तदभ्यासपराणामनुष्ठानपराणां च स्मृतिः प्रमाणम्। एतत्सर्वं मन्वादीनामासीद् इति स्मर्यते; नाऽन्यथा तत्कृतेषु ग्रन्थेषु शिष्टानां परिग्रहोपपत्तिः।...अद्यत्वेऽपि यस्यैतद्धेतुसद्भावः सोऽपि मन्वादिवद् ग्राह्यवाक्यः स्यात्। तथा च विदुषां प्रायश्चित्ताद्युपदेशे; तथाभूता एव परिषत्त्वेन प्रमाणीभवन्ति—'एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तम' इति। अत एव स्मर्त्तृपरिगणना—'मनुर्विष्णुर्यमोऽङ्गिरा' इति निर्मूला; तथाहि—'पैठीनसि-बौधायन-प्रचेतःप्रभृतयः' शिष्टैरेवंरूपाः स्मर्यन्ते, न च परिगणनायामन्तर्भाविताः; सर्वथा यमविगानेन शिष्टाः स्मरन्ति वदन्ति वा एवंविधैर्गुणैर्युक्तं, तेन चैतत्प्रणीतमिति तस्य वाक्यं सत्यपि पौरुषेयत्वे धर्मे प्रमाणं स्यादिति 'स्मृति-शीले च तद्विदाम्' इत्यस्यार्थः। अद्यत्वे य एवंविधैर्गुणैर्युक्तः ईदृशेनैव च हेतुना ग्रन्थमुपनिबध्नीयात् स उत्तरेषां मन्वादिवत्प्रमाणीभवेत्।

'आचारश्चैव साधूनाम्'; 'च' शब्देन वेदविदामिति सम्बध्यते, पदद्वयेन शिष्टत्वं लक्ष्यते; शिष्टानां य आचारः सोऽपि धर्मे मूलम्; 'आचारो' व्यवहारः = अनुष्ठानम्; यत्र श्रुति-स्मृतिवाक्यानि न सन्ति, शिष्टाश्च धर्मबुद्ध्याऽनुतिष्ठन्ति, तदपि वैदिकमेव पूर्ववत्प्रतिपत्तव्यम्।...ईदृश आचारः; एषोऽपि हि स्वभावभेदेन, पुरुषाणां मनःस्वास्थ्य-दौःस्थ्यादिभेदेनाऽनेकरूपः प्रतिविशेषमानन्त्याद् अशक्यो ग्रन्थेनोपनिबद्धुम्। यदेव बहुशः प्रियमस्येत्युपलक्षितं तदेवाऽवसरान्तरे विपरीतं सम्पद्यते;...न तत्र

यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः , स सर्वोऽभिहितो वेदे, सर्व-ज्ञानमयो हि सः ।७।
सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा , श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै ।८।

पूर्वश्लोके तु सामान्यात्प्रामाण्यं विहितं स्मृतेः ; अत्र मनुस्मृतेरस्या वैशेष्यमभिधीयते ।
"यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ् धियमत्नत ,
तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समग्मतार्चन्ननु स्वराज्यम्"※
"ऋचो, यजूंषि, सामानि, मन्त्रा आथर्वणाश्च ये , सप्तर्षिभिस्तु यत्प्रोक्तं, तत्सर्वं मनुरब्रवीत्"†
"वेदार्थोपनिबद्धत्वात्प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम् , मन्वर्थविपरीता या, सा स्मृतिर्न प्रशस्यते ।
तावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्कव्याकरणानि च , धर्मार्थमोक्षोपदेष्टा मनुर्यावन्न दृश्यते"‡
"यत्पूर्वं मनुना प्रोक्तं धर्मशास्त्रमनुत्तमम् , नहि तत्समतिक्रम्य वचनं हितमात्मनः"¶
"तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः , स्वायंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ;
अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो, गुणदोषौ च कर्मणाम् , चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः ;
देशधर्माञ्जातिधर्मान्कुलधर्मांश्च शाश्वतान् , पाषण्डगणधर्मांश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः"
मनुर्यदवदत्किञ्चित्तद्भेषजमिति श्रुतिः ; तस्मादिदमुपादेयं दुःखहान्यै, सुखाप्तये ।७।
प्रागुक्तं धर्ममूलत्वं वेदादीनाम्; अथाऽधुना , तेषां स्वबुद्धियोगेन मीमांस्यत्वं विधीयते ।
सर्वं = वेदादिशास्त्रं, तु निःशेषं निखिलं, धिया अन्वीक्ष्यैव, श्रुतिप्रोक्तमपि धर्मं स्वमाचरेत् ।
"ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः ;
यस्तन्न वेद, किमृचा करिष्यति ? य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ।" ×
"यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम् ?
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ?"
उभौ यौ कुरुतः कर्म यश्च वेद, न वेद यः , तयोर्यो विद्यया कुर्यात्तत्कृतं वीर्यवत्तरम् ।

सामान्यतः शक्यं वेदानुमानं, न विशेषतः; अष्टकादीनां तु नियतैकरूपसमस्तप्रयोगस्मरणमित्येष स्मृत्याचाराणां भेदः ।

'आत्मनस्तुष्टिरेव च' धर्ममूलमित्यनुषज्यते, वेदविदां साधूनामिति च । अस्याश्च धर्ममूलत्वं प्रामाण्येनैवेत्याहुः; यत्र ह्येवंविधानामनुष्ठेयेऽर्थे मनः प्रसीदति, द्वेषो न भवति, स धर्मः ।

ननु च यस्य प्रतिषिद्ध एवार्थे मनः प्रसीदेत् स धर्मः प्राप्नोति, विहिते च किङ्कथिका स्यात् स न धर्म इति ?...

एवमेतद्—ईदृशानां महात्मनां मतिमतां महाप्रभावो मनःप्रसादो येनाऽधर्मोऽपि धर्मतामेति धर्मश्चाऽधर्मतां, न रागद्वेषादिदोषवताम्; यथा रुमायां यत्किञ्चिद् द्रव्यं प्रविशति, तत्सर्वं लवणसात्सम्पद्यते; एवं वेदविदा सहसोत्पन्नेन मनःपरितोषेण सर्वं निर्मलीक्रियते ।...अथवा नैव तेषामधर्मे आत्मा परितुष्यति; यथा विषघ्नीमेवौषधीं नकुलो दशति, नाऽन्याम्; अत उच्यते—'नकुलो यां यां दशति सा सा विषघ्नोति' । इह भवन्तश्चाहुः—'ये वैकल्पिकाः पदार्थास्तेषु यस्मिन्पक्षे मनःप्रसीदति स पक्ष आश्रयितव्यः ("वैकल्पिके आत्मतुष्टिः प्रमाणम्" इति गर्गः) वक्ष्यति च द्रव्यशुद्धौ प्रायश्चित्तेषु च—'तस्मिंस्तावत्तपः कुर्याद् यावत्तुष्टिकरं भवेत्' । अथवा योऽश्रद्दधानो नास्तिकतया तस्याऽनधिकारमाह; नास्तिकस्य हि न वैदिकं कर्म कुर्वतोऽपि आत्मा तुष्यति, अतस्तेन क्रियमाणमपि कर्म निष्फलमेव । अथवा सर्वकर्मविषयो भावप्रसाद उपदिश्यते; अनुष्ठानकाले क्रोध-मोह-शोकादि त्यक्त्वा प्रमुदितेन भाव्यम्, अतश्च शीलवदस्याः सर्वशेषतया धर्ममूलत्वाऽभिधानम्" [मनौ २, ६ मे० ति० भाष्यम्]

※ ऋ० सं० १-८०-१६ । † मात्स्ये, वायौ च । ‡ बृहस्पतिः । ¶ स्मृ० चं० धृतम् अङ्गिरोवचनम् ।
× ऋ० सं० १-१६४-३९ ।

श्रुति-स्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः , इह कीर्तिमवाप्नोति, प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ।९।
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो , धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

"केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः , बुद्धिहीनविचारे तु धर्महानिः प्रजायते"
पौरुषेयमुपादेयं वचनं बुद्धिसङ्गतम् ; अन्यदार्षमपि त्याज्यं सद्भिर्धर्मविशुद्धये ।
"युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि , अन्यत्तृणमिव त्याज्यमप्युक्तं परमेष्ठिना" +
"युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं, न ग्राह्यं गुरुगौरवात् ; सर्वशास्त्ररहस्यं तद्याज्ञवल्क्येन भाषितम्" ÷
"नैतच्छ्रुत्वागमादेव तव धर्मानुशासनम् , प्रज्ञासमवहारोऽयं कविभिः संभृतं मधु ।
न धर्मवचनं वाचा, नैव बुद्ध्येति, नः श्रुतम् ; इति बार्हस्पत्यविज्ञानं प्रोवाच मघवा स्वयम् ।
न त्वेव वचनं किञ्चिदनिमित्तादिहोच्यते , स्वविनीतेन शास्त्रेण ह्यविद्यः स्यादथाऽपरः ।
लोकयात्रामिहैके तु धर्मं प्राहुर्मनीषिणः ; समुद्दिष्टं सतां धर्मं स्वयमूहेत पण्डितः ।
अमर्षाच्छास्त्रसंमोहादनिमित्तादिहोच्यते शास्त्रं, प्राज्ञस्य वदतः समूहे यात्यदर्शनम् ।
आगमागतया बुद्ध्या वचनेन प्रशस्यते , अज्ञानाज्ज्ञानहेतुत्वाद्वचनं साधु मन्यते ।
अनुपागतमेवेदं शास्त्रमेवमपार्थकम् , दैतेयानुशना प्राह संशयच्छेदनं पुरा"°
"तस्मात् कौन्तेय, विदुषा धर्माधर्मविनिश्चये , बुद्धिमास्थाय लोकेऽस्मिन्वर्तितव्यं कृतात्मना" ||
वेदो मान्यः, पुराणं वा, कुरानो, वैवलोऽथवा? अस्यवेदोक्तवाक्यस्य कोऽर्थो,ऽयं वाऽन्य एव वा?
इत्यादिसंशये जाते, निर्णयं कः करिष्यति ? विना सद्बुद्धिमात्मीयां भूयोलोकमताऽनुगाम् ?
तस्मात्सर्वं तु वेदादिशास्त्रमध्यात्मचेतसा निःशेषमनुसन्धाय, स्वधर्मं प्रविशेद्बुधः ।८।
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं सम्यग् बुद्ध्या च निश्चितम् , अनुतिष्ठन्नरः कीर्तिं सुखं च परमश्नुते ।९।

श्रुति-स्मृति-परिचयः, तत्र वेदः

"विद ज्ञाने" स्मृतो धातुस्ततो 'वेदः' प्रसिध्यति , तस्मान्मुख्यतया वेदशब्दो ज्ञानार्थबोधकः ।
यं साक्षात्कृतधर्मभ्यः श्रुत्वा चक्रुः श्रुतर्षयः ग्रन्थं, तत्रापि शिष्टानां 'वेद'संज्ञा प्रवर्तते × ;
ग्रन्थोऽपि वेदजन्यत्वादभेदाध्यवसायतः वेद इत्युच्यते लोके चिरादेव महाजनैः ।
न्याय-वेदान्त-मीमांसा-सांख्य-शब्दैश्च कथ्यते बुद्धिरेव, परन्त्वेभिः शास्त्रनामापि गृह्यते ।
ज्ञानपर्यायवेदादिशब्दैरेवं निगद्यते ग्रन्थोऽप्यध्यात्मविज्ञानजन्यत्वादिति सन्मतम् ।
इष्टप्राप्तेस्तथाऽनिष्टपरिहारस्य साधनं यो वेदयति वेदः सोऽध्यात्मविद्यात्मकः परः ,
अपरः स तु विज्ञेयः साङ्गः सामादिलक्षणः । "द्वे विद्ये वेदितव्ये;" ते धी-शास्त्रलक्षणे स्मृते + ।

+ "पद्मजन्मना" इति पाठ० योगवा० । ÷ या० शि० ।

° म०भा० शां० अ० १४२ । || म० भा० शां० अ० १४१ श्लो० १०४ ।

× "साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः ; तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्यः उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च । बिल्मं = भिल्मं, भासनमिति वा" (नि० १–२०–२)

+ "द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च । तत्रापरा—ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदोऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति । अथ परा (अध्यात्म-विद्या, सद्बुद्धिरूपा) यया तदक्षरमधिगम्यते" (मुण्ड० १ खं० १मं० ४–५)

"द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव, अपरा च; तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । इतिहास-पुराणं न्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणीत्यपरा; यया तदक्षरमधिगम्यते" इति प्राचीनतमः पाठः न्यायवार्तिकभूमिकायां (पृ० २० टि० १) निर्दिष्टो द्रष्टव्यः ।

यत्तूपनिषदामेव परविद्यात्वमुच्यते ; तन्न प्रामाणिकं, तासामन्तर्भावादृगादिषु ।
मन्त्रब्राह्मणयोः काचित्, काचिदारण्यकेष्वपि उपनिषद्विकीर्णाऽस्ति तस्माद्वेदान्त उच्यते ।
वेदाद्भिन्नो न वेदान्तः, शरीरान्न पृथक् शिरः ; तस्मादुपनिषद्वाक्यं ज्ञानकाण्डमृगादिषु ।
बुद्धिरेव परा विद्या तस्मादध्यात्मसंज्ञिता ; अपरा साङ्गवेदाख्या सहोपनिषदा मता ।
द्वयोस्तु वेदशब्देन विद्ययोर्ग्रहणं मतम् ; शास्त्रादभ्यर्हिता बुद्धिस्तस्मात्सैव परा स्मृता ।
तस्माद्वेदेन = सद्बुद्ध्या, वेदं = शास्त्रं विचारयेत् ; यो हि बुद्ध्यानुसन्धत्ते धर्मं वेत्ति स तत्त्वतः ।
बुद्ध्यैव जन्यते शास्त्रं तद्रहस्यं च बुध्यते ; बुद्धिपूर्वा कृतिर्वेदे मन्त्रब्राह्मणलक्षणे ।
अतः श्रेयस्तरो वेदो बुद्धिसंज्ञः परो मतः , अथर्वऋग्यजुःसाम-लक्षणश्चापरः स्मृतः ।
"मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्" इति स्मृतिः ÷ । "इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते" ; †
"अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः, पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ।
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः, अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव तु ।
दश चाष्टौ च विख्याता एता धर्मस्य संहिताः, एतासामेव विद्यानां व्यासमाह महेश्वरः ।
शतानि त्रीणि शास्त्राणां, महातन्त्राणि सप्ततिम् , व्यास एव तु विद्यानां महादेवेन कीर्तितः ।
तन्त्रं पाशुपतं नाम, पञ्चरात्रं च विश्रुतम् , योगशास्त्रं च, साङ्ख्यं च, तन्त्रं लोकायतं तथा ,
तन्त्रं ब्रह्मतुला नाम, तर्कविद्या, दिवौकसाम् , सुखदुःखार्थजिज्ञासा, कारणं चेति विश्रुतम् ,
तर्कविद्यास्तथा चाष्टौ स चोक्तो न्यायविस्तरः, दश चाष्टौ च विज्ञेयाः पौराणा यज्ञसंहिताः ,
पुराणाश्च प्रणीताश्च तावदेवेह संहिताः, धर्मशास्त्राणि तद्वच्च, एकार्थानि च नान्यथा ,
एकार्थानि पुराणानि, वेदाश्चैकार्थसंहिताः, नानार्थानि च सर्वाणि ततः शास्त्राणि शङ्करः
प्रोवाच भगवान्देवः कालज्ञानानि यानि च, चतुःषष्टि-प्रमाणानि, आयुर्वेदं च सोत्तरम् ,
अष्टादश-विकल्पां तां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् , गान्धर्वमितिहासं च नानाविस्तरमुक्तवान् ;
इत्येताः शङ्करप्रोक्ता विद्याः शब्दार्थसंहिताः, पुनर्भेदसहस्रं तु तासामेव तु विस्तरः ।
ऋषिभिर्देवगन्धर्वैः सविकल्पः सविस्तरः, शश्वदभ्यस्यते लोके वेद एव तु सर्वशः ।
वेदाश्चतस्रः संक्षिप्ता वेदवादाश्च ते स्मृताः, एतासां पारगो यश्च स चोक्तो वेदपारगः ।
वेदानां पारगो रुद्रो विष्णुरिन्द्रो बृहस्पतिः, शुक्रः स्वायंभुवश्चैव मनुः परमधर्मवित् ,
ब्रह्मा च परमो देवः सदा सर्वैः सुरासुरैः, सर्वस्यानुग्रहाच्चैव व्यासो वै वेदपारगः ।
अहं शान्तनवो भीष्मः प्रसादान्माधवस्य च, शङ्करस्य प्रसादाच्च ब्रह्मणश्च कुरुद्वह ,
वेदपारग इत्युक्तो याज्ञवल्क्यश्च शर्वशः ✻"
"प्रत्यक्षेणाऽनुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ; एतं विदन्ति वेदेन, तस्माद्वेदस्य वेदता" ‡

"द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये-शब्दब्रह्म, परं च यत् ,
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति" (म० भा० शां० २३२,३०)

"द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये-शब्दब्रह्म, परं च यत् ; 'द्वे विद्ये वेदितव्ये' हि इति चाऽऽथर्वणी श्रुतिः ।
द्विविधं ब्रह्म वक्ष्यामि, शृणु व्यासाऽखिलात्मगम्-पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याऽक्षरं परम्,
ऋग्वेदाद्यपरं ब्रह्म, सर्ववेदमुखं परम् द्वे विद्ये भगवान्विष्णुः परा चैवापरा द्विज,
ऋग्यजुःसामाथर्वाख्या वेदा, अङ्गानि षड् द्विज-शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां गतिः
छन्दोऽभिधानं, मीमांसा, धर्मशास्त्रं, पुराणकं, न्यायो वैद्यक-गान्धर्वं, धनुर्वेदोऽर्थशास्त्रकम्,
अपरेयं; परा विद्या यया ब्रह्माऽवगम्यते, यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्र-चरणं ध्रुवम्" [अग्नि पु० अ०१]

÷ आप० परिभाषा० ३१ । † भाग० १-४-३० । ✻ महाभारते शान्तिपर्वणि १२२ अध्याये श्लो० ३१—४७ कुं० सं० । ‡ सायणीयवेदभाष्यभूमिकादिषु प्रयुक्तम् ।

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये (?) ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ।१०।

अथ स्मृतिः—

स्मरणं, मननं, ध्यानं, प्रणिधानं च, चिन्तनं , निदिध्यासनमित्यादि, स्मृतिवाचकमिष्यते ।
अननुभूतपूर्वेऽपि विषये या प्रजायते बुद्धिरात्ममनोयोगात्, स्मरणात्सोच्यते स्मृतिः + ।
येषां मतेऽनुभूतार्थाऽसंप्रमोषः स्मृतिः स्मृता ÷ , तेषामपि न सा बुद्धि-प्रभेदादतिरिच्यते ।
सम्यग्ध्यानेन निश्चित्य कार्याकार्यविनिर्णयं , यदाप्तैः क्रियते धर्मे शास्त्रं, तदपि च स्मृतिः ।

"ध्यै चिन्तायां," ततो ध्यानं; "स्मृ चिन्तायां" ततः स्मृतिः ;
ध्यायतीति पदस्येष्टा विवृतिः स्मरतीत्यतः ।

ध्यानजं सर्वमेवैतद्,यच्छास्त्रेष्वभिशब्दितं , तस्मादध्यात्मबुद्ध्यैव कार्यः शास्त्रार्थनिर्णयः ।
वेदोपाङ्गतया धर्मशास्त्रादेरपि वेदता ; पृथगुक्तिः प्रपञ्चार्था, ध्यानिकत्वेन वा स्मृतेः ।
ऋषयो मन्त्रद्रष्टारो वेदं कुर्वन्ति दर्शनात् ; मननात् पर्षदः, सन्तो वा, शास्त्रं तु यथास्थिति ।
यत्त्वपि श्रूयते काले काले लोकमतात्मकं ; वाक्यं नव्यविधानार्थं, तच्चापि श्रवणाच्छ्रुतिः ।
तन्मूलकं विधानं तु संस्मृत्य करणात्स्मृतिः ; एवं प्रतियुगं शास्त्रमन्यदन्यद्विधीयते ।
यदा यदा प्रकुर्वन्ति धर्मचक्रप्रवर्त्तनं सन्त,स्तदा तदा चान्यद्धर्मशास्त्रमपीष्यते ।
पूर्वधर्मसमाम्नायो लोकाभ्युदयबाधकः यदा भवति, लोकेषु तदाऽन्या जायते श्रुतिः ।
आन्दोलनेन तां श्रुत्वा लोकवाणीं विधीयते यद्विधानं, तदप्याहुः श्रुतिं वेदं च वेदनात् ।
तां लोकेषु विकीर्णां तु स्मृत्वा स्मृत्वा विरच्यते यद्विधानं, तदप्याहुर्धर्मशास्त्रं तथा स्मृतिम् ।
क्रियते धर्मनानात्वं लोकैर्यथापरिस्थिति ; यथाप्रयोजनं चान्यद्धर्मशास्त्रं प्रणीयते ।
मनुष्याणां कृते धर्मो, धर्मशास्त्रं च जायते ; तस्मादेतद्द्वयं तेषां श्रेयसे परिवर्तते ।
"शृणु देवि, समुद्देशान्नानात्वं धर्मसङ्कटे , धर्मा बहुविधा लोके श्रुतिभेदमुखोद्भवाः ;
स्मृति-धर्मश्च बहुधा सद्भिराचार इष्यते ;
देशधर्माश्च दृश्यन्ते, कुलधर्मास्तथैव च , जातिधर्माश्च वै धर्मा, गणधर्माश्च शोभने ,
शरीरकालवैषम्यादापद्धर्मश्च दृश्यते ; एतद्धर्मस्य नानात्वं क्रियते लोकवासिभिः" 卐
"अथ यद्यद्यदा भावि कालयोगाद्युगादिषु , तत्तदुत्पद्यते ज्ञानं लोकयात्राविधानजम् ;
श्रुतिरेषा समाख्याता, तदर्थं कारणात्मना अनाम्नायविधानाद्वै वेदा ह्यन्तर्हिता यथा" ⁂
"आम्नायवचनं सत्यमित्ययं लोकसंग्रहः ; आम्नायेभ्यः पुनर्वेदाः प्रसृताः सर्वतोमुखाः" ‖
इत्थं श्रुतिं स्मृतिं चान्यां प्रतिदेशं यथास्थिति कुर्वन्ति पुरुषार्थेभ्यस्तत्तद्देशमहाजनाः ।

श्रुति-स्मृति-मीमांस्यत्वम्

"ते सर्वार्थेषु मीमांस्ये" एवं पाठ इहोचितः ; एष एव तु सत्पाठो मनोर्भाष्यमये धृतः
यद्, भविष्यपुराणेऽपि; ततः शुद्धोऽयमेव हि ⊙ "अमीमांस्ये" इति प्राप्तः शोधकादिप्रमादतः ,
यद्वा व्याख्यातृभिः क्षिप्तः स्वोत्प्रेक्षितार्थसिद्धये ; पूर्वापरविरोधेन मूलपाठो नहीदृशः ।
"सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा" § "यस्तर्केणाऽनुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः" ¶
एवमादौ तथान्ते च सत्तर्कात्मिकया धिया मीमांस्यत्वं श्रुतिस्मृत्योः कण्ठादाह मनुः स्वयम् ;

+ "आत्ममनसोः संयोगविशेषात् , संस्काराच्च स्मृतिः" (वै० द० ९-२-६)

÷ "अनुभूतविषयाऽसंप्रमोषः स्मृतिः" (यो० द० पा० १ सू० ११)

卐 महाभा० अनु० अ० २३९ । ⁂ म० भा० शां० अ० २१२ । ‖ म० भा० शां० अ० २६६ ।

⊙ भविष्यपु० ब्रा० प० अ० ७ श्लो० ५६, द्रष्टव्यम् । § मनौ २-८ । ¶ मनौ १२-१०६ ।

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्द्विजः, स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ।११।

प्रवर्तते च मीमांसाशास्त्रं वेदार्थशुद्धये, इतिहास-पुराणाभ्यां वेदोपबृंहणं स्मृतम्,
स्वयं बिभेति वेदोऽपि स्वल्पबुद्धेः प्रहारतः, अतः श्रुतिस्मृती स्यातां मीमांस्ये इति निर्णयः ।
ते सर्वार्थेषु = धर्मार्थकाममोक्षेषु, सज्जनैः सम्यग्विचारणीये स्तः सुव्यवस्थाप्रसिद्धये ।
"अमीमांस्ये" इति ग्रन्थे स्याच्चेदेव दुराग्रहः, हेतुवादान्न मीमांस्ये इत्यर्थः क्रियतां तदा ।
याभ्यां प्रकाशते धर्मस्ते मीमांस्ये श्रुतिस्मृती, नो चेद्धर्मस्य हानिः स्यादधर्मश्च प्रसज्यते ।१०।

श्रुति-स्मृत्योरदूष्यत्वम्

मीमांस्यत्वं श्रुतिस्मृत्योः प्रोक्तं शुद्धधिया सता ; अधुना हेतुवादेन तद्दूषणं निषिध्यते ।
हेतुरुच्छिङ्खलः स्वार्थो रागद्वेषादिमूलकः, तन्निमित्तमसच्छास्त्रं हेतुशास्त्रमिहोच्यते ।
तदाश्रयेण ते धर्ममूले श्रुतिस्मृती उभे द्विजोऽपि योऽवमन्येत, बहिष्कार्यः स पर्षदः ।
ज्ञानं, तन्मूलसच्छास्त्रं 'यः कुतर्केण निन्दति, स वेदनिन्दको ज्ञेयो विद्याद्वेषी नराधमः ।
स्वभिन्न-परलोकार्थो नास्तीति मतिरीदृशी यस्य कामात्मनः पुंसः स एव नास्तिकः स्मृतः ।
यो दूषयति जल्पेन लोकतन्त्रात्मिकां श्रुतिं, महाजनगृहीतां च शिष्टस्मृतिं वितण्डया ;
अतिकामात्परार्थं वा स्वार्थाय बाधते च यः, स सभाया बहिष्कार्यः सद्भिर्वादविशुद्धये ।
विजिगीषुकथा जल्पः स्वपक्षहठहेतुकः, विपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा स च कथ्यते ।
सभ्येषु विजिगीषाया भावे सति दुराग्रहात्, हेतुवादेन बाध्येत न्याय्यः पक्षोऽपि वै सताम् ।
साम्प्रदायिकसभ्यानां स्वार्थवादेन भूयसा, व्यवस्थापकपर्षत्सु दृश्यते न्यायबाधनम् !
वर्गवादाश्रयादेवं सदस्या बहवोऽपरे, सद्विधानं प्रबाधन्ते प्रजाऽभ्युदयसाधनम् ।
तस्माद्वैतण्डिकः सभ्यो जल्पको वा सहेतुकः, भ्रमान्निर्वाचितो लोकैर्निष्कास्यः पर्षदः सताम् ।
सद्वादिनस्तु ये लोकहितैकमात्रहेतवः, ते निर्वाच्या महात्मानः सद्विधानप्रसिद्धये ।
"वीतरागकथावादो" "वादः प्रवदतां हरिः" अध्यात्मविद्यया वादस्तस्माद्वादः प्रशस्यते ।

"वादे वादे जायते तत्त्वबोधः" तत्त्वज्ञानात्सत्यधर्मे प्रवृत्तिः,
धर्मादर्थः, काम-मोक्षौ च; तस्मात्, सेव्यो वादस्तत्त्वविज्ञानहेतुः ।

न ह्यनध्यात्मवित्कश्चिच्चिन्निश्चिनोति क्रियाफलम्, अनया क्रियया त्वेतत्फलं साध्यमितीदृशम् ।
कर्मणां तत्फलानां च ज्ञानाभावे तु यो विधिः क्रियेत, न भवेत्तेन लोकाऽभ्युदयसाधनम् ।
प्रत्युत जायतेऽनर्थः प्रायेणातः सदस्यतां पर्षदां नार्हति न्यायादेवानध्यात्मविन्नरः ।
लोकप्रतिनिधिः कार्यः साधुरध्यात्मवित्तमः, व्यवस्थापकपर्षत्सु लोकतन्त्रार्थसिद्धये ।
एवमाद्यर्थ एवाऽत्र द्योत्यते युक्तिसङ्गतः ; एतद्भिन्नप्रकाराच्च श्लोको व्याख्यायते त्वयम्—
"मन्वादयः प्रयोक्तारो धर्मशास्त्रस्य कीर्तिताः, तत्प्रयुक्त-प्रयोक्तारो गृह्यकाराः समूचिरे*"

"एतैर्यानि प्रणीतानि धर्मशास्त्राणि वै पुरा,
तान्येतानि (एतान्यति) प्रमाणानि, न हन्तव्यानि हेतुभिः
यस्तानि हेतुभिर्हन्यात्, सोऽन्धे तमसि मज्जति §"

"सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा अतिप्रमाणान्येतानि हेतुभिर्न विरोधयेत्"
"पुराणं मानवो धर्मः, साङ्गो वेद,श्चिकित्सितम्, आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः"†
एवमाद्यभियुक्तोक्तेर्वेद-शास्त्रविरोधिभिः असत्तर्कैरसच्छास्त्राश्रयैः सद्धर्म-कारणे
श्रुति-स्मृती तिरस्कुर्याद् यस्तु वेदविनिन्दकः नास्तिकः स बहिष्कार्यो द्विजश्चेत्तत्समाजतः ;

* देवलस्मृ० । § स्मृ० चं० धृतं यमवचनम् । † महाभारते, विष्णुस्मृतौ, तत्त्वसंग्रहे च ।

वेदसंस्था द्विजस्यैव, तस्मात्तन्निन्दको द्विजः तत्सामाजिकदण्डार्हो न्यायाच्च व्यवहारतः ;
यस्यां समाजसंस्थायां यावद् यस्य सदस्यता तावत्तेन न कर्तव्या तद्विधानतिरस्क्रिया ;
अर्थाद्, असत्प्रमाणेन दुष्टतर्काश्रयेण वा तद्विधानविरोधो न कर्त्तव्यः स्वार्थभावतः ;
एवं कुर्वन्बहिष्कार्यस्तत्संस्थासर्वकर्मणः , अन्यथा कार्यहानिः स्यात् , तदुत्थानं च बाध्यते।
लोककल्याणहेतोश्चेत्तद्विधानानुशोधनम् अवश्यापेक्षितं यस्य सदस्यस्य मतौ भवेत् ,
तेन तन्नियमादेव सद्वादैः सहयोगिनां मतं स्वीयानुगं कृत्वा कार्यं तत्परिवर्त्तनम्।
न हि संस्था-सदस्येन तद्विरोधोऽविधानतः युक्तः स्यादिति सन्न्यायः शास्त्रे लोके च शस्यते।
तस्मात्, 'मूले' द्विजत्वस्व हेतुभूते, श्रुति-स्मृती, द्विजः सन्नपि यः कश्चिद् हेतुशास्त्राश्रयान्नरः
अवमन्येत नास्तिक्यात्, स तु सद्भिर्द्विजातिभिः वेदमूलस्वसंस्थाया निष्कास्यो धर्मशुद्धये।
इत्यर्थो द्विजशब्दस्य प्रयोगादिह सूच्यते। बहिष्कारः समाजाच्च संभवेत्समकर्मणः ;
द्विजैर्द्विजबहिष्कारो युज्यते द्विजकर्मणः नाऽद्विजे द्विजसंस्थाया दण्डः सामाजिकः पतेत्।
तस्मादत्र द्विजस्यैव वेद-स्मृतिविगर्हणे नास्तिक्यमिष्यते, संस्था-बहिष्कारश्च कथ्यते।
'हेतुशास्त्राश्रयाद्' एतन्निर्देशादनुमन्यते, सम्यक्तर्काऽनुसन्धानाद् वेद-स्मृतिपरीक्षणम्।
न हि "तर्काऽप्रतिष्ठानात्"§ सर्वस्तर्को निरस्यते ; स्वयं वेदान्तसूत्राणां तर्कायैव प्रवर्त्तनात्।
तर्कैर्वेदार्थमीमांसां कर्त्तुमेव प्रवर्तिता पूर्वोत्तरादिमीमांसात्रयी काण्डत्रयात्मिका।

"पुराणं, मानवो धर्मः, साङ्गो वेद,श्चिकित्सितम् , आज्ञासिद्धानि चत्वारि, न हन्तव्यानि हेतुभिः।
मन्ये, तेनैव दत्तेयं जड़ेभ्यस्तैर्विभीषिका ; आज्ञासिद्धत्वमन्यत्र वाङ्मात्रात्किं नु वा भवेत् ?
यैः पुनः स्वोक्तिषु स्पष्टं युक्तार्थत्वं विनिश्चितं , तत्प्रत्यायनसामर्थ्यमात्मनश्च, महात्मभिः ,
कुतीर्थ्यमत्तमातङ्गमदग्लानिविधायिनम् , एवमस्ताऽखिलत्रासाः सिंहनादं नदन्ति ते—
'तापाच्छेदाच्च निकषात्सुवर्णमिव पण्डितैः , परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्वचो, न तु गौरवात्"
तत्त्वसंग्रहे कारिकाः—३५८४—३५८८; अत्र चरमे श्लोके साक्षाद्भगवतो बुद्धस्य वचनमेवानूदितं, तच्चैतत्—
"युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं, न ग्राह्यं गुरुगौरवात् , सर्वशास्त्ररहस्यं तद् याज्ञवल्क्येन भाषितम्"
"अपि पौरुषमादेयं शास्त्रं चेद्युक्तिबोधकम् , अन्यत्त्वार्षमपि त्याज्यं भाव्यं न्याय्यैकसेविना ;
युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि , अन्यत्तृणमिव त्याज्यमप्युक्तं पद्मजन्मना"
इति याज्ञवल्क्यशिक्षा-योगवासिष्ठादि-वैदिकसद्ग्रन्थोक्तार्थाऽनुसारमेवेति सुधीभिस्तोलनीयम्।

§ ब्रह्मसू० अ० २ पा० १ सू० ११। अत्र—"अथोच्येत, अन्यथा वयमनुमास्यामहे, यथा नाऽप्रतिष्ठादोषो भविष्यति। न हि प्रतिष्ठितस्तर्क एव नास्तीति शक्यते वक्तुम्। एतदपि हि तर्काणामप्रतिष्ठितत्वं तर्केणैव प्रतिष्ठाप्यते; केषाञ्चित्तर्काणामप्रतिष्ठितत्वदर्शनेन अन्येषामपि तज्जातीयकानां तर्काणामप्रतिष्ठितत्वकल्पनात्। सर्वतर्काऽप्रतिष्ठायां च लोकव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गः, अतीत-वर्तमानाध्वसाम्येन ह्यनागतेऽप्यध्वनि सुख-दुःख-प्राप्ति-परिहाराय प्रवर्तमानो लोको दृश्यते। श्रुत्यर्थविप्रतिपत्तौ चाऽर्थाभासनिराकरणेन सम्यगर्थनिर्धारणं तर्केणैव वाक्यवृत्तिनिरूपणरूपेण क्रियते। मनुरपि चैवं मन्यते—
'प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमं , त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता' ; इति,
'आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना यस्तर्केणाऽनुसन्धत्ते, स धर्मं वेद; नेतरः'
इति च ब्रुवन्।

अयमेव तर्कस्याऽलङ्कारो यदप्रतिष्ठितत्वं नाम; एवं हि सावद्यतर्कपरित्यागेन निरवद्यस्तर्कः प्रतिपत्तव्यो भवति। न हि पूर्वजो मूढ आसीदित्यात्मनाऽपि मूढेन भवितव्यमिति किञ्चिदस्ति प्रमाणम्। तस्मान्न तर्काऽप्रतिष्ठानं दोषः।...क्वचिद्विषये तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वमुपलक्ष्यते।...अत आगमवशेन, आगमानुसारितर्कवशेन च, चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं, प्रकृतिश्चेति स्थितम्" इति शाङ्कर-भाष्यम्।

वेदः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः , एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ।१२।

न्याय-साङ्ख्यादि शास्त्रं यत्साक्षात्तर्कमयं स्मृतं , तच्चापि वैदिकैः शिष्टैः प्रमाणं परमिष्यते ।
तस्माद्वैतण्डिकस्तर्को हेतुशास्त्राश्रयस्तु यः , तस्यैवोक्ताऽप्रतिष्ठानाद्धर्मज्ञानेऽप्रमाणता ।
वेदशास्त्राश्रयो यस्तु सत्तर्कस्तत्त्ववादिनां , तेन धर्मानुसन्धानं शास्त्रेष्वेव विधीयते ।
"वेदशास्त्राऽविरोधी च तर्कश्चक्षुरपश्यतां ; रूपमात्राद्धि वाक्यार्थः केवलान्नाऽवतिष्ठते ।
सतोऽविवक्षा, पारार्थ्यं, व्यक्तिरर्थस्य लैङ्गिकी , इति न्यायो बहुविधस्तर्केण प्रविभज्यते ।
शब्दानामेव सा शक्तिस्तर्को यः पुरुषाश्रयः ; शब्दाननुगतो न्यायोऽनागमेष्वनिबन्धनः"*
केचिद् बुद्धादिभिः प्रोक्तं वेदबाह्यागमं बुधाः हेतुशास्त्रमिति प्राहुः; तच्च सत्यं प्रतीयते ।
यया युक्त्या हि मन्वादेः प्रोच्यते वेदमूलता , तयैव बुद्धशास्त्रादेः सेत्यग्रे दर्शयिष्यते ।११।

(धर्मप्रमाणनिरूपणम्)

वेदनिन्दानिषेधो यः पूर्वश्लोके प्रदर्शितः , स एवावर्तते त्वत्र स्मृत्याचारात्मतुष्टिषु ;
अर्थाद्, वेदवदेवास्ति स्मृत्यादिर्धर्मलक्षणम् , तस्मात्सद्भिर्बहिष्कार्यः स्मृत्यादिनिन्दकोऽपि ना ;
एवं मेधातिथिः षष्ठश्लोकेनाऽस्य न्यचारयत् पौनरुक्त्य, मथ व्याख्यामन्यथापि व्यकल्पयत्।†
शीलस्याचार एवान्तर्भावः संभवतीत्यतः , धर्मप्रमाणमत्राऽऽहुश्चतुर्धेति तु केचन ।
वस्तुतः धर्ममूलं प्राक् षष्ठश्लोकेन दर्शितम् ; अत्र धर्मप्रमाणोक्तेः पौनरुक्त्यं न वर्तते ।

---

* वाक्यपदीय-ब्रह्मकाण्डे श्लो० १३६–३८ । अत्र—"शब्द एवोपदेष्टा; तत्सामर्थ्यमेवानुगच्छन्तो वक्तारो योग्यशब्दनिबन्धनयैव विवक्षया प्रवर्तन्ते । नियतां तु शब्दशक्तिमर्थप्रकरणलिङ्गवाक्यादिभिरनुगच्छति पुरुषे शब्दाश्रितमेव सामर्थ्यं पुरुषाश्रयोऽयं 'तर्क' इति मन्यन्ते । शब्दशक्तिरूपापरिगृहीतस्तु साधर्म्य-वैधर्म्यमात्रानुसारी सर्वागमोपघातहेतुत्वाद् 'अनिबन्धनः' शुष्कस्तर्क, इत्युच्यते; तद्यथा—
यद्, उदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् , पीतं न गमयेत्स्वर्गं; किं तत्क्रतुगतं नयेत्"
इति वृत्तिः । एष श्लोको महाभाष्येऽपि (अ० १ पा० १ आ० १ पृ० ३३) उदाहृतम्

† "नाऽत्र कश्चिद्विशेषः; वेदनिन्दाप्रतिषेधेन स्मृति-सदाचारा-ऽऽत्मतुष्टीनामपि निन्दकस्य बहिष्कारोऽनेन विहितः । तेषामपि वेदमूलधर्माऽभिधानम्, अतः स्मृत्यादिनिन्दको वेदनिन्दक एव । ननु श्लोकद्वयेन नाऽर्थः; एवं वक्तव्यम्—
'श्रुत्यादीनात्मतुष्ट्यन्तान्हेतुशास्त्राश्रयाद्द्विजः यो निन्देत्स बहिष्कार्यः साधुभिर्नास्तिकत्वतः' ।
उच्यते; नाऽऽचार्या ग्रन्थगौरवं मन्यन्ते; बुद्धिगौरवं यत्नेन परिहरन्ति; तस्मिन्हि सति असम्यगवबोधो धर्मस्य, स च पुरुषार्थं विहन्ति । भेदनिर्देशेऽपि हि चोदयेयुः—'वेद-ग्रहणमेव कर्त्तव्यं, सर्वस्य धर्मस्य वैदिकत्वात्;' तस्माद्विस्पष्टार्थं भेदेनोभयनिर्देशः; संक्षिप्तरुचीनां पूर्वश्लोकः, अन्येषां श्लोकद्वयम् ।
'स्वस्य च प्रियमात्मनः' इत्यनेन प्रागुक्ता आत्मतुष्टिरेवोक्ता; 'स्व'ग्रहणं वृत्तपूरणार्थम् (वस्तुतस्तु 'स्व' ग्रहणं 'स्वस्य' प्रत्येकं निजस्यैव आत्मनः प्रियम् = आत्मतुष्टिः, धर्मे प्रमाणं, न तु 'आत्मनस्तुष्टिरेव च' इत्यत्र 'साधूनाम्' इत्यस्याऽनुवृत्तिरित्यर्थद्योतनार्थमेव कृतमित्यनुसन्धेयम्) । एतत्साक्षाद्धर्मस्य लक्षणं, निमित्तं = ज्ञापकं; न पुनः प्रत्यक्षं, यथाऽन्यैरुक्तं—'साक्षात्कृतधर्माण' इति । 'विधा' शब्दः प्रकारवचनः—एकमेव धर्मे प्रमाणं वेदाख्यं, तस्य त्वेते भेदाः स्मृत्यादयः । (वेद एव तु सर्वशः) ।
अन्ये तूपसंहारार्थमिमं श्लोकं व्याचक्षते; समाप्तं धर्मलक्षणप्रकरणमिति पुनः पाठः समाप्तिं सूचयति; यथा द्विरभ्यासो वेदाङ्गेषु—'संस्थाजपेनोपतिष्ठन्त उपतिष्ठन्त' इति; तथा च पिण्डीकृत इव प्रागुक्तोऽर्थो हृदि वर्तते ; यथा नैयायिका 'अनित्यः' शब्द इति प्रतिज्ञाय साधनोपन्यासं कृत्वा निगमयन्ति 'तस्मादनित्यः शब्द' इति । प्रायेण चैषा ग्रन्थकाराणां रीतिः; तथा महाभाष्यकारोऽपि क्वचित्सूत्रं वार्तिकं वा पठित्वा व्याख्याय पुनः पठति" [मनौ २, १२ मे० ति० भाष्यम् ।

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते;

यन्मूलं तत्प्रमाणं च धर्मस्येति निरूपितम् ; भेदो निर्वर्तकत्वेन, ज्ञापकत्वेन चेष्यते
वेदपाठेन धर्मोऽस्ति, धर्ममूलमतः श्रुतिः ; वेदेन ज्ञायते धर्म, स्तत्प्रमाणमपीति सः ;
एवं स्मृत्यादिपाठाद्यैः धर्मः सम्पद्यते, तथा ज्ञाप्यते चेति मूलत्वं प्रामाण्यं चोभयं स्थितम्।
शीला-ऽऽचारा-ऽऽत्मतुष्टीनां साक्षादेव स्वरूपतः धर्मनिर्वर्तकत्वेन, तन्मूलत्वमपि स्वतः;
प्रामाण्यमपि चैतेषां श्रेष्ठनिष्ठाऽनुकारतः ; श्रेष्ठ-शीलादिकं दृष्ट्वा लोकास्तदनुकुर्वते ।
इत्थं वेदादिषु ज्ञेयं धर्ममूलत्वमप्युत तत्प्रमाणत्वमित्येतद् वक्तुं श्लोकद्वयं स्मृतम् ।
शीलस्य चाऽऽत्मतुष्टेश्च गतार्थत्वमिहेष्यते ; तथा धर्मात्मजं प्राह भीष्मः सद्धर्मतत्त्ववित्—
"अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा , अनुग्रहश्च, दानं च, शीलमेतत्प्रशस्यते ।
यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कर्म पौरुषम् , अपत्रपेत वा येन, न तत्कुर्यात्कथञ्चन ;
तत्तु कर्म तथा कुर्याद् येन श्लाघ्येत संसदि; × शीलं समासेनैतत्ते कथितं कुरुसत्तम" †
अन्यद्यदिह वक्तव्यं, षष्ठश्लोके तदीरितम् ; अग्रे यथाप्रसङ्गं च वक्ष्यते समपेक्षितम् ।१२।

धर्मविरुद्धा-ऽर्थ-कामाऽऽसक्तिप्रतिषेधः

अर्थ-कामेषु याऽऽसक्तिर्भवेद्धर्मविरोधिनी , मोक्षसाधनबाधा वा, सैवाऽत्र प्रतिषिध्यते ।
सम्यग्वृत्तिस्तु सर्वेषु पुमर्थेष्वविरोधतः विहितैवाऽस्ति शास्त्रेषु, लोकेष्वपि च शस्यते ।
धर्मवन्मोक्षवच्चाऽर्थे कामे च पुरुषार्थता , तस्मात्तदर्थनीयत्वाऽऽसक्तिः स्वाभाविकी नृणाम् ।
धर्मस्याऽप्यर्थ-कामौ हि लोकाऽभ्युदयिकं फलं , तस्मादपि न हेयत्वं तयोरैकान्तिकं मतम् ।
इत्थं तयोरसक्तानां धर्मज्ञानं निरर्थकम् , अतोऽनासक्तिरत्रेष्टा चतुर्वर्गाऽनुबन्धिनी ।
परस्पराऽविरोधेन स्विष्टं त्रिवर्गसेवनम् ; एतत्सर्वं च शास्त्रेषु सम्यगस्ति निरूपितम्—
'ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष, न च कश्चिच्छृणोति मे , धर्मादर्थश्च कामश्च, स किमर्थं न सेव्यते ?

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ;
नित्यो धर्मः, सुख-दुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो, हेतुरस्य त्वनित्यः" §

युधिष्ठिरः—"तात धर्मा-ऽर्थ-कामानां श्रोतुमिच्छामि निश्चयं ,
लोकयात्रा हि कात्स्न्र्येन तिष्ठत्केषु प्रतिष्ठिता ?
धर्मा-ऽर्थ-कामाः किंमूलाः ? त्रयाणां प्रभवश्च कः ?
अन्योन्यं चाऽनुषज्जन्ते, वर्त्तन्ते च पृथक्पृथक् ।
भीष्मः—यदा ते स्युः सुमनसो लोके धर्मा-ऽर्थनिश्चये ,
कालप्रभवसंस्थासु सज्जन्ते च त्रयस्तदा ।
धर्ममूलः सदैवाऽर्थः, कामोऽर्थफलमुच्यते ;
सङ्कल्पमूलास्ते सर्वे, सङ्कल्पो विषयात्मकः ,
विषयाश्चैव कात्स्न्र्येन सर्व आहारसिद्धये ,
मूलमेतत् त्रिवर्गस्य; निवृत्तिर्मोक्ष उच्यते ।
धर्माच्छरीरसंगुप्तिः, धर्मार्थं चाऽर्थ उच्यते ,
कामो रतिफलश्चाऽत्र; सर्वे ते च रजस्वलाः ।

सन्निकृष्टांश्चरेदेतान् , न चैतान्मनसा त्यजेत् , विमुक्तस्तपसा सर्वान्धर्मादीन्कामनैष्ठिकान् ;

× "यच्चाऽपि कुर्वतो नात्मा जुगुप्सामेति पुत्रक ,
तत्कर्त्तव्यमशङ्केन, यन्न गोप्यं महाजने" [मार्क० पु० अ० ३५ श्लो० ५७]

† म० भा० शां० अ० १२४ श्लो० ६६–६८ । § म० भा० स्वर्गारो० अ० ५ श्लो० ६२–६३ ।

श्रेष्ठे बुद्धिस्त्रिवर्गस्य, यदयं प्राप्नुयान्नरः ‡‡
कर्मणा बुद्धिपूर्वेण भवत्यर्थो, न वा पुनः ; अर्थार्थमन्यद्भवति, विपरीतमथाऽपरम्,
अनर्थार्थमवाप्यर्थमन्यत्राद्योपकारकं, बुद्ध्याऽबुद्धिरिहार्थेन तदज्ञाननिकृष्टया।
अपध्यानमलो धर्मो, मलोऽर्थस्य निगूहनं, सम्प्रमोदमलः कामो, भूयः स्वगुणवर्जितः।
यो धर्मा-ऽर्थौ परित्यज्य काममेवानुवर्तते, स धर्मा-ऽर्थपरित्यागात्प्रज्ञानाशमिहाच्छति + ।
प्रज्ञानाशात्मको मोहस्तथा धर्मार्थनाशकः, तस्मान्नास्तिकता चैव दुराचारश्च जायते।
दुराचारान् यदा राजा प्रदुष्टान्न नियच्छति, तस्मादुद्विजते लोकः सर्पाद्वेश्मगतादिव" ¶
"परित्यजेदर्थ-कामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ; सर्वलोकविरुद्धं च धर्ममप्याचरेन्न तु।
धर्मात्संजायते ह्यर्थो, धर्मात्कामोऽभिजायते, धर्म एवाऽपवर्गाय, तस्माद्धर्मं समाश्रयेत्।
धर्मश्चाऽर्थश्च कामश्च त्रिवर्गस्त्रिगुणो मतः, सत्त्वं रजस्तमश्चेति; तस्माद्धर्मं समाश्रयेत्।
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः;
यस्मिन्धर्मसमायुक्तौ ह्यर्थकामौ व्यवस्थितौ, इहलोके सुखी भूत्वा प्रेत्यानन्त्याय कल्पते।
धर्मात्संजायते मोक्षो, ह्यर्थात्कामोऽभिजायते, एवं साधन-साध्यत्वं चातुर्विध्ये§ प्रदर्शितं।
य एवं वेद धर्मार्थकाममोक्षस्य मानवः माहात्म्यं चाऽनुतिष्ठेत, स चानन्त्याय कल्पते" ||'

"शतायुर्वै पुरुषो विभज्य कालमन्योन्याऽनुबद्धं परस्परस्यानुपघातकं त्रिवर्गं सेवेत; बाल्ये विद्याग्रहणादीनर्थान्, कामं च यौवने, स्थाविरे धर्मं मोक्षं च; अनित्यत्वादायुषो यथोपपादं वा सेवेत; ब्रह्मचर्यमेव त्वाविद्याग्रहणात्।... अर्थश्च... तन्मूलत्वाल्लोकयात्रायाः।... शरीरस्थितिहेतुत्वाद् आहारसधर्माणो हि कामाः, फलभूताश्च धर्मा-ऽर्थयोः।...
एवमर्थं च कामं च धर्मं चोपाचरन्नरः इहाऽमुत्र च निःशल्यमत्यन्तं सुखमश्नुते।
किं स्यात्परत्रेत्याशङ्का कार्ये यस्मिन्न जायते, न चाऽर्थघ्नं सुखं चेति, शिष्टास्तत्र व्यवस्थिताः।
त्रिवर्गसाधकं यत्स्याद् द्वयोरेकस्य वा पुनः कार्यं, तदपि कुर्वीत; न त्वेकार्थं द्विबाधकम्" +
विनोदपदेशं सिद्धो हि कामोऽनाख्यातशिक्षितः, स्वकान्तारमणोपाये को गुरुर्मृग-पक्षिणाम्?
मुमुक्षवोऽपि सिद्ध्यन्ति विरागाद्रागपूर्वकात्, विषयेच्छानुबन्धिन्यो निसर्गात्प्राणिनां धियः।
धर्ममूलः स्मृतः स्वर्गः, तत्रापि परमाः स्त्रियः ; गृहस्थधर्मो दुर्वारो नराणां धर्मयत्नजः ;
हिताश्चापत्यसन्तानैः स्त्रियस्त्विह परत्र च, परं सम्प्रत्ययो भोगः, प्रकर्षार्थाय वै स्त्रियः।

---

‡‡ "स्वर्गादिकं बाह्यं फलं विप्रकृष्टं, तदर्था एते विप्रकृष्टाः; आत्मज्ञानरूपं फलं तु सन्निकृष्टं, तदर्था एते सन्निकृष्टाः, तांश्चरेत् = सेवेत; धर्मश्चित्तशुद्ध्यर्थः, अर्थो निष्कामकर्मार्थः, कामो देहधारणमात्रार्थ इत्येवमेते सेव्या इत्यर्थः। 'धर्मादीन्कामनैष्ठिकान्' कामान्तान् = धर्मा-ऽर्थ-कामान्, सर्वानपि मनसाऽपि न त्यजेत्, किमुत स्वरूपेण न त्यजेदित्यर्थः। कथं तर्हि एतांस्त्यजेदित्याह—'तपसा विमुक्त' इति; विचारेणैव तेभ्यो विमुक्तो भवेत्, सङ्कल्पत्यागपूर्वकं धर्मादीननुतिष्ठेदिति भावः। ततश्च किम्? अत आह—'श्रेष्ठे' इत्यर्धेन; 'त्रिवर्गस्य बुद्धिः' निष्ठा, 'श्रेष्ठे' मोक्ष एवाऽस्ति; 'यद्' यदि 'अयं' कर्त्ता, तं श्रेष्ठं प्राप्नुयात्; इतस्तु निष्कामस्य तस्य दौर्लभ्यमेवेति भावः" [नैलकण्ठीयम्]

+ "अत्रापस्तम्बाऽऽम्रनिदर्शनात्, तद्यथा—आम्रे फलार्थे निर्मिते छाया गन्ध इत्यनूत्पद्येते एवं धर्मं चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्त इत्येवंरूपाद्, धर्मोऽर्थ-कामाभ्यामविनाभूतः, अर्थश्च कामेनाऽविनाभूतः सर्वत्राऽस्ति; परिशेषात्काम एव धर्मा-ऽर्थौ अतिक्रम्याऽस्ति; तत्परं निन्दति—'य' इति" [नैलकण्ठीयम्]। ¶ म० भा० शां० अ० १२३।

§ 'चातुर्विद्ये' इति पाठान्तरम्; चतस्रो विद्याः—आन्वीक्षिकी-त्रयी-वार्ता-दण्डनीत्यः एव चातुर्विद्यं, तस्मिन् इत्यर्थः। ||' कूर्मपु० पूर्ववि० अ० २। + कामसू० अ० २।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ।१३।

तृणानामिव हि व्यर्थं नृणां जन्म सुखद्विषां ; दोषास्तु परिहर्त्तव्या; इत्याचार्यैः स्थिरीकृतम् ।
अपि नाम त्रिवर्गेऽस्मिन्सेवेतोत्तरबाधकं , पूर्वस्य तु प्रधानत्वान्न सेव्यः पूर्वबाधकः" ‡
इत्थं नैसर्गिकत्वेन, पुमर्थत्वेन, मुख्यतः धर्मस्यापि फलत्वेन, ह्यर्थ-कामौ समीहितौ ;
अतोऽन्योन्यानुरोधेन, मिथश्चाऽनुपघाततः , त्रिवर्गः सेव्यते सद्भिर्लोकाऽभ्युदयलक्षणः ।
तस्मादत्राऽर्थकामेषु याऽऽसक्तिः प्रतिषिध्यते धर्मज्ञानार्थिनां, सेयं धर्मबाधात्मिका मता ;
अन्यथा धर्मजिज्ञासा, तस्मिन्प्रवृत्तिश्च वा नृणां , न स्याद् ; धर्मे प्रवृत्तिर्हि कामार्थाऽऽसक्तिहेतुकी ।
तस्माद्धर्मप्रतीप्सेषु मोक्षस्य परिपन्थिषु 'अर्थ-कामेष्वसक्तानां, धर्मज्ञानं विधीयते' ।

श्रुतिप्रामाण्यवादः

'धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः' इत्युक्तेर्महती श्रद्धा मनोर्वेदेऽनुमीयते ।
हृदयेनैव वेदस्य माहात्म्यं स्वीकृतं मनोः ; एतद्धि द्वादशाऽध्याये स्वयमेव प्रवक्ष्यति—
"पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम् , अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ।
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्चकाश्च कुदृष्टयः, सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः।
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित् , तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च
चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् , भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ।
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः , वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिर्गुणकर्मतः ।
बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् , तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ।
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च , सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ।
यथा जातबलो वह्निर्दहत्यार्द्रानपि द्रुमान् , तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ।
वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् , इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते ।
अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा, ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः, धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः।
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम् , तपसा किल्विषं हन्ति, विद्ययाऽमृतमश्नुते"
एतदाशयकाः श्लोका अन्यग्रन्थेष्वपि स्मृताः ; तैश्च धर्मप्रमाणत्वं वेदस्यैव परं मतम्—
"परापरविभागेन वेदार्थो द्विविधः स्मृतः ; वेदार्थः परमः साक्षात्परात्परतरं परम् ;
अपरो धर्मसंज्ञः स्यात्, तत्परप्राप्तिसाधनम् । 'अधर्मः' परिहाराय, वेदार्थत्वेन भक्तितः
गीयते मुनिशार्दूलैः; कदाचिन्नतु मुख्यतः । अधर्मपरिहारेण धर्मस्त्वव्याकुलो भवेत् ,
अव्याकुलेन धर्मेण श्रद्धयाऽनुष्ठितेन तु, वेदार्थः परमः साक्षात्सिध्यत्येव न संशयः" ❋
"श्रुतयोऽनित्यतामेषां प्रवदन्ति हि सादरम् । श्रुत्यनुग्राहकस्तर्को; न स्वतन्त्र; इति स्थितिः ।
दृष्टसाम्येन वेदज्ञाः, खलु तर्कोऽर्थसाधकः; श्रुतिरन्याऽनपेक्षा हि द्विजेन्द्रा, अर्थसाधिका ।
प्रत्यक्षादिप्रमाणानां पञ्चानां पण्डितोत्तमाः, अगम्यं ब्रह्म, धर्मश्चा,ऽधर्मः, श्रुत्यैव गम्यते ।
अन्तरेण श्रुतिं बोद्धुं यतन्तेऽतीन्द्रियं पदं, ते करेणाऽपि माधुर्यं जानन्त्येव सुनिश्चितम् ।
पुरा कश्चिन्महामूर्खः सङ्गिरो नाम वाडवः, पूर्वजन्मकृतात्पापाद्वेदश्रद्धाविवर्जितः,
तर्कशास्त्ररतः, साक्षाद्ब्रह्मातीन्द्रियमव्ययं , धर्मा-ऽधर्मौ च, तर्केण केवलेन मुनीश्वराः ,
अक्लेशेन परिज्ञातुमकरोद्यत्नमुत्तमम् । तर्को नानाविधस्तस्य प्रतिभातो मुनीश्वराः ;
तेन मोहावृतः सद्यः सङ्गिरो मुनिपुङ्गवाः , चकार दीक्षां पाषण्ड-मार्गे श्रद्धापुरःसरम् ।
पुनस्तर्काऽप्रतिष्ठानात्संगिरोऽतीव मोहितः , त्यक्त्वा पाषण्डमार्गं च, चचार च यथारुचि ।
पुनर्मोहावृतः साक्षात्स्वसारं मातरं तथा गत्वा, ममार कालेन संगिरः साहसी द्विजः ।

‡ कामसू० टी० अ० २ धृतानि शास्त्रवचनानि । ❋ सूतसं० यज्ञवैभवखं० अ० २ श्लो० २–५ ।

अत्युग्रा अतिसन्नद्धा यमदूता भयङ्कराः, सङ्गिरं तु समादाय शीघ्रं विप्रा यमं ययुः..."†
"स्मार्तेभ्यः श्रौतधर्माश्च वरिष्ठा मुनिसत्तमाः ; वरिष्ठं सर्वधर्मेभ्यो ज्ञानं मोक्षैकसाधनम् ।
ज्ञानान्नास्ति परोधर्म इति वेदान्तनिर्णयः ; ज्ञानस्य कारणेभ्यस्तु श्रुतिरेव महत्तरा ।
चोदनालक्षणो ह्यर्थो धर्मः साक्षान्निरूपणे ; इतरो व्यवहारे तु धर्म इत्यभिशब्द्यते ।
आस्तिक्यान्वयमात्रेण धर्माभासेऽपि सुव्रताः, प्रयुक्तो धर्मशब्दस्तु, मुख्यो धर्मस्तु वेदजः ।...
यथा गुरुसमस्त्राता नास्ति, संसारसागरात्, तथा वेदसमं मानं नास्ति, तत्र न संशयः"*
"यश्चतुर्वेदविद्विप्रः पुराणं वेत्ति नाऽर्थतः ; तं दृष्ट्वा भयमाप्नोति वेदो–'मां प्रतरिष्यति;'
इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् । (बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति) ।
वेदाः प्रमाणं प्रथमं स्वत एव, ततः परं स्मृतयश्च, पुराणानि, भारतं मुनिपुङ्गवाः,
अन्यान्यपि मुनिश्रेष्ठाः शास्त्राणि सुबहूनि च ; सर्वं वेदाऽविरोधेन प्रमाणं, नाऽन्यवर्त्मना ।
एक एव द्विजा वेदो, वेदार्थश्चैक एव तु ; तथापि मुनिशार्दूलाः, शाखाभेदेन भेदितः ;
अनन्ता वै द्विजा वेदा वेदार्थोऽपि द्विजोत्तमाः । ब्रह्माणं मुनयः, पूर्वं सृष्ट्वा तस्मै महेश्वरः
दत्तवानखिलान्वेदानात्मन्येव स्थितानिमान् । प्रसादादेव रुद्रस्य स्मृतीः सस्मार सुव्रताः ।
विष्णुर्विश्वजगन्नाथो विश्वेशस्य शिवस्य तु आज्ञया परया युक्तो व्यासो जज्ञे गुरुर्मम ;
स पुनर्देवदेवस्य प्रसादादम्बिकापतेः, संक्षिप्य सकलान्वेदांश्चतुर्धा कृतवान्द्विजाः ।
ऋग्वेदः प्रथमः प्रोक्तो, यजुर्वेदस्ततः परः, तृतीयः सामवेदाख्य,श्चतुर्थोऽथर्व उच्यते ।
एकविंशतिभेदेन ऋग्वेदो भेदितोऽमुना ; यजुर्वेदो द्विजा, एकशतभेदेन भेदितः ;
नवधा भेदितोऽथर्व-वेदः; साम, सहस्रधा ; व्यस्तवेदतया व्यास इति लोके श्रुतो मुनिः ।
अयं साक्षान्महायोगी व्यासः सर्वज्ञ ईश्वरः, महाभारतमाश्चर्यं निर्ममे भगवान्मुनिः ।
तस्य शिष्या महाभागाश्चत्वारो मुनिसत्तमा अभवन् ; स मुनिस्तेभ्यः पैलादिभ्योऽददाच्छ्रुतीः ;
तेभ्योऽधीता श्रुतिः सर्वैः साध्वी विप्राः सनातनी ; तया वर्णाश्रमाचारः प्रवृत्तो वेदवित्तमाः" +
"ऋचो, यजूंसि, सामानि, तथैवाथर्वणानि च, ब्रह्मणः सहजं रूपं, नित्यैषा शक्तिरव्यया ।
अनादिनिधना दिव्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा आदौ वेदमयी, भूता यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ।
अतोऽन्यानि हि शास्त्राणि पृथिव्यां यानि कानिचित्, न तेषु रमते धीरः; पाषण्डी रमते बुधः ।
वेदार्थवित्तमैः कार्यं यत्स्मृतं मुनिभिः पुरा, स ज्ञेयः परमो धर्मो, नाऽन्यशास्त्रेषु संस्थितः ।
या वेदबाह्याः स्मृतयो, याश्च काश्च कुदृष्टयः, सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य, तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः‡"
"श्रुति-स्मृत्युदितं सम्यक्कर्म वर्णाश्रमात्मकम् अध्यात्मज्ञानसहितं मुक्तये सततं कुरु ।
धर्मात्संजायते भक्ति,र्भक्त्या सम्प्राप्यते परं, श्रुतिस्मृतिभ्यामुदितो धर्मो यज्ञादिको मतः ।
न्यान्यतो जायते धर्मो, वेदाद्धर्मो हि निर्बभौ ; तस्मान्मुमुक्षुर्धर्मार्थी मद्रूपं वेदमाश्रयेत् ।
ममैवैषा परा शक्तिर्वेदसंज्ञा पुरातनी, ऋग्यजुःसामरूपेण सर्गादौ सम्प्रवर्तते ।
तेषामेव च गुप्त्यर्थं वेदानां भगवानजः ब्राह्मणादीन्ससर्जा,ऽथ स्वे स्वे कर्मण्ययोजयत् ।
ये न कुर्वन्ति तद्धर्मं तदर्थं ब्रह्मनिर्मिताः, तेषामधस्तान्नरकांस्तामिस्रादीनकल्पयत ।
न च वेदादृते किञ्चिच्छास्त्रं धर्माऽभिधायकं ; योऽन्यत्र रमते, सोऽसौ न संभाष्यो द्विजातिभिः ।
यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन्विविधानि तु श्रुतिस्मृतिविरुद्धानि, निष्ठा तेषां हि तामसी ।
कापालं, भैरवञ्चैव, यामलं, वाममार्हतम्, एवं विधानि चाऽन्यानि मोहनार्थानि तानि तु ।
ये कुशास्त्राऽभियोगेन मोहयन्तीह मानवान्, मया सृष्टानि शास्त्राणि मोहायैषां भवार्णवे ।
वेदान्तवित्तमैः कार्यं यत्स्मृतं कर्म वैदिकं, तत्प्रयत्नेन कुर्वन्ति मत्प्रियास्ते हि ये नराः ।

† सूतसं० यज्ञवैभवखं० अ० १८ श्लो० ७–१८ । * सूतसं० यज्ञवैभवखं० अ० २० ।
+ सूतसं० शिवमहात्म्यखं० अ० १ । ‡ कूर्मपु० पू० अ० २ ।

वर्णानामनुकम्पार्थम्मन्नियोगाद्विराट् स्वयं स्वायंभुवो मनुर्द्धर्मान्मुनीनां पूर्वमुक्तवान् ;
श्रुत्वा चाऽन्येऽपि मुनयस्तन्मुखाद्धर्ममुत्तमं चक्रुर्धर्मप्रतिष्ठार्थं धर्मशास्त्राणि चैव हि ।
तेषु चान्तर्हितेष्वेवं युगान्तेषु महर्षयः ब्रह्मणो वचनात्तानि करिष्यन्ति युगे युगे ,
अष्टादश पुराणानि व्यासाद्यैः कथितानि तु नियोगाद्ब्रह्मणो राजं,स्तेषु धर्मः प्रतिष्ठितः ।
अन्यान्युपपुराणानि तच्छिष्यैः कथितानि तु ; युगे युगेऽत्र सर्वेषां कर्त्ता वै धर्मशास्त्रवित् ।
शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्द एव च, ज्योतिःशास्त्रं, न्यायविद्या, मीमांसा चोपबृंहणम् ;
एवं चतुर्दशैतानि विद्यास्थानानि सत्तम , चतुर्वेदैः सहोक्तानि; धर्मो नाऽन्यत्र विद्यते ।
एवं पैतामहं धर्मं मनु-व्यासादयः परं स्थापयन्ति समादेशाद् यावदाभूतसंप्लवम् ।
ब्रह्मणा सह, ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम्पदम् ।
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन धर्मार्थं वेदमाश्रयेत् ; धर्मेण सहितं ज्ञानं परं ब्रह्म प्रकाशयेत्" 卐
"अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन, प्रक्रिया जगतो यतः ।
एकमेव यदाम्नातं, भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात् , अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते ।
अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः जन्मादयो विकाराः षट् भावभेदस्य योनयः ।
एकस्य सर्ववीजस्य यस्य चेयमनेकधा भोक्तृ-भोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ।
प्राप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः एकोऽप्यनेकवर्त्मेव समाम्नातः पृथक्पृथक् ।
भेदानां बहुमार्गत्वं, कर्मण्येकत्र चाङ्गता , शब्दानां यतशक्तित्वं, तस्य शाखासु दृश्यते ।
स्मृतयो बहुरूपाश्च दृष्टा-ऽदृष्टप्रयोजनाः तमेवाश्रित्य लिङ्गेभ्यो वेदविद्भिः प्रकल्पिताः ।
तस्यार्थवादरूपाणि निश्रिताः स्वविकल्पजाः एकत्विनां द्वैतिनां च प्रवादा बहुधा मताः ।
सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्यैवैकपदागमा युक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादाऽविरोधिनी ।
विधातुस्तस्य लोकानामङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः ।...
न चाऽऽगमादृते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपूर्वकम् । A
धर्मस्य चाऽव्यवच्छिन्नाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः , न ताँल्लोकप्रसिद्धत्वात्कश्चित्तर्केण बाधते ।
अवस्थादेशकालानां भेदाद्भिन्नासु शक्तिषु भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुर्लभा ।
निर्ज्ञातशक्तेर्द्रव्यस्य तां तामर्थक्रियां प्रति विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे सा शक्तिः प्रतिबध्यते ।

卐 कूर्मपु० पू० अ० १२ । A एतदुत्तरार्धं 'न्यायमञ्जर्यां' द्वितीयाह्निके १०७ तमे पृष्ठे 'जयन्तभट्टेन' समुदाहृतं; 'हेलाराजेन' च 'जातिसमुद्देशे'—'ज्ञानमस्मद्विशिष्टानाम्...' इति श्लोकव्याख्यायामुद्धृतम् ।

अस्मिन्विषये—

"न चाऽतीन्द्रियानर्थाञ्श्रुतिमन्तरेण कश्चिदुपलभते इति शक्यं संभावयितुं, निमित्ताभावात् । शक्यं कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वादिति चेत् ? न, सिद्धेरपि सापेक्षत्वात्; धर्माऽनुष्ठानापेक्षा हि सिद्धिः, स च धर्मश्चोदनालक्षणः । ततश्च पूर्वसिद्धायाश्चोदनाया अर्थो न पश्चिमसिद्धपुरुषवचनवशेनातिशङ्कितुं शक्यते । सिद्धव्यपाश्रयकल्पनायामपि बहुत्वात्सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृतिविप्रतिपत्तौ सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयादन्यन्निर्णयकारणमस्ति" इत्यादि 'स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति' (ब्रह्मसू० २, १, १) वेदान्तसूत्र शाङ्करभाष्यम्,

"आर्षं, सिद्धदर्शनं च धर्मेभ्यः" इति वैशेषिक-(अ० ९ आ० २ सू० १३)–सूत्रं,

"योगाङ्गाऽनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः" (पा०२सू०२८) इति योगसूत्रं,

"अतीन्द्रियेष्वप्युपपन्नदर्शनो बभूव भावेषु दिलीपनन्दनः"(स०३प०४१) इति रघुवंशपद्यं चाऽनुसन्धेयम्

यत्नेनाऽनुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते ।B
परेषामसमाख्येयमभ्यासादेव जायते मणि-रूप्यादिविज्ञानं तद्विदां, नाऽनुमानिकम् ।
प्रत्यक्षमनुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिताः पितृ-रक्षः-पिशाचानां कर्मजा एव सिद्धयः ।
आविर्भूतप्रकाशानामनुपप्लुतचेतसाम् अतीताऽनागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ।
अतीन्द्रियानसंवेद्यान्पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा ये भावान्, वचनं तेषां, नाऽनुमानेन बाध्यते । C
यो यस्य स्वमिव ज्ञानं दर्शनं नाऽतिशङ्कते, स्थितं प्रत्यक्षपक्षे तं कथमन्यो निवर्तयेत् ?
इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन्पदद्वये आचाण्डालं मनुष्याणामल्पं शास्त्रप्रयोजनम् । D
चैतन्यमिव यश्चाऽयमविच्छेदेन वर्तते आगम,स्तदुपासीनो हेतुवादैर्न बाध्यते ।
हस्तस्पर्शादिवान्धेन विषमे पथि धावता अनुमानप्रधानेन विनिपातो न दुर्लभः ;
तस्मादकृतकं शास्त्रं स्मृतिं च सन्निबन्धनाम् आश्रित्यारभ्यते शिष्टैः शब्दानामनुशासनम् ।...
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ; अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ।※
वाग्रूपता चेन्निष्क्रामेदवबोधस्य शाश्वती, न प्रकाशः प्रकाशेत, सा हि प्रत्यवमर्शिनी ।
सा सर्वविद्या-शिल्पानां कलानां चोपबन्धनी, तद्वशादभिनिष्पन्नं सर्वं वस्तु विभज्यते ।...
न जात्वकर्तृकं कश्चिदागमं प्रतिपद्यते, बीजं सर्वागमापाये; त्रय्येवातो व्यवस्थिता ।
अस्तं यातेषु वादेषु, कर्तृष्वन्येष्वसत्स्वपि, श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं न लोको व्यतिवर्तते ।
ज्ञाने स्वाभाविके,नाऽर्थः शास्त्रैः कश्चन विद्यते ; धर्मो ज्ञानस्य हेतुश्चेत्, तस्याम्नायो निबन्धनम् ।

B. "तर्काऽप्रतिष्ठानाद्"...इति ब्रह्मसूत्र-(२, १,११)-भाष्ये श्रीशङ्कराचार्यैः—"इतश्च नाऽऽगमगम्येऽर्थे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम्; यस्मान्निरागमाः पुरुषोत्प्रेक्षामात्रनिबन्धनास्तर्काः अप्रतिष्ठिता भवन्ति; उत्प्रेक्षाया निरङ्कुशत्वात् । तथाहि कैश्चिदभियुक्तैर्यत्नेनोत्प्रेक्षितास्तर्का अभियुक्ततरैरन्यैराभास्यमाना दृश्यन्ते; तैरप्युत्प्रेक्षिताः सन्तस्ततोऽन्यैराभास्यन्त इति न प्रतिष्ठितत्वं तर्काणां शक्यमाश्रयितुं; पुरुषमतिवैरूप्याद्" इत्यादि यदुक्तं तदपीमां हरिकारिकां प्रायः शब्दतोऽर्थतश्च स्पृशति । उदाहृता चेयं कारिकाऽपि तत्र 'भामत्यां' दृश्यते । एषा कारिका जयन्तभट्टेनाऽपि 'न्यायमञ्जर्यां' द्वितीयाह्निके (१२० तमे पृष्ठे) संगृहीता; उदाहृतं चैतत्प्रतिविधानार्थं श्लोकान्तरं; तद्यथा—

"यत्नेनाऽनुमितो योऽर्थः कुशलैरनुमातृभिः,
अभियोगशतेनाऽपि सोऽन्यथा नोपपाद्यते" [न्या० मं० आ० २ पृ० १२४]

C. एतत्कारिकाद्वयं कैयटेन—'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्' (६।३।१०९) इतिसूत्रभाष्यप्रदीपे उदाहृतम् । गोपालिकाकारेण रामचन्द्रेण च 'स्फोटसिद्धौ' एकविंशश्लोकव्याख्यायाम् 'अतीन्द्रियान्...' इति श्लोक उद्धृतः; तत्र—'कोऽतिक्रमितुमर्हति' इति चतुर्थचरणे पाठान्तरमुपात्तम् ।

"लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते ; ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ।...
आविर्भूतज्योतिषां ब्राह्मणानां ये व्याहारास्तेषु मा संशयो भूत् ;
भद्रा ह्येषां वाचि लक्ष्मीर्निषिक्ता, नैते वाचं विप्लुतां व्याहरन्ति"
[उत्तररामचरिते १, १०; तथा ४, १८]

D. इयं कारिका श्लोकवार्तिके (मीमांसासू० ५ श्लो० ३), न्यायमञ्जर्यां च (आ० ४ पृ० २५१) पाराशर्य-व्यासकृतित्वेन स्मर्यते ।

※ इयं कारिका मीमांसाश्लोकवार्तिक-न्यायरत्नाकरे (सू० ४ श्लो० १७५), न्यायमञ्जर्यां (आ० २ पृ० ८०), स्याद्वादमञ्जर्यां (पृ० १०६), स्पन्दकारिकाव्याख्यायां (पृ० ५१), गोपालिकायामप्येकविंशश्लोकव्याख्यायामुदाहृता; हेलाराजेनापि सम्बन्धसमुद्देशे द्वितीयस्मिञ्श्लोके प्रथमोऽस्याः पादः संगृहीतः । एतदुत्तरार्धसंवादि—'यतः शब्दानुवेधेन न विना प्रत्ययोद्भवः' इति स्पन्दकारिकासु दृश्यते ।

अनादिमव्यवच्छिन्नां श्रुतिमाहुरकर्तृकां ; † शिष्टैर्निबध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृतिः ।
अविभागाद्विवृत्तानामभिख्या स्वप्नवच्छ्रुतौ, भावतत्त्वं तु विज्ञाय लिङ्गेभ्यो विहिता स्मृतिः" ‡
"यज्ञानां तपसां चैव शुभानां चैव कर्मणां वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः" ×
"यदविज्ञातशास्त्रेण कदाचित्साधितं भवेत्, न चैतद्बहु मन्तव्यं घुणोत्कीर्णमिवाक्षरम्" ।
"दोषाः सन्ति, न सन्तीति, पौरुषेयस्य युज्यते ; वेदे कर्तुरभावात्तु दोषशङ्कैव नाऽस्ति नः" +
"वेदाः प्रमाणं, स्मृतयः प्रमाणं, धर्मा-ऽर्थयुक्तं वचनं प्रमाणं ;
यस्य प्रमाणं न भवेत्प्रमाणं, न तस्य कुर्याद्वचनं प्रमाणम्" =
"अमीमांसा बहिःशास्त्रा ये चाऽन्ये वेदवर्जिताः, यत्ते ब्रूयुर्न तत्कुर्याद्, वेदाद्धर्मो विधीयते" ⁂

वेदस्यैव मुख्यं शास्त्रत्वं, शास्त्रलक्षणादिकं, सर्वशास्त्राणां वस्तुतो वेदत्वमेव,
कर्त्तव्या-ऽकर्त्तव्यव्यवस्थायां तत्प्रामाण्यं च

पुरुषार्थ-प्रशास्तृत्वाद्वेद एव तु मुख्यतः शास्त्रमित्युच्यते; तद्वद् 'वेद-शास्त्रं' च कथ्यते ।
"शास्ति यत्साधनोपायं पुरुषार्थस्य निर्मलं, तथैव बाधकाऽपायं, तच्छास्त्रं मुनयो विदुः ;
शासनं पुरुषार्थेभ्य,स्त्राणं चाऽनर्थतो नृणाम्, एतच्छास्त्रस्य शास्त्रत्वं, नान्यदस्त्यस्य लक्षणम्"
असन्निधार्थविज्ञानं शब्दविज्ञानजं तु यत्, तदेव शास्त्रमित्याह शबरः शास्त्रलक्षणम्—
"शास्त्रं शब्दविज्ञानाद् असंनिकृष्टेऽर्थे विज्ञानम्" * ।
"प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा, पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते ।
स्वरूपकथनं यत्तु कस्यचित्तत्र दृश्यते, तदङ्गत्वेन तस्यापि शास्त्रत्वमवगम्यते ;
भावनायां समस्तायां वाक्यादेवोपजायते प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, तच्छास्त्रं; न पदाद्यतः ।
सामान्यरूपमप्येतद् अधिकाराद् विशिष्यते ; चोदना चोपदेशश्च शास्त्रमेवेत्युदाहृतम् ।
यथा च चोदनाशब्दो वैदिक्यामेव वर्तते, शब्दज्ञाना-ऽर्थविज्ञानशब्दौ शास्त्रे तथा स्थितौ †"
"न सर्वसुलभं शास्त्रं नैकमत्यं च तद्विदां, तस्मात्सर्वस्य हृदयं सुलभं शास्त्रमिष्यते" ‡
"शासनात्कृपया नित्यं सर्वाश्रमनिवासिनाम्, तारणात्सर्वपापेभ्यः शास्त्रमित्यभिधीयते" ×
इष्टं शास्ति तु यल्लोकाननिष्टात्त्रायते च यत्, तदेव शासनात्, त्राणाच्चापि शास्त्रं निरुच्यते ।

---

†. 'तस्मै नूनमभिद्यवे, वाचा विरूप नित्यया, वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्" (ऋक्सं० ८, ७५, ६)
"अनादिनिधना नित्या (विद्या) वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा,
आदौ वेदमयी दिव्या, यतः सर्वाः प्रवृत्तयः"
अयं श्लोकः—म० भा० शां० अ० २३२ श्लो० २४; कूर्मपु० पू० अ० २ श्लो० २८; ब्रह्मसूत्र-(अ० १ पा० ३ सू० २८)-शाङ्करभाष्ये चोदाहृतो द्रष्टव्यः । तथा च—"अत एव च नित्यत्वम्" (ब्रह्मसू० १, ३, २९) एतत्सूत्रशाङ्करभाष्येऽपि—"वेदनित्यत्वं स्थितं द्रढयति—अत एव च नित्यत्वमिति ।...तथा च मन्त्रवर्णः—
'यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्' (ऋ० सं० १०, ७१, ३)
इति स्थितामेव वाचमनुविन्नां दर्शयति । वेदव्यासश्चैवमेव स्मरति (म० भा० शां० अ० २१० श्लो० १९)—
'युगाऽन्तेऽन्तर्हितान्वेदान् सेतिहासान्महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा' इति ।"
इत्येवं वेदादेरनादिप्रवाहनित्यत्वं निरूपितं द्रष्टव्यम् । ‡ वाक्यपदीय-ब्रह्मकाण्डे ।

× या० स्मृ० अ० १ श्लो० ४० । + अयं श्लोकः "शास्त्रस्यानभिशङ्क्यत्वाद् अभिचारानुव्याहारयोश्च क्वचित्फलदर्शनात्, नक्षत्र-चन्द्र-सूर्य-तारा-ग्रहचक्रस्य लोकार्थं बुद्धिपूर्वकमिव प्रवृत्तेर्दर्शनाद्, वर्णाश्रमाचारस्थितिलक्षणत्वाच्च लोकयात्राया, हस्तगतस्य च बीजस्य भविष्यतः सस्यार्थे त्यागदर्शनात्, चरेद्धर्मानिति वात्स्यायनः ।" इत्येतस्य कामसूत्रस्य (अ० २) टीकायां धृतः ।

= स्मृतिचन्द्रिकाधृतं यमवचनम् । ⁂ स्मृति चं० धृतं प्राचेतसं वचनम् । * मी० शाबरभा० १,१,५
† मी० श्लो० वा० शब्दपरि० सू० ५ ‡ शतश्लो० ध० शा० १-११ × पूर्णज्यो० ।

"पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्, अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ;...
"बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्," = इति वेदस्य शास्त्रत्वं प्राह स्वायंभुवः स्वयम्।
वेदशास्त्रपदेनोक्तं वेदान्ताऽध्यात्मदर्शनम्, तदिष्टं तत्त्वतः शास्ति, भ्रमाच्च त्रायते जनान्।
"ध्यानिकं सर्वमेवैतद्यदेतदभिशब्दितम्, न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्क्रियाफलमुपाश्नुते।"
'एतद्' नामेह सर्वेषां दृश्यमानं 'जगत्' स्मृतं ; आत्मनो ध्यानजन्यत्वाद् 'ध्यानिकं' चैतदुच्यते।
सर्वमाध्यात्मिकं ह्येतदात्मध्यानमयं जगत्, अतोऽनध्यात्मविन्नैतत्कार्य-तत्त्वार्थविद्भवेत्।
जगतः कार्य-तत्त्वा-ऽर्थान् यो न जानाति तत्त्वतः, नाऽसौ क्रियाफलं सम्यग्वेत्ति श्रेयोऽभिलक्षणम्।
सम्यक्क्रियाफलाऽज्ञानान्न ह्यनध्यात्मशास्त्रवित् लोकनेतृत्वयोग्यः स्याद्, गाणपत्यं न चार्हति।
"सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च, सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति।"
वेदशास्त्रविदध्यात्मविच्चैको मनुना स्मृतः, तस्मादध्यात्मवेदान्तो वेदशास्त्रमिति स्थितम्।
"अध्यात्मविद्या विद्यानां" सैवोपनिषदुच्यते, वेदान्तश्चेति, तस्यैव वेदशास्त्रत्वमिष्यते।
"इति गुह्यतमं शास्त्रं" स्वगीतोपनिषन्मयम, पार्थ कृष्णः स्वयं प्राह वेदान्ताध्यात्मसंज्ञितम्।
"न वेदशास्त्रादन्यत्तु किञ्चिच्छास्त्रं हि विद्यते, निःसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्सनातनात्।
दुर्बोध्यं तु भवेद्यस्मादध्येतुं नैव शक्यते, तस्मादुद्धृत्य सर्वं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्।
पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः, वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश"❖
चतुर्दशादिविद्यानां जन्मस्थानं यतः स्मृतम्, तस्मादध्यात्मविद्याख्यं वेदशास्त्रं परं मतम्।
"चतुर्णामपि वर्णानां यानि प्रोक्तानि श्रेयसे, धर्मशास्त्राणि राजेन्द्र शृणु तानि नृपोत्तम ;
अष्टादश पुराणानि चरितं राघवस्य च, रामस्य कुरुशार्दूल, धर्मकामार्थसिद्धये,
तथोक्तं भारतं वीर पाराशर्येण धीमता, वेदार्थं सकलं योज्य धर्मशास्त्राणि च प्रभो"
"अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितं तथा, विष्णुधर्मादिशास्त्राणि, शिवधर्माश्च भारत,
कार्ष्णं च पञ्चमं वेदं यन्महाभारतं स्मृतम्, सौराश्च धर्मा राजेन्द्र, मानवोक्ता महीपते ;
जयेति नाम एतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः" [वीरमि० धृतानि भविष्यपुराण-वचनानि]
धर्मार्थकाममोक्षाणां सदुपायस्य शासनात् तथा त्राणादविद्याया जयन्तीति जया इमे।
एवं हि सर्वशास्त्राणां वेदत्वं स्मर्यते; ततः विद्यास्थानसमूहोऽस्ति 'वेद एव तु सर्वशः'।
सर्वविद्यात्मकं चैतद्वेदशास्त्रं महाजने सर्वसाधारणे मानं सामान्यादभिधीयते—
"यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि"*
एतेन सिद्धवत्प्रोक्ता विधेयात्मनि मुख्यतः चोदनालक्षणे धर्मे वेदस्यैव प्रमाणता।

वेद-शास्त्रकर्तृत्वे, तदर्थनिर्णयादौ च बुद्धेरेव कारणत्वं, परमं प्रामाण्यं च

श्रेयोलक्षणधर्मे तु वेदस्यापि प्रवर्तके बुद्धिरेव परं मानं श्रुतिप्रत्यक्षहेतुकी।
यत्, साक्षात्कृतधर्मभ्यो मन्त्रद्रष्टृभ्य आगतः वाङ्मयो ग्रन्थरूपोऽत्र 'वेद' इत्यभिशब्दितः,
तत्, सतां सात्त्विकी बुद्धिरेव वेदस्य कारणं ; न स्यादाकस्मिको वेदो ग्रन्थात्मा वाक्यराशिकः।
एवं च वेदहेतुत्वात्, तद्द्वारा वेदकृन्मुनेः बुद्धिरेव परं मानं धर्मे सिद्ध्यति चान्ततः।
साधारणस्य लोकस्य बुद्धिः शास्त्रत्वनिश्चये, शास्त्रार्थनिर्णये चैवं प्रमाणं परमं भवेत्।
शास्त्रं यदि प्रमाणं स्यात्कार्याकार्यव्यवस्थितौ, किं तु तर्हि प्रमाणं स्याच्छास्त्रा-ऽशास्त्रव्यवस्थितौ?
शास्त्रार्थश्च यथार्थः कः? कथं चेत्यादि-संशये—"बुद्धौ शरणमन्विच्छ" बुद्धिरेवान्तिमा गतिः।
अत्र "गुह्यतमं शास्त्रं" गीतोक्तं बुद्धियोगजम्† तथा च कपिलादीनामध्यात्मदर्शनं स्मृतम्।

❖ वीरमि० परिभाषाप्र० धृतं योगियाज्ञवल्क्यवचनम्।
* भ० गी० अ० १६ श्लो० २३-२४। † भ०गी० १५-२०।

"उत्सर्गेणापवादेन ऋषिभिः कपिलादिभिः, अध्यात्मचिन्तामाश्रित्य शास्त्राण्युक्तानि भारत"⁑
अध्यात्मशास्त्रमुत्सृज्य यः कर्मणि प्रवर्तते, तस्यैवासफलत्वं तु वासुदेवेन दर्शितम्।
कार्याकार्यव्यवस्थायां शास्त्रस्याऽस्ति प्रमाणता, शास्त्रनिर्माणहेतुत्वं बुद्धेरध्यात्मचेतसाम्।
शास्त्रार्थनिर्णये चैवं सदसच्छास्त्रनिश्चये, साधारण्येन लोकानां बुद्धेः प्रामाण्यमिष्यते।
"धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः" श्रुतितत्त्वबुभुत्सूनामात्मज्ञानं परायणम्।
विद्या वेदो मतिः संविद् धीः प्रज्ञा चेतना प्रमा, इत्यादि लक्षणं बुद्धेः सार्थानर्थान्तरं पदम्।
एषाऽसाधारणं चास्ति विश्वव्यापारसाधनं, स्वयंज्योतिः स्वतोमानं तत्त्वनिर्णयकारणम्;
शास्त्रयोनिरियं प्रोक्ता बुद्धिरेवात्मनः प्रभा, इन्द्रियादिप्रमाणानां धर्मादेश्च प्रकाशिका।
नरो विवक्षितानर्थान्विनिश्चित्य धिया सदा, वक्ति, लिखति वा; तच्च स्वयमेवानुभूयते।
"आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया"¶ तस्मादुत्पद्यते शास्त्रं वाङ्मयं बुद्धिमूलकम्।
वेदेऽपि बुद्धिपूर्वैव वाक्यानां रचना स्मृता; आम्नायस्य प्रमाणत्वम् ऋषीणां वचनान्मतम् §।
सर्गादौ ब्रह्मणे वेदं यो देवः प्रहिणोति सः, आत्मबुद्धिप्रकाशोऽस्ति येन वेदः प्रकाशितः।

"यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै,
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये"❋

प्रज्ञाकरणमादिष्टं ब्राह्मणत्वप्रयोजकम्, शास्त्रं प्रज्ञाविहीनस्य वाचो विग्लापनं स्मृतम्।
"तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः, नाऽनुध्यायाद्बहूञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्"†
वेदमात्रा च गायत्र्या वाचां देवतया स्वयम्, स एव स्तूयते देवो "धियो यो नः प्रचोदयात्"
संयुनक्तु स नो बुद्ध्या शुभयेति श्रुतावपि, ऋषिः प्रार्थयते रुद्रं बुद्धिसंयोगमात्मनः।

"यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः।
हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं, स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु"⁑

धर्मं जिज्ञासमानं च शास्त्रपारगमर्जुनम्, बुद्धौ शरणमेवार्त्तं कृष्णः प्रेषयति स्वयम्। +
"गुह्यं मा धर्ममप्राक्षीरतीव भरतर्षभ, प्रवक्तुं नोत्सहे पृष्टो धर्ममेतं युधिष्ठिर।
धर्मो ह्यणीयान्वचनाद्बुद्धेश्च भरतर्षभ, श्रुत्वौपम्यं सदाचारैः साधुर्भवति स क्वचित्।
कर्मणा बुद्धिपूर्वेण भवत्याढ्यो न वा पुनः, तादृशोऽयमनुप्रश्नस्तद् ध्यायस्व स्वया धिया" ×
एवं भीष्मोऽपि धर्मस्य स्वधीगम्यत्वमादिशत्, तस्माद्धर्मस्य विज्ञाने बुद्धिः शास्त्राद्गरीयसी।
वस्तुतस्तु न भेदोऽस्ति दूरतो बुद्धिशास्त्रयोः, आपाततोऽविचारेण तयोर्भेदः प्रतीयते।
यथा शरीरसञ्चारी वायुरेकोऽपि भिद्यते उपाधिना, तथा बुद्धिरेकैवाभासते द्विधा।
अध्यात्मं समवेतं सत् यत्तत्त्वं बुद्धिसंज्ञकम्, तच्चेव बहिरुद्बुद्धं वाङ्मयं शास्त्रमुच्यते।
"अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तरकारणम्, तद्वच्छब्दोऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक्।
"वितर्कितः पुरा बुद्ध्या क्वचिदर्थे निवेशितः, करणेभ्यो विवृत्तेन ध्वनिना सोऽनुगृह्यते"❋
स्वबुद्धि-परबुद्धिभ्यां भेदे च बुद्धिशास्त्रयोः, शास्त्रीयपरबुद्धिभ्यः स्वबुद्धिस्तु विशिष्यते।

⁑ महाभा० शां० अ० ३५० श्लो० ६। ¶ पा० शि० ६।

§ "बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे; ब्राह्मणे संज्ञाकर्म सिद्धिलिङ्गम्; "बुद्धिपूर्वो ददाति; तथाप्रतिग्रहः" [वै० द० अ० ६ आ० १ सू० १–४]

"इच्छा-द्वेष-पूर्विका धर्मा-ऽधर्मप्रवृत्तिः" [वै० द० अ० ६ आ० २ सू० १५]

"असद्बुद्धिभ्यो लिङ्गमृषेः; तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्" [वै०द० अ० १० आ० २ सू० ९–१०]

❋ श्वे० ६।१८। † बृहदारण्यके ४।४।२१। ⁑ श्वे० उ० ३।४। + भव० गी० अ० २ श्लो० ४९। × म० भा० शां० अ० १३०। ❋ वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे श्लो० ४६–४७।

परबुद्धिः सदोषा स्यात्–शास्त्ररूपत्वमापिता , लेखकादिप्रमादाच्च, दुष्टहेतोश्च संभवात् ।
आत्मनः प्रियकामाय, समाजस्य हिताय वा , धर्मबुभुत्सया यस्तु स्वयमेव प्रवर्तते ,
तस्य बुद्धौ न दोषः स्यादसद्धेतोरसंभवात् ; शास्त्रबुद्धेरतः साक्षादात्मबुद्धिः प्रशस्यते ।
आत्मबुद्धिप्रकाशस्य पुंसोऽपि भ्रमसंभवः , तथाऽप्यध्यात्मबुद्ध्यैव कार्यः शास्त्रार्थ-निर्णयः ।
पद्भ्यां हि गच्छतः पुंसः स्यादेव स्खलनं क्वचित् ; नातः कश्चिदनुन्मत्तो बाहुभ्यां गन्तुमीहते ,
सर्वासां शास्त्रबुद्धीनां यावच्छक्यं समन्वयं कृत्वा, हेयमविज्ञानं, ग्राह्यं विज्ञानमेव च ;
एतच्च कुरुवृद्धोक्त्या निम्नोदाहृतया स्फुटम्—"अभिगम्य मतीनां हि सर्वासामेव निश्चयम् ,
यथा यथा हि पुरुषो नित्यं शास्त्रमवेक्षते , तथा तथा विजानाति, विज्ञानं चास्य रोचते ।
अविज्ञानादयोगो हि पुरुषस्योपजायते , विज्ञानादपि योगश्च; योगो भूतिकरः परः" †
बुद्धिवृद्धिकराण्येव शास्त्राणीति मनौ स्मृतं ; 卐 तद् बुद्धौ सहकारित्वं शास्त्राणां; न प्रधानता ।
सहकारी यथादर्शः प्रकाशो वास्ति चक्षुषः , बुद्धेरपि तथा शास्त्रं धर्म-ब्रह्मादिवेदने ।
"यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम् , लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति"⁂
शास्त्रकृद्विदुषां चापि क्वचिद्रागादिदर्शनात् , संभवद्दूषणं शास्त्रं स्याद् , भ्रमादेश्च संभवात् ।
अतो बुद्ध्या परीक्ष्यैव ग्राह्यं शास्त्रमतं सदा ; तस्मात्प्रधानता बुद्धेः, शास्त्राणां तदधीनता ।
"तस्मात्कौन्तेय, विदुषा धर्माधर्मविनिश्चये , बुद्धिमास्थाय लोकेऽस्मिन्वर्तितव्यं कृतात्मना" । ×
"नैतच्छ्रुत्वागमादेव तव धर्मानुशासनम् , प्रज्ञासमवहारोऽयं कविभिः संभृतं मधु ।" =
"केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्त्तव्यो विनिर्णयः , बुद्धिहीन-विचारे तु धर्महानिः प्रजायते ।" +
किं बहुनाऽथवोक्तेन, सुखं सर्वं स्वबुद्धिजम् , दुःखं च सर्वशः पुंसामस्ति प्रज्ञापराधजम् ।
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं स्यात्कार्याकार्यव्यवस्थितौ , शास्त्राशास्त्रव्यवस्थायां बुद्धिरेवेति निर्णयः ।
बुद्धिश्च त्रिविधा प्रोक्ता गीतायां गुणभेदतः ; तत्र धर्मे प्रमाणं तु सात्त्विकी बुद्धिरिष्यते ।
"प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये , बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी;
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च , अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता , सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।"❖
येषां तु सात्त्विकी बुद्धिस्त एवाध्यात्मवित्तमाः , श्रेयःसाधनतां ज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि कुर्वते ।
अयं साधारणो लोकः सर्वस्तदनुसारतः , धर्मे प्रवर्त्तते; ह्येतद् एव शास्त्रप्रयोजनम् ।
यथा च राजशास्त्राणि व्यवस्थापकपर्षदि , केचिदेव प्रकुर्वन्ति विशेषज्ञा महाशयाः ।
शेषो लोकस्तु तान्येवाऽनुसृत्यार्थे प्रवर्तते, कामे चेति, तथैवैतद् धर्मे मोक्षे च युज्यते ।
शेषो लोकोऽर्थ-कामेषु तैरेवेह प्रवर्त्यते ; तद्वद्धर्मे च मोक्षे च,ज्ञेया शास्त्र-प्रमाणता ।
व्यक्तिधर्मे स्वकीयैव बुद्धिः स्यात्परमा प्रमा , पारलौकिकधर्मे सा ज्ञेया श्रद्धास्वरूपिणी ;
लौकिके व्यक्तिधर्मे तु साऽऽत्मतुष्ट्यात्मिका स्मृता , सैवात्मौपम्यदृष्टिश्च ज्ञेया धर्मतुला नृणाम्।
सामाजिके तु सद्धर्मे लौकिके, पारलौकिके , मानं समष्टिबुद्धिः स्यान्महाजनिकपर्षदः ।
-अर्थाद्, एकाकिनः स्वीया बुद्धिरेव परा प्रमा . धर्मे स्यात्स्वार्थिके, किंवा परार्थे, पारमार्थिके ;
समाजे वर्त्तमानस्य परैः सार्धं तु जीवतः धर्मे, बुद्धिः प्रमाणं स्याद्भूयःशिष्टैकमत्यगा ।

---

† म० भा० शां० अ० १३० ।

卐 "बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च , नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत, निगमांश्चैव वैदिकान् ।
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ; तथा तथा विजानाति, विज्ञानं चाऽस्य रोचते"
[मनु० ४, १९—२०]

⁂ पञ्चतन्त्रे । × म० भा० शां० अ० १४१ श्लो० १०४ । = म० भा० शां० अ० १४२ श्लो० ३ ।

+ बृहस्पतिः । ❖ भ० गी० अ० १८ ।

समाजाऽग्रजरूपाणां विद्यया वयसा तथा, समाजस्योत्तमाङ्गानां, श्रद्धितानां, महाजनैः
पुरो हितानां = नेतृत्वे नियुक्तानां, महात्मनाम्, आयुक्तानामलुक्षाणां सर्वभूतहितैषिणां
सतां समग्रसद्बुद्धिर्धर्मे सामाजिके तुला; एकस्याऽपीदृशस्योक्ता बुद्धिर्धर्मप्रवर्तिका।
अध्यात्मविदुषां बुद्धिस्त्वेव शास्त्रादिरूपतः, धर्मे मानं; न चाऽत्यन्तं बुद्धेः शास्त्रादि भिद्यते।
अर्थात्, शास्त्रनिबद्धा वा, सदाचारेङ्गिताऽथवा, आत्मतुष्ट्यात्मिका क्रिया, बुद्धिरेव हि सर्वथा
धर्मे मानं समस्तानां व्यस्तानां वा महात्मनां; इत्येवमाशयः सारान्मनोरत्राऽवधीयताम्।
एतच्च प्रथमाध्याये तृतीयश्लोक-भाष्यतः कणेहत्याऽवगन्तव्यं सम्यक्किञ्चित्प्रविस्तरात्।
किञ्च, शास्त्रस्य, बुद्धेश्च प्रमाणत्वं व्यवस्थितं स्वे स्वे मेये विभागेन, श्रोत्र-चक्षुःप्रमात्ववत्;
कार्या-ऽकार्यव्यवस्थायां शास्त्रस्येष्टा प्रमाणता; बुद्धेस्तु शास्त्रकर्तृत्वे, शास्त्रार्थस्य च निर्णये*;
श्रोत्रं शब्दे परं मानं, चक्षू रूपादिदर्शने, एवं शास्त्रं च, बुद्धिश्च, तत्तन्मेयेऽविरोधतः।
बुद्धेर्ऋषित्वविज्ञानाद्, 'ऋषि'शब्दार्थदर्शनात्, वस्तुतो बुद्धिरेवाऽस्ति प्रमाणं परमं नृणाम्†।

---

* "यथा सामान्यतः देशः कालो दशा च त्रिधा विज्ञायते, तथा शास्त्रमपि उपदेश—व्याख्यान—विचाररूपेण त्रिविधमिति पूर्वाचार्याः सूचयन्ति। तत्राद्यं—'अथ शब्दानुशासनम्' 'अथ योगानुशासनम्' इत्यादिकमनुशासनपदघटितप्रारम्भकं; द्वितीयं—'अथातो दर्शपूर्णमासौ व्याख्यास्यामः' 'अथातः सामयाचारिकान्धर्मान्व्याख्यास्यामः' इत्यादिकं व्याख्यापदघटितप्रारम्भकं; तृतीयं तु—'अथातो धर्मजिज्ञासा' 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादिकं जिज्ञासापदघटितप्रारम्भकम्। तृतीयमेव न्यायनिबन्धनात्मकं शास्त्रं 'मीमांसाशास्त्रम्' इत्युच्यते; 'मीमांसाशास्त्रं च न्यायनिबन्धरूपम्' इति प्रकरणपञ्चिकायां शास्त्रमुखे प्रतिपादितम्। तथा चोक्तं न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायां—

'मीमांसासंज्ञकस्तर्कः सर्वो वेदसमुद्भवः; सोऽतो वेदो रुमाप्राप्तकाष्ठादिलवणात्मवत्'

पूजितविचारवचनो हि मीमांसाशब्दः, अयुक्तप्रतिषेधेन युक्ताऽभ्यनुज्ञानं तर्कः; प्रमाणेतिकर्तव्यतात्वेन च प्रमाणाद्वेदादभेद उक्तः 'सो ऽतो वेद' इति (पृ० ४१)। तथा च उपदेशकालं, व्याख्यानकालं च अनादृत्य विचारकालाऽनुरोधेन प्राचीनग्रन्थपरामर्शमुखेनैन विचारोऽत्र चिकीर्षितः; यत उच्यते वाक्यपदीये (२, ४९२—९३)—

'प्रज्ञाविवेकं लभते विभिन्नागमदर्शनैः; कियद्वा शक्यमुन्नेतुं स्वयत्नमनुधावता?
तत्तदुत्प्रेक्षमाणानां पुराणैरागमैर्विना, अनुपासितवृद्धानां विद्या नाति प्रसीदति' इति।

तत्रापि—

'एकं यदि भवेच्छास्त्रं, ज्ञानं निस्संशयं भवेत्; बहुत्वादिह शास्त्राणां, ज्ञानतत्त्वं सुदुर्लभम्'

इति नारायणीये उक्तत्वेऽपि—

'यस्य नास्ति निजा प्रज्ञा, केवलं तु बहुश्रुतः, न स जानाति शास्त्रार्थं, दर्वी पाकरसं यथा'

इति विदुरनीति-वचनानुरोधेन विचारः कर्तव्यः। तत्राऽप्यत्र विचारे परीक्षकैः तात्पर्ये परं दृष्टिर्विधेया, न तु शब्दार्थे केवले; यतश्च प्रोक्तं कुमारिलेन वार्तिकारम्भे—

'न चाऽत्राऽतीव कर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः; दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते' इति।

सर्वेषां दर्शनानामिदं खलु परममुद्देश्यं, यद् रागादिदोषवर्जनमिति; तथा हि महाभारतम्—

'शमार्थं सर्वशास्त्राणि विहितानि मनीषिभिः; स एव सर्वशास्त्रज्ञः, यस्य शान्तं मनः सदा।
यत् श्रुतं न विरागाय, न धर्माय, न शान्तये, सुबद्धमपि शब्देन, काकवाशितमेव तत्' इत्यादि"

[दर्शनोदये पृ० १–३]

† "ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः;
यस्तन्न वेद, किमृचा करिष्यति? य इत्तद्विदुस्त इमे समासते।

श्रुतेः परप्रमात्वोक्तेः पार-दौर्बल्यमिङ्गितं; स्मृत्याचारातमतुष्टीनां क्रमात् श्रुत्याद्यपेक्षया ❀
"श्रुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना; व्यवस्थयाऽविरोधेन कार्योऽन्यत्र परीक्षकैः †।

ऋचो अक्षरे परमे व्यवने यस्मिन्देवा अधिनिषण्णाः सर्वे, यस्तन्नवेद, किं स ऋचा करिष्यति? य इत्तद्विदुस्त इमे समासत इति विदुष उपदिशति।... अयं मन्त्रार्थचिन्ताऽभ्यूहोऽभ्यूळ्होऽपि श्रुतितोऽपि तर्कतः; न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः। न ह्येषु प्रत्यक्षमस्ति अनृषेरतपसो वा; पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतीत्युक्तं पुरस्ताद्। मनुष्या वा ऋषिषूत्क्रामत्सु देवानब्रुवन्—'को न ऋषिर्भविष्यतीति?' तेभ्य एतं तर्कमृषिं प्रायच्छन् मन्त्रार्थचिन्ताऽभ्यूहमभ्यूळ्हं; तस्माद् यदेवं किञ्चाऽनूचानोऽभ्यूहति, आर्षं तद्भवति।

'हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद् ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः
अत्राह त्वं विजहुर्वेद्याभिरोहब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे'

हृदा तष्टेषु मनसां प्रजवेषु यद् ब्राह्मणाः संयजन्ते, समानख्याना ऋत्विजोऽत्राह त्वं विजहुर्वेद्याभिर्वेदितव्याभिः प्रवृत्तिभिरोहब्रह्माण ऊहब्रह्माण, ऊह एषां ब्रह्मेति वा। सेयं विद्या श्रुति-मति-बुद्धिस्तस्यास्तपसा पारमीप्सितव्यम्" [निरु० अ० १३ खं० १०—१३]

अत्र 'ऊह' ब्रह्मणः = तर्कात्मनो वेदस्य, बुद्धिरूपस्य, ऋषित्वं = मन्त्रद्रष्टृत्वं, वेदादिशास्त्रकर्तृत्वं तदर्थनिर्णयकारणत्वं च स्पष्टतरमेवाम्नातं दृश्यते। "ऋषिर्वेदः" इत्यादिवाक्येष्वपि 'वेदस्य' = ज्ञानस्य बुद्धिरूपस्यैव ऋषित्वमवगम्यते; आर्षबुद्धिमत्प्रणीतत्वाद्वा वेद-ग्रन्थोऽपि मन्त्रराशिः 'ऋषिः' इत्यभिधीयते। "बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे" एवमादेः शास्त्रवचनादपि बुद्धिमत्पुरुषविरचितत्वमेव वेदशास्त्रस्य प्रमीयते, तेन च बुद्धेर्ऋषित्वम्। अत्र—

"अजान्ह वै पृश्नींस्तपस्यमानान्ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्यानर्षत्, त ऋषयोऽभवन्; तद् ऋषीणामृषित्वम्" [तै० आ० प्रपा० २, अनु० ९, मं० १, निरु० अ० २ खं० ११ कं० १]

"असद्वा इदमग्र आसीत् तदाहुः—किं तदसदासीदिति? ऋषयो वाव तेऽग्रेऽसदासीत्। तदाहुः—के त ऋषय इति? प्राणा वा ऋषयः, ते यत्पुराऽस्मात्सर्वस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसाऽरिषंस्तस्माद् ऋषयः" [शत० ब्रा० कां० ६ ब्रा० १ खं० १]

"साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः" "ऋषिर्दर्शनात्, स्तोमान्ददर्श" "ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः" इत्याद्यप्यनुसन्धेयम्।

❀ "अथैतेषां विरोधे बलाबलम्। तत्र श्रुत्योर्विरोधेऽगृह्यमाणविशेषत्वाद् द्वयोरपि तुल्यबलत्वम्, अनुष्ठाने परं विकल्पः; यथा षोडशिग्रहणाऽग्रहणादौ। एवं स्मृत्योराचारयोरपि विरोधे द्रष्टव्यं, तुल्यन्यायत्वात्। श्रुत्य-स्मृत्योर्विरोधे तु श्रुतिर्बलीयसी, निरपेक्षत्वात्; स्मृतेस्तु मूलभूतवेदानुमानसापेक्षत्वेन विलम्बितत्वाद्दुर्बलत्वं, यथा 'औदुम्बरीं स्पृष्ट्वोद्गायेद्' 'औदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या' इति। स्मृत्याचारयोर्विरोधे स्मृतिर्बलीयसी, स्मृतेः साक्षात् श्रुत्यनुमापकत्वात्; आचारस्तु स्मृतिद्वारा तदनुमापकत्वाद् दुर्बलः; यथा 'सूर्याविदे वधूवस्त्रं दद्याद्' इति स्मृत्या 'चतुर्थेऽह्नि वधूवस्त्रपरिधानाद्याचारो विरुद्धः; 'सूर्याः' तद्देवत्या ऋचः; तथा मातुलकन्यापरिणयनं—'मातुलस्य सुतामुद्वा इति स्मृतिविरुद्धम्" इत्यादि-वीरमित्रोदये (परिभाषाप्र० पृ० २५) द्रष्टव्यम्।

† अयं पाठो वीरमित्रोदयधृतः; मूले तु सम्प्रति मुद्रितोपलभ्यामानपुस्तके—'व्यवस्थयाऽविरोधेन कार्यो यतनः परीक्ष्यते" इति पाठो दृश्यते; "व्यवस्था त्वविरोधेन कार्याऽन्यत्र परीक्षकैः" इत्येवं पाठस्तु सङ्गतो ज्ञायते। 'विषयं विना' कुत्राऽपि विषयेऽवकाशमन्तरेण, यतः 'स्मृतिर्बाध्यते' बाधितार्थिका भवति, अतः तस्यां 'अविरोधेन व्यवस्थया' अविरोधेन व्यवस्थायै, 'अन्यत्र' विरुद्धश्रुत्यदर्शनकालादौ, विषयः 'कार्यो' बाधितार्थकत्वं कल्पनीयमिति 'कल्पतरु'स्वरसः। 'व्यवस्थया' इति चतुर्थ्यर्थे तृतीया।

स्मृत्या सहाऽविरोधेन चार्थशास्त्रस्य साधनं; परस्परविरोधे तु अर्थशास्त्रस्य बाधनम् ।
अदृष्टार्थे विकल्पस्तु व्यवस्था-संभवे सति; स्मृतिशास्त्रविकल्पस्तु आकांक्षापूरणे सति ।
वेदमूले स्थितं त्वेतदनुष्ठानं, क्रिया सती; एवं शक्यविधानं तु; न्यायो ह्येवं व्यवस्थितः"‡
"भूयांसो धर्मवक्तारः उत्पन्ना, भाविनस्तथा; निधानं सर्वधर्माणां वेद एव तु शाश्वतः ※"
"श्रुति स्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी; अविरोधे सदा कार्यं स्मार्त्तं वैदिकवत्सता †"
"विरोधे त्वनपेक्षं स्याद्, असति ह्यनुमीयते ; विरोधे वेदवाक्येन, तेन चार्थेऽनधिष्ठिते ।
इतश्च न प्रमाणत्वं मूलहेत्वन्तरेक्षणात् ; व्यभिचारे हि नोत्पत्तिरर्थापत्त्यनुमानयोः ।
क्वचिद् भ्रान्तिः,क्वचिल्लोभः,क्वचिद्युक्तिविकल्पनं, प्रतिभाकारणत्वेन निराकर्त्तुं न शक्यते ।

शबराऽनुसारिणस्तु—'विषयं विना' विषयबाधाद्विरुद्धा स्मृतिर्बाध्यते एव; यत्र तु विषयान्तरकल्पनं संभवति, तत्राह—'व्यवस्थयेत्यादि' इत्याहुः ।

भाट्टास्तु—विरुद्धा स्मृतिः 'विषयं विना' श्रुतिमूलकत्वसन्देहेन प्रामाण्यसन्देहाद्विषयनिश्चयं विना, 'बाध्यते' तत्प्रतिपाद्यार्थोऽनुष्ठानं बाध्यते, इत्यर्थमाहुः" इत्यादि वीरमि० परि० प्र० पृ० २८ द्रष्टव्यम् ।

‡ भवि पु० ब्रा० प० अ० १८१ श्लो० १७–२० ।

※ वृद्धयाज्ञवल्क्यवचनम् । † मन्वर्थमुक्तावल्यां (मनु० अ० २ श्लो० १३), गौतमधर्मसूत्र-(अ० १ सू० ५)-हरदत्तवृत्तौ, वीरमित्रोदय-स्मृतिचन्द्रिकादिषु च धृतं लोगाक्षि-जाबालवचनम् ।

"विरोधे त्वनपेक्षं स्याद्, असति ह्यनुमानम् ; हेतुदर्शनाच्च" (मीमांसाद० अ० १ पा० ३ सू० ३–४) ।

"अथ यत्र श्रुतिविरोधः, तत्र कथम् ? यथा औदुम्बर्याः सर्ववेष्टनम् 'औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत्' इति श्रुत्या विरुद्धम्; अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि वेदब्रह्मचर्यचरणं, 'जातपुत्रः कृष्णकेशोऽग्नीनादधीत' इत्यनेन विरुद्धम्; 'क्रीतराजको भोज्यान्न' इति 'तस्मादग्नीषोमीये संस्थिते यजमानस्य गृहेऽशितव्यम्' इत्यनेन विरुद्धम् । तदप्रमाणं, कर्त्तृसामान्याद्, इति; एवं प्राप्ते, ब्रूमः—अशक्यत्वाद् व्यामोह इत्यवगम्यते । ...तस्मादुक्तं, श्रुतिविरुद्धा स्मृतिरप्रमाणमिति; अतश्च सर्ववेष्टनादि नादरणीयम् ।

लोभाद्वास आदित्समाना औदुम्बरीं कृत्स्नां वेष्टितवन्तः केचित्; तत्स्मृतेर्बीजम् । बुभुक्षमाणाः केचित् क्रीतराजकस्य भोजनमाचरितवन्तः; अपुंस्त्वं प्रच्छादयन्तश्चाऽष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि वेदब्रह्मचर्यं चरितवन्तः; तत एषा स्मृतिरित्यवगम्यते ।

अधिकरणान्तरं वा । 'वैसर्जनहोमीयं वासोऽध्वर्युर्गृह्णाति' इति; 'यूपहस्तिनो दानमाचरन्ति' इति । तत्कर्त्तृसामान्यात् प्रमाणम्, इति प्राप्ते ब्रूमः—अप्रमाणं स्मृतिः; अत्राऽन्यन्मूलं; लोभादाचरितवन्तः केचित्, तत एषा स्मृतिः" A इति शाबरभाष्यम् ।

A "वैसर्जनहोमीयं वासोऽध्वर्युर्गृह्णाति, इत्यग्नीषोमप्रणयनार्थं विसर्जनहोमकालसम्बन्धि-यजमानाच्छादनं वासोऽध्वर्युर्हरति, मुक्तकमेवैतदावरणानुमितं स्मरणम् । एवं 'यूपहस्तिनो दानमाचरन्ति' इति यूपपरिव्याणशाटकं 'यूपहस्ति' शब्देन निर्दिश्य अध्वर्युर्हर्तव्यतया आचाराऽनुमितयैव स्मृत्या प्रतिपादयन्ति ।

तत्राऽपि वेदमूलत्व-कल्पना नोपपद्यते, कर्त्तृसामान्यतः प्राप्ता; लोभसंभवपूर्वकात् ।

ऋत्विजो हि प्रयोगमध्यपतितं यजमानं प्रक्रान्तकर्माऽवश्यसमापनीयत्वनिबद्धसमाप्त्युत्तरकालभावि स्वाच्छन्द्यं च विदित्वा कार्यवत्तावेलायामेव खलगतधान्यविभागव्यावृत्तभृतकवत्स्वयमुत्पाद्योत्पाद्य तानि तान्यादेयकानि श्रद्धाजनकार्थवादपुरःसरं याचन्ते । प्रत्यक्षश्रुतिविहितदेयान्तरनिदर्शनव्यामोहितश्च यजमानः श्रद्दधानतया तथैव प्रतिपद्य तेभ्यः प्रयच्छतीति तैरेषा स्मृतिः प्रवर्तिता स्यादित्याशङ्कायां वेदमूलत्वं नाऽनुमीयते; पूर्ववच्च लोभपूर्वकत्वकल्पनमेवोपपन्नमिति निर्णयात्सन्देहनिवृत्तिः" [मी० तं० वा० १,३,४]

स्मृतेश्च श्रुतिभग्नायाः कारणान्तरसंभवः, न तु श्रुतेः; अतः सैव तद्विरोधे हि बाध्यते" ×
"स्मृत्याचारविरोधे, वा साम्य-वैषम्यसंशये, समा विप्रतिपत्तिः स्यान्मूलसाम्याद् द्वयोरपि।
यथैव श्रुतिमूलत्वात्स्मरणानां प्रमाणता, आचाराणां तथैवेति न विशेषो बला-ऽबले।
यद्वाऽऽचारबलीयस्त्वं फलस्थत्वात्प्रतीयते, फलाद्धियुज्यमानं हि प्रमाणं दुर्बलीभवेत्।
श्रुतिराचारमूलं या फलस्था सोपलभ्यते, यावद्धि स्मरणं दृष्ट्वा श्रुतिरन्याऽनुमास्यते।
तावल्लब्धात्मकः पूर्वमाचारः प्रतितिष्ठति, प्रतिष्ठितस्य बाधश्च कीदृशः परिकल्प्यताम्?
तेनाऽऽचारबलीयस्त्वं, समत्वं वेह युज्यते; स्मृतीनां वा बलीयस्त्वं, शास्त्रस्था वेति वर्ण्यते।
उभयोः श्रुतिमूलत्वं न स्मृत्याचारयोः समं, सप्रत्ययप्रणीता हि स्मृतिः सोपनिबन्धना;
तथा श्रुत्यनुमानं हि निर्विघ्नमुपजायते।
"आचारात्तु स्मृतिं ज्ञात्वा, श्रुतिर्विज्ञायते ततः, तेन, द्व्यन्तरितं तस्य प्रामाण्यं विप्रकृष्यते।
न ह्येकैव श्रुतिः काचिदाचाराणां प्रवर्तिका, भिन्नाभिर्विप्रकीर्णत्वान्नाऽस्मृताभिः प्रवर्तनम्।
नैकप्रपाठकेनैव ह्याचाराणां विधिस्थितिः, क्वचित्प्रकरणे कश्चित्कथञ्चिदुपलभ्यते।...
एवं च विप्रकीर्णानामशक्यैकत्र संहृतिः, स्मृतिमेव दृढां मुक्त्वा, तस्मादस्त्यन्तरा स्मृतिः।
तेनाऽऽचारः स्मृतिं यावदनुमातुं प्रवर्तते, स्मृतिर्लब्धश्रुतिस्तावद्धर्ममेवाऽवधारयेत्।
तस्माद्, आचारेभ्यः स्मृतिर्बलीयसी सन्निबन्धनेति" (मी० तं० वा० अ० १ पा० ३ सू० ९)
"स्मृतेर्वेदविरोधेन परित्यागो यथा भवेत्, तथैव लौकिकं वाक्यं स्मृतिबाधात्परित्यजेत्" ❀

× "न च दृष्टकारणयोः स्मृत्याचारयोः प्रामाण्यम्; उक्तं च भट्टपादैः—
"विरुद्धा च, विगीता च, दृष्टार्था, दृष्टकरणा, स्मृतिर्न श्रुतिमूला स्याद्, या चैषा संभवश्रुतिः"
इति मेधातिथिमनुभाष्ये (अ० २ श्लो० १८) धृतं कुमारिलवचनम्।

"न तु दृष्टार्थे, अवरदौर्बल्यात्" (गौ० ध० सू० १, ५) 'दृष्टार्थे' दृष्टप्रयोजने, वेदविदां 'स्मृति-शीले धर्ममूले न भवतः; 'अवरदौर्बल्यात्'—'दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः, साहसं च महतां' ते च धर्मव्यतिक्रम-साहसे, स्पष्टमेव लोभ-क्रोधादिमूलके भवतः; एवञ्चैतादृशयोरपि दृष्टकारण-प्रयोजनयोः स्मृति-शीलयोः धर्ममूलत्वे सति, तत्प्रामाण्येन विकर्मसु धर्मबुद्ध्या प्रवर्त्तमानः 'अवरो' जनः दौर्बल्यात् सीदति; तथा च श्रूयते—

'तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते; तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानः सीदत्यवरको जनः' इति; तस्मान्महता वेदविदामपि धर्मव्यतिक्रम-साहसरूपे, दृष्टार्थे दृष्टलोभ-क्रोधादिकारणे च स्मृति-शीले, न धर्मे प्रमाणमित्यर्थः। "विषयाऽभिलाषेण यदयुक्तमाचर्यते, स धर्मव्यतिक्रमः, क्रोधाद्यभिभवेन यत्क्रियते, तत्साह-सम्" तदेतद्द्वयमपि 'हेतुदर्शनात्' न धर्ममूलं भवितुमर्हतीति।

मस्करिभाष्ये तु—'न तु दृष्टार्थेऽवरदौर्बल्यात्' इत्येवं सूत्रपाठमुपादाय—"दृष्टार्थो, दृष्ट-प्रयोजनः, तस्मिन् दृष्टप्रयोजने, 'शीलं' धर्ममूलं न भवति; तथा च वशिष्ठः—'अगृह्यमाणकारणो धर्मः' इति।... 'अवरदौर्बल्यात्' न वरः 'अवरो' निकृष्टः, द्वेषाद्यभिभूतः अपरमार्थज्ञान इत्यर्थः, तस्य 'दौर्बल्यात्' धर्मा-ऽधर्मपरिज्ञानाशक्तेरित्यर्थः। एतच्चानेन ज्ञापितं भवति—महतामपि तद्विदां कदाचिदभि-भवोऽस्तीति, शरीरवतः प्रिया-ऽप्रिययोरवश्यंभावित्वात्, तस्माद् यावदेतेषां रागादिदोषेणाऽभिभवः, तावत्तेषा-माचारोऽपि न ग्राह्यः; तथा च वसिष्ठः—'शिष्टः पुनरकामात्मा' इति" इत्थं व्याख्यातम्।

"तुल्यबलविरोधे विकल्पः" (गौ० ध० सू० अ० १ सू० ६) अत्रत्यं मस्करिभाष्यं च श्रुत्यादीनां बला-ऽबलविवेके द्रष्टव्यम्।

❀ स्मृतिचन्द्रिकाधृतं 'चतुर्विंशति' वचनम्।

"स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः, अर्थशास्त्रात्तु बलवद् धर्मशास्त्रमिति स्थितिः †।
"धर्मशास्त्रा-ऽर्थशास्त्राभ्यामविरोधेन यत्नतः, संपश्यमानो निपुणं व्यवहारगतिं नयेत्।
यथा मृगस्य विद्धस्य व्याधो मृगपदं नयेत्, कक्षे शोणितपातेन, तथा धर्मपदं नयेत्।
यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद् धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोः, अर्थशास्त्रोक्तमुत्सृज्य, धर्मशास्त्रोक्तमाचरेत्।
धर्मशास्त्रविरोधे तु युक्तियुक्तो विधिः स्मृतः, व्यवहारो हि बलवान्, धर्मस्तेनाऽवधीयते।
सूक्ष्मो हि भगवान्धर्मः परोक्षो दुर्विचारणः; अतः प्रत्यक्षमार्गेण व्यवहारगतिं नयेत्" ‡।
"प्रत्यक्षेणाऽनुमानेनाऽबाधेनाऽऽप्ताज्ञयाऽपि वा, यो ज्ञापितः, स सत्याख्यः परमार्थः प्रकीर्तितः।
आज्ञा राज्ञामृषीणां च मातापित्रोर्गुरोस्तथा, निर्हेतुकं ग्रहीतव्या, स्थितिः सभ्यजनस्य सा।
वस्तुस्थितौ तु केषाञ्चिन्न शब्दानां प्रमाणता; शब्दैरुक्तेऽप्यनुक्तेऽपि वस्तुन्यनुभवः प्रमा।
यन्नाऽनुभूयते साक्षात्, न चैवाऽप्यनुमीयते, तादृशे शब्दमात्रोक्ते, सन्देहो व्याहतिर्न चेत्।
व्याहते तु न सन्देहः, सद्यश्चाऽसत्यताग्रहः; सत्याराधनशीलानां सभ्यानां स्थितिरीदृशी—
'जलमानय पुत्रेति' विधेयाऽऽज्ञा पितुर्द्रुतं; 'वाराणसी हिमाद्रावि'त्यपरीक्ष्य न मन्यते।
'वन्ध्यापुत्रशिरोवर्ति हेमपात्रं गृहान्तरे, तदानयेति' व्याघातग्रस्तं सद्य उपेक्ष्यते ×"
एवं धर्मप्रमाणानां वेदादीनां बला-ऽबलं, विरोधे पार-दौर्बल्यं चाऽत्र किञ्चित्प्रदर्शितम्।
तेन स्मृत्याद्यपेक्षातो वेदस्यैवाऽवधार्यते, प्राबल्यं परमत्वं च स्वतःप्रामाण्यमेव च +।
बुद्धेर्वेदस्य मातुस्तु वेदशास्त्राद्यपेक्षया, अभ्यर्हितं प्रमाणत्वं प्रबलं चेति मन्यते।
"शास्त्रस्था तन्निमित्तत्वाद्" ❀ बुद्धिरेव परा प्रमा, इत्याह जैमिनिः साक्षाद्वेदमीमांसको मुनिः।
'शिष्टा एव प्रमाणं तु श्रुति-स्मृत्यवधारणे' = इत्याह शबराचार्यो मीमांसाशास्त्रभाष्यकृत्।
एतेनापि च शिष्टानां बुद्धेरेव प्रमाणता, दर्शिता परमा स्पष्टं वेदशास्त्रार्थनिर्णये।
वेदशास्त्रेण सामान्याद्धर्मज्ञानेऽथ सत्यपि, तत्प्रयोगस्य विज्ञानं विना बुद्धिं न सेत्स्यति।
"श्रुतिप्रमाणो धर्मः स्यादिति वृद्धानुशासनं; बहुधा दृश्यते धर्मः सूक्ष्म एव द्विजोत्तम।
भगवानपि धर्मज्ञः स्वाध्यायनिरतः शुचिः, न तु तत्त्वेन भगवन्, धर्मं वेत्सीति मे मतिः।...
"श्रुतिप्रमाणो धर्मोऽयमिति वृद्धानुशासनं; सूक्ष्मा गतिर्हि धर्मस्य बहुशाखा ह्यनन्तिका।
प्राणान्तिके विवाहे च वक्तव्यमनृतं भवेत्; अनृतेन भवेत्सत्यं, सत्येनैवानृतं भवेत्।

---

† या० स्मृ० व्यव० अ० २ श्लो० २१। ‡ नारदस्मृ० अ० १ श्लो० ३७–४१। अत्रोक्तं, धर्मशास्त्राऽपेक्षया अर्थशास्त्रदुर्बलत्वं मत्स्यपुराणेऽपि सूचितं; तद्यथा—
"ततः प्रसाद्य देवेशः क्षमस्वेति दितिं पुनः, अर्थशास्त्रं समास्थाय मयैतद् दुष्कृतं कृतम्।...
क्षया-ऽतिशयदुःखं च नाऽर्थशास्त्रस्य चाऽऽदरः, धर्मैकवासना लोकाः पृथौ राज्यं प्रशासति" इति
(म० पु० अ० ७ श्लो० ६३; तथा अ० १० श्लो० ३२) × शतश्लो० ध० शा० अ० २ श्लो० ४—१०।

+ "या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं, सा स्वविषये नियुञ्जानैव पुरुषमवबोधयति" (ब्र० सू० १, १, १ शाङ्करभाष्यम्)।

"धर्मजिज्ञासायां···श्रुत्यादय एव प्रमाणम्" (ब्र० सू० १, १, २ शां० भा०)।

"प्रत्यक्षं श्रुतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्; अनुमानं स्मृतिः, प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात्" (ब्र० सू० १, ३, २८, शाङ्करभाष्यम्)।

"श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्" (रघुवंशे स० २ प० २)।

❀ "शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्" (मी० द० अ० १ पा० ३ सू० ९)।

= "कः पुनरत्र निश्चयः? यः शास्त्रस्थानां स शब्दार्थः; के शास्त्रस्थाः? शिष्टाः, तेषामविच्छिन्ना स्मृतिः शब्देषु वेदेषु च; तेन, शिष्टा निमित्तं श्रुति-स्मृत्यवधारणे" (मीमांसा-शाबरभाष्यम्, अ० १ पा० ३ सू० ९)।

यद्भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा; विपर्ययकृतोऽधर्मः, पश्य धर्मस्य सूक्ष्मताम्†।"

युधिष्ठिरः—"निर्णये वा महाबुद्धे, सर्वधर्मविदां वर ,
प्रत्यक्षमागमो वेति, किं तयोः कारणं भवेत् ?

भीष्मः—नास्त्यत्र संशयः कश्चिदिति मे वर्तते मतिः ;
शृणु, वक्ष्यामि ते प्राज्ञ, सम्यक् त्वं मेऽनुपृच्छसि ।
संशयः सुगमस्तत्र, दुर्गमस्तस्य निर्णयः ; दृष्टं श्रुतमनन्तं हि यत्र संशयदर्शनम् ।
प्रत्यक्षं कारणं दृष्ट्वा हैतुकः प्राज्ञमानिनः; नास्तीत्येवं व्यवस्यन्ति सत्यं संशयमेव च ।
तद्युक्तं व्यवस्यन्ति बालाः पण्डितमानिनः; अथ चेन्मन्यसे चैकं कारणं किं भवेदिति ;
शक्यं दीर्घेण कालेन युक्तेनातन्द्रितेन च, प्राणयात्रामनेकां च कल्पमानेन भारत ,
तत्परेणैव नाऽन्येन शक्यं ह्येतस्य दर्शनं; हेतूनामन्तमासाद्य विपुलं ज्ञानमुत्तमं
ज्योतिः सर्वस्य लोकस्य विपुलं प्रतिपद्यते । न त्वेव गमनं राजन्, हेतुतो गमनं तथा ,
अग्राह्यमनिबद्धं च वाचा संपरिवर्जयेत् ।

युधिष्ठिरः—प्रत्यक्षं लोकतः सिद्धिः, लोकश्चागमपूर्वकः ,
शिष्टाचारो बहुविधस्तन्मे ब्रूहि पितामह ।

भीष्मः—धर्मस्य ह्रियमाणस्य बलवद्भिर्दुरात्मभिः संस्था यत्नैरपि कृता कालेन प्रतिभिद्यते ।
अधर्मो धर्मरूपेण तृणैः कूप इवावृतः ; ततस्तैर्भिद्यते वृत्तं शृणु चैव युधिष्ठिर ,
अवृत्ता ये तु भिन्दन्ति श्रुतित्यागपरायणाः, धर्मविद्वेषिणो मन्दा इत्युक्तस्तेषु संशयः।
अतृप्यन्तस्तु साधूनां य एवागमबुद्धयः, परमित्येव सन्तुष्टास्तानुपास्व च पृच्छ च ;
कामा-ऽर्थौ पृष्ठतः कृत्वा लोभमोहानुसारिणौ, धर्म इत्येव संबुद्धास्तानुपास्व च पृच्छ च।
न तेषां भिद्यते वृत्तं, यज्ञाः स्वाध्यायकर्म च, आचारः कारणं चैव धर्मश्चैकस्त्रयं पुनः ।

युधिष्ठिरः—पुनरेव हि मे बुद्धिः संशये परिमुह्यति , अपारे मार्गमाणस्य परं तीरमपश्यतः।
वेदः प्रत्यक्षमाचारः प्रमाणं तत्त्रयं यदि, पृथक्त्वं लभते चैषां, धर्मश्चैकस्त्रयं कथम्?

भीष्मः—धर्मस्य ह्रियमाणस्य बलवद्भिर्दुरात्मभिः, यद्येवं मन्यसे राजंस्त्रिधा धर्मविचारणा ;
एक एवेति जानीहि त्रिधा धर्मस्य दर्शनं, पृथक्त्वे च न मे बुद्धिस्त्रयाणामपि वै तथा।
उक्तो मार्गस्त्रयाणां च तत्तथैव समाचार; जिज्ञासा न तु कर्तव्या धर्मस्य परितर्कणात्।
सदैव भरतश्रेष्ठ मा ते भूदत्र संशयः ; अन्धो जड इवाऽशङ्की यद् ब्रवीमि, तदाचर*"

इत्थमाप्तोपदेशेन, गुरोरव्याहताज्ञया, शिष्टवृद्धाऽनुशास्त्या च, शास्त्रं भवति वाङ्मयम्।
तस्माद्बुद्धिप्रसूतत्वं स्पष्टं शास्त्रस्य गम्यते; युगरूपानुवर्तित्वं विभिन्नत्वं च दृश्यते ।

"कालाऽवस्था तदा ह्यन्या, न सा वर्तति साम्प्रतम्; अन्यः कृतयुगे कालस्त्रेतायां द्वापरे परः।
भूमिर्नद्यो नगाः शैलाः सिद्धा देवा महर्षयः, कालं समनुवर्तन्ते, यथा भावा युगे युगे ।
बल-वर्ष्म-प्रभावा हि प्रहीयन्त्युद्भवन्ति च; युगं समनुवर्त्तामि, कालो हि दुरतिक्रमः ।
द्वापरे च युगे धर्मो द्विभागोनः प्रवर्तते, विष्णुर्वै पीततां याति, चतुर्धा वेद एव च ।
ततोऽन्ये च चतुर्वेदास्त्रिवेदाश्च तथाऽपरे द्विवेदाश्चैकवेदाश्चाऽप्यनृचश्च तथापरे ।
एवं शास्त्रेषु भिन्नेषु बहुधा नीयते क्रिया; एकवेदस्य चाऽज्ञानाद्वेदास्ते बहवः कृताः।...
युगेष्वावर्त्तमानेषु धर्मो व्यावर्तते पुनः, धर्मे व्यावर्तमाने तु लोको व्यावर्तते पुनः;
लोके क्षीणे क्षयं यान्ति भावा लोकप्रवर्तकाः; युगक्षयकृता धर्माः प्रार्थनानि विकुर्वते।
एतत्कलियुगं नाम अचिराद्यत्प्रवर्तते; युगानुवर्तनं त्वेतत्कुर्वन्ति चिरजीविनः *"

† म० भा० वन० अ० २०६ तथा २०९ । * म० भा० अनु० अ० १६२ ।

* म० भा० वन० अ० १४९ ।

"वेदवादाश्चाऽनुयुगं ह्रसन्तीतीह नः श्रुतम्; आयूंषि चाशिषश्चैव वेदस्यैव च यत्फलम् †"
"तपस्विनः प्रशान्ताश्च सत्त्वस्थाश्च कृते युगे, अपृथग्दर्शनाः सर्वे ऋक्सामसु यजुःषु च ।...
त्रेतादौ संहता वेदा यज्ञा वर्णाश्रमास्तथा; संरोधादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे ।
द्वापरे विप्लवं यान्ति वेदाः कलियुगे तथा; दृश्यन्ते नाऽपि दृश्यन्ते कलेरन्ते पुनः किल ।
उत्सीदन्ति स्वधर्माश्च तत्राऽधर्मेण पीडिताः; गवां भूमेश्च ये चापामोषधीनां च ये रसाः ।
अधर्मान्तर्हिता वेदा वेदधर्मास्तथाऽऽश्रमाः विक्रियन्ते स्वधर्माश्च, स्थावराणि चराणि च ।
यथा विश्वानि भूतानि वृष्टिर्भौमानि प्रावृषि सृजते, सर्वतोऽङ्गानि तथा वेदा युगे युगे †"
"आद्ये कृते न धर्मोऽस्ति, स त्रेतायां प्रवर्तितः; द्वापरे व्याकुली भूत्वा प्रणश्यति कलौ युगे ।
वर्णानां द्वापरे धर्माः सङ्कीर्यन्ते तथाऽऽश्रमाः; द्वैधमुत्पद्यते चैव युगे तस्मिञ्श्रुतौ स्मृतौ ।
द्वैधाच्छ्रुतेः स्मृतेश्चैव निश्चयो नाऽधिगम्यते; अनिश्चयाधिगमनाद्धर्मतत्त्वं न विद्यते;
धर्मतत्त्वे ह्यविज्ञाते मतिभेदो भवेन्नृणाम् । परस्परविभिन्नैस्तैर्दृष्टीनां विभ्रमेण तु,
अयं धर्मो ह्ययं नेति निश्चयो नाऽभिगम्यते । करणानां च वैकल्यात्कारणस्याऽप्यनिश्चयात्
मतिभेदे च तेषां वै दृष्टीनां विभ्रमो भवेत्; अतो दृष्टिविभिन्नैस्तैः कृतं शास्त्रकुलं त्विदम् ।
एको वेदश्चतुष्पादस्त्रेतास्विह विधीयते; संक्षेपादायुषश्चैव व्यस्यते द्वापरेषु च;
वेदव्यासैश्चतुर्धा तु व्यस्यते द्वापरादिषु; ऋषिपुत्रैः पुनर्वेदा भिद्यन्ते दृष्टिविभ्रमैः ।
मन्त्र-ब्राह्मणविन्यासैः स्वरक्रमविपर्ययैः संहिता ऋग्यजुःसाम्नां संहन्यन्ते श्रुतर्षिभिः ।
सामान्याद्वैकृताच्चैव दृष्टिभिन्नैः क्वचित्क्वचित्, ब्राह्मणं कल्पसूत्राणि मन्त्रप्रवचनानि च ।
अन्ये तु प्रस्थितास्तान्वै, केचित्तान्प्रत्यवस्थिताः, द्वापरेषु प्रवर्तन्ते भिन्नार्थैस्तैः स्वदर्शनैः ।
एकमाध्वर्यवं पूर्वमासीद्, द्वैधं तु तत्पुनः, सामान्यविपरीतार्थैः कृतं शास्त्रकुलं त्विदम् ।
आध्वर्यवं च प्रस्थानैर्बहुधा व्याकुलीकृतं, तथैवाऽथर्वऋक्साम्नां विकल्पैश्चाऽप्यसंक्षयैः ।
व्याकुलो द्वापरेष्वर्थः क्रियते भिन्नदर्शनैः, द्वापरे संनिवृत्ते ते वेदा नश्यन्ति वै कलौ ।
उत्पद्यन्ते हि शास्त्राणां द्वापरे परिपन्थिनः ; आयुर्वेदविकल्पाश्च, अङ्गानां ज्योतिषस्य च ।
अर्थशास्त्रविकल्पश्च, हेतुशास्त्रविकल्पनम्, प्रक्रिया कल्पसूत्राणां, भाष्यविद्याविकल्पनं,

---

† म० भा० शां० अ० २३१ श्लो० २६, तथा तत्रैव अ० २६० श्लो० ७ । एतदनुसृत्यैवाऽधस्तनः 'कुसुमाञ्जलिः'—

"जन्म-संस्कार-विद्यादेः शक्तेः स्वाध्याय-कर्मणोः, ह्रासदर्शनतो ह्रासः सम्प्रदायस्य मीयताम् ।

पूर्वं हि मानस्यः प्रजाः समभवन्, ततोऽपत्यैकप्रयोजनमैथुनसंभवाः, ततः कामावर्जनीयसन्निधिजन्मानः, इदानीं देश-कालाद्यव्यवस्थया पशुधर्मादेव भूयिष्ठाः; पूर्वं चरुप्रभृतिषु संस्काराः समाधायिषत, ततः क्षेत्रप्रभृतिषु, ततो गर्भादितः, इदानीन्तु जातेषु लौकिकव्यवहारमाश्रित्य; पूर्वं सहस्रशाखो वेदोऽध्यगायि, ततो व्यस्तः, ततः षडङ्ग एकः, इदानीन्तु क्वचिदेका शाखेति; पूर्वमृतवृत्तयो ब्राह्मणाः प्राद्योतिषत, ततोऽमृतवृत्तयः, सम्प्रति प्रमृत-सत्याऽनृत-कुसीद-पाशुपाल्य-श्ववृत्तयो भूयांसः; पूर्वं दुःखेन ब्राह्मणैरतिथयोऽलभ्यन्त, ततः क्षत्रियाऽतिथयोऽपि संवृत्ताः, ततो वैश्यावेशिनोऽपि, सम्प्रति शूद्रान्नभोजिनोऽपि; पूर्वममृतभुजः, ततो विघसभुजः, ततोऽन्नभुजः, सम्प्रत्यघभुज एव; पूर्वं चतुष्पाद् धर्म आसीत्, ततस्तनूयमाने तपसि त्रिपात्, ततो म्लायति ज्ञाने द्विपात्, सम्प्रति जीर्यति यज्ञे दानैकपात्; सोऽपि पादो दुरागतादिविपादिकाशतदुःस्थोऽश्रद्धामलकङ्कितः कामक्रोधादिकण्टकशतजर्जरः प्रत्यहमपचीयमानवीर्यतया इतस्ततः स्खलन्निवोपलभ्यते" [कुसु० स्तव० २ का० ३] ।

† म० भा० शां० अ० २३२ तथा २३८ ।

स्मृतिशास्त्रप्रभेदाश्च प्रस्थानानि पृथक्पृथक्, द्वापरेष्वभिवर्तन्ते मतिभेदस्तथा नृणाम् †"
इत्थं युगानुसारेण वेदस्य परिवर्तनात्, व्यस्ताऽनन्ताङ्ग-शाखत्वात्, संस्करणोपबृंहणात्,
नानाप्रस्थानभिन्नत्वाद्, विरुद्धार्थाऽसमन्वयात्, अर्थवादोक्तिभूयस्त्वात्, दुरूहार्थाऽनुशासनात्,
उच्चावचैरभिप्रायैर्हेतुभिश्च प्रवर्तितैः मन्त्रकृद्भिः प्रणीतत्वाद्विसंवाद्यर्थदर्शनात्,
महाजनाऽननुष्ठानाद्बहुंशाऽव्यवहारतः, युगाऽनुगक्रमह्रासाद्, विप्लवाच्चाऽन्ततः कलौ,
संभवद्द्वेष-रागादिस्वोत्प्रेक्षाहठवादिभिः प्रतिसंस्कर्तृभिः क्षिप्तैर्वाक्यैस्तत्त्वार्थविप्लवात्,
विशेषस्थितिसंभूतैर्देश-कालप्रयोजनैः महाजनाऽनुसारित्वा-ऽननुसारित्वदर्शनैः
सम्प्रदायविशेषार्थपक्षपाताशयानुगैः भाष्य-टीका-निबन्धाद्यैर्विषमार्थाऽनुवर्णनात्,
भ्रमा-ऽज्ञान-स्वसिद्धान्तपक्षपातदुराशयैः लेखकैः शोधकैः क्षिप्तपाठभेदार्थसंशयात्,
मिथो भिन्नार्थवादेषु विसंवादिषु शास्त्रिणां विचारेष्वप्यनाश्वासाद्, आचारेषु च भेदतः,
सदसच्छास्त्रविज्ञाने, सत्यशास्त्रार्थनिर्णये, कार्या-ऽकार्यविवेके च, बुद्धिरेवान्ततो गतिः।
"वेदा बहुमुखा भान्ति, स्मृतयश्च तथैव च, पुराणानि समस्तानि, बुद्धा-ऽर्हाद्यागमान्तराः,
शैवाश्च, वैष्णवाश्चैव, मदुक्ता आगमा अपि, अपभ्रंशाः समस्ताश्च, केवलं लौकिकी मतिः,
तर्काश्च विविधाः सूक्ष्माः स्थूलाश्च, सकला अपि, परस्परविरोधेन प्रभान्ति सकलात्मनाम्।
तेषामेवाऽविरोधे तु कालो याति च धीमतां; कथञ्चित्कालसद्भावेऽप्यविरोधो न सिद्ध्यति।
अतः सर्वं परित्यज्य मनसो मलकारणं, यथाभातेन रूपेण शिवं पश्येत्सुनिश्चलम्।
कृमि-कीट-पतङ्गेभ्यः पशवः प्रज्ञयाऽधिकाः, पश्वादिभ्यो नराः प्राज्ञा, तेषु केचन कोविदाः,
तथा तेभ्यश्च गन्धर्वाः पितरो मतिमत्तमाः, अन्ये च तारतम्येन पण्डिता उत्तरोत्तरं;
यूयं सत्त्वोत्कटाः प्राज्ञाः सर्वेषामपि हे सुराः, युस्मभ्योऽहं महाप्राज्ञो, मत्तः प्राज्ञो जनार्दनः,
जनार्दनादपि प्राज्ञः शङ्करो गुणमूर्तिषु, ततः प्राज्ञतमः साक्षाच्छिवः साम्बः सनातनः,
स एव साक्षात्सर्वज्ञस्ततोऽन्यो नास्ति कश्चन; तस्माद्धियामिमां त्यक्त्वा, ब्रह्म सर्वं विलोकयेत्"†
एवमाद्यार्षवाक्यैश्च तत्तद्योन्यनुसारतः, प्रज्ञायास्तारतम्येन तत्तत्कर्मप्रवेदने,
आक्रमेः शङ्करान्तानां बुद्धिरेव प्रशस्यते; तत्, स्वधर्मेषु सर्वेषां बुद्धिः स्वैवाऽन्तिमा प्रमा।
किञ्चेश्वरप्रणीतो वा, ऽपौरुषेयोऽथवा भवेद् वेदः, परन्तु लोकेषु न स्वयं स प्रवर्तते;
नैवेहाकाशवाणी तं ब्रह्मोत्सृष्टाऽशरीरिणी श्रावयतीति, नोपेत्य साक्षादीशोऽपि वक्ति नः।
नरैः साधारणैरेव दोषवद्भिः सहेतुकैः लोके वेदप्रचारोऽस्ति चिरादज्ञातकालतः;
तत्प्रमादादिदोषेणाऽवश्यं स्यादर्थविप्लवः, मूलपाठविपर्यास-न्यूनाऽधिक्यादिसंभवः।
नैवादितोऽद्यपर्यन्तं सर्वथाऽक्षुण्णरूपतः, मूलवेदस्य लोके स्याच्चिराबाधं प्रवर्तनम्।
अद्योपलभ्यमानेषु वेदग्रन्थेषु भूयसा शब्दाऽर्थव्याहतिः साक्षाच्चक्षुषैव विलोक्यते।
आस्तामज्ञातमूलस्य वेदस्य व्याहतेः कथा; ज्ञातग्रन्थविपर्यासो दृश्यः संस्करणान्तरे।
दृष्टमूला हि भूयांसो ग्रन्थाः प्रक्षेपकादिभिः दृश्यन्ते विकृता; वेदे किं वक्तव्यं चिरन्तने?
शाखाप्रभेदसाक्षात्त्वात्, शाखोच्छेदकथाश्रुतेः* अपि वेदस्य वैकृत्यं विप्लवश्चाऽनुमीयते।

† मात्स्ये अ० १४४; वायौ अ० ५८।

† सूतसं० यज्ञवैभवखण्डोपरिभागे ब्रह्मगी० अ० ९ श्लो० २५–३४।

* "इदानीमिव सर्वत्र दृष्टान्नाऽधिकमिष्यते इति चेन्न, स्मृत्यनुष्ठानाऽनुमितानां शाखानामुच्छेद-दर्शनात्; स्वातन्त्र्येण स्मृतीनामाचारस्य च प्रामाण्याऽनभ्युपगमात्; मन्वादीनामतीन्द्रियार्थदर्शने प्रमाणाभावात् B... अथाऽयमाशयः—वैदिका अप्याचारा राजसूया-ऽश्वमेधादयः समुच्छिद्यमाना दृश्यन्ते,

B. "ननु मन्वादिस्मृतयोऽपि वेदमूलत्वात्प्रमाणं, नाऽन्यतः इति? अत्रोच्यते; तदेतद्वेदमूलतया

इत्थं वेदस्य वैकृत्ये विपर्यासेऽथ विप्लवे दृढं ज्ञाते, क आश्वासस्तस्य तत्त्वार्थवेदने ?
तस्माद् यथार्थवेदत्वप्रविवेकाऽवधारणे, तत्तत्त्वार्थे च वै बुद्धेः प्रामाण्यं परमं स्थितम् ।

यत इदानीं नाऽनुष्ठीयन्ते; न चैते प्रागपि नाऽनुष्ठिता एव, तदर्थवेदराशेरप्रामाण्यप्रसङ्गात्, समुद्रतरणोपदेशवत् ।... तस्मात्, प्रत्यक्षश्रुतिरेव मूलमाचारस्य, सा चेदानीं नास्तीति शाखोच्छेदः; ...विश्वपरिग्रहाच्च न सहसा सर्वोच्छेद इति" [कुसु० स्तव० २ का० ३] ।

"...वेदह्रासदर्शनात्; यत इदानीमश्रूयमाणस्यापि वेदस्यार्थोऽनुष्ठीयते, निबद्ध्यते च मन्वादिभिः; पुरुषाणामपचीयमानशक्तित्वाच्च, यथा ह्यश्वमेध-राजसूयाद्यनुष्ठानशक्तेरपचयस्तथाऽध्ययनशक्तेरपि । न च पूर्वमपि नाऽनुष्ठिता एव राजसूयादयः; तदर्थस्य वेदवाक्यस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात् । न च नित्याऽनुमेयवेदसम्भवः; वर्णानां नित्यत्वेऽपि, आनुपूर्व्याः पाठायत्तत्वात् ।...तस्मात्, पुरुषाणामनुष्ठानशक्तिवद् अध्ययनशक्तिरपि युगक्रमेणाऽपचीयते; ततो वेदानां शाखोच्छेदः, तदर्थानामनुष्ठानोच्छेदः, वर्णाश्रमाचारव्यवस्था विप्लवश्चेति । अत एव भगवतो व्यासस्य पुरुषशक्त्यपचयमात्रेण वचनानि—'स्वल्पायुषः स्वल्पसत्त्वाः' इत्यादीनि, वेदोत्सादमवेक्ष्य—'प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते' इत्यादीनि, अनुष्ठानोत्सादमवेक्ष्य—'दानमेकं कलौयुगे' इत्यादीनि, आचारविप्लवमवेक्ष्य-'प्रजास्तत्र भविष्यन्ति शिश्नोदरपरायणाः' इत्यादीनि। तथा च श्रूयमाणा अपि वेदाऽवयवा उत्सादमुपयास्यन्ति, वेदत्वाद्वाक्यत्वाद्वा, उत्सन्नशाखावद्, इति न्यायः" इत्यादि उदयनाचार्यस्य 'आत्मतत्त्वविवेके' (परिच्छे० ४ पृ० ४२४–२५) द्रष्टव्यम् ।

प्रामाण्यं, योगिप्रत्यक्षं धर्मग्राहकममृष्यमाणाः किलाचक्षते भवन्तः । एतच्च न युक्तम् । यथा हि भगवानीश्वरः सर्वस्य कर्ता सर्वस्येशिता सर्वदर्शी सर्वानुकम्पी च वेदानां प्रणेता समर्थितः, तथा योगिप्रत्यक्षमपि धर्मग्रहणे निपुणमस्मदादिप्रत्यक्षविलक्षणं प्रत्यक्षलक्षणे समर्थितमेव; तस्मात्, तन्मूला एव मन्वादिदेशना भवन्तु । यत्तु त्रिकालाऽनवच्छिन्नः कथं प्रत्यक्षगम्यो धर्मः स्यादिति चोदनैव तत्र प्रमाणमुच्यते, प्रतिविहितं तत्; ईश्वरप्रत्यक्षं यथा अग्निहोत्रादेर्धर्मत्वस्य ग्राहकम्, एवमष्टकादियागे तस्य ग्राहकं मन्वादिप्रत्यक्षं भविष्यतीति किमत्र त्रिकालाऽनवच्छेदेन तदवच्छेदेन वा कृत्यम् ? यद्येवमष्टकादिकर्मणां धर्मत्वाऽग्राहित्वादसर्वज्ञ ईश्वरः स्यात्, ज्ञात्वा वाऽनुपदिशन्न कारुणिको भवेत् ? नैष दोषः; सर्वं जानात्येव भगवान्, किञ्चित्स्वयमुपदिशति; किञ्चित्परानुपदेशयति; ते हि तस्याऽनुग्राह्या भगवतः, तेषां च तदनुग्रहकृतैव तथाविधज्ञानप्राप्तिः । मन्वादीनां प्रत्यक्षो धर्म इति वेदेऽपि पठ्यते—'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः, ते परेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्सम्प्राहुः' इति । नन्वेवं प्रत्यक्षमूलत्वाऽविशेषात् श्रुति-स्मृत्योर्विरोधे विकल्पः प्राप्नोति, बृहद्रथन्तरविध्योरिव, न बाध्य-बाधकभावः; न हि ईश्वरप्रत्यक्षस्य योगिप्रत्यक्षस्य च प्रामाण्ये कश्चिद्विशेषः, नैसर्गिकाहार्यत्वकृतस्तु भविष्यति; किं तेन ? उच्यते; भवतु विकल्पः; को दोषः ? वेदमूलत्ववादिभिरपि कश्चिद्विकल्पो व्याख्यात एव; विषयविभागेन वा विकल्पो व्याख्यास्यते; न च श्रुतिस्मृतिविरोधोदाहरणं किञ्चिदस्तीति स्वाध्यायाभियुक्ताः । तस्माद्, आप्तप्रत्यक्षमूलत्वेन वेदानामिव धर्मशास्त्राणां हि मत्रमं वेद(त्व)माहुः; उक्तं च—

'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्; बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति' इति"

[न्यायमं० आ० ४ पृ० २६३—६४]

"ध्यानमयदृष्टिपातप्रमुषितकालाऽध्वविप्रकर्षेषु विषयेषु नैष्ठिकानां सर्वपथीना मतिः क्रमते ।
वारांस्त्रीनभिषुण्वते, विदधते वन्यैःशरीरस्थिती, रैणेय्यां त्वचि संविशन्ति, वसते चापि त्वचस्तारवीः,
तत्पश्यन्ति च धाम नाभिपततो यच्चार्मणे चक्षुषी, धन्यानां विरजस्तमा भगवती चर्येयमाह्लादते ।
अविद्याबीजविध्वंसादयमार्षेण चक्षुषा, कालौ भूतभविष्यन्तौ वर्त्तमानमवीविशत् ।
मीमांसते किमार्योऽयं कौशिकेऽप्यनुशासति; वाचमेषामृषीणां हि शास्त्रमेवाऽनुवर्तते ।
ज्योतिर्मयेन वपुषा जगदन्तसाक्षी, लज्जिष्यते कुलगुरुर्भगवान्वसिष्ठः ।

'अथाऽष्टादशभिर्विद्या-प्रस्थानैरुपबृंहितः वेद एव प्रमाणं स्यात् , न तु तद्बाह्य आगमः' 卐
इति सिद्धान्तमास्थाय, वेदबाह्यागमाख्यया बौद्धादींश्च समुत्प्रेक्ष्य, प्राहुः केचिदिहेदृशम्—

卐 "ततश्च पौरुषेया-ऽपौरुषेयभेदेन निगमागमव्यवहारो मुख्यः; अत एवोच्यते प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारे देवसूरिभिः (४--१)--'आप्तवचनादाविर्भूतमर्थविशेषसंवेदनमागमः, उपचारादाप्त-वचनं च—

आगमो ह्याप्तवचनम्, आप्तिं दोषक्षयं विदुः; क्षीणदोषोऽनृतं वाक्यं न ब्रूयाद् हेत्वसंभवात्' इति।

तथा सांख्यसप्ततिव्याख्यायां जयमङ्गलायाम्—

'स्वकर्मणाऽभियुक्तो यो रागद्वेषविवर्जितः निर्वैरः पूजितः सद्भिराप्तो ज्ञेयः स तादृशः' इति।

'आप्तः' क्षीणदोष इति। शब्दकल्पद्रुमे तु एवमुदाहृतम्—

'सृष्टिश्च, प्रलयश्चैव, देवतानां तथाऽर्चनं, साधनं चैव मन्त्राणां, पुरश्चरणमेव च ,
षट्कर्मसाधनं चैव, ध्यानयोगश्चतुर्विधः, सप्तभिर्लक्षणैर्युक्तं त्वागमं तद्विदुर्बुधाः' इति।
'कर्त्तव्यत्वेन वै यत्र चातुरात्म्यमुपास्यते, क्रमागतैः स्वसंज्ञाभिर्ब्राह्मणैरागमं तु तत्'।

आगमपदं शास्त्रमात्रे मन्वादिभिः प्रयुज्यते; यथा (अ० १२ श्लो० १०५)—

'प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमं, त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता' इति।

हरिरप्याह वाक्यपदीये—

'प्रज्ञाविवेकं लभते विभिन्नागमदर्शनैः; अनुपासितवृद्धानां विद्या नाति प्रसीदति' इति।

ततश्च शब्दप्रमाणमात्रे इदानीमागमपदं प्रयुज्यते।

तथा तन्त्रपदमपि मन्त्रपदप्रतिद्वन्द्वितया प्रयुज्यते; 'स्वतन्त्रः' 'परतन्त्र' इत्यादौ 'तन्त्र' पदम् 'अधीन'मित्यर्थमवगमयति; ततोऽपि पुरुषाधीनमिति शक्यते समुल्लिखितुम्। न्यायभाष्ये तु(१-१-२६)—
'इतरेतराऽभिसम्बन्धस्याऽर्थजातस्य उपदेशः शास्त्रं तन्त्रम्' इत्युक्तम्। तन्त्रलक्षणमप्येवं तन्त्रविद्भिरुदीर्यते (शैवदर्शने सर्वदर्श०)—

'त्रिपदार्थं चतुष्पादं महातन्त्रं जगद्गुरुः, सूत्रेणैकेन संक्षिप्य प्राह, विस्तरतः पुनः' इति।

'चतुष्पाद'मित्यनेन विद्या-क्रिया-योग-चर्याख्यैश्चतुर्भिः पादैः सहितः प्रबन्धः महातन्त्रमिति सिध्यति। विष्णुसंहितायां तु सप्तमपटले—

'सर्वेऽर्था येन तन्यन्ते, त्रायन्ते च भयाज्जनाः, इति तन्त्रस्य तन्त्रत्वं तन्त्रज्ञाः परिचक्षते'

इति श्रूयते। अनेन 'मननान्मन्त्रः, तननात्तन्त्र' इति सिद्ध्यति; तपोविशेषेण मनसा साक्षात्कृतो मन्त्रः, तदर्थस्य विस्तरेण निरूपणात् तन्त्रः। अयमपि विभागः पौरुषेया-ऽपौरुषेयरूप इत्येव फलति; अत एव वाराहतन्त्रे तन्त्रलक्षणमेवमुक्तमिति शब्दकल्पद्रुमः—

'सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, मन्त्रनिर्णय एव च, देवतानां च संस्थानं, तीर्थानां वर्णनं तथा ,
तथैवाश्रमधर्मस्य विप्रसंस्थानमेव च, संस्थानं चैव भूतानां, यन्त्राणां चैव निर्णयः ,
उत्पत्तिर्विबुधानां च, तरूणां कल्पसंज्ञितं, संस्थानं ज्योतिषां चैव, पुराणाख्यानमेव च ,
कोशस्य कथनं चैव, व्रतानां परिभावनं, शौचाशौचस्य चाख्यानं, नरकाणां च वर्णनं ,
हरचक्रस्य चाख्यानं, स्त्रीपुंसोश्चैव लक्षणं, राजधर्मो, दानधर्मो, युगधर्मस्तथैव च ,
कथ्यते व्यवहारश्च, तथा चाध्यात्मवर्णनम्; इत्यदिलक्षणैर्युक्तं तन्त्रमित्यभिधीयते' इति।

यजूंषि तैत्तिरीयाणि मूर्तानि वमतिस्म यः, स योगी याज्ञवल्क्यस्त्वां वेदान्तानध्यजीगपत्।
किं याज्ञवल्क्यो, जनकः किमेवं न वः स्वरूपं कवयोऽपि विद्युः;
प्रवाहनित्यानधिकृत्य युष्मान्सहस्रशाखाः श्रुतयः प्रथन्ते [अनर्घरा० अं० १-२]

इत्यादिमीमांसकमहाकविभणितयोऽपि मन्वादीनां साक्षात्कृतधर्मत्वं, श्रुतिप्रत्यक्षहेतुत्वं, कर्तृसामान्यात्तत्स्मृतीनां श्रुत्यनपेक्षयैव प्रामाण्यं च पिशुनयन्ति।

'मनावत्र तु यत्प्रोक्तं "प्रमाणं परमं श्रुतिः" तेन, बुद्धादिशास्त्राणामप्रामाण्यं च सूचितं;
यच्चापि पूर्वमीमांसा-सूत्रे वेदविरोधतः, हेतुदर्शनतश्चोक्तं प्रमाणत्वेऽनपेक्षितं,
तद्बौद्धाद्यागमांल्लक्ष्यीकृत्यैवेति; ततोऽपि च, तेषामेवाऽनपेक्षत्वादप्रामाण्यं भवेदिति' §

एतेन सर्वसंग्रहः तन्त्रप्रबन्ध इति विस्तारार्थकतनुधातुनिष्पन्नस्तन्त्रशब्द इति युक्तमुत्पश्यामः। यामललक्षणमप्येवमेव समुदाहृतं तत्रैव—

'सृष्टिश्च, ज्योतिषाख्यानं, नित्यकृत्यप्रदीपनं, क्रमसूत्रं, वर्णभेदः, जातिभेदस्तथैव च ,
युगधर्मश्च संख्यातो, यामलं चाऽष्टलक्षणम्' इति।

एवञ्च प्राणभृतां सर्वव्यवहारानुकूलः सर्वशास्त्रसंग्रहस्तन्त्रप्रबन्ध इति···। अत्राप्यागमेषु बहवो मन्त्राः श्रूयन्ते; तेषां कल्पमन्त्रा इति नाम। तेऽपि सप्तकोटिमहामन्त्रान्तर्गता वैदिका एवेति सिद्धान्तः। कल्पपदमपि मन्त्रब्राह्मणात्मकवेदकिलक्षणप्रयोगशास्त्रपरतया मीमांसकैर्व्यवह्रियते—

'वेदादृतेऽपि कुर्वन्ति कल्पैः कर्माणि याज्ञिकाः, न तु कल्पैर्विना केचिन्मन्त्रब्राह्मणमात्रकात्'

इति (तन्त्रावा० १, ३, ११) अतएव पराशरसंहितायां (१२)—

स एव श्रुतिमन्त्रः स्याद्भेदस्वरविवर्जितः, तान्त्रिकं मन्त्रमित्युक्तं तदेव श्रुतिचोदितम्'

इति। तन्त्रवार्तिके (२,१,४८)—'तानेव वैदिकाञ्शब्दान्भारतादिनिवेशितान् स्वाध्याय-नियमं हित्वा लोकबुद्ध्या प्रयुञ्जते' इति। आगमपदाऽभिधेयानामेतेषां प्रबन्धानां चतुर्दशविद्यास्थानेषु धर्मशास्त्रेऽन्तर्भावं प्रकाशयन्ति पूर्वाचार्याः" (दर्शनोदये आगमसारः पृ० ३९०–९३)

§ "ततश्च एवमवधारयामः; अनादेः कालान्निगमविरुद्धप्रस्थाननिष्ठैः सौगतार्हतादिभिः आगम-सम्प्रदायः समाश्रितः। ततश्च निगमसम्प्रदायनिष्ठैरपि निगमाऽनुकूल्येन सकलजनश्रेयःकामनया आगम-सम्प्रदायः प्रवर्तित इति। ततश्च वैदिकागमो,ऽवैदिकागम इति विभागः परिनिष्पन्नः; तथाऽपि केचिद्विद्या-धीराः निगमसंरक्षणाय आगममात्रस्याऽप्रामाण्यं साधयन्ति।···ते चाऽऽगमाः तन्त्रवार्तिके एवमनूदिताः—

"यान्येतानि त्रयीविद्भिर्न परिगृहीतानि, किञ्चित्तन्मिश्रधर्मकञ्चुकच्छायापतितानि, लोकोप-संग्रह-लाभ-पूजा-ख्यातिप्रयोजनपराणि, त्रयीविपरीताऽसम्बद्धदृष्टशोभादिप्रत्यक्षाऽनुमानोप-मानाऽर्थापत्तिप्राययुक्तिमूलोपनिबद्धानि, सांख्य-योग-पाञ्चरात्र-पाशुपत-शाक्यनिर्ग्रन्थपरिगृ-हीतधर्माऽधर्मनिबन्धनानि, विषचिकित्सा-वशीकरणोच्चाटनोन्मादनादिसमर्थकतिपयमन्त्रौषधि-कादाचित्कसिद्धिनिदर्शनबलेनाऽहिंसा-सत्यवचन-दम-दान-दयादिश्रुति-स्मृतिसंवादिस्तोकार्थ-गन्धवासितजीविकाप्रायार्थान्तरोपदेशीनि, यानि च बाह्यतराणि म्लेच्छाचार-मिश्रकभोजना-चरणनिबन्धनानि, तेषामेवैतत् श्रुतिविरोध-हेतुदर्शनाभ्यामनपेक्षणीयत्वं प्रतिपाद्यते" [तन्त्र वा० १, ३, ४] इति। अत्र बाह्यानि, बाह्यतराणीति, द्वेधा विभागोऽवगम्यते।···सांख्यतत्त्वकौमुद्यां (का० ५) वाचस्पतिमिश्रेण—'आप्तग्रहणेन चाऽयुक्ताः शाक्यभिक्षु-निर्ग्रन्थक-संसारमोचकादी-नामागमाभासाः परिहृता भवन्ति। अयुक्तत्वं चैतेषां विगानाद्, विच्छिन्नमूलत्वात्, प्रमाण-विरुद्धार्थाऽभिधानाच्च, कैश्चिदेव म्लेच्छादिभिः पुरुषापसदैः पशुप्रायैः परिग्रहाद् बोध्यम्" इति आगमाभासाः परिगणिताः" [दर्श० आ० सा०]।

"कतमोऽसावागम आह्नोक्तः; किं शाक्यभिक्षुक-दिगम्बर-संसारमोचकादीनामागमाः, किं वा वेदा इति? तत्र शाक्याद्यागमानां बुद्धर्षभादयः प्रणेतार इति स्फुटतरमस्ति स्मरणं, न तूक्तलक्षण ईश्वरस्तेषां कर्त्तेति। न चैते शौद्धोदनिप्रभृतयः तनुभुवनादीनां कर्त्तारो, येन सर्वज्ञा इति निश्चीयेरन्; तदुपायाऽनुष्ठा-नेन तु संभाव्येतैषां सर्वज्ञता, न च संभावनामात्रेण तत्प्रणीतेष्वागमेषु आश्वासः प्रेक्षावतां भवितुमर्हति; न चैतेषामागमा वर्णाश्रमाचारव्यवस्थाहेतवः; नो खलु निषेकाद्याः क्रियाः श्मशानान्ताः प्रजानामेते विदधति; न हि प्रमाणीकृतबौद्धाद्यागमा अपि लोकयात्रायां श्रुति-स्मृतीतिहास-पुराणनिरपेक्षागममात्रेण प्रवर्तन्ते; अपि तु तेऽपि 'सांवृत्तमेतद्' इति ब्रुवाणा लोकयात्रायां श्रुत्यादीनेवाऽनुसरन्ति। तस्माद्, भवतु वेदेषु जग-

नैतत्प्रामाणिकं, नो वा युक्तियुक्तं, न सङ्गतं, नाऽप्यैतिहासिकं तथ्यं, तस्मात्सद्भिरुपेक्ष्यते। मनौ बुद्धादिशास्त्राणां सङ्केतोऽपि न दृश्यते, नाऽपि तत्पूर्वमीमांसा-सूत्रे, भाष्ये च शावरे।

निर्मातृकर्तृकत्वस्मृतिः, मा वा भूत्, त एव तु ईश्वरप्रणीता इति पश्यामः। न ह्येते चैत्यवन्दनादिवाक्यवद् अन्यकर्तृकाः स्मर्यन्ते, न चाऽन्य आगमो लोकयात्रामुद्वहन्महाजनपरिगृहीत ईश्वरप्रणीततया स्मर्यमाणो दृश्यते; 'न चेश्वरोऽनुपादिशन्नवस्थातुमर्हति' इत्युक्तं; तत्, पारिशेष्याद्वेदा एव सकललोकयात्रामुद्वहन्तो हिताहितप्राप्तिपरिहारोपायमुपदिशन्त ईश्वरप्रणीता इत्यवगच्छामः। तथा ह्येत एव त्रैवर्णिकैर्यथावत्प्रयत्नेन गृह्यन्ते, धार्यन्ते च; तदर्थपालनायां च महर्षिपरम्पराभिरङ्गोपाङ्गेतिहासपुराणधर्मशास्त्राणि प्रणीतानि। बुद्धादिवाक्यानि तु न लोकयात्रामुद्वहन्ति, न च तत्र लौकिकानामविगानं, न च विगायतां सांवृत्तमित्युक्त्वाऽपि तदर्थाऽनुष्ठानम्। तस्माद्, विगानात्, कैश्चिदेव म्लेच्छादिभिर्मनुष्यापसदैः पशुप्रायैः परिग्रहान्नैतेषामाप्तोक्तत्वसंभवः। न चैतेषां मन्वादिवाक्यवद्वेदमूलकतया प्रामाण्यमिति साम्प्रतम्? अध्येत्रध्यापयित्रनुष्ठातृकर्तृसामान्यस्य वेदमूलकत्वाऽनुमानलिङ्गस्य स्मृति-वेदयोरिव बुद्धादिवाक्येष्वभावात्; तत्सर्वज्ञत्वसन्देहेन चाऽनुभवमूलकत्वाऽनिश्चयात्" इत्यादि च न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायां (अ० २ आ० १ सू० ६८ पृ० ३००) द्रष्टव्यम्।

"कः पुनरयं महाजनपरिग्रहः? हेतुदर्शनशून्यैर्ग्रहणधारणार्थाऽनुष्ठानादिः; स ह्यत्र न स्याद् ऋते निमित्तम्। न ह्यत्रालस्यादिर्निमित्तं, दुःखमयकर्मप्रधानत्वात्; नाऽप्यन्यत्र सिद्धप्रमाण्येऽभ्युपायेऽनधिकारेणाऽस्मिन्ननन्यगतिकतयाऽनुप्रवेशः, परैः पूज्यानामप्यत्राऽप्रवेशात्; नाऽपि भक्ष्य-पेयाद्यद्वैतरागः तद्विभागव्यवस्थापरत्वात्; नाऽपि कुतर्काऽभ्यासाहितव्यामोहः, आकुमारं प्रवृत्तेः; नाऽपि संभवद्विप्रलम्भपाखण्डसंसर्गः, पित्रादिक्रमेण प्रवर्त्तनात्; नाऽपि योगाऽभ्यासाऽभिमानेनाव्यग्रताऽभिसन्धिः, प्राथमिकस्य कर्मकाण्डे सुतरां व्यग्रत्वात्; नाऽपि जीविका, प्रागुक्तेन न्यायेन दृष्टफलाभावात्; नाऽपि कुहकवञ्चना, प्रकृते तदसंभवात्।

संभवन्ति चैते हेतवो बौद्धाद्यागमपरिग्रहे; तथाहि—भूयस्तत्र कर्मलाघवमित्यलसाः इतः पतितानामप्यनुप्रवेश इत्यनन्यगतिकाः; भक्षाद्यनियम इति रागिणः; स्वेच्छया परिग्रह इति कुतर्काऽभ्यासिनः; पित्रादिक्रमाभावात्प्रवृत्तिरिति पाषण्डसंसर्गिणः; 'उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते' इत्यादिश्रवणादव्यग्रताऽभिमानिनः; सप्तघटिकाभोजनादिसिद्धेर्जीविकेत्ययोग्याः; आदित्यस्तम्भनं पाषाणपाटनं शाखाभङ्गो भूतावेशः प्रतिमाजल्पनं धातुवाद इत्यादिबन्धनात्कुहकवञ्चिताः; ततस्तान्परिगृह्णन्तीति संभाव्यते; अतो न ते महाजनपरिगृहीता इति विभागः" [कुसु० २, ३]

"तथा चाऽनेन दृष्टान्तेन महाजनपरिगृहीतत्वाद् वेदा अपि सर्वज्ञपूर्वका इत्युन्नीयते। ननु महच्छब्दो यद्यत्र पूज्यप्रामाणिकवचनस्तदाऽसन्दिग्धासिद्धविशेषणो हेतुः; अथ बह्वर्थः, तदा सुगताद्यागमैरनैकान्तः, तेषामपि वा सर्वज्ञपूर्वकत्वमिति चेत्? न, बहुत्वातिशयस्य विवक्षितत्वात्। कोऽतिशयः? सर्वदर्शनान्तः-पातित्वम्। कस्तैः परिग्रहः? अर्थाऽनुष्ठानं, स्वीकृतप्रामाण्यव्याकरणादिपालनीयत्वं, स्वीकृतप्रामाण्यायुर्वेदस्वीकृतार्थत्वञ्च। तथाहि—नास्त्येव तद्दर्शनं, यत्र सांवृतमित्युक्त्वाऽपि गर्भाधानाद्यन्त्येष्टिपर्यन्तां वैदिकीं क्रियां जनो नाऽनुतिष्ठति, स्पृश्यास्पृश्यादिविभागं वा जनो नाऽनुमनुते, व्यतिक्रमे वा आचमन-स्नानादिप्रायश्चित्तं नाऽनुतिष्ठति। न सर्वथा सर्वो जन एवमिति चेत्? मा भूत; नहि सर्वत्र सर्वैर्योगिभिरायुर्वेदार्थो नाऽनुष्ठीयत इति न तस्य महाजनपरिग्रहः, अपि तु सर्वदर्शनान्तःपातिभिरित्येव। तथापि न सर्वो वेदार्थ एवमिति चेत्? मा भूत्; न हि सर्वो वैद्यकार्थ एवमपि तु कश्चिदपि केनाऽपि। एवं तर्हि सौगताद्यागमार्थोऽपि कश्चिदहिंसादिः सर्वदर्शनान्तःपातिभिरनुष्ठीयत एव कैश्चिदिति सोऽपि महाजनपरिगृहीतः स्यात्? न, सन्देहात्; किमहिंसादिर्वैदिक एवार्थो बिडालव्रतन्यायेन श्रद्धापादनाय शौद्धोदनिप्रभृतिभिरुपनिबद्धः, आहोस्वित्स्वयं प्रदृष्ट एवेति? न तावत्स्वयं दृष्ट एवेति, श्रमणकाद्यागमसाधारणत्वात्। यस्त्वसाधारणो मण्डलीकरणादिः, केशोल्लुञ्चनादिर्वा, नाऽसौ सर्वैरनुष्ठीयते। वैदिकस्तु असाधारण एव निषेकादिस्तथेति।

"⋯तस्मात्सर्वाऽभ्युपेतव्यवहारव्याकरणादिपालनीयत्वमपि वेदानामेव, नाऽन्येषाम्; सर्वाऽभ्युपेत-प्रामाण्यैरायुर्वेदादिभिः स्वीकृतश्चैषामर्थः, प्रतिपदं तदीयशान्तिक-पौष्टिक-प्रायश्चित्त-तपो-जप्य-दान-होमाऽभ्युपदेशात्। न चैष भागस्तत्राऽप्रमाणमेव, तुल्ययोग-क्षेमत्वात्। एतदेवाऽसिद्धं, प्रक्षेपस्याऽपि संभवादिति चेत्? न, अध्येत्रध्यापयितृसम्प्रदायाऽविच्छेदात्; 'अन्यथाकरणे चाऽस्य बहुभ्यः स्यान्निवारणम्' (श्लोकवा० सू० २श्लो० १५०) इति न्यायात्। तस्माद्, एवंरूपोऽपि महाजनपरिग्रहो वेदानामेवेति, सोऽयमीदृशो महाजनपरिग्रहो वेदस्याऽसर्वज्ञपूर्वकत्वेऽसम्भवन् सर्वज्ञपूर्वकत्वेन व्याप्यते। ⋯तस्मान्महाजनपरिगृहीतपूर्वपूर्वागमपूर्वकत्वाद्वा, प्रवाहनित्यत्वाद्वा प्रलयविच्छेदे सर्गादौ सर्वानुविधेयपुरुषधौरेयपूर्वकत्वाद्वा महाजनपरिग्रहः; न तु पूर्वागमाऽनपेक्षाऽर्वाचीनपुरुषपशुपूर्वकत्वात्।⋯ तस्मात्, सर्गादिमहाजनमन्वादिपरिग्रहपूर्वकोऽयमद्ययावदनुवर्तत इति नाऽनवसरदोषाऽवकाशोऽपीति युक्तमुत्पश्यामः। तदेवं कथं मन्वादिभिः परिगृह्यन्तां वेदा इति चेत्? आयुर्वेदवदाप्तोक्तत्वनिश्चयात्; स एव कुत इति चेत्? अध्यक्षतस्तेषामप्यतीन्द्रियार्थदर्शित्वात्। तादृशानां तेषां तत्परिग्रहेण किं प्रयोजनमिति चेत्? अस्मद्व्यवहारेण अस्मदपत्यानि व्युत्पाद्यन्तां, तथा च धर्मसंप्रदायः प्रवर्ततामिति भूतदया स्वाऽधिकारसम्पादनञ्च; अथवा सर्गान्तरगृहीतव्याप्तिप्रादुर्भावे सुप्तप्रतिबुद्धवत्पितृत्वेनाऽविप्रलम्भकत्वमुच्चावचभूतनिर्माणदर्शनेन सार्वज्ञ्यमनुमाय, आप्तत्वनिश्चयस्तेषां तस्य। यद्वा भगवानेव सम्प्रदायप्रवर्तनव्यसनव्यग्रः कायसहस्राणि व्युत्पाद्य-व्युत्पादकभावव्यवस्थितानि निर्माय तदातनं महाजनं परिग्राहितवान् नटनोपाध्यायवत् स्वयं नटित्वेति सर्वं सुस्थम्"। [आत्मतत्त्ववि० परि० ४ पृ० ४१६—२८]

"कथं पुनः सुगताद्यागमेषु अनादरश्छान्दसानाम्? वेदविद्वेषिदर्शनान्तःपातिपुरुषप्रणीतत्वादिति मा शङ्किष्ठाः, जिनेन्द्र-जगदिन्दुप्रणीतेष्वपि आदरात्; तत्कस्य हेतोः? महाजनपरिगृहीतपूर्वागमाविरुद्धतया तदनुसारित्वात्। कुतस्तर्हि? सिद्धप्रामाण्यवेदविरोधात्। कथं तर्हि कतिपयैरपि तत्परिग्रहः? अलस-भीरुभिर्दुःखमयजात्य-कर्मविद्वेषात्, उत्तरगर्त्तीयतन्तुवायवत्; नत्वेवं वेदे, कर्मण्येव निर्भरत्वात्; त्रैवर्णिकबहिष्कृतैरनधिकारिभिरनन्यगतिकत्वात्, कीर्त्ति-प्रज्ञाकरवत्; न त्वेवं श्रुतौ, परैः पूज्यमानानामप्यत्राऽप्रवेशात्; इतः पतितानामपि परैरुपादानात्; भक्ष्य-पेयाद्वैतरुचिभिश्च रागात्, शरभादिवत्; नत्वेवमाम्नाये, तद्विभागव्यवस्थापनात्; कुतर्काऽभ्यासिभिश्च मोहात्, काणाचार्यादिवत्; नत्वेवं ब्रह्मणि, आबालभावं प्रवृत्तेः; अविवेकिभिश्च पाखण्डिसंसर्गात्, शौण्डिकादिवत्; न त्वेवं प्रकृते पित्रादिक्रमेण प्रवर्तनात्; योगाभ्यासाऽभिमानिभिरव्यग्रताऽभिसन्धेः, सुभूत्यादिवत्; न त्वेवं प्रस्तुते, प्रथमतः कर्मकाण्ड एव नियोगात्; अयोग्यैराजीवनात्, सामान्यश्रमणकवत्; नत्वेवं प्रकृते, आगन्तुकानामनधिकारात्; कुहकवञ्चितैः समीचीनप्रत्ययात्, दीपङ्कर-सुपिर-दर्शिबालिशवत्; न त्वेवं प्रकृते, तदभावात्। किन्तु महाजनपरिग्रहाद्वक्तृप्रामाण्यमनुमाय, आयुर्वेदे नैरुज्यकामवदिति" [आत्मतत्त्ववि० परिच्छे० ४ पृ० ४३०—३३]

"ये तु सौगत-संसारमोचकागमाः पापकाचारोपदेशिनः, कस्तेषु प्रामाण्यमार्योऽनुमोदते;
बुद्धशास्त्रे हि विस्पष्टा दृश्यते वेदबाह्यता, जातिधर्मोचिताचारपरिहाराऽवधारणात्।
संसारमोचकाः पापाः प्राणिहिंसापरायणाः, मोहप्रवृत्ता एवेति न प्रमाणं तदागमः।
निषिद्धसेवनप्रायं यत्र कर्मोपदिश्यते, प्रामाण्यकथने तस्य कस्य जिह्वा प्रवर्त्तते?
ततो यद्यपि सिद्धिः स्यात्कदाचित्कस्यचित्कचित्, ब्रह्महत्यार्जितग्राम्यभोगवन्नरकाय सा।
निषिद्धाचरणोपात्तं दुष्कृतं केन शाम्यति, अतः कालान्तरेणाऽपि नरके पतनं पुनः।

यत्त्वत्र चोदितं—'परेषु पूर्वोक्तक्रमेण बुद्धाद्याप्तकल्पनां कुर्वत्सु किं प्रतिविधेयमिति' तत्रोच्यते; महाजनप्रसिद्ध्यनुग्रहे हि सति सुवचमाप्तोक्तत्वं भवति, नाऽन्यथा; महाजनश्च वेदानां, वेदार्थाऽनुगामिनां च पुराणधर्मशास्त्राणां, वेदाऽविरोधिनां च केषाञ्चिदागमानां प्रामाण्यमनुमन्यते; न वेदविरुद्धानां बौद्धाद्यागमानामिति कुतस्तेषामाप्तप्रणीतत्वम्? मूलान्तरं हि तत्र सुवचम् अज्ञानलोभादीत्येवमभिधाय वेदस्पर्धिनो बौद्धादयो निषेद्धव्याः। आह—

यन्मेधातिथिभाष्यादौ, यदि वा तन्त्रवार्तिके, बौद्धादिनिन्दनं, तत्तु क्लिष्टदृष्टिविवर्तितम् ।
आर्षग्रन्थाश्रयादेव बुद्धशास्त्रादिखण्डनं प्रभावोत्पादकं मत्वा, भट्टपादकुमारिलः,
मनौ बुद्धागमद्वेषं, मीमांसादर्शनेऽपि च, अप्रसक्तमपि स्वान्तःसक्तमेव व्यवर्तयत् ❁ ।

कोऽयं महाजनो नाम, किमाकारः, किमास्पदः, किंसङ्ख्यः, किंसमाचारः ? इति व्याख्यातुमर्हसि ।

अपि च बौद्धादयो, बुद्धादीनाप्तान्स्वागमप्रामाण्यसिद्धये वदन्ति; ते महाजनमपि निजं तत्सिद्धये वृन्दादिकं वदेयुरेव; कस्तत्र प्रतीकारः ? उच्यते; चातुर्वर्ण्यं चातुराश्रम्यं च यदेतदार्यदेशप्रसिद्धं स 'महाजन' उच्यते । आकारस्तु, तस्य कीदृशं पाणि-पादं, कीदृशं शिरोग्रीवं वा, कियती तस्य संख्येति पुरुषलक्षणानि गणयितुं न जानीमः । चातुर्वर्ण्यचातुराश्रम्यरूपश्चैष महाजनो वेदप्रथमप्रवृत्त आगमान्तरवादिभिरप्रत्याख्येय एव । तथा चैते बौद्धादयोऽपि दुरात्मानो वेदप्रामाण्यनियमिता एव चण्डालादिस्पर्शं परिहरन्ति; निरस्ते हि जातिवादाऽवलेपे वा क्व चाण्डालादिस्पर्शे दोषः ? येऽपि अन्ये केचिद् अशुचिभक्षणा-ऽगम्यागमनादिनिर्विकल्प-दीक्षाप्रकारमकार्यमनुतिष्ठन्ति, तेऽपि चातुर्वर्ण्यादिमहाजनभीतास्तत् रहसि कुर्वन्ति, न प्रकाशं; निर्विशङ्के हि तच्छास्त्रप्रत्यये किमिति चौर्यवत्तदर्थाऽनुष्ठानम् ? अत एव न निजो महाजन उत्थापयितुं शक्यते वृन्द-कादिः; किन्त्वयमेव चातुर्वर्ण्यादिमहाजनः; स चैष महाजनो वेदविरुद्धमागमं परिहरत्येव, नाऽनुमोदते ।

संसारमोचकं स्पृष्ट्वा शिष्टाः स्नान्ति सवाससः; बौद्धैरपि सहैतेषां व्यवहारो न कश्चन ।
वेदधर्माऽनुवर्त्ती च प्रायेण सकलो जनः; वेदबाह्यस्तु यः कश्चिदागमो, वञ्चनैव सा ।

ईदृशश्चाऽयमनन्यसामान्यविभवो महाभागो वेदनामा ग्रन्थराशिः, यदन्ये बाह्यागमवादिन एवमेव स्पर्धन्ते । ते हि स्वागमप्रामाण्यमभिवदन्तो वेदरीत्याभिदधति, वेदे यथा तथा प्रवेष्टुमीहन्ते, वैदिकानर्थानन्तराऽन्तरा स्वागमेषु निबध्नन्ति, वेदस्पर्शपूतमिवात्मानं मन्यन्ते, तेषामप्यन्तर्हृदये ज्वलतीव प्रामाण्यम् । अत एवंविधाया महाजनप्रसिद्धेरागमान्तरेष्वदर्शनान्न तेषामाप्तप्रणीतत्वम् । आह—

महाजनप्रसिद्ध्यैव वेदप्रामाण्यनिश्चयात्, किमर्थः कण्ठशोषोऽयमियानार्येण संश्रितः ?

वेदप्रामाण्यसिद्ध्यर्थं हि इदं शास्त्रमारब्धमिति गीयते, वेदप्रामाण्यस्य च महाजनसिद्ध्यैव सिद्ध-त्वात्, किं शास्त्रेण ? अलं क्षुद्रचोद्यैरीदृशैः —

महाजनप्रसिद्धं हि केचिद्विप्लावयन्त्यपि, अतस्तदुपघाताय शास्त्रमस्त्रं प्रयुज्यते ।

तस्मात्पूर्वोक्तानामेव प्रामाण्यमागमानां; न वेदबाह्यानामिति स्थितम्" [न्यायमं० आ० ४पृ० २६५—६७]

❁ "शाक्यादिवचनानि तु कतिपयदमदानादिवचनवर्जं सर्वाण्येव समस्तचतुर्दशविद्यास्थानविरु-द्धानि, त्रयीमार्गव्युत्थितविरुद्धाचरणैश्च बुद्धादिभिः प्रणीतानि, त्रयीबाह्येभ्यश्चतुर्थवर्ण-निरवसितप्रायेभ्यो व्या-मूढेभ्यः समर्पितानीति न वेदमूलत्वेन संभाव्यन्ते । स्वधर्माऽतिक्रमेण च येन क्षत्रियेण सता प्रवक्तृत्व-प्रति-ग्रहौ प्रतिपन्नौ, स धर्ममविप्लुतमुपदेक्ष्यतीति कः समाश्वासः ? उक्तं च—

परलोकविरुद्धानि कुर्वाणं दूरतस्त्यजेत्; आत्मानं योऽतिसन्धत्ते, सोऽन्यस्मै स्यात्कथं हितः ? इति ।

बुद्धादेः पुनरयमेव व्यतिक्रमोऽलङ्कारबुद्धौ स्थितः, येनैवमाह—

कलिकलुषकृतानि यानि लोके, मयि निपतन्तु, विमुच्यतां तु लोकः; इति । स किल लोकहितार्थं क्षत्रियधर्ममतिक्रम्य ब्राह्मणवृत्तं प्रवक्तृत्वं प्रतिपद्य प्रतिषेधाऽतिक्रमाऽसमर्थैर्ब्राह्मणैरननुशिष्टं धर्मं बाह्यजनाननुशासद्धर्मपीडामप्यात्मनोऽङ्गीकृत्य परानुग्रहं कृतवानित्येवंविधैरेव गुणैः स्तूयते; तदनुशिष्टानु-सारिणश्च सर्वे एव श्रुति-स्मृति-विहितधर्माऽतिक्रमेण व्यवहरन्तो विरुद्धाचारत्वेन ज्ञायन्ते ।

तेन प्रत्यक्षया श्रुत्या विरोधे ग्रन्थकारिणां, ग्रहीत्राचरितॄणां च ग्रन्थप्रामाण्यबाधनम् ।

न ह्येषां पूर्वोक्तेन न्यायेन श्रुतिप्रतिबद्धानां स्वमूलश्रुत्यनुमानसामर्थ्यमस्ति ।

न शाखान्तरोच्छेदः कदाचिदपि विद्यते, प्रागुक्ताद्वेदनित्यत्वान्न चैषां दृष्टमूलता ।

न हि यथोपनयनादिस्मृतीनां शाखान्तरदृष्टश्रुतिसंवादः, एवं चैत्यकरण-तद्वन्दन-शूद्रसम्प्रदान-कदानादीनां संवादः संभवति; मूलान्तरकल्पनं च प्रागेव प्रत्याख्यातम् ।

श्रुतेः परप्रमात्वोक्तेः सामान्यात्तद्विरोधिनां सर्वेषां स्मृतिवाक्यानामप्रामाण्यमिहेष्यते ।

लोभादिकारणं चाऽत्र वह्वेवाऽन्यत्प्रतीयते, यस्मिन्सन्निहिते दृष्टे नास्ति मूलान्तराऽनुमा ।
शाक्यदयश्च सर्वत्र कुर्वाणा धर्मदेशनाम् , हेतुजालविनिर्मुक्तां न कदाचन कुर्वते ।
न च तैर्वेदमूलत्वमुच्यते गौतमादिवत् ; हेतवश्चाऽभिधीयन्ते ये धर्मा दूरतः स्थिताः ।
एत एव च ते, येषां वाङ्मात्रेणाऽपि नाऽर्चनं, पाखण्डिनो विकर्मस्था हेतुकाश्चैत एव हि ।

एतदीया ग्रन्था एव मन्वादिभिः परिहार्यत्वेनोक्ताः—

'या वेदबाह्याः स्मृतयो, याश्च काश्चित्कुदृष्टयः, सर्वास्ता निष्फलाः प्रोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः'।

तस्माद्धर्मं प्रति त्रयीबाह्यमेवंजातीयकं प्रामाण्येनाऽनपेक्ष्यं स्यादिति सिद्धम्"

[तन्त्रवा० अ० १ पा० ३ सू० ४]

"यत्तर्हि वेदविहितं न बाधते, शिष्टान्वा वेदविदो न कोपयति, विहारारामण्डलकरण-वैराग्य-ध्यानाभ्यासा-ऽहिंसा-सत्यवचन-दम-दान-दयादि, तद् बुद्धादिभाषितं प्रमाणेनाऽविरुद्धमिति चेत ? न, 'शास्त्र-परिमाणत्वात् ;' परिमितान्येव हि चतुर्दशाष्टादश वा विद्यास्थानानि धर्मप्रमाणत्वेन शिष्टैः परिगृहीतानि वेदोपवेदाङ्गोपाङ्गाष्टादशधर्मसंहिता-पुराणशास्त्र-शिक्षादण्डनीतिसंज्ञकानि, न च तेषां मध्ये बौद्धार्हतादिग्रन्थाः स्मृता गृहीता वा ।

प्रतिकञ्चुकरूपेण पूर्वशास्त्रार्थगोचरं, यदन्यत्क्रियते तस्य धर्मं प्रत्यप्रमाणता ।

तथा च प्रायश्चित्तदानादिकाले यो वाक्यमात्मीयमन्यकविकृतं वा श्लोकं सूत्रं वोच्चार्य मानवादि-प्रायश्चित्तं दद्यान्न कश्चिदपि धर्मार्थं प्रतिपद्येत ।

वेदेनैवाऽभ्यनुज्ञाता येषामेव प्रवक्तृता नित्यानामभिधेयानां मन्वन्तरयुगादिषु ,
तेषां विपरिवर्तेषु कुर्वतां धर्मसंहिताः , वचनानि प्रमाणानि ; नाऽन्येषामिति निश्चयः ।

तथा च 'मनोर्ऋचः सामिधेन्यो भवन्ति' इत्यस्य विधेर्वाक्यशेषे श्रूयते—'मनुर्वै यत्कि-ञ्चिदवदत्तद्भेषजं भेषजतायै' इति प्रायश्चित्ताद्युपदेशवचनं पापव्याधेर्भेषजम् ।...

इतिहास-पुराणं च कृत्रिमत्वेन निश्चितं, तथाप्यकृत्रिमे वेदे तद्विद्यात्वेन सम्मतम् ।

एवं ह्युपनिषत्सूक्तम्—'ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदं, सामवेदमथर्ववेदं चतुर्थमिति-हास-पुराणं पञ्चमम्' इति । तेन, प्रतिकल्प-मन्वन्तर-युगनियतनित्यऋषिनामाऽभिधेयकृत्रिमविद्यास्थान-कारा ये वेदेऽपि मन्त्रार्थवादेषु श्रूयन्ते, तत्प्रणीतान्येव विद्यास्थानानि धर्मज्ञानाङ्गत्वेन सम्मतानि ।...

तस्माद् यान्येव शास्त्राणि वेदमूलाऽनतिक्रमाद् अवस्थितानि, तैरेव ज्ञातो धर्मः फलप्रदः ।
यथैवाऽन्यायविज्ञाताद्वेदाल्लेख्यादिपूर्वकात् , शूद्रेणाधिगताद्वापि धर्मज्ञानं न संमतं ,
तथाऽतिक्रान्तवेदोक्तमर्यादाव्यवहारिणां संवादिष्वपि वाक्येषु नेष्यते धर्महेतुता ।
स्मर्यन्ते च पुराणेषु धर्मविप्लुतिहेतवः कलौ शाक्यादयस्तेषां को वाक्यं श्रोतुमर्हति ?
यथा कृतककर्पूरसुवर्णादिषु दीयते यद्बीजं, तदपि व्यक्तमग्राह्यत्वात्प्रलीयते ।

तेन कर्मानुरूप्यसामान्यतोदृष्टार्थापत्तिबलात्तदभिप्रायकल्पितधर्माभासमध्यपतितं सन्मूलमप्य-हिंसादि श्वदृतिनिक्षिप्तक्षीरवदनुपयोग्यविश्रम्भणीयं च तन्मात्रोपलब्धं भवतीत्यवश्यं यावत्परिगणितधर्म-शास्त्रेभ्यो नोपलभ्यते, तावदग्राह्यं भवति;

यदा शास्त्रान्तरेणैव सोऽर्थः स्पष्टोऽवधार्यते , तदा तेनैव सिद्धत्वाद् इतरत्स्यादनर्थकम् ।

तस्माद्यावत्परिगणितवेदादिशास्त्रव्यतिरिक्तनिबन्धनं, तत् , धर्मप्रमाणत्वेन नाऽपेक्षितव्यमिति"

[तन्त्रवा० अ० १ पा० ३ सू० ५—७]

"नन्वेवं वेदमूलत्वेन प्रामाण्ये वर्ण्यमाने बाह्यस्मृतीनामपि प्रामाण्यं वदन्तः प्रावादुकाः कथं प्रतिवक्तव्याः ? उच्यते; प्रत्युक्ता एव ते तपस्विनः; उक्तं हि भगवता जैमिनिना—'अपि वा कर्तृसामान्या त्प्रमाणमनुमानं स्याद्' इति (अ० १ पा० ३ सू० २)। 'कर्तृसामान्याद्' इति कोऽर्थः? 'एकाऽधिकाराऽ-

एवमेवाह मीमांसा-भाष्ये श्रीशबरो मुनिः विरोधे त्वनपेक्षत्वे मन्वाद्युक्तं निदर्शयन् + ।
तद्वद्वेदविरुद्धांशो बौद्धादेश्चाऽप्रमाणता तुल्यन्यायेन युज्येत; न सर्वांशेष्विति स्थितिः ।

वगमाद्' इति; य एव वेदार्थाऽनुष्ठानेऽधिकृताः, कर्त्तारस्त एव स्मृत्यर्थाऽनुष्ठाने, आचमनादिस्मार्त्तपदार्थसंवलितवेदिस्तरणादिवैदिकपदार्थप्रयोगदर्शनात् । न त्वेवमेकाऽधिकाराऽवगमो बाह्यस्मृतिषु विद्यते; तस्मान्मन्वादिस्मृतय एव प्रमाणं, न बाह्यस्मृतयः" (न्यायमं० आ० ४ पृ० २६३)

+ "विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानं; हेतुदर्शनाच्च" (मी० द० अ० १ पा० ३ सू० ३—४) इति जैमिनि-सूत्रयोः शाबरभाष्यमत्राऽपि टिप्पणे प्रागुद्धृतमनुसन्धेयम् । तत्र परमश्रौतत्वेनाऽभिमतं वैदिकस्मृतिवचनमेवाऽनूद्य शबरस्वामिभिस्तस्याऽनपेक्षत्वं प्रदर्शितम्; तदिदं बौधायनधर्मसूत्रेऽपि दृश्यते । तथा हि—"अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि पौराणं वेदब्रह्मचर्यं; चतुर्विंशतिं, द्वादश वा प्रतिवेदं; संवत्सरावमं वा प्रतिकाण्डं; ग्रहणान्तं वा, जीवितस्याऽस्थिरत्वात् । कृष्णकेशोऽग्नीनादधीतेति श्रुतिः" [बौ० ध० सू० प्र० १ खं० ३ सू० १—६] इत्येभिः सूत्रैः पूर्वोत्तरपक्षाभ्यां श्रुतिविरोधे वैदिकस्मृतेरपि त्यागो विहितः । एवं हि तद्विवरणं प्राह गोविन्दस्वामी—"अधुना ग्रहणान्तपक्षमेव स्थापयितुं हेतुमाह—पौराणिकादिवेदब्रह्मचर्यचरणं न कार्यं, श्रौतस्य कर्मणोऽग्निहोत्रादेर्विच्छेदप्रसङ्गात्; किमिति विच्छेदः ? जीवितस्याऽस्थिरत्वात् । ननु कश्चित्कर्त्ता तावन्तं कालं जीवेदिति तेनैवाग्निहोत्रादि करिष्यते; तस्मान्न पूर्वेषां पक्षाणां त्यागो युक्त इत्याशङ्क्य श्रुतिविरोधमेव दर्शयति, अनया श्रुत्या विरोधात् स्मार्त्तानां पूर्वेषां पक्षाणां त्यागः" इति । एतदेव श्रौतर्षिबौधायनमतमनुसृत्य मीमांसाभाष्यकारः शबरमुनिः "अपुंस्त्वं प्रच्छादयन्तश्च अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि वेदब्रह्मचर्यं चरितवन्तः; तत एषा स्मृतिरित्यवगम्यते" इत्येवमस्याः स्मृतेरनपेक्ष्यत्वमर्थादप्रामाण्यमुक्तवान् । एवमेव श्रुतिविरोध-हेतुदर्शनाभ्यामनपेक्षत्वेन तादृशाऽन्यस्मार्त्तवाक्यानामप्यप्रामाण्यमेव सर्वथा शबराऽभिमतम् । किं बहुना, सर्वस्मृतिधुरि कीर्तनीयायाः समस्तश्रौतधर्मशास्त्रशिरोरत्नायमानायाः सर्वज्ञानमयवेदार्थगर्भायाः सर्वज्ञमनुप्रणीतायाः स्मृतेरपि बहूनि श्रुतिविरुद्ध-हेतुदर्शनमूलानि वचनानि, कैश्चित्प्रक्षिप्तानीव मत्वा, शबरस्वामिना प्रामाण्येऽनपेक्षणीयान्यभिमतानीति दृश्यते; तथाहि—मीमांसादर्शने षष्ठाऽध्याये क्रतुषु स्त्रिया अप्यधिकाराऽधिकरणे (अ० ६ पा० १ अधि० ३) पूर्वपक्षे—

"भार्या, पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः; यत्ते समधिगच्छन्ति, यस्य ते तस्य तद्धनम्"

[मनु०८,४१६] इति मनुस्मृतिवचनमुद्धृत्य, "फलोत्साहविशेषात्तु" [मीमांसासू० ६,१,१३] 'तु' शब्दः पक्षं व्यावर्तयति; न चैतदस्ति, निर्धना स्त्रीति । द्रव्यवती हि सा, फलोत्साहाऽविशेषात् । स्मृतिप्रामाण्यादस्वया तया भवितव्यं, फलार्थिन्याऽपि । श्रुतिविशेषात्, फलार्थिन्या यष्टव्यं; यदि स्मृतिमनुरुध्यमाना परवशा, निर्धना च स्यात्, 'यजेत' इत्युक्ते सति न यजेत; तत्र स्मृत्या श्रुतिर्बाध्येत । न चैतन्न्याय्यं; तस्मात्फलार्थिनी सती स्मृतिमप्रमाणीकृत्य द्रव्यं परिगृह्णीयाद्, यजेत चेति । "अर्थेन च समवेतत्वात्" [मी० द० ६, १, १४] अर्थेन चाऽस्याः समवेतत्वं भवति एवं दानकाले संवादः क्रियते—'धर्मे, चाऽर्थे च कामे च, नाऽतिचरितव्येति' । यत्तु उच्यते, 'भार्यादयो निर्धना' इति; स्मर्यमाणमपि निर्धनत्वमन्याय्यमेव, श्रुतिविरोधात् । तस्मादस्वातन्त्र्यमनेन प्रकारेणोच्यते, संव्यवहारप्रसिद्ध्यर्थम् । 'क्रयस्य धर्ममात्रत्वम्" [मी० द० ६, १, १५] यत्तु क्रयः श्रूयते, धर्ममात्रं तु तत्; नाऽसौ क्रय इति । क्रयो हि उच्च-नीचपण्यपणो भवति; नियतं त्विदं दानं; शतमतिरथं शोभना-ऽशोभनां च कन्यां प्रति । स्मार्त्तं च श्रुतिविरुद्धं विक्रयं नाऽनुमन्यन्ते; तस्मादविक्रयोऽयमिति" इत्येवमादि शाबरभाष्येऽभिहितम् । अनेन सुस्पष्टतरमेवैतदस्ति यदुत श्रुतिविरोधे, लोभादिहेतुमूलत्वे च निश्चिते सति वैदिकस्मृतीनामप्यनपेक्ष्यत्वमार्षमीमांसासम्मतं; न तु केवलं वेदबाह्यत्वेन कल्पितानां बुद्धाद्यागमानामेव सर्वथा सर्वशः । तस्मात् तद्विषयं कुमारिलोत्प्रेक्षितमनार्षमतमेव प्रेक्षावद्भिः सद्भिरनपेक्ष्यमुपेक्षणीयं चेति सुधियो विमर्शकाः प्राहुः; तच्चैतदग्रेऽभिधास्यते ।

भट्टादेः 'श्वदृतिक्षीर'न्यायस्त्वन्यायमूलकः शुद्धोपशब्द पचातः प्रेक्षावद्भिरुपेक्ष्यते ❀ एष कौमारिलो न्यायो मन्वादिष्वपि बुद्धवत् प्रायोक्तुं शक्यते नूनं तद्युक्त्यैवानयासतः ; तस्मादस्यस्य दुष्टत्वं, स्वपक्षप्रतिबन्दिता, केवलं द्वेषमूलत्वं, व्याहतत्वं च दृश्यते । यतः सर्वमनुष्येभ्यस्त्वविशेषात्प्रवर्तते शूद्रसाधारणेभ्योऽत्र समा बुद्धस्य देशना , तद्धेतोरपि यत्तस्या अप्रामाण्यप्रकल्पनं, तत्तु वेदविरुद्धत्वादेवोपेक्ष्यं मनीषिभिः 卐

❀ "सन्मूलमपि (बुद्धोपदिष्टम्) अहिंसादि, श्वदृतिनिक्षिप्तक्षीरवदनुपयोगि, अविश्रम्भणीयं च" [तन्त्रवा०]

"शाक्योक्ताऽहिंसनं धर्मो, न वा ? धर्मः, श्रुतत्वतः;
न धर्मो, न हि पूतं स्याद् गोक्षीरं श्वदृतौ धृतम् ।

'ब्रह्मचर्यमहिंसां चाऽपरिग्रहं च सत्यं च यत्नेन रक्षेद्' इति श्रुतावहिंसादिर्धर्मत्वेनोक्तः, स एव धर्मः शाक्येनाऽप्युक्तः; तस्मात्, शाक्यस्मृतिर्धर्मे प्रमाणमिति चेत् ? न, स्वरूपेण धर्मस्याऽपि गोक्षीरन्यायेन शाक्यसम्बन्धे सति अधर्मत्वप्रसङ्गात्, तदीयग्रन्थेन अहिंसादिर्नाऽवगन्तव्यः; तस्मान्न सा स्मृतिर्धर्मे प्रमाणम्" [जै० न्या० मा० अ० १ पा० ३ अधि० ४]

卐 "यद्यसौ वेदमूलः स्याद्, वेदवादिभ्य एव तु उपदेशं प्रयच्छेयुः, यथा मन्वादयस्तथा ;
यतस्तु मूर्ख-शूद्रेभ्यः कृतं तैरुपदेशनं, ज्ञायते तेन दुष्टं तत्सांवृतं कूटकर्मवत् ।
ये तु मन्वादयः सिद्धाः प्राधान्येन त्रयीविदां, त्रयीविदाश्रितग्रन्थास्ते वेदप्रभवोक्तयः ।
नाऽदृष्ट्वा वेदवाक्यानि, शिष्येभ्यश्चाऽप्रदर्श्य वा, ग्रन्थप्रणयनं तेषामर्पणं चोपपद्यते"

[तत्त्वसं० श्लो० ३२२६-२९]

"न चाऽपि स्मृत्यविच्छेदात्सर्वज्ञः परिकल्प्यते; विगानाच्छिन्नमूलत्वात्कैश्चिदेव परिग्रहात् ।...
सान्निध्यमात्रतस्तस्य पुंसश्चिन्तामणेरिव, निःसरन्ति यथाकामं कुड्यादिभ्योऽपि देशनाः ;
एवमाद्युच्यमानं तु श्रद्दधानस्य शोभते; कुड्यादिनिःसृतत्वाच्च नाऽऽश्वासो देशनासु नः ।
किन्तु बुद्धप्रणीताः स्युः किमु वा कैश्चिद्दुरात्मभिः ? अदृश्यैर्विप्रलम्भार्थं पिशाचादिभिरीरिताः"

[चोदनासूत्रे श्लोकवा० १३३, तथा १३८–४०; एतत् तत्त्वसंग्रहेऽपि किञ्चित्पाठान्तरेणाऽनूदितं दृश्यते श्लो० ३२४१-३२४६] इत्येवमादि बुद्धविषयं कौमारिलमधिक्षेपमनूद्य, शान्तरक्षितेन तत्त्वसंग्रहे (श्लो० ३५६७—९०) इत्थं प्रतिविहितम्—

"वेदमूलं च नैवेदं बुद्धानामुपदेशनं; निष्कलङ्कं हि तत्प्रोक्तं, सकलङ्कं श्रुतौ पुनः ।
स्वार्थसंसिद्धये तेषामुपदेशो न तादृशः; आरम्भः सकलस्त्वेष परार्थं कर्त्तुमीदृशः ।
तस्माज्जगद्धिताधानदीक्षिताः करुणात्मकाः, अनिबन्धनबन्धुत्वादाहुः सर्वेषु तत्पदम् ।
ये हि लोभ-भय-द्वेष-मात्सर्यादिवशीकृताः, प्रादेशिकी भवेत्तेषां देशना निःकृपात्मनाम् ।
करुणापरतन्त्रास्तु स्पष्टतत्त्वनिदर्शिनः, सर्वापवादनिःशङ्काश्चक्रुः सर्वत्र देशनाम् ।
यथा यथा च मौर्ख्यादिदोषदुष्टो भवेज्जनः, तथा तथैव नाथानां दया तेषु प्रवर्तते ।
नैवावाह-विवाहादिसम्बन्धो वाञ्छितो हि तैः, उपकारस्तु कर्त्तव्यः; साधु गीतमिदं ततः—
विद्याचरणसम्पन्ने ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि, शुनि चैव, श्वपाके च, पण्डिताः समदर्शिनः" इत्यादि ।
"ज्ञानवान्मृग्यते कश्चित्तदुक्तप्रतिपत्तये , अज्ञोपदेशकरणे विप्रलम्भनशङ्किभिः ;
तस्मादनुष्ठेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम् , कीटसङ्ख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्वोपयुज्यते ?
हेयोपादेयतत्त्वस्य साऽभ्युपायस्य वेदकः यः, प्रमाणमसाविष्टो; न तु सर्वस्य वेदकः ।
दूरं पश्यतु वा मा वा, तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु ; प्रमाणं दूरदर्शी चेद् ? एत, गृध्रानुपास्महे ।
साधनं करुणाऽभ्यासात्सा बुद्धेर्देहसंश्रयात् ; असिद्धोऽभ्यास इति चेत् ? नाश्रयप्रतिषेधतः ।...
दयावान्दुःखहानार्थमुपायेष्वभियुज्यते ; परोक्षोपेयतद्धेतोस्तदाख्यानं हि दुष्करम् ।...

वेदवाचं हि कल्याणीं 'शूद्राय चाऽरणाय च'† वेद एव स्वयं प्राह, शास्त्रे चैतन्निरूपितम् ।
"···शास्त्रं सर्वाऽधिकारं स्यात्" तिर्यग्वर्जमिति स्वयं जैमिनिस्तद्गुरुर्व्यासश्चाहतुर्वैदिकावृषी‡:
किञ्चैलूषैतरेयाद्यास्तथा काक्षीवदायः, ऋषयो वेदकर्त्तारः प्रसिद्धाः शूद्रयोनयः ।
शूद्रेभ्य एव मूर्खेभ्यः शास्त्रस्याऽस्ति प्रयोजनं वैशेष्यादिति कारुण्याद्भगवद्बुद्धदेशना ,
यदि तेभ्योऽपि सामान्यादधिकारात्प्रवर्तते, तर्हि पापं किमत्रस्यात् ? नैतत्सद्बुद्धिगोचरम् ।
यत्, 'शास्त्रपरिमाणत्वाद्' बौद्धादेर्वेदबाह्यता भट्टैरुत्प्रेक्षिता, तत्तु वेदव्यासोक्त्यसङ्गतम् ।
भारते पञ्चमे वेदे, वेदव्यासमुनिः स्वयं, सर्वशः सर्वशास्त्राणां वेदत्वं व्यक्तमुक्तवान् ।
"विद्याश्चतस्रः कूटस्थाः" वेदसंज्ञास्तु या मताः, तासामेवागमाः सर्वे स्मृता "भेदविकल्पनाः" ।
तस्माद्, ऋक्संहिताग्रन्थाद् आलौकायतिकागमं, सर्वं व्यासमते शास्त्रं "वेद एव तु सर्वशः*"

परार्थवृत्तेः खड्गादेर्विशेषोऽयं महामुनेः , उपायाऽभ्यास एवाऽयं, तादर्थ्याच्छासनं मतम् ।
निष्पत्तेः प्रथमं भावाद्धेतुरुक्तमिदं द्वयं ; हेतोः प्रहाणं त्रिगुणं, सुगतत्वमनिश्रयात् ।...
तायात् तत्त्वस्थिराऽशेषविशेषज्ञानसाधनं ; बोधार्थत्वाद्गमेः, बाह्यशैक्षाऽशैक्षाऽधिकस्ततः ।
परार्थज्ञानघटनं तस्मात्तच्छासनं, ततः दयापरार्थतन्त्रत्वं, सिद्धार्थस्याऽविरामतः ।
दयया श्रेय आचष्टे, ज्ञानात्सत्यं ससाधनं ; तच्चाऽभियोगवान्वक्तुं यतस्तस्मात्प्रमाणता ।
उपदेशतथाभावस्तुतिस्तदुपदेशतः प्रमाणतत्त्वसिद्ध्यर्थम्; अनुमानेऽप्यवारणात् ,
प्रयोगदर्शनाद्वाऽस्य, यत्किञ्चिदुदयात्मकं , निरोधधर्मकं सर्वं, तदित्यादावनेकधा ;
अनुमानाश्रयो लिङ्गमविनाभावलक्षणं , व्याप्तिप्रदर्शनाद्धेतोः साध्येनोक्तं च तत्स्फुटम्"
इत्यादि प्रमाणवार्तिके प्रथमपरिच्छेदे द्रष्टव्यम् ।

† शुक्लयजुः २६, २ । ‡ मी० द० ६, १, ४, एवं ब्रह्मसू० १, ३, २५ ।

* महाभारते शान्तिपर्वणि द्वाविंशत्यधिक-शततमे (१२२) अध्याये (कुं० सं० पृ० १९५)—

" भूयः स भगवान्ध्यात्वा चिरं शूलधरः प्रभुः, असृजत्सर्वशास्त्राणि महादेवो महेश्वरः,
दण्डनीतेः प्रयोगार्थं प्रमाणानि च सर्वशः" इत्युपक्रम्य
"विद्याश्चतस्रः कूटस्थास्तासां भेदविकल्पनाः—
अङ्गानि, वेदाश्चत्वारो, मीमांसा, न्यायविस्तरः, पुराणं, धर्मशास्त्रं च, विद्या ह्येताश्चतुर्दश;
आयुर्वेदो, धनुर्वेदो, गान्धर्वश्चेति ते त्रयः, अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव तु"

इति चतसृणां वेदविद्यानां कूटस्थत्वं, तासामेवाङ्गोपाङ्गादिभेदविकल्पनया चतुर्दशत्वमष्टादशत्वञ्चाऽभिधाय—
"दश चाऽष्टौ च विख्याता एता धर्मस्य संहिताः; एतासामेव विद्यानां व्यासमाह महेश्वरः,
शतानि त्रीणि शास्त्राणां, महातन्त्राणि सप्ततिं, व्यास एव तु विद्यानां महादेवेन कीर्तितः—
तन्त्रं पाशुपतं नाम, पञ्चरात्रं च विश्रुतं, योगशास्त्रं च, साङ्ख्यं च, तन्त्रं लोकायतं तथा,
तन्त्रं ब्रह्मतुला नाम, तर्कविद्या दिवौकसां, सुखदुःखार्थजिज्ञासा, कारणं चेति विश्रुतं,
तर्कविद्यास्तथा चाऽष्टौ, स चोक्तो न्यायविस्तरः, दश चाऽष्टौ च विज्ञेयाः पौराणा यज्ञसंहिताः,
पुराणाश्च प्रणीताश्च तावदेवेह संहिताः, धर्मशास्त्राणि तद्वच्च एकार्थानि च, नाऽन्यथा,
एकार्थानि पुराणानि, वेदाश्चैकार्थसंहिताः, नानाऽर्थानि च सर्वाणि ततः शास्त्राणि शङ्करः,
प्रोवाच भगवान्देवः, कालज्ञानानि यानि च, चतुःषष्टिप्रमाणानि, आयुर्वेदं च सोत्तरम्,
अष्टादशविकल्पां तां दण्डनीतिं च शाश्वतीं, गान्धर्वमितिहासं च नाना विस्तरमुक्तवान्;
इत्येताः शङ्करप्रोक्ता विद्याः शब्दार्थसंहिताः पुनर्भेदसहस्रं तु तासामेव तु विस्तरः;
ऋषिभिर्देवगन्धर्वैः सविकल्पः सविस्तरः, शश्वदभ्यस्यते लोके, वेद एव तु सर्वशः"

इति तासामेव अष्टादशविद्यानां व्यासीकरणेन पाशुपतादितन्त्रागमरूपतया परिणतानां नानाप्रस्थानत्वमापादितानामपि तत्त्वतः 'सर्वशो वेदत्वमेव' अङ्गीकृत्य,

वेदव्यासार्षमन्तव्यप्रतीपत्वादनार्षता स्फुटा भाट्टमतस्याऽस्ति; तस्मात्तदनपेक्ष्यते ।
यत्प्रमाणेन, युक्त्या वा यया, न्यायेन येन वा, मन्वादेर्वेदमूलत्वं, बौद्धादेरपि तत्तथा ।
एतज्जयन्तभट्टेन सप्रमाणं निरूपितं विस्तरान्न्यायमञ्जर्यां; दृश्यं तदिह टिप्पणे ।¹

"विद्याश्चतस्रः संक्षिप्ता, वेदवादाश्च ते स्मृताः, एतासां परगो यश्च, स चोक्तो वेदपारगः ;
वेदानां पारगो रुद्रो, विष्णुरिन्द्रो बृहस्पतिः, शुक्रः स्वायंभुवश्चैव मनुः परमधर्मवित्,
ब्रह्मा च परमो देवः, सदा सर्वैः सुराऽसुरैः, सर्वस्याऽनुग्रहाच्चैव व्यासो वै वेदपारगः"

इत्येतासामेव पारगत्वेन रुद्रादीनां वेदपारगत्वं निर्दिश्य, रुद्रप्रभृतिभिर्व्यासपर्यन्तैर्वेदर्षिभिः शिष्टैः परिगृहीतत्व-कथनेन, पाशुपतादि-लोकायतान्तानां तन्त्राणां भट्टपादैर्वेदबाह्यत्वेन परिगणितानामपि, वेद तुल्यत्वं, स्पष्टमभिहितं, परमं प्रामाण्यं च ध्वनितं; तस्मादेतद्विरुद्धमनार्षं भाट्टमतं सुतरामश्रद्धेयमिति ध्येयम् ।

¹ "अन्ये सर्वागमानां तु प्रामाण्यं प्रतिपेदिरे, सर्वत्र बाधसन्देहरहितप्रत्ययोदयात् ।
सर्वत्र वेदवत्कर्त्तुराप्तस्य परिकल्पना, दृष्टार्थेष्वेकदेशेषु प्रायः संवाददर्शनात् ।

यत्पुनरत्रोक्तं सर्व एवागमाः परस्परविरुद्धार्थोपदेशत्वादप्रमाणं स्युरिति, तत्रोच्यते; आप्तप्रणीतत्वेन तुल्यकक्ष्यत्वादन्यतमदौर्बल्यनिमित्ताऽनुपलम्भाच्च न कश्चिदागमः किञ्चिद्बाधते । विरोधमात्रं त्वकिञ्चित्करं, प्रमाणत्वाऽभिमतेषु वेदवाक्येष्वपि परस्परविरोधदर्शनात् । पुरुषशीर्षस्पर्शन-सुराग्रह-गवालम्भादिचोदनासु वचनान्तरविरुद्धमर्थजातमुपदिष्टमेव । किञ्च, आगमानां विरोधोऽपि नातीव विद्यते, प्रमाणानां पुरुषार्थे सर्वेषामविवादात् ।

नानाविधैरागममार्गभेदैरादिश्यमाना बहवोऽभ्युपायाः,
एकत्र ते श्रेयसि संपतन्ति, सिन्धौ प्रवाहा इव जाह्नवीयाः ।

तथाहि अपवर्ग उपेयः सर्वशास्त्रेषु निर्दिश्यते; ज्ञानविषये तु विवदन्ते ।. तत्राऽपि प्रायश आत्मविषयतायां बहूनामविप्रतिपत्तिः । प्रकृति-पुरुषविवेकज्ञानपक्षे तु प्रकृतेर्विविक्ततया पुरुष एव ज्ञेयः । नैरात्म्यवादिनस्तु आत्मशैथिल्यजननायाऽपदिशन्ति । स्वच्छं तु ज्ञानतत्त्वं यत्तैरिष्यते, तत्स्वातन्त्र्यादनाश्रितत्वादात्मकल्पमेव; कूटस्थनित्यत्वे प्रवाहनित्यत्वे च विशेषः । एवं प्रधानयोस्तावदुपायोपेययोरविवादः । क्रिया तु विचित्रा प्रत्यागमं भवतु नाम, भस्म-जटापरिग्रहो वा, दण्ड-कमण्डलुग्रहणं वा, रक्तपटधारणं वा, दिगम्बरता वाऽवलम्ब्यतां, कोऽत्र विरोधः ? वेदेऽपि किमल्पीयांसः पृथगितिकर्त्तव्यताकलापखचिताः स्वर्गोपायाश्चोदिताः ? तस्मात्परस्परविरोधेऽपि न प्रामाण्यविरोधः । अतश्च यदुच्यते—

कपिलो यदि सर्वज्ञः, सुगतो नेति का प्रमा ? अथोभावपि सर्वज्ञौ, मतभेदस्तयोः कथम् ? इति,
तदपास्तं भवति; प्रधाने सति भेदाऽभावात्, क्वचिच्च तद्भावे प्रामाण्यविरोधात् । न च क्रोशनहेतुकर्मोपदेशाद् आगमान्तराणामप्रामाण्यं ? तस्याऽप्रमाणतायामप्रयोजकत्वात् ।

विचिकित्सा हि नृशिरःकपालाद्यशनेषु या, साऽप्यन्यदर्शनाऽभ्यासभावनोपनिबन्धना ;
तथा च शान्तचित्तानां सर्वभूतदयावतां वैदिकीष्वपि हिंसासु विचिकित्सा प्रवर्तते ।

अभिचारादिहिंसायां वैदिक्यामपि भवतु हृदयोत्कम्पः, करणांशोपनिपातिनी हिंसेति लिप्सातस्तस्यां प्रवृत्तिः । यस्त्वग्नीषोमीयादिपशुहिंसेतिकर्त्तव्यतांशस्था, यस्यां क्रत्वर्थो हि शास्त्रादवगम्यते इति वैदिकी प्रवृत्तिः, तस्यामपि कारुणिको लोकः सविचिकित्सो भवति, वदति च—'यत्र प्राणिवधो धर्म,स्त्वधर्मस्तत्र कीदृशः' ? इति । न चैतावता वेदस्याऽप्रामाण्यम्; एवमागमान्तरेष्वपि भविष्यति । यस्त्वागमान्तरेभ्यः कौलादिभ्यः खेचरताद्यर्थसिद्धावपि निषिद्धाचरणकृतः कालान्तरे प्रत्यवायोऽवश्यं भवतीत्युक्तं, तदपि न युक्तं; तस्यार्थस्य तदागतिनिषिद्धत्वाऽभावात्; आगमान्तरनिषिद्धत्वेऽपि वैकल्पिकत्वकल्पनोपपत्तेः । पुरुषार्थप्राप्त्युपायत्वाच्च तस्य तस्मिन्सिद्धे कुतः प्रत्यवायः ? भवतु वा कालान्तरे ततः प्रत्यवायः, तथाऽप्यधिकारिभेदेन तत्फले कर्मणि चोद्यमाने श्येनादाविव नाऽऽगमप्रामाण्यमत्र हीयते । 'श्येनेनाऽभिचरन्यजेत' इत्यत्र 'अभिचरन्' इति शता, लङ्घितनिषेधमधिकारिणमाचष्टे; तस्य च श्येनयागश्चोदितः, स च तत्प्रयोगात्कृतवधः प्रत्यवैत्येव,

न च वेदस्याऽप्रामाण्यम्। उक्तं च (शाबरभाष्ये अ० १ पा० १ सू० २) 'उभयमिह चोदनया लक्ष्यते, अर्थोऽनर्थश्चेति'। अधिकारभेदाच्च विचित्रकर्मचोदना नाऽनुपपन्ना; मरणकामस्य सर्वस्वारः चोदितः, आयुष्कामस्य कृष्णलचरुः। तस्मादेतदपि नाऽप्रामाण्यनिमित्तम्। यदपि बौद्धागमे जातिवादनिराकरणं, तदपि सर्वाऽनुग्रहप्रवणकरुणाऽतिशयप्रशंसापरं, न च यथाश्रुतमवगन्तव्यं; तथा च तत्रैतत्पठ्यते—'न जातिकाय-दुष्टान्प्रव्राजयेद्' इति। तस्मात्सर्वेषामागमानामाप्तैः कपिल-सुगतार्हत्प्रभृतिभिः प्रणीतानां प्रामाण्यमिति युक्तम्। अन्ये मन्यन्ते, सर्वागमानामीश्वर एव भगवान्प्रणेतेति; स हि सकलप्राणिनां कर्मविपाकमनेकप्रकार-मवलोकयन् करुणयाताननुग्रहीतुमपवर्गप्राप्तिमार्गं बहुविधमुत्पश्यन् आशयाऽनुसारेण केषाञ्चित्क्वचित्कर्मणि योग्यतामवगम्य तं तमुपायमुपदिशति; स्वविभूतिमहिम्ना च नानाशरीरपरिग्रहात्स एव संज्ञाभेदानुपगच्छति, अर्हन्निति कपिल इति सुगत इति स एवोच्यते भगवान्; नानासर्वज्ञकल्पनायां यत्नगौरवप्रसङ्गात्। ननु बुद्धः शुद्धोदनस्याऽपत्यं, स कथमीश्वरो भवेत्? परिहृतमेतद् भगवता कृष्णद्वैपायनेन—

'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्' इति।

शरीरमेव शुद्धोदनस्याऽपत्यं, नाऽऽत्मा; अतः प्रतियुगं विष्णुरेव भगवान्धर्मरूपेणाऽवतरतीत्यागमविदः प्रतिपन्नाः। ननु वेदसमानकर्तृकेष्वागमान्तरेषु कथं तादृशो महाजनसम्प्रत्ययो नास्ति? एवं नास्ति, तेन वर्त्मना भगवता कतिपये प्राणिनोऽनुगृहीता, येषां तादृश आशयो लक्षितः; वैदिकेन तु वर्त्मना निःसङ्ख्यकाः प्राणिनोऽनुगृहीता इति तत्र महानादरः, आगमान्तरेषु कृश इति। एककर्तृके परस्परविरोधः कथमिति चेत्? वेदैरेवाऽत्र वर्णितः समाधिः; तेष्वपि भूयसः परस्परविरोधस्य दर्शनादित्युक्तम्। तस्मादीश्वर-प्रणीतत्वादेव सर्वागमानां प्रामाण्यम्। अपरे पुनर्वेदमूलत्वेन सर्वागमप्रामाण्यमभ्युपागमन्; यो हि मन्वा-दिदेशनानां वेदमूलतायां न्याय उक्तः—

'भ्रान्तेरनुभवाद्वाऽपि पुंवाक्याद्विप्रलम्भकात्, दृष्टाऽनुगुणसामर्थ्याच्चोदनैव लघीयसी' इति,

स सर्वागमेषु समानः। न च मन्वादिस्मृतीनां मूलभूता श्रुतिरुपलभ्यते; अनुमानेन तु तत्कल्पन-मागमान्तरेष्वपि तुल्यम्। ननु चोक्तम् 'अपि वा कर्तृसामान्यात्प्रमाणमनुमानं स्याद्' इति, तच्चेह नास्तीति कथं श्रुत्यनुमानं? नैष दोषः

एकाऽधिकाराऽवगमो न प्रामाण्ये प्रयोजकः, मिश्राऽनुष्ठानसिद्धौ तु कामं भवतु कारणम्'।

न च पृथगनुष्ठीयमानमपि कर्म न प्रमाणमूलं भवति, वर्णाश्रमभेदाऽनुष्ठेयकर्मवत्।

कर्तृसामान्यशून्यत्वादथ मूलान्तरोदयः, तदसद्बाधकाभावाद् भ्रान्त्यादिप्रतिषेधनात्;
प्रत्यक्षमूलतायां तु गुर्वी भवति कल्पना; वेदस्त्वनन्तशाखत्वान्मूलं तत्र स्वसङ्गतम्।
नन्वत्र वेदमूलत्वे द्वेषो वेदविदां कथम्? गत्वा त एव पृच्छ्यन्तां येषां द्वेषादि विद्यते।
गोवधे वा कथं तेषां द्वेषः सुस्पष्टवैदिके? प्रत्युक्तं च विरुद्धत्वं, शाखाऽनन्त्याच्च दुर्गमम्।
किमियद्वेदसर्वस्वं यावदस्मन्मुखे स्थितम्? शाखान्तराद्वा संवादो न लभ्येतेति का प्रमा?

तथा च साङ्ख्यशास्त्रप्रसिद्धत्रिगुणात्मकप्रकृतिसूचनपरम् 'अजामेकां लोहित-शुक्ल-कृष्णाम्' इति वैदिक लिङ्गमुपलभ्यते; निर्ग्रन्थकथितवचसः चित्तत्वज्ञानशंसी चाऽयमनुवादो दृश्यते—'मुनयो वातरशना' इति; एवं रक्तपटपरिग्रह-भस्म-कपाल-धारणादिमूलमप्यभियुक्ता लभन्ते एव।

मन्वादिस्मृतिवत्कर्तृसाम्यस्याऽसंभवेऽप्यतः, प्रमाणं वेदमूलत्वाद्बाह्या सर्वागमा स्मृतिः। ततश्च—

'यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः, स सर्वोऽभिहितो वेदे, सर्वज्ञानमयो हि सः'

इत्यत्र यथा मनुग्रहणं, गौतम-यमा-ऽऽपस्तम्ब-संवर्त-कातिकादिस्मृत्यन्तरोपलक्षणम्, एवमर्हत्कपिलसुगता-द्युपलक्षणपरमपि व्याख्येयम्।··· इत्यतो वेदमूलत्वात्सर्वागमः प्रमाणम्।

सर्वागमप्रमाणत्वे नन्वेवमुपपादिते, अहमप्यद्य यत्किञ्चिदागमं रचयामि चेत्;
तस्याऽपि हि प्रमाणत्वं दिनैः कतिपयैर्भवेत्; तस्मिन्नपि न पूर्वोक्तन्यायो भवति दुर्वचः?
जरत्पुस्तकलिखितं यदपि, तदपि किञ्चिदिदानीं केनापि धूर्तेन प्रख्याप्यते?

विष्णोरेवाऽवतारत्वान्मनु-व्यासादिवन्मता 'धर्मसंथापनार्थाय' बुद्धादेरपि देशना।
यन्नवमाऽवतारत्वं कलौ मुख्यतयाऽर्हितं वैदिकार्यैस्तदादेशो 'वेदबाह्यागमः' कथम्?
वेदान्ताऽद्वयवादोपज्ञातृत्वात्, सर्ववित्त्वतः, गौडपादोपजीव्यत्वाद्, बुद्धे वेदर्षिता स्फुटा। *

महाजनसमूहे ये प्रसिद्धिं प्रापुरागमाः, कृतश्च बहुभिर्येषां शिष्टैरिह परिग्रहः,
अद्य प्रवर्त्तमानाश्च नाऽपूर्वा इव भान्ति ये, येषां न मूलं लोभादि, येभ्यो नोद्विजते जनः,
तेषामेव प्रमाणत्वमागमानामिहेष्यते; न मृष्यते तु यत्किञ्चित्प्रमाणं कुट्टिनीमतम्। तथाहि—
अमितैकपटनिवीताऽनियतस्त्रीपुंसविहितबहुचेष्टं, नीलाम्बरव्रतमिदं किल कल्पितमासीद्विटैः कैश्चित्;
तदपूर्वमिति विदित्वा निवारयामास धर्मतत्त्वज्ञः राजा शङ्करवर्मा; न पुनर्जैनादिमतमेवम्।
इत्याप्तोक्तत्वहेतोः परिमुषितपरोदीरिताऽशेषदोषाद् एषां वेदागमानां सुदृढमुपगते मानभावे प्ररोहं,
तन्मूलत्वात्तथात्वं पुरुषवचनतो वाऽस्तु शास्त्रान्तराणां, तद्द्वारेणाऽपि वक्तुं न खलु कलुषता शक्यते वेदवाचाम्"
[न्यायमं० आ० ४ पृ० २६७—२७२]

इत्थं "वाचस्पतिमिश्रगुरुणा जयन्तभट्टाचार्येण तु न्यायमञ्जर्यामधिकारिभेदेन सर्वेषामप्यागमानां प्रामाण्यं व्यवस्थापितं; प्रायः स एव मार्गः वीरमित्रोदयादिप्रबन्धैरनुसृत इति विज्ञायते।" [दर्शनो० आगमसा० पृ० ४९५]

"ननु सांख्य-योग-पञ्चरात्र-पाशुपताद्यागमाः किं धर्मे प्रमाणमुत न? आद्ये, 'धर्मस्य च चतुर्दश' इति संख्याव्याकोपः; द्वितीये, अविगीतमहाजनपरिग्रहविरोधः। उच्यते; तेऽपि वेदाऽविरुद्धाः प्रमाणमेव; तथा च योगियाज्ञवल्क्यः—

'न वेदशास्त्रादन्यत्तु किञ्चिच्छास्त्रं हि विद्यते; निःसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्सनातनात्।
दुर्बोध्यं तु भवेद्यस्मादध्येतुं नैव शक्यते, तस्मादुद्धृत्य सर्वं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्।
पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां, धर्मस्य च, चतुर्दश;
सांख्यं योगः पञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा, अतिप्रमाणान्येतानि हेतुभिर्न विरोधयेत्' इति।

अत्र 'सांख्यं योगः पञ्चरात्रम्' इत्युपक्रम्य, 'हेतुभिर्नविरोधयेद्' इत्युक्तेस्तेषामदूष्यत्वमात्रे तात्पर्यं, न तु प्रामाण्यम्' इत्यपरार्कोक्तम् [या० स्मृ० १,७] अनादरणीयम्, 'अतिप्रमाणानि' इत्यभिधानात्। तथा महाभारते [　　　　　]—

'पञ्चरात्रविदो मुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः, प्रापणं भगवत्प्रोक्तं भुञ्जते चाऽत्र भोजनम्।
तस्य प्रशासतो राज्यं धर्मेणाऽमित्रघातिनः, नाऽनृता वाक्समभवत्, मनो दुष्टं न चाऽभवत्'
इति उपरिचरराजप्रशंसामुखेन पञ्चरात्रस्य प्राशस्त्यमुक्तम्। तथा—
'सांख्यस्य वक्ता कपिलः, परमर्षिः स उच्यते, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता, नाऽन्यः, पुरातनः;
अपान्तरतमाश्चैव वेदाचार्यः स उच्यते, प्राचीनगर्भं तमृषिं प्रवदन्तीह केचन।
उमापतिर्भूतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः, उक्तवानिदमव्यग्रो ज्ञानं पाशुपतं शिवः।
पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता तु भगवान्स्वयम्।' बृहत्पराशरेऽपि—
'वैदिकं तु जपं कुर्यात्, पौराणं, पाञ्चरात्रिकं; यो वेदस्तानि चैतानि, यान्येतानि च सा श्रुतिः।
पञ्चरात्रविधानेन स्थण्डिले वाऽथ पूजयेत्' इति। विष्णुधर्मोत्तरेऽपि—
'सांख्यं योगः पञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा, कृतान्तपञ्चकं विद्धि ब्रह्मणः परिमार्गणे'
'कृतान्तः' सिद्धान्तः" इत्यादि सर्वागमप्रामाण्यनिरूपणं वीरमित्रोदयपरिभाषाप्रकाशे द्रष्टव्यम्।

*"ज्ञानेनाऽऽकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान्, ज्ञेयाऽभिन्नेन संबुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम् A
अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथवा पुनः, एवं हि सर्वथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता।

A "आकाशेनेपदसमाप्तमाकाशकल्पमाकाशतुल्यमेतत्; तेन आकाशकल्पेन ज्ञानेन, किं?

उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनां जातिस्तु देशिता बुद्धैरजातेस्त्रसतां सदा।
अवस्त्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतं, ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम्।
आदिबु द्धैः)द्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः; यस्यैवं भवति क्षान्तिः, सोऽमृतत्वाय कल्पते।
अलब्धावरणा सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः, आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः।
क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः; सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं, 'नैतद्' बुद्धेन भाषितम् B"

इत्यादि गौडपादीयमाण्डूक्यकारिकायामलातशान्तिप्रकरणे चतुर्थे दृश्यते। एभिर्गौडपादाचार्यवचनैस्तदीयसम्पूर्णकारिकाग्रन्थपर्यालोचनया, एतत्प्रतिपाद्यविषयाणां बौद्धसिद्धान्तैः सह सम्यक्तोलनया च, सुव्यक्तमेवाचार्यगौडपादस्य भगवद्बुद्धोपजीवित्वं, बुद्धोपदेशस्य च गौडपादीयसिद्धान्तोपजीव्यत्वमवगम्यते। एतत्प्रकरणादौ यद्, गौडपादेन सम्यक्संबुद्धो द्विपदां वरो (मनुष्यश्रेष्ठः) भगवान्बुद्धोऽभिवन्दितः, यच्चाऽनेनाऽऽचार्येण प्रकरणान्ते 'तायिनो' बुद्धस्य 'भाषितं' सिद्धान्तत्वेनोपसंहृतं, तदेतदुभयमपि भगवति बुद्धे तदीयश्रद्धाऽतिशयं, बुद्धदेशनासु तस्याऽतीवाश्वासं, च दृढतरमभिव्यनक्तीति सुस्पष्टमस्ति सुधियाम्।

धर्मानात्मनः, किंविशिष्टान्? गगनोपमान्, गगनमुपमा येषां ते गगनोपमाः, तानात्मनो धर्मान्। ज्ञानस्यैव पुनर्विशेषणम्—ज्ञेयैर्धर्मैरात्मभिरभिन्नम्, अग्न्युष्णवत्सवितृप्रकाशवच्च, ज्ञानं, तेन ज्ञेयाऽभिन्नेन ज्ञानेनाकाशकल्पेन ज्ञेयात्मस्वरूपाऽव्यतिरिक्तेन, गगनोपमान् धर्मान्, यः संबुद्धः, संबुद्धवानिति, अयमेवेश्वरो यो नारायणाख्यः, तं 'वन्दे' अभिवादये, 'द्विपदां वरं' द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां 'वरं' प्रधानं, पुरुषोत्तममित्यभिप्रायः। उपदेष्टृनमस्कारमुखेन ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातृभेदरहितं परमार्थतत्त्वदर्शनमिहप्रकरणे प्रतिपिपादयिषितं प्रतिपक्षप्रतिषेधद्वारेण प्रतिज्ञातं भवति" [शाङ्करभाष्यम्]

अयं कारिकाशयः—अत्र ज्ञानस्य, सर्वेषां वस्तुधर्माणां च पदार्थस्वरूपाधायकानां, आकाशकल्पत्व-गगनोपमानत्वाऽभिधानात्, ज्ञेयस्य च तदभिन्नत्वाऽनुसन्धानात्, संबोद्धैव केवलोऽद्वितीयोऽवशिष्यते; एवं ज्ञान-वस्तुधर्म-तदाधारभूतज्ञेयप्रतिषेधेन अवशिष्टं ज्ञातृमात्रमद्वयतत्त्वं, यः स्वयं स्वस्मिन्नेव संबुद्धः, तं द्विपदां वरं, मनुष्येषु श्रेष्ठं भगवन्तं बुद्धमहं वन्दे इति। अत्रत्यशाङ्करभाष्येऽपि नारायणाख्यः पुरुषोत्तमः सम्यक्संबुद्धो बुद्ध एवाऽभिप्रेतः, एतत्प्रकरणोपसंहारवाक्याऽनुरोधात्। भगवतो बुद्धस्य च नारायणाऽवतारत्वमितिहासपुराणादिषूपवर्णितं, मनुष्यरूपत्वेन 'द्विपदां वरत्वं' च जगति प्रसिद्धमेवेति।

B "यस्मात्, न हि क्रमते 'बुद्धस्य' परमार्थदर्शिनो, 'ज्ञानं' विषयान्तरेषु 'धर्मेषु' धर्मसंस्थं, सवितरीव प्रभा; 'तायिनः' तायोऽस्यास्तीति तायी, सन्तानवतो निरन्तरस्याकाशकल्पस्येत्यर्थः, पूजावतो वा, प्रज्ञावतो वा; 'सर्वे धर्मा' आत्मानोऽपि, 'तथा' ज्ञानवदेवाकाशकल्पत्वान्न क्रमन्ते क्वचिदप्यर्थान्तरे इत्यर्थः। यदादावुपन्यस्तं—'ज्ञानेनाकाशकल्पेन' इत्यादि, तदिदमाकाशकल्पस्य तायिनो बुद्धस्य, तदनन्यत्वादाकाशकल्पं ज्ञानं, न क्रमते क्वचिदप्यर्थान्तरे; तथा धर्मा इति। आकाशमिवाऽचलमविक्रियं निरवयवं नित्यमद्वितीयमसङ्गमदृश्यमग्राह्यमशनायाद्यतीतं ब्रह्मात्मतत्त्वं, 'न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते (बृ० उ० ४, ३; २३) इति श्रुतेः। ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातृभेदरहितं परमार्थमद्वयम् 'एतन्, न' बुद्धेन भाषितं; यद्यपि बाह्यार्थनिराकरणं, ज्ञानमात्रकल्पना, च अद्वयवस्तु-सामीप्यमुक्तम्; इदं तु परमार्थतत्त्वमद्वैतं वेदान्तेष्वेव विज्ञेयमित्यर्थः" [शाङ्करभाष्यम्]

अत्राऽयमाशयः—"तायतेऽनेनेति 'तायः' सुदृष्टमार्गोपदेशः, सोऽस्याऽस्तीति 'तायी' (प्र० वा० वृत्तौ परिशि० १—३, पृ० ५२०), तस्य तायिनो, भगवतो बुद्धस्य, 'ज्ञानं' 'धर्मेषु' ध्रियन्त इति धर्माः, सत्तावन्तः पदार्थाः तेषु 'न क्रमते' न प्रवर्तते, भगवान्बुद्धः स्वज्ञानविषयतया किमपि वस्तु सद्रूपं न स्वीकरोतीत्यर्थः, तन्मते सर्वेषां धर्माणां (ध्रियमाणपदार्थानां) आकाशकल्पत्वाद्, गगनोपमशून्यरूपत्वाद्वा अतः 'बुद्धेन' परमार्थदर्शिना भगवता शौद्धोदनिना प्रज्ञावता 'सर्वे धर्माः' निखिलज्ञेयविषयाः, 'तथा ज्ञानं' च सर्वज्ञेयभूतधर्मविषयं, 'नैतत्' न, एतत्' इत्येवंरूपेण निषेधविधयैव 'भाषितं' प्रतिपादितं, लोकेभ्य उपदिष्टम्; अर्थात्, किमपि ज्ञेयं वस्तु भगवता बुद्धेन सद्भूतं न मतं, न वाऽस्तीति

अत्र स्वकारिकायां, गौडपादस्य बुद्धविशेषणतया 'तायि' पदप्रयोगोऽपि अमुमेवार्थमवगमयति। दृश्यतेहि 'तायि'शब्दो बौद्धसम्प्रदायेऽतितरां समादृतः, सुप्रयुक्तश्च भूयसा तन्महापण्डितैः। तथाहि दिङ्नागस्य प्रमाणसमुच्चये—

"प्रमाणभूताय, जगद्धितैषिणे, प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने,
प्रमाणसिद्ध्यै स्वकृतिप्रकीर्णनान्निबध्यते विप्रसृतं समुच्चितम्"

इति पद्यमादावेव विद्यते। अन्यत्र (प्र०वा० वृत्तिपरिशिष्टे १—३ पृ० ५१८) एतत्पद्योत्तरार्धं, पाठान्तरेणेत्थमुद्धृतं दृश्यते—"प्रमाणसिद्ध्यै स्वमतात्समुच्चयः करिष्यते विप्रसृतादिहैकतः" इति। "तत्र यथा प्रत्यक्षादिप्रमाणं, पुरुषार्थोपयोगिनोऽनधिगतस्यार्थस्य प्रकाशकं संवादकं च, तथा भगवानपि (बुद्धः); यत्रोत्कृष्टः पुरुषार्थः प्रतिबद्धश्चतुरार्यसत्यलक्षणे तत्त्वे, तद्विषयं हि ज्ञानमासाद्य मोक्षार्थिनां मोक्षाऽधिगमात्, तस्य ह्यनधिगतस्य प्रकाशकोऽविसंवादकश्च भगवान्स्याय इति प्रमाणसाधर्म्यात्प्रमाणं;

विधिमुखेन प्रतिपादितं; किन्तु सर्वमेव वस्तुजातं 'गगनोपमानमेव' दृष्टम्, 'सर्वं शून्यमिति' अत एव, 'न, एतत्' इति प्रतिषेधमुखेनैव सर्वं निर्दिष्टं च; एतदेव बुद्धेन दृष्टं परमार्थतत्त्वमिति। एतदेव बुद्धदर्शनं, सम्यग्दर्शनमिति तदुपजीविना गौड़पादाचार्येणाप्यभ्युपगतं, स्वग्रन्थोपान्त्यश्लोकेनोपसंहृतं चेति।

यद्यपि मूले—'नेति नेति' इति वेदान्तिकन्यायेन, 'न, एतद्' इत्येव जगद्विषयं बुद्धभापितमुपश्लोकितं, तथापि 'एतन्न' इति निषेधेनैव निषिध्यमानस्य समीपतरवर्तिन एतदोऽपेक्षयाऽवशिष्टं किञ्चित्तत्त्वमवगम्यते, तत्तु संबोद्धैव स्याद्, यः खलु 'एतन्न' इति संबुद्धः। अतः भगवता बुद्धेन यद्, 'एतन्न' इति भाषितं, तेन यद्यपि शब्दार्थमात्रतः बाह्यार्थनिराकरणमात्रमवबुध्यते, तथापि, एतदः समीपतरवस्तु सापेक्षत्वात्तत्प्रतिषेधेनाऽवशिष्टाऽद्वयवस्तुसामीप्यसमर्थादेवोक्तं भवति, ज्ञानमात्रकल्पना च सूच्यते; तस्माद् बुद्धेन शब्दतः साक्षादनुक्तमपि ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातृभेदरहितं परमार्थाऽद्वयतत्त्वं 'एतन्नेति' प्रतिषेधाऽनुयोगितया सुतरामेव सिध्यति। तदिदं परमार्थतत्त्वमद्वैतं बुद्धेन 'एतन्नेति' प्रतिषेधविधया सूचितं, विधिमुखेन वेदान्तेष्वेव विज्ञेयमिति शङ्कराचार्योऽभिप्रैति। तदित्थं 'एतन्न' इति बुद्धभाषिते, अहमिति योजनेन, 'अहम्, एतत्, न' इति सम्पूर्णं महावाक्यं भवति, बौद्धौपनिषददर्शनयोश्चैक्यं सम्पद्यत इति शङ्कराचार्याऽभिप्रायसारः।

अयंभावः—'एतद्' इति समीपतरवस्तुनिर्देशकं प्रसिद्धं (समीपतरवर्ति चैतदोरूपम्); एवं सति, 'एतद्, न' इति बुद्धभाषिते तत्त्वोपदेशे 'एतत्' पदेन, सर्वतः समीपतरवर्ति पुरोदृश्यमानं जगन्निर्दिश्य, 'न' इति प्रतिषिध्यते; तथा च 'एतद्' दृश्यमानं जगद्, 'न', वस्तुतो नाऽस्तीति प्रातिभासिकत्वमात्रमेतस्य विज्ञाप्य बाह्यार्थनिराकरणं बोध्यते; तेनान्ततः सर्वं शून्यमेव पर्यवस्यति। किन्तु नैतावन्मात्रमेव बुद्धभाषितार्थसर्वस्वं; 'एतन्न' इति कथनेन, यदपेक्षया समीपतरवर्ति जगदिदं निराक्रियते, असत्यं वा उच्यते, यश्च 'एतन्न' इति जगदसत्यत्वं संबुद्धो भवति, स संबोद्धा स्वयमवश्यमवशिष्यते। एवं 'एतन्नेति' निषिद्धाऽवशिष्टस्याऽद्वयपरमार्थतत्त्वस्य स्वयंसिद्धत्वादेव बुद्धेन शब्दतस्तन्नोक्तम्। शङ्कराचार्येण तु, बुद्धभाषिते 'एतन्नेति' शब्दार्थमात्राऽनुसन्धानेन लोकस्य अनात्मतावादभ्रमो मा भूदिति बुद्धभाषित-सूचितमेवाऽद्वयपरमार्थतत्त्वम् 'अहम्' इति पदं संयोज्य महावाक्यपूरणेन 'अहमेतन्न' इति सम्पूर्णं वेदान्ताऽद्वयदर्शनं स्पष्टतरं कृत्वा प्रकाशितमिति। तस्माद्, गौडपादपरम्परया शङ्कराचार्यस्याऽपि सुगताऽनुगतिकत्वं निःसंशयमभिधातुं शक्यते। अत एवाऽस्य परमाचार्यस्य 'प्रच्छन्नबौद्धत्वं, बौद्धतरत्वं च' कुमारिला-ऽऽनन्दगिरिप्रभृतिभिर्महापण्डितैरुद्घोषितं संगच्छते। स्वयं च श्रीशङ्कराचार्यैर्भगवान्बुद्धो बहुशः स्तुतो, धर्मसंस्थापकत्वेन श्रद्धितश्च; तथाहि [दशावतारस्तोत्रे नवमं ९ पद्यं; बृहत्स्तोत्ररत्नाकरे पृ० ३४५, खे० बं० सं०]—

"धराबद्धपद्मासनस्थाङ्घ्रियष्टिर्नियम्यानिलं न्यस्तनासाग्रदृष्टिः,
य आस्ते कलौ योगिनां चक्रवर्ती, स बुद्धः प्रबुद्धोऽस्तु नश्चित्तवर्ती" इति।

एतद्विषयाणि अन्यानि वचनानि अस्मिन्भाष्येऽन्यत्रोदाहृतानि, तत्र तत्र द्रष्टव्यानि।

तस्माद्बुद्धोपदेशोऽपि मनु-व्यासादिशास्त्रवत् आर्षागमः, प्रमाणं च तद्वदेवेति सन्मतम् ।
इत्थं वेदाऽविरोधेन सर्वासागमप्रमानता, तद्विरोधे तु सर्वेषामप्रामाण्यमिति स्थितम् ।
किन्तु सर्वत्र शास्त्रार्थे बुद्धिरेवाऽन्तिमा नृणां, स्याद्व्यवस्थापिका, सम्यक्कार्याऽकार्यविवेकिनी ।
इत्थमेवाऽत्र शास्त्रान्ते सुव्यक्तं भृगुणा स्वयं "मानवस्याऽस्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ।
अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्याद् ? इति चेद्भवेत्; यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः, स धर्मः स्यादशङ्कितः ।
धर्मेणाऽधिगतो यैस्तु वेदः सपरिबृंहणः, ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ।
दशाऽवरा वा परिषद् यं धर्मं परिकल्पयेत्, त्र्यवरा वाऽपि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ।
त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः, त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याद्दशाऽवरा;
ऋग्वेदविद् यजुर्विच्च सामवेदविदेव च, त्र्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ।
एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः, स विज्ञेयः परो धर्मो; नाऽज्ञानामुदितोऽयुतैः ।
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनां, सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते"

'भूत' उत्पन्नः, 'भूत' वचनम्, अप्रजातस्येश्वरादेः परपरिकल्पितनित्यस्य प्रतिषेधार्थम्, स्वार्थस्तु सामर्थ्यगत इति न तदर्थमेतदिति वक्ष्यते; प्रमाणं चाऽसौ भूतश्चेति प्रमाणभूतः, तस्मै प्रमाणभूताय प्रणम्येति योज्यम् । 'जगद्धितैषिणे' इति; 'जगद्धितं' हेयोपादेययोरात्यन्तिके हानोपादाने, तदेषणशीलाय, प्रणम्य··· इति सम्बन्धः ।······'सुगताय' इति; सुष्ठु गतः प्राप्तः सर्वथा सर्वहेयप्रहाणं ज्ञानादिसम्पदं चेति सुगतः, शोभनं वा गतोऽनुबुद्धवानिति सुगतः, ज्ञानार्थोऽत्र गतिः पूर्वत्र तु प्राप्तिवचनः । अनेन तु स्वार्थसम्पत्फलाऽवस्थाभाविन्युक्ता, पूर्वन्तु हेतुभाविनी परार्थसम्पदुक्ता; निरुपमां फलाऽवस्थाभाविनीं परार्थसम्पदमाह— 'तायिने' इति । तायतेऽनेनेति 'तायः' सुदृष्टमार्गोपदेशः, सोऽस्यास्तीति 'तायी' C ।

श्लोकश्चायं प्रमाणकथनप्रस्तावाद् भगवत्प्रामाण्यसाधकोऽनुलोम-प्रतिलोमतो ज्ञेयः । प्रमाणं भगवान् जगद्धितैषित्वात्, यतश्च जगद्धितैषी अतः शास्ता, यतश्च शासकोऽतो गोत्रभेदेन प्राज्ञजातीयत्वात्सुगतः, सुगतत्वाच्च सर्वजगत्त्रायकोऽतोऽयं प्रमाणमिति अनुलोमव्याख्या ।

प्रतिलोमतस्तु—प्रमाणं तायित्वात्, तायित्वं सुगतत्वात्, तच्च शास्तृत्वात्, एतच्च जगद्धितैषित्वात् । कार्यतः कारणाऽनुमानमिति व्याख्याभेदः" [प्र० वा० वृत्तौ० परिशि० १—३ पृ० ५१८—२१]
एवमन्यत्राऽपि बौद्धवाङ्मये दृश्यते ।

"सुगतश्च सर्वज्ञो यदि परमार्थतो नेष्यते ? तर्हि किमर्थं 'प्रमाणभूताय' इत्यादिनाऽसौ समर्थितः, स्तुतश्चाऽद्वैतादिप्रकरणानामादौ दिङ्नागादिभिः सद्भिः ?" [प्रमेयकमलमार्त्तण्डे पृ० २१]

C 'तायः' स्वदृष्टमार्गोक्तिः, वैफल्याद्वक्ति नाऽनृतं;
दयालुत्वात्परार्थं च सर्वारम्भाऽभियोगतः,
तस्मात्प्रमाणं; 'तायो' वा चतुःसत्यप्रकाशनम्,

दुःखहेतुनिवर्तकत्वेन 'स्वयं दृष्टस्य मार्गस्योक्ति, देशना 'तायः' कारणे कार्योपचारात्; तया हि सत्त्वान् तायते, तद्योगात् तायित्वम् । स च 'वैफल्याद्वक्ति नाऽनृतं' आत्मसुखाद्यभिलाषादिना कश्चिदसत्यं वदति, अज्ञानाद्वा; प्रहीणात्मदर्शनस्य साक्षात्कृततत्त्वस्य तदुभयं नास्ति ।

विशेषतः सत्याऽभिधानहेतुरेव कृपाऽस्तीत्याह—'दयालुत्वाच्च परार्थं च, सर्वस्य' मार्गाभ्यासादेः, 'आरंभेऽभियोगतः', परार्थमेवोद्दिश्य भगवानभिसंबुद्धः, कथन्तस्य मिथ्याऽभिधानेन सत्त्ववञ्चनाशङ्काऽपि ? 'तस्मात्' तायित्वात् 'प्रमाणं' भगवान् (बुद्धः) । यथादृष्टार्थप्रवक्तृत्वं हि संवादित्वमेवेति प्रथमप्रमाणलक्षणयोगात्प्रामाण्यमनेनोक्तम् । द्वितीयलक्षणयोगमप्याह—'तायो वा चतुःसत्यप्रकाशनं' परैरज्ञातस्य सत्यचतुष्टयस्य (दुःख–समुदय–निरोध–मार्ग-संज्ञस्य) प्रकाशनं वा 'तायः' तद्योगात् 'तायी' प्रमाणं भगवानुक्तः" [प्र०वा० वृत्तौ परिच्छे० १, श्लो० १४७–४८, पृ० ६१–६२]

अत्राऽध्यात्मविदां पुंसां, पर्षदश्च विपश्चितां, बुद्धेरेव प्रमातृत्वं धर्मज्ञाने स्फुटं स्मृतम् ।
शास्त्राम्नातेषु धर्मेषु शास्त्रकृद्बुद्धिमानता, अनाम्नातेषु, शिष्टानां, पर्षदश्च, मतिः प्रमा ।
"दश वा वेदशास्त्रज्ञाः, त्रयो वा धर्मपाठकाः, यद् ब्रूयुः कार्य उत्पन्ने, स धर्मो धर्मसंशये *"
इत्थं व्यासोपदेशश्च भारते दृश्यते; तथा राजधर्मव्यवस्थार्थं पर्षत्संख्यादिवर्णनम्—

"चतुरो ब्राह्मणान्वैद्यान्प्रगल्भान्स्नातकाञ्शुचीन्,
क्षत्रियांश्च तथा चाऽष्टौ बलिनः शस्त्रपाणिनः,

वैश्यान्वित्तेनसम्पन्नानेकविंशतिसङ्ख्यया, त्रींश्च शूद्रान्विनीतांश्च शुचीन्कर्मणि पूर्वके,
अष्टाभिश्चगुणैर्युक्तं सूतं पौराणिकं तथा, पञ्चाशद्वर्षवयसं प्रगल्भमनसूयकं,
श्रुतिस्मृतिसमायुक्तं विनीतं समदर्शिनं, कार्ये विवदमानानां शक्तमर्थेष्वलोलुपं,
वर्जितं चैव व्यसनैः सुघोरैः सप्तभिर्भृशम्; अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत् †"
एवं सामाजिके धर्मे राजधर्मे च संशये, कार्याऽकार्यव्यवस्थायां, तत्तच्छास्त्रार्थनिर्णये,
पूर्वशास्त्रेषु तत्कालश्रेयःसाधनदर्शने, सद्व्याख्यानाऽनुसन्धाने, तत्सत्यार्थाऽवधारणे,
देशकालादिधर्माणां तद्योग्यपरिवर्तने, नव्यशास्त्रविधाने च, व्यवहारप्रवर्तने,
अननुष्ठानसंत्यक्त-सच्छास्त्रार्थप्रचारणे, लोकविक्रुष्टधर्माणामार्षाणां च निवर्तने,
आप्तबुद्धेः प्रमातृत्वं मुख्यमस्तीति निश्चितं; स एव ह्यन्तिमः पन्था येन याति महाजनः ।
शास्त्रस्यापि प्रमाणत्वे हेतुर्लोकपरिग्रहः, जनतोपेक्षितं शास्त्रं न प्रमाणमिति स्थितिः ।
शास्त्रोक्तमपि धर्मं नो लोकविक्रुष्टमाचरेत्; "यद्यपि शुद्धं, लोकविरुद्धं, नाचरणीयं नादरणीयम्"
एवं लोकमतस्यैव प्रामाण्यं परमं स्मृतं; बुद्धिरेव 'मतं' नाम, यद्वा तज्जो विनिश्चयः ।
भूयोलोकैकमत्येन या कार्यविषया मतिः भवेत्समष्टिरूपैका, सा लोकमतमुच्यते ।
तत्परमप्रमाणत्वं साक्षादेवेह दृश्यते तिरश्चामपि चेष्टासु, का कथा नरकर्मणाम् ?
निवृत्तिश्च प्रवृत्तिश्चाऽनिष्टेष्विष्टेषु कर्मसु, हेयोपादेयबुद्ध्यैव प्राणिनां दृश्यते स्फुटम् ।
शास्त्रे विधिनिषेधाभ्यां प्रवर्तन-निवर्तने ये चार्था-ऽनर्थयोरुक्ते, तेऽपि बुद्ध्यैव सिध्यतः ।
मानं श्रुतिकुमार्याश्च पुंयोगे गर्भवद्विधिः; श्रुतेः स ऋषिपुंयोगो बुद्धिद्वारैव संभवेत् ।
सर्वत्र लौकिके कार्ये वैदिके वाऽर्थदर्शने, प्रत्यक्षमीक्ष्यते बुद्धेरसाधारणहेतुता ।

* म० भा० शां० अ० ३६ श्लो० २०|†म० भा० शां० अ० ८५ श्लो० ७—११; "अष्टाभिर्गुणैः, शुश्रूषा, श्रवणं, ग्रहणं, धारण,मूहनमपोहनं, विज्ञानं, तत्त्वज्ञानं चेति, तैः । पञ्चाशद्वर्षवयसम्' इत्येकैकस्य विशेषणम् । 'सप्तभिः' मृगयाऽक्षाः स्त्रियः पानमिति चतुर्भिः कामजैः, दण्डपातनं, वाक्पारुष्यम् , अर्थदूषणमिति त्रिभिः क्रोधजैरिति सप्तभिः । 'अष्टानां' ब्राह्मणचतुष्टयं, शूद्रत्रयं, सूतश्चेति, तेषाम्" इति तत्र नैलकण्ठीयम् ।

"तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राण्यङ्गान्युपवेदाः पुराणम् ; देश-जाति-कुलधर्माश्चाम्नायैरविरुद्धाः प्रमाणम्; कर्षक-वणिक्-पशुपाल-कुसीदि-कारवः स्वे स्वे वर्गे; तेभ्यो यथाऽधिकारमर्थान्प्रत्यवहृत्य धर्मव्यवस्था; न्यायाऽधिगमे तर्कोऽभ्युपायः; तेनाऽभ्यूह्य यथास्थानं गमयेत्; विप्रतिपत्तौ त्रैविद्यवृद्धेभ्यः प्रत्यवहृत्य निष्ठां गमयेत्" [गौ० धर्मसू० अ० ११ सू० २१-२७]

"देशधर्मादीनपि सम्यग् ज्ञात्वा आम्नायाऽविरोधेन गृह्णीयात्; विरोधे त्यक्तव्या इत्येवमर्थमुपदेशः । 'कर्षकाः' कृषिजीविनः, 'वणिजः' प्रसिद्धाः, 'पशुपाला' गोपालाः 'कुसीदिनो' वार्धुषिकाः, 'कारवो' ऽस्कारादयः । 'स्ववर्गे' इति वक्तव्ये, वीप्सावचनं, न केवलं कर्षकादय एव स्ववर्गे प्रमाणं, किन्तु ब्राह्मणादयोऽपीति । तत्राऽपि स्मृत्यन्तर-सामर्थ्यात् 'त्र्यवरा' एव प्रष्टव्याः, 'स्ववर्गे त्र्यवरा धर्मान्ब्रूयुः' इति प्रजापतिवचनात्" [मस्करिभाष्यम्]

वाद-जल्प-वितण्डनां कथानां परिचालने, वादगोष्ठीषु शास्त्रार्थे, सदसत्पक्ष-निश्चये,
व्यवस्थापकपर्षत्सु, पञ्चायत्तक्रियाविधौ, दण्डप्रणयने, न्याये, व्यवहारस्य दर्शने,
शास्त्रपाठे, तदर्थानां ग्रहणे, धारणे, स्मृतौ, वार्त्तालापेषु, लोकेभ्यः पुरुषार्थाऽनुशासने,
संवादे च, विवादे च, खण्डने, मण्डने तथा, परोक्तप्रतिपत्तौ च, स्वाऽभिप्रायाऽन्यबोधने,
वस्तुतत्त्वाऽनुसन्धाने, विरुद्धार्थसमन्वये, एवमादिषु नेतृत्वं बुद्धेरेवाऽस्ति कर्मसु ।
सर्वेषु च प्रमाणेषु प्रत्यक्षं परमं मतं, बुद्धिरूपं तदप्यस्ति सर्वकर्मप्रयोजकम् ।
अनुमानादि, शाब्दं च प्रमाणमपि तत्त्वतः, बुद्धिरेवास्ति; नो मानं किञ्चित्स्याद्बुद्धिवर्जितम् ।
वेद-वेदान्त-मीमांसा-सांख्य-न्यायादिशब्दतः, बुद्धिरेवोच्यते मुख्यं, तन्मयत्वाच्च वाङ्मयम् ।
बुद्धिपूर्वप्रणीतत्वादेव वेदस्य वेदता, शास्त्रस्य शास्त्रता, किंवा शिष्टवाचां प्रमाणता ।
बुद्धावव्याहतार्थत्वे ज्ञाते सत्येव, शब्दतः नृणां कर्मप्रवृत्तिः स्याद्, एषा स्वाभाविकी स्थितिः ।
तस्मादव्याहतार्थानामेवाप्तवचसामपि प्रामाण्यं, न तु सर्वेषां; भारते चैवमुच्यते—
"सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्ति बहुश्रुताः, छेत्तारः संशयानां च; क्लिश्यन्तीहाऽल्पबुद्धयः ।
द्वेष-क्रोधप्रसक्ताश्च शिष्टाचारबहिष्कृताः, अन्तःक्रूरा वाङ्मधुराः कूपाश्छन्नास्तृणैरिव,
धर्मवैतंसिकाः क्षुद्रा मुष्णन्ति ध्वजिनो जगत्; कुर्वते च बहून्मार्गांस्तान्हेतुबलमाश्रिताः;
सतां मार्गान्विलुम्पन्ति, लोभाऽज्ञानेष्ववस्थिताः ।
धर्मस्य ह्रियमाणस्य लोभग्रस्तैर्दुरात्मभिः या या विक्रियते संस्था, ततः साऽपि प्रपद्यते ।
दर्पः क्रोधो मदः स्वप्नो हर्षः शोकोऽतिमानिता, एत एव हि कौरव्य, दृश्यन्ते लुब्धबुद्धिषु ।
एतानशिष्टान्बुध्यस्व नित्यं लोभसमन्वितान्; शिष्टांस्तु परिपृच्छेथा यान्वक्ष्यामि शुचिव्रतान् ।
येष्वावृत्तिभयं नास्ति, परलोकभयं न च, नामिषेषु प्रसङ्गोऽस्ति, न प्रियेष्वप्रियेषु च,
शिष्टाचारः प्रियो येषु, दमो येषु प्रतिष्ठितः, सुखं दुःखं समं येषां, सत्यं येषां परायणं,
दातारो, न ग्रहीतारो, दयावन्तस्तथैव च, पितृ-देवातिथेयाश्च नित्योद्युक्तास्तथैव च,
सर्वोपकारिणो वीराः सर्वधर्माऽनुपालकाः, सर्वभूतहिताश्चैव, सर्वदेयाश्च भारत,
न ते चालयितुं शक्या धर्मव्यापारकारिणः, न तेषां भिद्यते वृत्तं, यत्पुरा साधुभिः कृतं,
न त्रासिनो, न चपला, न रौद्राः, सत्पथे स्थिताः, ते सेव्याः साधुभिर्नित्यं, येष्वहिंसा प्रतिष्ठिता ।
काम-क्रोधव्यपेता ये निर्ममा निरहङ्कृताः, सुव्रताः स्थिरमर्यादास्तानुपास्व च पृच्छ च ।
न धनार्थं यशोऽर्थं वा धर्मस्तेषां युधिष्ठिर, अवश्यं कार्य इत्येव शरीरस्य क्रियास्तथा,
न भयं क्रोध-चापल्ये न शोकस्तेषु विद्यते, न धर्मध्वजिनश्चैव, न गुह्यं कञ्चिदास्थिताः,
येष्वलोभस्तथाऽमोहो, ये च सत्यार्जवे स्थिताः, तेषु कौन्तेय रज्येथा, येषां न भ्रश्यते मनः ।
ये न हृष्यन्ति लाभेषु नाऽलाभेषु व्यथन्ति च, निर्ममा निरहङ्काराः सत्त्वस्थाः समदर्शिनः,

लाभा-ऽलाभौ सुख-दुःखे च तात, प्रिया-ऽप्रिये मरणं जीवितं च,
समानि येषां स्थिरविक्रमाणां बुभुत्सतां सत्त्वपथे स्थितानां,
धर्मप्रियांस्तान्सुमहानुभावान् दान्तोऽप्रमत्तश्च समर्चयेथाः,
दैवान्सर्वे गुणवन्तो भवन्ति; शुभा-ऽशुभे वाक्प्रलापास्तथाऽन्ये*"

इत्थं शिष्टाप्तवाक्यानामेव धर्मे प्रमाणता प्रोक्ता; नाऽनाप्तदुष्टानां वाक्प्रलापस्य शास्त्रता ।
आप्ता-ऽनाप्तत्वविज्ञानं बुद्ध्यैव स्यादसंशयं, बुद्धिरेव प्रमा तस्मादाप्तप्रामाण्यसाधने ।
"प्रमाणमविसंवादि ज्ञानं; अर्थक्रियास्थितिः अविसंवादनं; शाब्देऽप्यभिप्रायनिवेदनात् ।
वक्तृव्यापारविषयो योऽर्थो बुद्धौ प्रकाशते, प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य, नाऽर्थतत्त्वनिबन्धनम् ।
गृहीतग्रहणान्नेष्टं सांवृतं, धीप्रमाणता प्रवृत्तेस्तत्प्रधानत्वाद् हेयोपादेयवस्तुनि ।

* म॰ भा॰ शां॰ अ॰ १५८ ।

विषयाकारभेदाच्च धियोऽधिगमभेदतः, भावादेवाऽस्य तद्भावे, स्वरूपस्य स्वतो गतिः।
प्रामाण्यं व्यवहारेण; शास्त्रं मोहनिवर्तनं; अज्ञातार्थप्रकाशो वा, स्वरूपाधिगतेः परम्[†]"
इत्थं बुद्धानुगेनोक्तं सुधिया धर्मकीर्त्तिना; एतत्तात्पर्यमप्यस्ति बुद्धेः प्रामाण्यसाधने।
"धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः"[‡] याऽत्रोक्ता साऽपि शिष्टानां बुद्धिरेवाऽस्ति वाङ्मयी।
इत्थं धर्मप्रमाणानां प्रामाण्यं, तद्बलाऽबलं, बुद्धेः सर्वाऽतिशायित्वं चाऽत्र सम्यङ्निरूपितम्।१३।

[†] प्रमाणवार्तिके परिच्छे० १ श्लो० ३—७। "प्रामाण्यं व्यवहारेण' अर्थक्रियाज्ञानेन; यस्य साधनज्ञानस्य तादात्म्यादनुभूतेऽपि प्रामाण्ये साशङ्का व्यवहर्तारोऽनभ्यासवशादनुत्पन्नाऽनुरूपनिश्चयाः, तत्राऽर्थक्रियाज्ञानेन प्रामाण्यनिश्चयः; अन्यत्र तु विभ्रमशङ्कासङ्कोचादुत्पत्तावेव स्वरूपस्य प्रामाण्यस्य स्वतो गतिरित्युक्तम्।... ननु यत्र तावदभ्यस्तसाधन-ज्ञानादिषु निरस्तभ्रमा व्यवहारिणः, तेषां स्वत एव प्रामाण्य-निश्चयः; यत्त्वनभ्यस्तसाधनं ज्ञानं, तस्याऽपि व्यवहारेणेति निष्फलं शास्त्र-प्रणयनमित्याह—'**शास्त्रं मोहनिवर्तनमिति**; यदि व्यवहारतः प्रमाणस्वरूपसिद्धिः, परस्परविरोधीनि लक्षणशास्त्राणि न स्युः। तस्माच्छास्त्रेण लक्षणोपदर्शनात् तद्विषयः संमोहो निवर्त्तनीयः; येन परलोकनिःश्रेयसादेर्व्यवहाराऽप्रसिद्धस्य सिद्धिर्भवति। तदेवमविसंवादनं प्रमाणलक्षणमुक्तम्; इदानीमन्यदाह—'**अज्ञातार्थप्रकाशो वा**' प्रकाशनं प्रकाशः, अज्ञात-स्यार्थस्य '**प्रकाशो**' ज्ञानं; तत्प्रमाणम्" [प्र० वा० वृत्तिः]

[‡] "गो-भूमि-हिरण्यादि-धनमर्थः; तत्र '**सक्तिः**' तात्पर्येण तदर्जन-रक्षणार्थं कृषि-सेवादिव्यापारकरणम्; '**कामः**' स्त्रीसंभोगः, तत्र '**सक्तिः**' नित्यं तदासेवनं, तदङ्गानां च गीत-वादित्रादीनाम्; तद्वर्जितानां पुरुषाणां '**धर्मज्ञानं**' धर्माऽवबोधो, '**विधीयते**' विशेषेण धीयते, व्यवस्थितं भवति; '**धीङ् आधाने**' इत्यस्यैतद्रूपम्। 'किमर्थं पुनस्तत्र सक्तानां न भवति धर्मज्ञानं; यावता तेऽपि यथाक्षणं तदविरोधिन्यवसरे भोजनादावितिहासश्रवणादन्योपदेशात्समाचाराद्वा शक्नुवन्ति ज्ञातुम्' इत्यत आह—'**धर्मं जिज्ञासमानानामिति**'। मुख्यं प्रमाणं धर्मे वेदः, स च तैर्न शक्यो ज्ञातुम्; अत्यन्तदुर्विज्ञानो ह्यसौ निगम-निरुक्त-व्याकरण-तर्क-पुराण-मीमांसाशास्त्रश्रवणमपेक्षते स्वार्थबोधे; न चेयान्ग्रन्थराशिः सर्वव्यापारपरित्यागेन विना शक्य आसादयितुम्। समाचारेतिहासादेः कतिपये धर्मा अवगम्यन्ते; न वेदादिवत्समस्ताङ्गयुक्तो ज्योतिष्टोमादिप्रयोगः; अत उक्तं—'**प्रमाणं परमं श्रुतिः**'। न तु समाचारादेः प्रामाण्यापकर्षः। तदुक्तं—
'**योऽहेरिव धनाद्भीतो, मिष्टान्नाच्च विषादिव, राक्षसीभ्य इव स्त्रीभ्यः, स विद्यामधिगच्छति**'।
अपरे तु '**अर्थकामा**' दृष्टफलैषिण उच्यन्ते; तत्र '**सक्तानां**' पूजा-ख्यात्यादिकामानां दृष्टफलार्थितया लोकपक्तिमात्रप्रयोजनानां, न '**धर्मज्ञानं**' धर्माऽनुष्ठानं '**विधीयते**' उपदिश्यते। ज्ञायतेऽस्मिन्निति '**ज्ञानम्**' अनुष्ठानमित्युच्यते; अनुष्ठीयमानो हि धर्मो व्यक्ततरो भवति, शास्त्राऽवगमकालतोऽपि; अतोऽनुष्ठानं धर्मज्ञानमुच्यते। अत एतदुक्तं भवति—यद्यपि धर्माऽनुष्ठानाल्लोकपक्त्यादि दृष्टं प्रयोजनमुपलभ्यते, तथापि न तत्सिद्धिपरतया तत्र प्रवर्तितव्यं; किं तर्हि ? शास्त्रेण तच्चोदितमिति कृत्वा। तथा च प्रवृत्तौ यदि दृष्टमपि भवति, भवतु न विचार्यते; तथा च श्रुतिः स्वाध्यायस्य दृष्टं फलमनुवदति—'**यशो लोकपक्तिरिति**'; **लोकः पच्यमानश्चतुर्भिरेनं भुनक्ति, अर्चया, दानेन, अजेयतया चाऽवध्यतया**' इत्यादि। श्लोकश्चाऽत्र भवति—

"यथेक्षुहेतोरपि सेचितं पयस्तृणानि वल्लीरपि च प्रसिञ्चति,
तथा नरो धर्मपथेन सञ्चरन्यशश्च कामांश्च वसूनि चाऽश्नुते"
[मे० ति० भा०]

"नेमं लौकिकमर्थं पुरस्कृत्य धर्मांश्चरेत्; निष्फला ह्यभ्युदये भवन्ति। तद् यथाऽऽम्रे फलार्थे निमित्ते छाया गन्ध इत्यनूत्पद्येते, एवं धर्मं चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते। नो चेदनूत्पद्यन्ते, न धर्महानिर्भवति" [आप० धर्मसू० प्र० १ कं० २० सू० १-४]; वीरमित्रोदयेऽपि परिभाषाप्रकाशे (पृ० ६७) द्रष्टव्यम्।

श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ; उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः १४
उदितेऽनुदिते चैव समयाऽध्युषिते तथा, सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः† ।१५।
[श्रुतिं पश्यन्ति मुनयः, स्मरन्ति तु यथामृति; तस्मात्प्रमाणं मुनयः, प्रमाणं प्रथितं भुवि ।
धर्मव्यतिक्रमो दृष्टः श्रेष्ठानां, साहसं तथा; तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानाः सीदन्त्यपरधर्मजाः]

मानवधर्मशास्त्राऽधिकारी

निषेकादि-श्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः,
तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिञ्ज्ञेयो; नाऽन्यस्य कस्यचित् ॥१६॥

परस्परविरुद्धार्थे यत्र द्वे भवतः श्रुती, नैकस्या बाधने तत्र कारणं किञ्चिदस्त्यतः,
प्रामाण्यमुभयोस्तुल्यम, अनुष्ठानं विकल्पतः, तुल्ये बलविरोधे हि विधिर्वैकल्पिकः स्मृतः ।
यथाऽग्निहोत्ररूपैकं कर्मैव विहितं त्रिषु मिथोविरुद्धकालेषु समयाऽध्युषितादिषु ।
तत्रैकस्मिन्ननुष्ठानं, नाऽन्यस्मिन्निति निर्णयः कर्त्तुं न शक्यते; तस्माद्धोमकालो विकल्प्यते ।
एष एव विधिः प्रोक्तः स्मृत्योराचारयोस्तथा
तुल्यन्यायाद्विरुद्धार्थाऽनुष्ठानस्य व्यवस्थितौ ॥ १४-१५ ॥
द्विजस्यैवाऽधिकारार्थं केचिद् व्याचक्षते बुधाः मनोर्वाक्यं;* परन्त्वेतन्मनुसन्तानमात्रगम् ।

---

† "यत्र श्रुत्योर्द्वैधं विरुद्धार्थाऽभिधानं, यं धर्मोऽयमिति काचिच्छ्रुतिराह, तमेवाऽधर्म इत्यन्या, तत्र 'उभावपि तौ धर्मौ' अनुष्ठेयौ विकल्पेन । तुल्यबले हि ते श्रुती; तत्रेयं प्रमाणमियं नेति अशक्यो विवेकः; अत एकार्थतुल्यबलविरोधे विकल्प इति ।··· न्याय्यश्च विकल्पः; यथाऽग्निहोत्राख्यमेकं कर्म, तस्य कालत्रयमुपदिष्टं; तत्र कर्म प्रधानं, कालो गुणः । न चैकस्मिन्प्रयोगे कालत्रयसंभवः; न च कालाऽनुरोधेन प्रयोगावृत्तिर्युक्ता; नाङ्गाऽनुरोधेन प्रधानमावर्तनीयं; तस्मान्न्याय्योऽयं, 'तुल्यबलविरोधे विकल्प' इति वचनात् ॥ उदाहरणमिदं समनन्तरप्रदर्शिते विरोधे । य एते त्रयः काला इतरेतरनिन्दया होमस्य विहिताः, तत्राऽयमर्थः श्रुतिवाक्यानाम्—'सर्वथा वर्तते यज्ञः' सर्वप्रकारो होमः प्रवर्तते, प्रवर्त्तनीय इत्यर्थः । या उदितहोमनिन्दा, सा न तत्प्रतिषेधार्था; किं तर्हि? अनुदितहोमविध्यर्था; एवमितरत्राऽपि । तेनाऽयमर्थ उक्तो भवति—'सर्वथा कर्त्तव्य एतेषां कालानामन्यतमस्मिन्काले' । तत्र यस्मिन्कृतस्तत्र सम्पूर्णः शास्त्रार्थो भवतीतीयं 'वैदिकी श्रुति'रेवम्परा; अस्मिन्नर्थेऽस्यास्तात्पर्यं, न पुनर्निन्द्यमानप्रतिषेधे । 'यज्ञो' होमोऽत्र अग्निहोत्राख्योऽभिप्रेतः; याग–होमयोर्यतो नात्यन्तं भेदः; देवतामुद्दिश्य द्रव्यस्य स्वत्वत्यागो 'नेदं मम, देवताया इदमिति' यागः; एतच्च स्वरूपं होमेऽप्यस्ति; अयं तु विशेषः—द्रव्यस्य होमे प्रक्षेपोऽधिकः; आरोपणविशेषोऽन्यादौ । अतो 'यज्ञ' शब्देनाऽत्र होमस्याऽभिधानं; होमे ह्येते कालाः श्रुतावाम्नाता, न यागमात्रे । उदितादिशब्दैश्च 'उदिते होतव्यम्' इत्यादिका श्रुतिरेकदेशेन लक्ष्यते । येयमुदिते होतव्यं, नोदिते होतव्यमिति श्रुतिः, सैवम्परेत्येवं योजना । 'समयाध्युषित'शब्देन समुदायेनैवोषसः काल उच्यते । अन्ये तु पदद्वयमेतदित्याहुः; 'समया' शब्दः समीपवचनः समीपिनमपेक्षते; उदिताऽनुदितयोः सन्निधानात्समीपी सन्ध्याकालः; 'अध्युषितं' रात्रेर्विवासकालः, व्युष्टायां रात्राविल्यर्थः ।··· अतो विकल्पेनैकं होमाख्यं कर्म, प्रतिकालत्रयविधानान्नास्ति विरोधः । सिद्धरूपे हि वस्तुनि इतरेतरविरुद्धरूपसमावेशाऽसंभवात् स्याद्विरोधो, न साध्ये । साध्यं हि अनेनाऽपि सिध्यति, अनेनाऽपीत्यवगम्यते; तत्र कुतो विरोधः? एष एव च स्मृतीनां विरुद्धानां विकल्पो न्याय्यः" [मे० ति० भाष्यम्]

"सूर्य–नक्षत्रवर्जितः कालः 'समयाऽध्युषित' शब्देनोच्यते; उदयात्पूर्वमरुणकिरणवान्प्रविरलतारकोऽनुदितकालः" इत्यादि मन्वर्थमुक्तावल्याम् ।

* "विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यमिति (मनु० १, १०३) पठन्ति; स चाऽर्थवादः । तत्र

सरस्वती-दृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरं , तं देवनिर्मितं देशं 'ब्रह्मावर्त्तं' प्रचक्षते ।१७।
तस्मिन्देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः
वर्णानां साऽन्तरालानां स 'सदाचार' उच्यते ।१८।

वेदेऽथ वैदिके यज्ञे शूद्रस्याऽप्यधिकारिता, वेद-शास्त्राऽनुसारेण प्रागत्र दर्शिताऽसकृत्।
तस्मान्न युज्यते त्वत्र तद्विरुद्धार्थकल्पनं, विरुद्धत्वेऽनपेक्ष्यत्वं न्यायादस्यैव साम्प्रतम्।
तद्, यथा न विरोधः स्यात्तथा व्याख्यायतामिदं अन्यशास्त्रैकवाक्यैतच्छास्त्रकाराशयाश्रयात्।
मूले न द्विजशब्दोऽत्र, नाऽपि शूद्रपदं स्मृतं; कथं वैशेष्यतः स्यातां तयोर्विधि-निषेधकौ ?

नरः संस्कारवान्यः कोऽपीहाऽधिक्रियते स्फुटं;
संस्कारविधिहीनोऽन्यो यः कोऽप्येव निषिध्यते ।
निषेकादि-श्मशानान्तः संस्कारो विधिचोदितः,
यस्य स्यात् तस्य शास्त्रेऽस्मिन्नधिकार,स्तदर्हता ;

नाऽन्यस्येतीह सामान्यादुक्तिर्विधि-निषेधयोः सर्वेष्वेवाऽविशेषेण मानवेष्वभिवर्तते ।
यन्निषेकादिसंस्कारो मन्त्रतो विधिवद्भवेत्, तज्जन्ययोग्यतावत्त्वात्, शास्त्रेऽत्राऽधिक्रियेत सः
शूद्रजोऽज्ञातगोत्रश्च, जानश्रुति-मतङ्गवत्, मन्त्रवद्विधिसंस्कारैर्भवत्येव द्विजः पुमान्।
वस्तुतस्त्वधुना नैतद्वाक्यार्थो व्यावहारिकः ; महाजनाऽननुष्ठानादप्रामाण्यमिवापितः ।
न निषेकाद्यनुष्ठानं जातिनामधरेष्वपि द्विजम्मन्येषु भूयःसु नियमादस्ति साम्प्रतम्।
ते सर्वे यदि शास्त्रेऽस्मिन्भवन्त्येवाऽधिकारिणः , शूद्रैः किमपराद्धं, तन्निष्पक्षमवधीयताम्।
येषां केवलयोरस्ति 'कलावाद्यन्तयोः स्थितिः' तन्मते चाऽस्य वैयर्थ्यं मनुश्लोकस्य जायते ।
वस्तुतस्त्वत्र वक्तव्यं—'कलावाद्यन्तयोः स्थितिः' तुल्यैवेति, न भेदोऽस्ति कश्चिद् ब्राह्मण-शूद्रयोः
तस्मादेतादृशं वाक्यं त्वनित्यार्थविधायकं , कादाचित्कालिकं, त्यक्तुं योग्यमेवाऽधुना बुधैः ।
सर्वदेशमनुष्याणामधिकारोऽनिवारितः वेदेऽपि दृश्यते साक्षात् , स्मृत्यादेस्तु कथैव का ?
शिष्टाचारात्तथा भूयोमहाजनपरिग्रहात् , सिद्धसर्वाऽधिकारस्य निषेधोऽव्यावहारिकः ,
अनाऽभ्युदयिकश्चा,ऽतस्तत्प्रामाण्यं न युज्यते , सन्महाजनविक्रोशात् , प्रक्षेपस्य च संभवात्।१६।
अत्र देशविशेषस्य प्राशस्त्यं कालिकं स्मृतं, न नित्यमिति विज्ञेयं; तस्मान्नैवं तु सर्वदा ।
ब्रह्मावर्त्तसदाचारः कदाचित्प्रायशो नृणाम् अभूदादर्शभूतो;ऽतस्तदा देशः स तादृशः ।

'तव्य' प्रत्ययदर्शनात्कस्यचिद्विधिभ्रान्तिः स्यात् ; तथा च सति क्षत्रिय-वैश्ययोरध्ययनं निवर्तेत इत्येतदाशङ्का-निवृत्त्यर्थोऽयं श्लोकः क्षत्रिय-वैश्ययोः प्राप्तिं दर्शयति । तथा, यथाकामी शूद्रोऽप्यप्रतिषेधादध्येतुं प्रवर्तेत; तन्निवृत्त्यर्थमपीत्येवमिमं श्लोकं पूर्वे व्याचक्षिरे । 'शास्त्र' शब्दोऽयं मानवग्रन्थवचनः । 'अधिकारो' मया एतदनुष्ठेयमित्यवगमः ।··· ननु आदिमत्वान्मानवस्य ग्रन्थस्य, कथं तद्विषयो विधिरनादिवेदमूल इति शक्यते वक्तुं ? उच्यते;··· यानि वेदवाक्यानि, यानि तदर्थव्याख्यानवाक्यानि व्याख्यातृणां तत्प्रतिरूपकाणि, तान्यपि प्रवाहनित्यतया नित्यान्येव । अर्थोऽनुष्ठानं तु शास्त्रविषयः; तत्र चातुर्वर्ण्यस्याऽधिकारः ।···
'निषेको' गर्भाधानं, स आदिर्यस्य संस्कारकलापस्य स 'निषेकादिः' । गर्भाधानं च विवाहादनन्तरं प्रथमोपगमे 'विष्णुर्योनिं कल्पयतु' इति मन्त्रवत्केषाञ्चिद्विहितं, परेषामागर्भग्रहणात्प्रत्यृतु । 'श्मशानमन्तोऽस्येति 'श्मशानान्तः' । 'श्मशान' शब्देन मृतशरीराणि यत्र निधीयन्ते, तत्स्थानमुच्यते; तच्च साहचर्यात्प्रेतसंस्कारं 'पराचीमिष्टिं' लक्षयति; सा हि मन्त्रवती, न स्थानम् । अनेन च द्विजातयो लक्ष्यन्ते; तेषां हि मन्त्रवन्तः संस्काराः । 'द्विजातीनामिति' नोक्तं; विचित्रा श्लोकानां कृतिः स्वायंभुवस्यास्य मनोः।
···'नाऽन्यस्य कस्यचित्' इत्यनुवादः, द्विजातीनां नियतत्वात् । अथवा कश्चिन्मन्येत—'द्विजातीनामयं विहितोऽवश्यकर्त्तव्यः, शूद्राणां त्वशिष्टोऽप्रतिषिद्ध' इति; तदाशङ्कानिवृत्त्यर्थमिदमुक्तम् (मे० ति० भा०)।

[विरुद्धा च, विगीता च, दृष्टार्था-ऽऽदिष्टकारणे ,
स्मृतिर्न श्रुतिमूला स्याद्, या चैषा संभवश्रुतिः]

कुरुक्षेत्रं च, मत्स्याश्च, पञ्चालाः, शूरसेनकाः, एष 'ब्रह्मर्षिदेशो' वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः १९
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः, स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः ।२०।

न सदैव सदाचारः समो देशस्य कस्यचित् संभवेद्, येन तस्य स्यादादर्शत्वं सनातनम् ।
आसर्गाल्लयपर्यन्तं 'पारम्पर्यक्रमागतः' नैकदेशो सदाचारः कश्चिदावर्ततेऽक्षयः ।
योऽद्य देशः सदाचारो, दुर्वृत्तः श्वो भवेच्च सः, न सदाचारनित्यत्वं नूनं देशस्य कस्यचित् ।
अग्नौ तदौष्ण्यवत्, कस्मिंश्चिद्देशे समवायतः नाऽऽचारो नित्यसम्बद्धो यावदाश्रयसंस्थितिः ।
नाऽन्यत्किञ्चित्प्रमाणं हि प्रत्यक्षार्थेष्वपेक्ष्यते; प्रत्यक्षं देशधर्माणामुत्थानं पतनं च नः ।
तद्,ब्रह्मावर्त्तदेशस्य,तदाचारस्य,चाऽत्र यत्,प्राशस्त्यमुच्यते;तत्तु कादाचित्कालिकं स्फुटम् १८†
'अग्रे' प्राग्, यस्य जन्मा,ऽसौ, 'अग्रजन्मा' निरुच्यते। परजत्वा-ऽग्रजन्मत्वे स्यातां सप्रतियोगिके।
अग्रत्वमिह सर्वेषां परत्वाऽपेक्षिकं मतं; सर्व एवाग्रजो लोके स्वापेक्षोत्तरजन्मनः ।
(१) तस्मादत्रा'ऽग्रजन्मेति' वृद्धवर्गोऽभिधीयते; भवन्त्येव समाजेषु सर्वदैवाऽग्रजा नराः ।
सदैवाग्रजवृद्धानां परजेषूपदेष्टृता प्रकृत्यैवेष्यते; लोके चेयमस्ति परम्परा ।
शास्त्रेऽपि भूयसा प्रोक्ता श्रेयसी वृद्धदेशना; वृद्धसेवैव चादिष्टा विद्यालाभस्त्यसिद्धये ।
वृद्धाननुपसेव्यैव ग्रन्थज्ञानविशारदः भवन्नपि नरः प्रोक्तोऽज्ञान एव तु तत्त्वतः।
शब्दजन्यार्थविज्ञानाद् ग्रन्थाध्ययनसंभवात् , साक्षात्सर्वार्थसंवादि वृद्धज्ञानं विशिष्यते ।
प्रत्यक्षघटनामूला परिणामाऽनुभूतिजा क्रियाफलाऽनुबन्धज्ञा वृद्धबुद्धिः स्वभावतः,
एवं च शाब्दबोधाप्त-ज्ञानाद्ग्रन्थसमुद्भवात् , वृद्धबुद्धिः प्रशस्येत क्रियाप्रत्यक्षहेतुकी ।

---

† "उक्तानि धर्मे प्रमाणानि; विरोधे च विकल्पोऽभिहितः; अधिकारिणश्च सामान्येनोक्ताः ।इदानीं येषु योग्यतया धर्मोऽनुष्ठेयतामापद्यते, ते देशा वर्ण्यन्ते । 'सरस्वती' नाम नदी, अपरा 'दृषद्वती' तयोर्नद्योः 'यदन्तरं' मध्यं 'तं देशं ब्रह्मावर्त' इत्यनया संज्ञया 'प्रचक्षते' व्यवहरन्ति शिष्टाः । देवग्रहणमवध्यवधिमतोः स्तुत्यर्थं; 'देवैः स निर्मितः' अतः सर्वेभ्यो देशेभ्यः पावनतर इति" ।१७।

"अथाऽस्मिन्देशे य आचारः, तस्य प्रामाण्ये किं विद्वत्ता, शिष्टता चोपाधिरङ्गीक्रियते; अथवा अविदुषामशिष्टानां च देशोपाधिरेव प्रमाणम् ? किं चाऽतः ? यदि नाऽपेक्ष्यते, यत्तदुक्तम् 'आचारश्चैव साधूनामिति' विशेषणद्वयमनर्थकं, न ह्यसाध्वाचारस्य धर्ममूलतोपपद्यते, वेदसंयोगाऽसंभवात्; अथाऽपेक्ष्यते, देशविशेषसम्बन्धाऽनुपकारः, न हि देशान्तरेऽपि शिष्टसमाचारस्याऽप्रामाण्यं शक्यते वक्तुम् ? उच्यते; प्रायिकमेतदभिधानं; प्रायोवृत्त्याऽस्मिन्देशे शिष्टानां संभव इत्युक्तं—'तस्मिन्देशे य आचारः, स सदाचार' इति । ...तस्माद् 'एतान्द्विजातयो देशान्संश्रयेरन्' इत्येतद्विधिशेषा देशप्रशंसार्थवादा एते । परम्परैव 'पारम्पर्यम्' अन्यस्मादन्यमुपसंक्रामति, तस्मादन्यं, ततोऽप्यन्यमित्येवंरूपः प्रवाहः 'परम्परा' । 'क्रमः' तदविच्छेदः, तत 'आगतः' सम्प्राप्तः" [मे० धा० भा०]

"परम्परैव 'पारम्पर्यं' परम्पराक्रमेणाऽनिदम्प्रथमतया आगतः; तेन, आधुनिकाऽऽचारो वारितः । 'अन्तरालाः' सङ्करजातयः । यद्यपि देशान्तरेऽपि सदाचाराः सन्ति, तस्मिन्नपि च देशे अनुपनीतसहभोजनादयोऽनाचाराः परम्परागता बहवो दृश्यन्ते, तथापि सदाचारलक्षणे नैतद्वाक्यस्य तात्पर्यं, किन्तु तद्देशप्रशंसामात्रे, इति नाऽन्यदेशाचारस्याऽप्रामाण्यमिति 'मेधातिथिः' [वीरमि० परि० प्र० पृ० ५६]

"त्वं तु केवलमस्त्रज्ञो वीरव्रतसमन्वितः, शास्त्रार्थे तत्त्वतो गन्तुं न समर्थः कथञ्चन।
युद्धशास्त्रविदेव त्वं, न वृद्धाः सेवितास्त्वया ; संक्षिप्त-विस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम्"
"तत्तदुत्प्रेक्षमाणानां पुराणैरागमैर्विना, अनुपासितवृद्धानां विद्या नाऽति प्रसीदति"
एवमाद्यभियुक्तोक्तैश्चाऽयमर्थः समर्थ्यते : वृद्धाः पश्यन्ति शास्त्रार्थं प्रत्यक्षव्यवहारतः।
तस्मात्समाजवृद्धानां तत्तत्कालाग्रजन्मनां लोकशिक्षाप्रदातृत्वं न्यायादत्रोपदिश्यते।

(२) चातुर्वर्ण्येऽग्रजातत्वाद् ब्राह्मणश्चाऽग्रजः स्मृतः; विद्याया ग्रहणे चोक्तो "वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः"
तस्मादत्राऽग्रजन्मेति निर्दिष्टो ब्राह्मणो नरः; इत्थं केचिद्बुधाः प्राहुः; सोऽयमर्थोऽपि युज्यते।
त्रिगुणेष्वग्रजो ज्येष्ठः श्रेष्ठः सत्त्वगुणो मतः ज्ञानात्मा; तत्प्रधानत्वाद्विद्वत्स्वग्रजतोचिता।
'मातुरग्रेऽधिजननाद्' अग्रजन्मत्वमिष्यते, भावि-ब्राह्मण्यसंस्कारैरभिजातस्य जन्मतः।
प्रायशो जन्मनैवाप्त-ब्राह्मणत्वगुणः पुमान्, तत्प्रभावोदयादेव ब्राह्मधर्मे प्रवर्तते;
ततः सम्पद्यते वर्णो ब्राह्मणाख्यः; स चाऽग्रजः उपचारेण संवृत्तो व्रियते लोकशिक्षकः।

(३)'अग्राद्'अर्थात्प्रधानाङ्गाद्विराजो-ब्रह्मणो मुखाज्,जन्माऽस्येत्यग्रजन्माऽसौ,इत्यर्थोऽपि बुधैः स्मृतः।
अत्राऽर्थे त्वग्रजन्मत्वं नूनमारोप्यते नृषु मुख-कर्मोपदेशादि-साधर्म्यादिति दर्शितम्।
वस्तुतस्तु मुखाज्जन्म,नैव श्रुत्याऽवगम्यते;"ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्"इत्येवाऽस्ति श्रुतौ स्फुटम्।
ब्रह्मणो विश्वरूपस्य मुखं ब्राह्मण इत्ययम् अर्थः स्पष्टतरस्त्वत्र स्थूलबुद्ध्यापि बुध्यते।
मुख्यत्वान्मुखसादृश्यात्तद्गुण-कर्मरूपणात् 'मुखं ब्राह्मण' इत्युक्तं; न तज्जन्यतया श्रुतौ।
न मुखं मुखजन्यं स्याद् 'ब्राह्मणो ब्रह्मणो मुखम् आसीद्' इत्यत्र, सामानाऽधिकरण्यं तु सुस्फुटम्।
एतदार्षप्रमाणेन प्रागेवोक्तं सविस्तरं; एकत्रिंशत्तमे श्लोके पूर्वाध्यायस्य दृश्यताम्।

(४) चातुर्वर्ण्यविभागोऽस्ति कायव्यूहानुसारतः, समाजग्रज इष्टोऽतः शरीराग्रजरूपणात्।
जन्मकाले नृणामग्रे शिर एव प्रजायते अन्याङ्गाऽपेक्षया, तस्मात्प्रत्यक्षमग्रजं शिरः।
ज्ञानस्थानं तु मस्तिष्कं, तस्याऽधिकरणं शिरः, ज्ञानेन्द्रियसमूहस्य चाऽधिष्ठानं शिरो मतं,
ज्ञानसम्बन्धिकर्मार्हं मुखं चाऽस्ति शिरःस्थितं, तस्मात्तस्याऽग्रजन्मत्वं रूपकाच्चोपचर्यते।
ब्रह्मणो वेदसंज्ञस्य मस्तिष्केण विधारणात्, ब्रह्मरन्ध्राश्रयत्वाच्च शिरो ब्राह्मण उच्यते;
तद्रूपारोपतो ज्ञानप्रधानेषु नरेष्वपि, ब्राह्मण्यमग्रजत्वं च शास्त्रोक्तमुपपद्यते।
तस्मादत्राऽग्रजन्मेति ज्ञानवानिष्यते नरः, तत्सकाशात्स्वचारित्रं शिक्षेरन्सर्वमानवाः।

(५) 'अग्रजन्मेति' शब्देन जनतास्वग्रयायिनः पुरुषाश्चोपलक्ष्यन्ते, ये हि लोकपुरोहिताः।
'पुरो'ऽग्रे, लोकनेतृत्वे, हिता एव 'पुरोहिताः' श्रद्धिताः स्वस्तिकर्त्तारः; न श्राद्धाद्युपजीविनः।

(६) 'अग्रे' सर्गस्य वाऽऽरम्भे नृ-सृष्टिः प्रथमाऽभवद्, अत्रैवा,ऽतोऽग्रजन्मानः एतद्देशप्रसूतयः ;
अन्यदेशेषु ये पश्चाज्जातास्तेऽवरजाः स्मृताः तच्छिक्षा तूचितैव स्यादेतद्देशाऽग्रजन्मनः।

(७) अग्रजन्मेति शब्देन वेदो वाऽत्र विवक्ष्यते; संसारवाङ्मयस्याऽग्रे वेद एवोदपद्यत।
एतद्देशे ह्यभूदग्रे वेदजन्मेति वर्णनाद् एतद्देशाऽग्रजन्मत्वं वेदस्याऽत्रोपपद्यते।
एतद्देशप्रसूतोऽसौ वेद एव पुरातनः, पुरातत्त्वाऽनुसन्धानान्निश्चितो विश्ववाङ्मये।
तत्प्रभावोन्मिषज्ज्ञानैरन्यत्राऽपि महीतले, नानाभाषामया ग्रन्था विद्वद्भिःस्युः प्रकाशिताः।
वेदस्याऽपौरुषेयत्वेऽप्यत्रैवोक्तस्तदुद्भवः; स ह्यत्रत्यमहर्षीणां प्रतिभायामुपस्थितः।
"प्रपाठकचतुःषष्टि-नियतस्वरकैः पदैः, अन्यदेशेऽश्रुतप्रायैर्ऋग्वेदं कः करिष्यति ?."
एतद्देशप्रसूतानामृषीणामग्रजन्मनां बुद्धावेवोद्बभौ वेदः सृष्टेरादाविति स्मृतिः;
अन्यब्रह्माण्डसद्भावस्त्वित एव प्रवाहतः सर्गान्तरेषु वेदस्य, तज्जशास्त्रान्तरस्य च।
"अथ यद्यद्यदा भावि कालयोगाद्युगादिषु, तत्तदुत्पद्यते ज्ञानं लोकयात्राविधानजम्;
श्रुतिरेषा समाख्याता, तदर्थं कारणात्मना अनाम्नायविधानाद्धे वेदा ह्यन्तर्हिता यथा—
युगान्ते ह्यस्तभूतानि शास्त्राणि विविधानि च, सर्वसत्त्वविनाशाद्धे, स्मृत्या जीवात्मनित्यया

अन्यस्मिन्नण्डसद्भावे वर्तमानानि नित्यशः, युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान्सेतिहासान्महर्षयः
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा, नियोगाद्ब्रह्मणो विप्रा लोकतन्त्रप्रवर्तकाः।
वेदविद्भगवान्ब्रह्मा, वेदाङ्गानि बृहस्पतिः, भार्गवो नीतिशास्त्रं तु जगाद जगतो हितं;
गान्धर्वं नारदो वेद, भरद्वाजो धनुर्ग्रहं, देवर्षिचरितं गर्गो, कृष्णात्रेयश्चिकित्सितं,
न्यायतन्त्रं हि कात्स्न्र्येन गौतमो वेद तत्त्वतः, वेदान्तं कर्मयोगं च वेदविद्ब्रह्मविद्भिभुः
द्वैपायनो निजग्राह, शिल्पशास्त्रं भृगुः पुनः, न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभिः;
हेत्वागमसदाचारैर्यदुक्तं, तदुपास्यते। अनाद्यं तत्परं ब्रह्म न देवा नर्षयो विदुः;
एकस्तद्वेद भगवान्धाता नारायणः प्रभुः; नारायणादृषिगणाः, तथा मुख्याः सुरा-ऽसुराः,
राजर्षयः पुराणाश्च, परमं दुःखभेषजम् *" *[म० भा० शां० अ० २१२ कुं० सं०]

"ये हि ते ऋषयः ख्याताः सप्त चित्रशिखण्डिनः, तैरेकमतिभिर्भूत्वा यत्प्रोक्तं शास्त्रमुत्तमं
वेदैश्चतुर्भिः समितं कृतं मेरौ महागिरौ, आस्यैः सप्तभिरुद्गीर्णं लोकधर्ममनुत्तमं;
मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः वसिष्ठश्च महातेजास्ते हि चित्रशिखण्डिनः;
सप्तप्रकृतयो ह्येतास्तथा स्वायम्भुवोऽष्टमः, एताभिर्धार्यते लोकस्ताभ्यः शास्त्रं विनिःसृतं;
एकाग्रमनसो दान्ता मुनयः संयमे रताः, भूतभव्यभविष्यज्ञाः सत्यधर्मपरायणाः,
इदं श्रेय, इदं ब्रह्म, इदं हितमनुत्तमं, लोकान्सञ्चिन्त्य मनसा ततः शास्त्रं प्रचक्रिरे।
तत्र धर्मार्थकामा हि मोक्षः पश्चाच्च कीर्तितः; मर्यादा विविधाश्चैव दिवि, भूमौ च संस्थिताः।
आराध्य तपसा देवं हरिं नारायणं प्रभुं, दिव्यं वर्षसहस्रं वै सर्वे ते ऋषिभिः सह,
नारायणाऽनुशास्ता हि; तदा देवी सरस्वती, विवेश तानृषीन्सर्वाँल्लोकानां हितकाम्यया।
ततः प्रवर्तिता सम्यक्तपोविद्भिर्द्विजातिभिः शब्दे चाऽर्थे च हेतौ च एषा प्रथमसर्गजा।
आदावेव हि तच्छास्त्रमोङ्कारस्वरपूजितं;...लोकतन्त्रस्य कृत्स्नस्य यस्माद्धर्मः प्रवर्तते †"

एतदाख्यानतो, विश्व-वाङ्मयेष्वग्रजन्मनः वेदस्योक्तं प्रशास्तृत्वं 'पृथिव्यां सर्वमानवे'।
इत्थं व्याख्याविकल्पेऽपि नाऽर्थभेदोऽत्र जायते; सर्वथा ह्यस्य देशस्य बोध्यते विश्वशास्तृता।
अत्र भारतवर्षस्य या जगद्गुरुता स्मृता, सेतिहास-पुराणेषु, लोके साक्षाच्च दृश्यते।
पुरा मेरुप्रदेशस्थः शुकोऽत्र मिथिलां पुरीम् आगत्य जनकात्सम्यग्वेदान्तार्थमधीतवान्।

"एवमुक्तः स धर्मात्मा जगाम मिथिलां मुनिः, पद्भ्यां शक्तोऽन्तरिक्षेण क्रान्तुं पृथ्वीं ससागराम्;
स गिरींश्चाऽप्यतिक्रम्य,नदी-तीर्थ-सरांसि च, बहुव्यालमृगाकीर्णा ह्यटवीश्च, वनानि च,
मेरोर्हरेश्च द्वे वर्षे, वर्षं हैमवतं ततः, क्रमेणैवं व्यतिक्रम्य, भारतं वर्षमासदत्;
स देशान्विविधान्पश्यंश्चीन-हूणनिषेवितान्, आर्यावर्त्तमिमं देशमाजगाम महामुनिः ‡"

एतद्देशप्रसूतस्य वृद्धाख्यस्याऽग्रजन्मनः; जयत्यद्याऽपि भूलोके भूयोदेशेषु देशना।
'पृथिव्यामिति' निर्देशात्, सर्वदेशनिवासिषु शिक्षाप्रचार आदिष्टो भारतीयाऽग्रजन्मने;
सर्वमानव-शिक्षोक्तेश्चैष एवार्थ इष्यते; वात्सल्याऽनुगुणैवेयं मानवी शुभकामना।
एतेन, 'वैदिकी शिक्षा नाऽन्यदेशनिवासिषु अत्राऽपि शूद्रसंज्ञेषु दातव्येति' मतं धुतम्।
मनौ मानव-कर्त्तव्यं वर्णधर्मादि यत्स्मृतं, तत्सर्वं विहितं वेदे, तस्मादेतच्च वैदिकम्।
एतदुक्तं चरित्रं चेत्स्व-स्ववर्णाऽनुसारतः, शिक्षेरन्मानवाः सर्वे समं भूलोकवासिनः
मनोराज्ञाऽनुसारेण; तर्हि वेदार्थ एव तैः स्यादधीतस्त्वगत्यैव; कथंशूद्रादिवारणम्?
नाऽयमर्थो मनोरिष्टश्चेत्? तर्हि 'पृथिवी'पदं, 'सर्वमानव' शब्दश्च तत्प्रयुक्तः किमाशयः?
'पृथिव्यां' चेत्समाविष्टं समस्तं वसुधातलं, यद्वा मनुष्यमात्रार्थे प्रयुक्ताः 'सर्वमानवाः'
मनोर्वा यद्यपत्यानि 'मानवा'व्याकृतौ स्मृताः, मन्वपत्येषु सर्वेषु वात्सल्यं चेत्समं मनोः,

† म० भा० शां० अ० ३३५ ‡ म० भा० शां० अ० ३२५, श्लो० १२—१५।

कारुण्यात्तत्प्रवृत्तिश्चेत् श्रेयसे सर्वजन्मिनां, तुल्या स्याद्यदि तच्चित्ते सर्वभूतहितैषणा,
मनोश्चेत्स्वविनेयेषु भेदभावो न संभवेत्, कथं तर्हि द्विजेष्वेव पक्षपातोऽस्य युज्यते ?
कथं भारतवर्षीयद्विजमात्रेषु, तत्र च ब्राह्मणेष्वधिकं प्रेम ? द्वेषः शूद्रेषु वा मनोः ?
न वैषम्यं न नैर्घृण्यं मानवेषूचितं मनोः महाकारुणिकस्येव पितुः पुत्रेषु जातुचित्।
तस्मात्सर्वमनुष्येषु सम्पत्तिरिव पैतृकी निर्विशेषात्समैवाऽस्ति सर्वत्र मनुदेशना।
अधिगत्य समं पुत्रा यथेह पैतृकं धनं, स्वयोग्यताऽनुसारेण ह्युपयोगं नयन्ति तत्;
कश्चित्तद्वर्धयत्यन्यो हारयत्यपरस्ततः पुमर्थं साधयत्यन्यस्त्वनर्थं कुरुते भृशं,
कश्चिद्गोपायति त्वन्यो नाशयत्येव दुष्कृतिः, एवं स्वांशेषु तद्योगक्षेम-नाशादि कुर्वते;
तथा समं प्रवृत्तेऽपि मानवे धर्मशासने, ग्रहणं, धारणं, तस्याऽनुष्ठानमुपयोगिता,
इतिकर्त्तव्यता, लोके यथाबुद्धि विभिद्यते; सुप्रयोगोऽप्रयोगश्च दुष्प्रयोगोऽपि जायते;
तन्मूलं फलवैषम्यं भवेत्; ज्ञानेषु, कर्मसु, तारतम्यं च; किन्त्वत्र पक्षपातो न शासितुः।
उपाध्यायः समं शास्ति, शिष्याश्चेद्विषमं विदुः; नाऽत्र दोषो भवेत्कश्चित्पक्षपातोऽथवा गुरोः।
"वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे, न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा;
भवति हि पुनर्भूयान्भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदां चयः †"
तुल्योपदेशमात्रेण निष्पक्षमुपदेष्टृता गुरोः सिध्यति; शिष्येषु समं ज्ञानं भवेन्न वा।
एतत्, सद्गुरुकर्त्तव्यं जानन्स भगवान्मनुः, कथं स्याद् द्विजमात्रार्थ-ज्ञानदानसमर्थकः ?
किञ्च, निष्पक्षमादिष्टा विद्या, शिष्यैः प्रयोजिता, गुरोरेव यशो लोके विस्तारयति भूरिशः।

"स्थानेषु शिष्यनिवहैर्विनियुज्यमाना विद्या, गुरुं हि गुणवत्तरमातनोति;
आदाय शुक्तिषु बलाहकविप्रकीर्णैं रत्नाकरो भवति वारिभिरम्बुराशिः *"

तद्धेतोरप्यनुन्मत्तः कीर्त्तिकामो गुरुः स्वयं न द्वेषं पक्षपातं वा विद्योद्देश्ये करिष्यति।
सर्वदेशमनुष्येषु स्वविद्याप्रथनं, तथा स्वीयग्रन्थप्रचारं च, को न वाञ्छति बुद्धिमान्?
लोकशिक्षाप्रचारार्थी विद्यादानपरायणः सद्गुरुः सुतरामेव निष्पक्षमुपदेक्ष्यति।
लोकसंग्रहदृष्ट्याऽपि सर्वेष्वेव समं नृषु, विद्यादानस्य धर्म्यत्वं सत्कार्यत्वं च गम्यते।
एतेन, 'तुल्यमेवैतद्देशजाताऽग्रजन्मनः, स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः'
एवं सर्वाऽधिकारोऽत्र विद्यायामुपपाद्यते; न भारतीयमात्रार्थं मानवं धर्मशासनम्।
'स्वं स्वं' स्वगुण-कर्माप्तस्ववर्णार्हं, स्ववृत्तिकं, 'चरित्रं' वर्ण-कर्त्तव्यमाश्रमाचारसंयुतम्;
एतत्, स्वं स्वं चरित्रं तु स्व-स्ववर्णाश्रमोचितं, शिक्षेरन्भारतीयेभ्यः पृथिव्यां सर्वमानवाः।
ननु कोऽयं विशेषोऽत्र सर्वलोकाऽतिशायनः; येन, विश्वगुरुत्वं स्याद् एतद्देशाऽग्रजन्मनः ?
उच्यते; प्रथमः सर्गो, मनोराद्यस्य चोद्भवः, अस्मिन्नेवाऽभवद्देशे; मनोर्जाताश्च मानवाः,
इत एवाऽन्यदेशेषु सर्वत्र पृथिवीतले प्रसस्रुः क्रमशः संख्यावृद्धौ वृत्त्यादिकर्शिताः‡।

† उत्तररामचरिते अं० २ प० ४। * अनर्घराघवे अं० २, प० ९।

‡ एतद्विषये इतिहास-पुराणादिषु 'सर्ग' प्रकरणं द्रष्टव्यम्। सर्गादौ मनोः सकाशान्मनुष्याणामुत्पत्तौ कतिचित्प्रमाणान्यधस्ताद्द्रष्टव्यानि—

"धर्मात्मा स मनुर्धीमान्, यत्र वंशः प्रतिष्ठितः, मनोर्वंशो मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत्;
ब्रह्म-क्षत्रादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवाः; ततोऽभवन्महाराज, ब्रह्म क्षत्रेण सङ्गतं;
ब्राह्मणा मानवास्तेषां साङ्गं वेदमधारयन्" [म० भा० आदि० अ० ७५ श्लो० १३–१५]
"मनुना च प्रजाः सर्वाः सदेवा-ऽसुर-मानुषाः स्रष्टव्याः, सर्वलोकाश्च यच्चेङ्गं यच्च नेङ्गति"
[म० भा० वन० अ० १८७ श्लो० ५३] अयं सम्पूर्णोऽध्यायो द्रष्टव्यः; अत्र हि 'मत्स्य-मनुनौकथा, हिमवत्प्रदेशे मानवसृष्टि-विषया वर्णिताऽस्ति। मत्स्यपुराणे चादावेव इयं कथा दृश्यते।

अत्रैवादावुपज्ञातं वेदशास्त्रं, पुमर्थकं धर्म-कर्माऽप्युपक्रान्तं मनु-सप्तर्षिभिः पुरा।
सभ्यता चोदभूदादावत्रैव मनुजन्मसु, एतद्द्वारैव संसारे प्रससारेति नः श्रुतम्।
एतद्देशप्रसूतानामत एवाऽग्रजन्मता, अन्यदेशेऽनुजातानामवराणामपेक्षया।
सुतरामग्रजन्मभ्योऽधीयीरन्नन्यमानवाः एतद्देशप्रसूतेभ्यो; ज्येष्ठभ्रातुरिवाऽनुजाः।
अग्रजन्मा सुतः पित्रा शिक्षायां विनियुज्यते न्यायात्कनिष्ठपुत्राणां कारुण्याच्चेति दृश्यते।
मनुरप्येवमेवाह नृणां कारुणिकः पिता परजेषूपदेष्टृत्वमेतद्देशाऽग्रजन्मनाम्।
एतद्देशे पुरा-ऽग्रे ये संजाता आर्यपूर्वजाः, "कृण्वन्तो विश्वमार्यं" ते विसस्रुः पृथिवीतले।
एतदत्र पुरातत्त्वं सूचयन्भगवान्मनुः सर्वदा लोकशिक्षार्थं नियुङ्क्ते भारताऽग्रजान्।
चेतयत्यपि वैदेश्यान् 'शिक्षेरन्' इति निर्दिशन्, अत्रत्याध्यात्मविद्भ्यः शिक्षाग्रहणहेतवे।
अर्थाद्, वृत्ते च, वृत्तौ च, स्वयं सम्यग्व्यवस्थिताः, भारतीयाऽग्रजन्मानः पृथिव्यां सर्वमानवान्
सद्वर्णाश्रमचारित्रं शिक्षयन्तु यथार्हणम्; श्रेयोऽर्थिनश्च शिक्षेरन्नेभ्य एवाऽन्यदेशजाः;
नाऽन्यथा लोककल्याणं, न वा शान्तिमयं सुखं नाऽनृशंसं च विश्वं स्यान्न वा स्वस्त्ययनं जगत्;
इत्येवमुपदेशार्थः श्लोकोऽयं भगवन्मनोः योगक्षेमैषिणो वंद्ये, लोकसन्तानकारिणः।२०।

"मनुर्मनुष्याञ्जनयद्, राम, पुत्रान्यशस्विनः,
ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वैश्याञ्शूद्रांश्च मनुजर्षभ" [वा० रा० अरण्यकां० स० १४ श्लो० २९]
"क्षुवतस्तु मनोर्जज्ञ इक्ष्वाकुर्घ्राणतः सुतः; तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षि-निमि-दण्डकाः;
तेषां पुरस्तादभवन् 'आर्यावर्ते' नृपा नृप" [भा० स्कं० ९ अ० ६ श्लो० ४-५]
"हिमालयाऽभिधानोऽयं ख्यातो लोकेषु पावनः, अर्धयोजनविस्तारः, पञ्चयोजनमायतः;
ततः सर्वाः समुत्पन्ना वृत्तयो द्विजसत्तम, प्रसूतिर्यत्र विप्राणां श्रूयते द्विजसत्तम"A

एवं महाभारतादिष्वपि हिमवत्पार्श्व एव सर्वासां वृत्तीनां (जीविका-कर्मणां = चातुर्वर्ण्यधर्माणां) समुत्पत्तिः, विप्राणाञ्च मनोरादिमसन्तानानां प्रसूतिश्च स्मर्यते। मनोरादौ प्रजाताः प्रथम-मानवास्तु स्वभाव प्रभवैर्गुणैर्ब्राह्मणवर्णा एवाऽभन्निति मनुवाक्यादेवाऽवगम्यते—

"अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरं, पतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश;
मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं, प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च" इति।

एते हि मनुना प्रथमं सृष्टाः प्रजापतयः साक्षाद् 'ब्रह्माण एव पुराणेषु निश्चयं गताः', किमुत वक्तव्या ब्राह्मणा इति। एवमपि एतद्देशे प्रथमसृष्टानां मन्वपत्यानामग्रजन्मत्वं च सिद्धं निर्दिश्यते। चरक-संहितायामपि (चिकित्सा० अ० १ पा० ४ सू० २) हिमवत्पार्श्व एतद्देश एव प्रथमा मानवसृष्टिः सूच्यते—
"ऋषयः खलु कदाचिच्छालीना यायावराश्च ग्राम्यौषध्याहाराः सन्तः साम्पन्निका मन्दचेष्टा नाऽतिकल्याश्च प्रायेण बभूवुः; ते सर्वासामितिकर्त्तव्यतानामसमर्थाः सन्तो ग्राम्यवासकृतमात्मदोषं मत्वा 'पूर्वनिवास' मपगतग्राम्यदोषं शिवं पुण्यमुदारं मेध्यमगम्यमसुकृतिभिः, गङ्गाप्रभवममर-गन्धर्व-यक्ष-किन्नराऽनुचरितमनेक-रत्ननिचयमचिन्त्याऽद्भुतप्रभावं ब्रह्मर्षि-सिद्धचारणाऽनुचरितं दिव्यतीर्थौषधिप्रभवमतिशरण्यं 'हिमवन्त' ममरा-ऽधिपाऽभिगुप्तं जग्मुः, भृग्वङ्गिरोऽत्रिवसिष्ठकश्यपागस्त्यपुलस्त्यवामदेवाऽसितगौतमप्रभृतयो महर्षयः" इति।

A"आर्य-शास्त्रों में वेदों का दर्जा बहुत बड़ा है। वेद मे परमात्मा आज्ञा देते हैं कि 'अहं भूमि-मददामार्याय' अर्थात् 'मैने आर्यों को ही भूमि दी है।' दूसरी जगह आदेश है कि 'कृण्वन्तो विश्वमा-र्यम्' अर्थात् 'संसार को आर्य बनाओ। 'आर्य' का निर्वचन करते हुए निरुक्त मे यास्काचार्य कहते हैं, कि 'आर्य ईश्वरपुत्रः' 'आर्य ईश्वर पुत्र हैं।' इन सब उद्धरणों का तात्पर्य यही है कि परमेश्वर ने सब से प्रथम आर्यों को उत्पन्न करके, उनको ही यह भूमि दी है; और आर्यसभ्यता मे ही सबको रहने की ताकीद की है। संसार के अन्य मनुष्य, ईश्वरपुत्र इस लिये नहीं हैं कि, वे ईश्वर की अमैथुनी सृष्टि द्वारा उत्पन्न नहीं हुए। वे आर्यों की पतित शाखाओं से ही हुए हैं। अमैथुनी सृष्टि द्वारा तो केवल आर्यों की ही उत्पत्ति

हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनशनादपि, प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ।२१।
आ समुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्, तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्त्तं विदुर्बुधाः ।२२।

"उत्तरस्यां दिशि हिमवान्पर्वतो, दक्षिणस्यां विन्ध्यः; 'विनशनं' सरस्वत्या अन्तर्धानदेशः; 'प्रयागो' गङ्गा-यमुनयोः सङ्गमः; एतान्देशानवधीकृत्य 'मध्यं' मध्यदेशनामानं 'देशं' विद्यात् । नाऽत्युत्कृष्टो, नाऽतिनिकृष्ट, इत्यतोऽयं 'मध्यदेशो' न तु पृथिवीमध्यभवत्वात् ।२१।

आपूर्वसमुद्राद् आपश्चिमसमुद्राद् योऽन्तरालवर्ती देशः, तथा 'तयोरेव' पूर्वश्लोकोपदिष्टयोः 'गिर्योः' पर्वतयोः, हिमवद्विन्ध्ययोः, यद् 'अन्तरं' मध्यं, स 'आर्यावर्तो' देशो 'बुधैः' शिष्टैरुच्यते । 'आर्या आवर्तन्ते, तत्र पुनः पुनरुद्भवन्ति; आक्रम्याक्रम्याऽपि न चिरं तत्र म्लेच्छाः स्थातारो भवन्ति । 'आङ्' अत्र मर्यादायां, नाऽभिविधौ; तेन समुद्रद्वीपानि नार्यावर्तः । एते चतसृषु दिक्षु देशाऽवधय उपात्ताः— प्राच्यां पूर्वसमुद्रः, प्रतीच्यां पश्चिमः, उदग्दक्षिणयोर्हिमवद्विन्ध्यौ; एतौ ह्यवधित्वेनोपात्तौ; न तयोरार्यावर्तत्वमस्त्यतस्तत्र निवासाभावे प्राप्ते इदमाह । २२ ।—

हुई है; इसी लिये वे ईश्वरपुत्र कहलाते हैं । ये आर्य पहिले चारों रंग रूपों के मिश्रित रंग-रूप से ही उत्पन्न हुए थे; इसी लिये आदि मे उनका एक ही वर्ण, एक ही रूप, और एक ही भाषा थी ["अमरेन्द्र, मया बह्व्यः प्रजाः सृष्टास्तदा प्रभो, एकवर्णाः, समाभाषा, एकरूपाश्च सर्वशः; तासां नाऽस्ति विशेषो हि दर्शने लक्षणेऽपि च" वा॰ रा॰ उत्तरकां॰ स॰ ३० श्लो॰ २१–२२] । वर्ण विभाग होने के पूर्व ही आर्यों के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों मे से ब्रह्मा और वैवस्वत मनु, अपनी योग्यता के कारण, विद्या और शासन के लिये निर्धारित हो चुके थे । इसी लिये ये दोनों पुरुष, अब तक देवतुल्य ही माने जाते हैं । 'ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव' जिस तरह लिखा हुआ है, उसी तरह यह भी लिखा है कि, देव, असुर, मनुष्य आदि समस्त प्रजा मनु से ही उत्पन्न हुई है, और मनु से उत्पन्न होने के कारण ही, वह 'मानववंशी' अर्थात् मनुष्य कहलाती है । यही बात प्रसिद्ध इतिहासकार 'मेनिङ्ग' अपने ग्रन्थ मे लिखता है कि 'यह बात विद्वानों ने मान ली है कि आर्यों अथवा मनुष्य जाति के पूर्व पितामह 'मनु' या 'मनस' उसी तरह हैं, जिस तरह जर्मनों के 'मनस' हैं, जो 'ट्यूटनों' के मूल पुरुष समझे जाते हैं । अंग्रेजी का 'मैन' और जर्मन का 'मन्न' शब्द, 'मनु' शब्द के साथ उसी तरह मिलता है, जिस तरह जर्मन का 'मेनश' संस्कृत के 'मनुष्य' शब्द के साथ ❀' । इन्हीं मनु का यह मानव समाज, कुछ रोज़ तो इसी प्रकार चला; पर जब वर्ण-विभाग की आवश्यकता हुई, और गुण, कर्म, और स्वभावाऽनुसार उनका वर्णविभाग हो गया; उन्हीं मे से वर्णधर्म के प्राबल्य से, एक ही रङ्ग के चार रङ्ग हो गये—ब्राह्मण गौर-श्वेत, क्षत्रिय लाल, वैश्य पीत, और शूद्र श्याम रंग के हो गये । देशकी परिस्थिति के कारण, इन चारों की वृद्धि हुई, और उन्हीं मे से संसार की अनेक जातियाँ उत्पन्न हो गईं । इस तरह से आदि सृष्टि मे आर्यों की उत्पत्ति, और उन्हीं के वंशविस्तार से संसार को जातियों का वर्णन, आर्यों और आर्येतर जातियों के प्रामाणिक इतिहास में लिखा हुआ है; आधुनिक विज्ञान भी इसी की पुष्टि करता है" [वैदिकसं॰ पृ॰ २३८–३९]

❀ "It has been remarked by various authors (as Kuhn and Zeitschrift IV. 94 ff.) that in analogy with 'Manu' or 'Manus' as the father of mankind or of the Aryas, German mythology recognises Manus as the ancestor of Teutons. The English 'man' and the German 'Manu' appear also to be akin to the word 'Manu' as the German 'Menesh' presents a close resemblance to Manush of sanskrit," ['Mannings' Ancient and Medieval India' Vol. I, P. 118]

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः, स ज्ञेयो यज्ञियो देशो, म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ।२३।
एतान्द्विजातयो देशान्संश्रयेरन्प्रयत्नतः, शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद् वृत्तिकर्शितः ।२४।

"कृष्णश्वेतः कृष्णपीतो वा 'कृष्णसाराख्यो मृगो यत्र चरति' निवसति; 'संभव' उत्पत्तिर्यत्र देशे तस्य 'स्वभावतः' न पुनर्देशान्तरात्प्राशस्त्योपायनादिना निमित्तेनानीतस्य कियन्तमपि कालं निवासः; 'स देशो यज्ञियो' यागार्हो बोद्धव्यः । 'अतः' कृष्णमृगचरणात्परोऽन्यो 'म्लेच्छदेशः' । 'म्लेच्छाः' प्रसिद्धाः, चातुर्वर्ण्यजात्यपेताः, प्रतिलोमजातीयाऽनधिकृताः—मेदान्ध्रशबरपुलिन्दादयः ।...

एतेषु देशेषु यागाङ्गानि दर्भ-पलाश-खदिरादीनि प्रायेण च भवन्ति; अधिकारिणश्च त्रैवर्णिका त्रैविद्याश्च तेष्वेव देशेषु दृश्यन्ते; अत एतदवलम्बनो यागार्हताऽनुवादः ।...यच्चोक्तं 'म्लेच्छदेशस्त्वतः परः' इत्येषोऽपि प्रायिकोऽनुवाद एव; प्रायेण ह्येषु देशेषु म्लेच्छा भवन्ति । न त्वनेन देशसम्बन्धेन म्लेच्छा लक्ष्यन्ते स्वतस्तेषां प्रसिद्धेः, ब्राह्मणादिजातिवत् । अथार्थद्वारेणाऽयं शब्दः प्रवृत्तो 'म्लेच्छानां देश' इति । तत्र यदि कथञ्चिद् ब्रह्मावर्तादिदेशमपि म्लेच्छा आक्रमेयुः, तत्रैवाऽवस्थानं कुर्युः, भवेदेवाऽसौ 'म्लेच्छदेशः'; तथा यदि कश्चित्क्षत्रियादिजातीयो राजा साध्वाचरणो म्लेच्छान्पराजयेत्, चातुर्वर्ण्यं वासयेत्, म्लेच्छांश्चार्यावर्त इव चाण्डालान्व्यवस्थापयेत्, सोऽपि स्याद् यज्ञियः; यतो न भूमिः स्वतो दुष्टा, संसर्गाद्धि सा दुष्यति अमेध्योपहतेव । अत उक्तदेशव्यतिरेकेणाऽपि सति सामग्र्ये त्रैवर्णिकेन अकृष्णमृगचरणेऽपि देशे यष्टव्यमेव । तस्मादनुवादोऽयं 'स ज्ञेयो यज्ञियो देशो, म्लेच्छदेशस्त्वतः परः' इत्युत्तरविधिशेषः ।२३।

यदर्थं देशसंज्ञाभेदकथनं, तमिदानीं विधिमाह । 'एतान्' ब्रह्मावर्तादीन्, 'देशान्द्विजातयो' देशान्तरेऽपि जाताः, 'संश्रयेरन्'; जन्मदेशं त्यक्त्वा ब्रह्मावर्तादिदेशसंश्रयणं प्रयत्नेन कर्त्तव्यम् । अत्र केचिदाहुः; अदृष्टार्थ एवाऽयमेतद्देशसंश्रयणविधिः । सत्यपि देशान्तरेऽधिकारसंभवे एतेषु निवासः कर्त्तव्यः । तत्र कल्प्याऽधिकारत्वे, यदि वा गङ्गादितीर्थस्नानवद् एतद्देशनिवासविधिः पावनत्वेन कल्प्यते । यथैव काश्चिदापः पवित्रतरा, एवं भूमिभागा अपि केचिदेव पवित्राः, यथोक्तं पुराणे । यदि वा संश्रयणादेव स्वतन्त्रात्स्वर्गो विश्वजिद्वत् । तत्रैतौ द्वावपि पक्षावप्राप्तौ । यद्यप्राप्तः संश्रयो विधीयते, कल्प्येताऽप्यधिकारः; तत्र चिन्त्यते कतरः पक्षो युक्त इति । स तु नित्यकाम्यानामुक्तया रीत्या एतद्देश एवाऽनुष्ठानसम्भवादधिकृतानां प्राप्त एव; न ह्येतद्देशव्यतिरेकेण कृत्स्नधर्माऽनुष्ठानसम्भवः । तथाहि, हिमवति तावत्काश्मीरादौ शीतेनार्दिता न बहिः सन्ध्योपासनेऽधिक्रियन्ते; न च यथाविधि स्वाध्यायसम्भवः प्राग्वोदग्वा ग्रामादुपनिष्क्रम्येति; न हि हेमन्त-शिशिरयोरहरहर्नदीस्नानादिसम्भवः ।

इदमेव च 'द्विजातय' इति वचनलिङ्गं; न कश्चिदेव देशोऽसति म्लेच्छसम्बन्धे स्वत एव म्लेच्छदेशः; अन्यथा तद्देशसम्बन्धान्म्लेच्छत्वे, कथं द्विजातित्वम् ? अथोच्यते—'न गमनमात्रान्म्लेच्छता, अपि तु निवासात्; स चाऽनेन प्रतिषिध्यते'—तच्च न; संश्रयोऽत्र श्रूयते; स च देशान्तरे भवतस्तत्त्यागेनाऽन्यदेशसम्बन्धः; न संश्रितस्यैव संश्रयणम् । अन्यथा एवमेवाऽवक्ष्यद्—'एतान्देशांस्त्यक्त्वा नाऽन्यत्र निवसेत्' । अथ सिद्धे संश्रयणे, तद्वचनमन्यनिवृत्त्यर्थमिति परिसङ्ख्या यथा स्यात्; तस्याश्च त्रयो दोषाः । अथ हानिर्लक्ष्यते, 'एतान्देशान्न जह्यादिति' ? न श्रुतार्थसंभवे लक्षणा युक्ता; अत एव न भूतपूर्वगतिः । तस्माल्लिङ्गमिदं—'न देशसम्बन्धेन पुरुषा म्लेच्छाः; किं तर्हि ? पुरुषसम्बन्धेन म्लेच्छदेशता' । शूद्रस्य द्विजातिशुश्रूषाया विहितत्वात्, तद्देशनिवासे सर्वदा प्राप्ते, तत्राऽजीवतो देशान्तरनिवासोऽभ्यनुज्ञायते । यदा बहुकुटुम्बतया, शुश्रूषाऽशक्त्या वा, अयं द्विजातिमाश्रितः, स न एनं बिभृयात्; तदा देशान्तरे संभवति धनार्जने निवसेत्; तत्राऽपि न म्लेच्छभूयिष्ठे; किं तर्हि ? यज्ञिये; म्लेच्छावृते यानासनाशनादिक्रियानिमित्तस्य संसर्गस्याऽपरिहार्यत्वात्तद्भावापत्तिप्रसङ्गात् । 'वृत्तिकर्शितो' वृत्त्यभावपीडितः, 'वृत्तिः' आत्म-कुटुम्बस्थितिसमर्थं धनं, तदभावे यत् 'कर्शनं' तत्सम्बन्धितयोच्यते; यथा 'वर्षाकृते सुभिक्ष-दुर्भिक्षे'; दुर्भिक्षं वर्षाभावकृतं, दुर्भिक्षं वर्षाकृतत्वेन व्यपदिश्यते । 'यस्मिंस्तस्मिन्' इत्यनियममाह" ।२४। [मेधातिथिभाष्यम्] ।

"अथ धर्महेतुनिरूपणं; स द्विविधः, आरादुपकारक-सन्निपत्योपकारकभेदात्। आद्यो यथा प्रयाजादिः; द्वितीयो द्रव्य-देवता-देश-कालकर्त्रादिः, तत्संस्कारश्च। द्रव्यं 'व्रीहिभिर्यजेत' इत्यादिवाक्ये विहितं; देवता 'यदाग्नेयोऽष्टाकपाल' इत्यादावग्न्यादिः, कालादि आहतुः शङ्ख-लिखितौ—'तत्र धर्मलक्षणानि देशः, काल, उपायो, द्रव्यं, श्रद्धा, पात्रं, त्याग इति। समस्तेषु धर्मोदयः साधारणः, अन्यथा विपरीतः; श्रद्धा-पात्रसम्पन्नो धर्मः कालाऽपेक्षः; श्रद्धा-द्रव्योत्पत्तिरिति कालः, तन्मूलो देश इति'।

अस्यार्थः—'धर्मलक्षणानि' धर्मनिमित्तानि, 'देशो' ब्रह्मावर्तादिः, 'कालः' सङ्क्रान्त्यादिः, 'उपाय' इतिकर्तव्यता, 'द्रव्यं' गवादि, 'श्रद्धा' शास्त्रार्थे दृढप्रत्ययः, 'पात्रं' विद्या-तपो-वृत्तसम्पन्नं, 'त्यागः' स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकः परस्वत्वोत्पत्तिफलको व्यापारविशेषः। 'समस्तेषु' सत्सु 'धर्मोदयः' विशिष्टदानधर्मफलोदयः; उपलक्षणमिदम्, अन्येष्वपि सर्वाङ्गसम्पन्नेष्वेव यागादिषु विशिष्टफलोदय इत्याह 'साधारण' इति; सर्वधर्मसाधारणोऽयं न्याय इत्यर्थः। 'अपरार्के' तु 'साधारण' इत्यस्याऽनन्तरं 'न्याय' इत्यपि पाठो दृश्यते। याज्ञवल्क्योऽपि—

'देशे काल उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितं पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम्' इति।

'अन्यथा' उक्तदेशाद्यभावे, 'विपरीतः' तादृशधर्मफलाऽजनकः। विशेषविहितदेशादिकं विनाऽपि, श्रद्धा-पात्र-विशेषसम्पत्तिमात्रेण पूर्वोक्तान्न्यूनं धर्मसिद्धिमाह—'श्रद्धा-पात्रसम्पन्नो धर्मः कालाऽपेक्ष' इति; श्रद्धापात्राभ्यामेव पूर्वोक्तकालाऽतिरिक्ताऽनिषिद्धकालसापेक्षाभ्यां धर्मः सम्पद्यते इति वाक्यार्थः। कालमेवाह—'श्रद्धाद्रव्योत्पत्तिरिति काल' इति; यस्मिन्नेव काले श्रद्धा, द्रव्यञ्च, स एव कालोऽपेक्षणीय इत्यर्थः; एवम्भूत-कालसम्पन्नो यः कश्चनाऽनिषिद्धो देशो धर्मस्य कारणमित्याह—'तन्मूलो देश' इति; 'स' प्रागुक्तः कालः, 'मूलं' धर्मजनने सहकारी यस्येत्यर्थः। श्रद्धा-पात्र-द्रव्यसम्पत्ति-रप्रतिषिद्धौ देश-कालौ धर्मसम्पत्तिरिति समुदायार्थः। तत्र देशो मार्कण्डेयपुराणे—

'भगवन्कथितस्त्वेष जम्बूद्वीपः समासतः; यदेतद्भवता प्रोक्तं कर्म नाऽन्यत्र पुण्यदं,
पापदं वा महाभाग, वर्जयित्वा तु भारतम्। इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यश्चाऽन्तश्च गम्यते;
न खल्वन्यत्र मर्त्यानां भूमौ कर्म विधीयते। योजनानां सहस्रं वै द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात्;
पूर्वे किराता यस्यान्ते, पश्चिमे यवनाः स्मृताः, दक्षिणे मलयो यस्य, हिमवानुत्तरे तथा;
तदेतद्भारतं वर्षं सर्वबीजं द्विजोत्तम, ब्रह्मत्वममरेशत्वं देवत्वमपि दुर्लभं;
मृगपश्वोषधिवरा योनीस्तद्वदतोऽश्नुते, स्थावराणां च सर्वेषाम्; अतो ब्रह्मन्, शुभा-शुभे
प्रयान्ति; कर्मभूर्ब्रह्मन्नाऽन्यलोकेषु विद्यते, स्वर्गाऽपवर्गप्राप्तिश्च, पुण्यं पापं च वै तथा
देवानामपि विप्रर्षे, सदैवैष मनोरथः, अपि मानुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्प्रच्युताः क्षितौ;
मनुष्यः कुरुते तत्तु यन्न शक्यं सुराऽसुरैः'। (मार्क० पु० अ० ५७)

विष्णुपुराणे—"उत्तरं यत्समुद्रस्य, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं, वर्षं, तद्भारतं नाम. भारती यत्र सन्ततिः। तथा
अत्र जन्मसहस्राणां सहस्रैरपि सत्तम, कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात्;
कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम्।
गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे,
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्।
कर्माण्यसङ्कल्पिततत्फलानि सन्न्यस्य विष्णोः परमात्मरूपे
अवाप्य तां कर्ममहीमनन्ते तस्मिँल्लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति"। (वि० पु० अं० २ अ० ३)

भविष्यपुराणे—"ब्रह्मावर्तः परो देशः, ऋषिदेशस्त्वनन्तरः, मध्यदेशस्ततो न्यूनः, आर्यावर्तस्त्वनन्तरः"...

वसिष्ठः (अ० १ सू० ८–१५)—

'धर्मे आर्यावर्ते; आर्यावर्तः—प्रागादर्शात्, (प्रागदर्शनात्) प्रत्यक्कालकवनाद्, उदक्पारियात्राद्, दक्षिणेन हिमवतः, उत्तरेण च विन्ध्यस्य। तस्मिन्देशे ये धर्मा, ये चाचाराः, ते सर्वत्र (सर्वे) प्रत्येतव्याः; न (ह्य) त्व-न्ये प्रतिलोमक(क्ष)धर्मा(णः)णाम्।

गङ्गायमुनयोरन्तरेऽप्येके; यावद्वा कृष्णमृगो विचरति, तावद्ब्रह्मवर्चसमित्यन्ये । अथाऽपि भाल्लविनो निदाने गाथामुदाहरन्ति—

'पश्चात्सिन्धुर्विधारणी (वितरणी), सूर्यस्योदयनं (नी) पुरः (पुनः),
यावत्कृष्णोऽभिधावति (कृष्णमृगो विचरति) तावद्वै ब्रह्मवर्चसमिति"❀

अस्मिंस्तु अदर्शनादयः शब्दाः, 'पश्चात् सिन्धु' रित्याद्युदाहृत-श्रुत्युक्त-तत्तद्देशपराः; न ह्यन्ये । यतस्ते धर्माः 'प्रतिलोमकक्षधर्माणो' विपरीताः, अस्फुटस्वभावाः; 'कक्ष' शब्देन घनतृणावृतदेशवचनेनाऽस्फुटता लक्ष्यते । पुनरार्यावर्ताऽनुवादोऽन्वर्थ-संज्ञाप्रदर्शनार्थः; 'आर्याः' त्रयो वर्णा आवर्त्तन्ते यस्मिन्, इति । ततश्च आर्यैरत्रैव वस्तव्यम् । 'ब्रह्मवर्चसं' वृत्त-स्वाध्यायसम्पत्तिः; 'भाल्लविनः' छन्दोगाः; 'निदानं' छन्दोगसूत्रं; 'सिन्धुः' प्रसिद्धः; 'वितरणी' जनकपर्वतसमीपे मालवदेशे परशुरामेण धनुष्कोट्या कुण्डं भित्त्वा निर्मितेति जनप्रसिद्धा ।

आदिपुराणे—'कृष्णसारैर्यवैर्दर्भैश्चातुर्वर्ण्याश्रमैस्तथा समृद्धौ, धर्मदेशस्तमाश्रयेरन्विपश्चितः' ।

शङ्ख-लिखितौ —'देश आर्यो गुणवान् प्रागस्ताद्, अर्वागुदयाद्, यावदुच्चा गिरयो, यावत्पुण्याः सरितः, प्राक्सिद्धत्वाद्देशः सनातनः पुण्यः । कृष्णमृगो वा यावद्विचरति, तावदाचारः स्यात्, प्राक् सिन्धु-सौवीराद्, दक्षिणेन हिमवतः, पश्चात्काम्पिल्यायाः, उदक् पारियात्रादनवद्यं ब्रह्मवर्चसं सर्वेषाम्, अतोऽन्यदेश-जाति-कुलधर्माणामन्वया इति' ।

'अनवद्यम्' अविकलं; 'धर्माणाम्' एतद्देशधर्माणां; 'अन्वयाः' सन्तानाः; प्रत्येतव्या इति शेषः ।

पैठीनसिः—'आ हिमवतः, आ च कुमार्याः, सिन्धु-वैतरणी नदी, सूर्यस्योदयनं पुरः,
यावद्वा कृष्णमृगो विचरति, तत्र धर्मश्चतुष्पादो भवतीति' ।

विष्णुः—'चातुर्वर्ण्यव्यवस्थानं यत्र देशे न विद्यते,
तं म्लेच्छदेशं जानीयाद्; आर्यावर्त्तमतः परम्' ।" (वीरमि० परिभाषा०)

निषिद्धदेशाः

"अवन्तयोऽङ्गमागधाः, सुराष्ट्राः, दक्षिणापथाः, उपावृत्सिन्धुसौवीरा, एते संकीर्ण-योनयः । आरट्टान्कारस्करान्पुण्ड्रान्सौवीरान्वङ्गान्कलिङ्गान्प्रानूनानिति च गत्वा पुनस्तोमेन यजेत, सर्वपृष्ठया वा† । अथाऽप्युदाहरन्ति—

❀ इमानि सूत्राणि 'बौधायनधर्मसूत्रेऽपि (प्र० १ खं० २ सू० १०-१४) प्रायः समाक्षराण्येव सन्ति ।

"अदर्शनः, सरस्वत्या नद्या यत्र देशेऽन्तर्धानं, स देशः ।...'शूद्राणामनिरवसितानाम्' (२, ४, १०) इति पाणिनिसूत्रे भगवान्पतञ्जलिः—'कः पुनरार्यावर्त्तः ?' इति प्रश्नमुत्थाप्य, तत्समाधानत्वेन—'प्रागादर्शात्, प्रत्यक्कालकवनाद्, दक्षिणेन हिमवन्तम्, उदक्पारियात्रम्' इतीदमेव सूत्रमुददीधरद् इति प्रतिभाति । अत्र 'आदर्शादयः पर्वतविशेषाः' इति कैयटेन व्याख्यातम् । परन्तु बहुषु बौधायनधर्मसूत्रपुस्तकेषु हस्तलिखितेषु मुद्रितेषु च 'प्रागदर्शनाद्' इत्येव पाठः समुपलभ्यते; अतः, 'यत्प्राग्विनशनादपि' इति मनुवचनाऽनुरोधेन च, सूत्रे 'अदर्शनाद्' इत्येव पाठः समुचितः; तस्य च 'यत्र सरस्वती नदी अदर्शनं गता स देशः' विनशनाख्य एवार्थं इत्युचितं प्रतिभाति" [बौ० ध० सू० १, २, १० टि० १] "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्" [६, ३, १०९] इति पाणिनिसूत्रमहाभाष्येऽपि प्रागुक्तविध एव आर्यावर्तसीमनिर्देशो दृश्यते ।

†. "पुनस्तोमो नाम एकाहः । इष्टप्रथमसोमस्यैव प्रायश्चित्तमेकाहकाण्डोक्तं द्रष्टव्यं;—'यदि पद्भ्यामेव विशेषं कुर्वीत, एष ह वै पद्भ्यां पापं करोति आरट्टान् कारस्करान् पुण्ड्रान् सौवीरान् वा गच्छति', इति । 'सर्वपृष्ठेष्टिस्तु' आहिताग्निमात्रस्य; सा च—'य इन्द्रियकामो वीर्यकामः स्याद्' इत्यत्र विहिता । अनाहिताग्नेस्तु वक्ष्यति—'प्रतिषिद्धदेशगमन' इति" (तत्रत्यं गोविन्दस्वामिकृतं विवरणम्) ।

पद्भ्यां स कुरुते पापं यः कलिङ्गान्प्रपद्यते ; ऋषयो निष्कृतिं तस्य प्राहुर्वैश्वानरं हविः ‡"

["अथैष पुनस्तोमो यो बहु प्रतिगृह्य गरगीरिवमन्येत स एतेन यजेत" (तां० ब्रा० १९, ४, १; का० श्रौ० २२, १०, १६;) इत्यनेन यो विहितः सोमयाग एकाहात्मकः सः; एकसुत्याकः सोमयाग 'एकाह' इत्युच्यते । बृहद्-रथन्तर-वैरूप-वैराज-शाक्वर-रैवताख्यानि षट् सामानि पृष्ठाख्यस्तोत्रसाधनभूतानि; तत्प्रतिपाद्यगुणविशिष्ट इन्द्रो देवताऽस्या इष्टेरिति कृत्वा इष्टिरियं 'सर्वपृष्ठेष्टि'रिति कथ्यते"] इति च तत्र टिप्पणम् ।

‡. बौधा० धर्मसू० प्र० १ खं० २ सू० १४—१६ । अत्रत्यं बौधायनवाक्यं वीरमित्रोदये किञ्चित्पाठान्तरेणेत्थमुद्धृतम्—

"आनर्त्तकाङ्गमगधाः, सुराष्ट्रा दक्षिणापथः,...
अर्वाक् कारस्करान्पाण्ड्यान्पुण्ड्रान्सौवीरान्वङ्ग-कलिङ्ग-प्रासूनानिति..." ।

'आनर्त्तका' द्वारका यस्मिन्देशे; 'अङ्गः' चम्पाप्रदेशः । अयं च निषेधस्तीर्थयात्रां विना; तदुक्तम्—

'अङ्ग-वङ्ग-कलिङ्गेषु, सौराष्ट्र-मगधेषु च, तीर्थयात्रां विना गच्छन्पुनः संस्कारमर्हति' ।

आदिपुराणे—

'आर्यावर्त्तसमुत्पन्नो द्विजो वा यदि वाऽद्विजः , कर्मदां, सिन्धुपारं च, करतोयां न लङ्घयेत्;
आर्यावर्त्तमतिक्रम्य विना तीर्थक्रियां द्विजः , आज्ञां चैव तथा पित्रो,रैन्दवेन विशुद्ध्यति' ।

कर्म द्यतीति व्युत्पत्त्या 'कर्मदा' कर्मनाशा । मगधे विशेषमाह—

'कीकटेषु गया पुण्या, नदी पुण्या पुनःपुनः , च्यवनस्याऽऽश्रमः पुण्यः, पुण्यं राजगृहं वनम्' ।

'कीकटो' मगधदेशः । वायुपुराणे—

'त्रिशङ्कोर्वर्जयेद्देशं सर्वं द्वादशयोजनं ; उत्तरेण महानद्या, दक्षिणेन च कीकटान्,
देशस्त्रैशङ्कवो नाम, श्राद्धकर्मणि गर्हितः । आदिपुराणे—

'काञ्चि-कोसल-सौराष्ट्रदेशाः कर्णाट-कच्छजाः, कावेरी-कोल्वणोद्भूतास्ते देशा निन्दिता भृशम्' ।

'कोल्वणः' त्र्यम्बकगिरिमध्यदेशः 'कोलवण' इति प्रसिद्धः ।

'पञ्चनद्यो वहन्त्येता यत्र निःसृत्य पर्वतात्, आरट्टा नाम दे देशा, न तेष्वार्योऽन्वहं वसेत्' ।

पञ्चनद्यस्तु—शतद्रु–विपाशैरावती-चन्द्रभागा-वितस्ताख्याः ।

'नर्मदा-सिन्धु-कौशीनां पारं, पद्मस्य पश्चिमं , गत्वा नरकमाप्नोति, तीर्थकालाऽधिकं वसन्' ।

'पारं' मध्यभागात्परभागः । 'पद्मस्य' पुष्करस्य ।

'अङ्ग-वङ्ग-कलिङ्गा-ऽऽन्ध्र-मद्र-मालविकास्तथा , नर्मदादक्षिणे यच्च, सिन्धोरुत्तर एव च,
पौण्ड्रश्चैव,सुराष्ट्रश्च, वैन्ध्य-मागधकाः, खशाः , न विवाहं, तथा श्राद्धं, यज्ञं, तेषु समाचरेत् ।
पापदेशाश्च ये केचिद् व्याधैरध्युषिता जनैः , गत्वा देशानपुण्यांस्तु कृच्छ्रं पापं समश्नुते' ।

कृष्णसारादिरहितदेशाऽभिप्रायमिदमिति स्मृतिचन्द्रिकाकारः ।

व्यासः—'देशाञ्शूद्रजनाक्रान्तानधार्मिकजनावृतान्,
म्लेच्छावृतान्प्रयत्नेन वर्जयेद्धार्मिको द्विजः' ।

श्रुतिरपि—'तस्मान्न जनमियान्नान्तमियाद्' (बृ० आ० १, ३, १०) इति । 'जनम्' अन्त्यजनम् ।

क्वचित्प्रतिप्रसवः; स्कान्दे—

'अङ्ग-वङ्ग-कलिङ्गांश्च, पर्वतांश्च, खशांस्तथा , सिन्धु-सौवीर-सौराष्ट्रान्, पारदानान्ध्रमालवान्,
विवाहने द्विजो नित्यमनापदि विवर्जयेत् ; एतान्यप्यापदि गृही संश्रयेद् वृत्तिकर्शितः' ।

पितामहः—'शूद्रराज्येऽपि निवसेद् यत्र मध्ये तु जाह्नवी ;
सोऽपि पुण्यतमो देशोऽनार्यैरपि समाश्रितः ।

"पञ्चेमानि महाराज, महाभूतानि संग्रहात्, जगतीस्थानि सर्वाणि समान्याहुर्मनीषिणः;
भूमिरापस्तथा वायुरग्निराकाशमेव च, गुणोत्तराणि सर्वाणि; तेषां भूमिः प्रधानतः।
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः, भूमेरेते गुणाः प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्त्ववेदिभिः।
चत्वारोऽप्सु गुणा राजन्, गन्धस्तत्र न विद्यते। शब्दः स्पर्शश्च रूपं च तैजसोऽथ गुणास्त्रयः।
शब्दः स्पर्शश्च वायोस्तु; आकाशे शब्द एव तु। एते पञ्च गुणा राजन्, महाभूतेषु पञ्चसु
वर्तन्ते सर्वलोकेषु; येषु भूताः प्रतिष्ठिताः; अन्योन्यं नाऽभिवर्तन्ते साम्यं भवति वै यदा।
यदा तु विषमीभावमाविशन्ति परस्परं, तदा देहैर्देहवन्तो व्यतिरोहन्ति, नाऽन्यथा।
आनुपूर्व्या विनश्यन्ति, जायन्ते चाऽनुपूर्वशः; सर्वाण्यपरिमेयाणि, तदेषां रूपमैश्वरम्।
तत्र तत्र हि दृश्यन्ते धातवः पाञ्चभौतिकाः; तेषां मनुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रचक्षते।
अचिन्त्याः खलु ये भावा, न तांस्तर्केण साधयेत्;
प्रकृतिभ्यः परं यत्तु, तदचिन्त्यस्य लक्षणम् *"

कुरुक्षेत्रनिवासेन, वाराणस्यां च मानवः, अहिंसकः स्नानरतः पापं हित्वा दिवं व्रजेत्।
न गङ्गया विना वासः, सर्वक्षत्रक्षयाहते; काश्यां तु मरणं श्रेष्ठं, विना क्षेत्रं प्रजापतेः।
गङ्गाद्वारे, प्रयागे च, गङ्गा-सागरसङ्गमे, निवासो न विना पुण्यैर्नराणामिह जायते'।

'सर्वक्षत्रक्षयो' नाम कुरुक्षेत्रं; कुरुक्षेत्रादन्यत्र गङ्गया विना न वासः श्रेष्ठः। प्रयागादन्यत्र मरणं, काश्यामेव श्रेष्ठम्।

व्यासः— 'ते देशास्ते जनपदास्ते शैलास्ते तथाऽऽश्रमाः,
पुण्या त्रिपथगा येषां मध्ये याति सरिद्वरा'।

विष्णुधर्मोत्तरे—'प्रभासे पुष्करे काश्यां नैमिषेऽमरकण्टके,
गङ्गायां सरयूतीरे निवसेद्धार्मिको जनः"

[वीरमि० परिभा० पृ० ५८—६१]।

* म० भा० भीष्मप० अ० ५ श्लो० ३-१२। अत्रत्यमन्तिमश्लोकद्वयं वायुपुराणेऽपि (अ० ३४ श्लो० ७-८) दृश्यते। मात्स्ये (अ० ११३, श्लो० ४-६) तु एतद्विपरीतार्थोऽस्ति पाठः; तद्यथा—
"द्वीपभेदसहस्राणि, सप्त चाऽन्तर्गतानि च, न शक्यन्ते क्रमेणेह वक्तुं वै सकलं जगत्;
सप्तैव तु प्रवक्ष्यामि चन्द्रादित्यग्रहैः सह; तेषां मनुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रचक्षते;
अचिन्त्याः खलु ये भावास्तांस्तु तर्केण साधयेत्;
प्रकृतिभ्यः परं यच्च, तदचिन्त्यस्य लक्षणम्" इति।

'आनुपूर्व्या' भूम्यादिक्रमेण, 'विनश्यन्ति;' 'जायन्ते चाऽनुपूर्वशः' आकाशादिक्रमेण; विपर्ययेण क्रमोऽत उपपद्यते चेति न्यायेन सृष्टिक्रमविपरीतत्वात्संहारक्रमस्य। अत एव उत्पत्ति-विनाश-शीलत्वादेव 'सर्वाणि' एतानि भोक्तृ-भोग्यानि, 'अपरिमेयाणि' अनन्तानि, मरीचिकोदकह्रदतुल्यत्वात्; न हि मरीचिकोदकमियत्प्रमाणमिति परिमातुं शक्यम्। यत एतान्यपरिमेयाणि, 'तत्' तस्माद्धेतोः, 'एषां रूपमैश्वरम्' एव, न तु भौतिकं; न ह्यध्यस्तस्याऽधिष्ठानादन्यद्रूपमस्ति। अत एव 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' 'आत्मैवेदं सर्वं' 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्' इति सर्वस्य ब्रह्मभावश्रवणमुपपद्यत इत्यर्थः।

अपरिमेयत्वमेवाह—'तत्र तत्र' इति। सिद्धा अपि यत्र ब्रह्माण्डं भित्त्वा गच्छन्ति, तत्राऽपि वासनामया 'धातवो' व्यक्तयः पाञ्चभौतिका 'दृश्यन्ते' अतः अपरिमेया एव ते। एवं सत्यपि 'मनुष्या' गणकादयः, 'तर्केण' सूर्यगत्या, देशभेदेन दिनमानभेद-पादच्छायाभेदादिना च, 'तेषां प्रमाणानि' (प्रचक्षते)। एतच्चोपलक्षणमाकारभेदस्याऽपि। तथा हि—केचित्कन्दुकाकारं, केचिच्चतुरस्रं, केचित्त्रिकोणं, केचिच्चक्राकारं च, भूमिसंस्थानं कल्पयन्ति; तथा प्रमाणभेदोऽपि जम्बूद्वीपपरिणाहगणकाः— 'तद्व्यासः कु-भुजङ्ग-सायक-भुवः सिद्धांशकेनाऽधिका' इति वदन्ति; पञ्चदशशतान्येकाशीतियोज-

नानि, योजनचतुर्विंशांशसहितानि। तथा लक्षयोजनं तत्परिणाह इति पुराणान्तरे। अत्राऽपि 'अष्टादश-सहस्राणि, षट्शतानि च' इति वक्ष्यति।

कस्तर्हि अत्र सिद्धान्तः? इत्याशङ्क्य, अनिर्वचनीय एवाऽयमर्थो; न तर्केण साधयितुं योग्य इत्याह—'अचिन्त्या' इति। 'ये भावाः' जगज्जन्मोपादान-निमित्त-परिमाण-धर्मा-ऽधर्मादयः पदार्थाश्चिन्तयितुमयोग्याः, 'तान्न तर्केण साधयेत्' न हि ते तर्केण साधयितुं शक्यन्ते; तर्कान्तरेण तस्य बाधसंभवात्, 'तर्काऽप्रतिष्ठानाद्' इति न्यायाच्च; अत एवाऽस्य श्लोकस्योत्तरार्धमन्यत्र पठन्ति—'नाऽप्रतिष्ठिततर्केण गम्भीरार्थस्य निश्चयः' इति। तथा हि, कन्दुकाकारे भुवनकोशे कल्प्यमाने, ये कन्दुकपृष्ठे कमठपृष्ठोपमे तिष्ठन्ति, तेषां कियानपि देशो जल-पशु-मनुष्याश्रययोग्योऽस्तीति वक्तुं युक्तम्; ये तु तन्नितम्बे तदधश्च वसन्ति, तेषां गुरुत्ववतामर्थानामधस्तादाश्रयाऽभावेनाऽवश्यं पतनं भवतीति तावान्देशो रिक्त एवाऽस्तीति वक्तव्यम्। तथा च तदाश्रया तत्कृता द्वीपान्तरकल्पना लोकदृष्टिविरुद्धेति पामरा अपि प्रतियन्ति। ननु यथा पृथिव्या अन्तरिक्षेऽवस्थानशक्तिर्दिगम्बरादन्यैः सर्वैर्वादिभिः कल्प्यते; तथा वयमपि तस्या आकर्षणशक्तिमन्यां कल्पयामहे; यया सर्वदिक्स्थाः प्राणिनः पृथिवीं पादाधस्थामेव मन्यन्ते, खं चोपरिस्थमिति? तर्हि लोकदृष्टिविरुद्धकल्पनापेक्षया सर्वप्राणिप्रत्यक्षस्वप्नमायेन्द्रजालादितुल्यतैवास्याः कुतो न कल्प्यते? ननु स्वप्नादिवदस्या बाधो न दृश्यत इति चेत्? प्राग्ब्रह्मात्मज्ञानान्मादर्शि, किं नश्छिन्नं? श्रुत्या तु ज्ञाते, द्वैतं न विद्यते; 'नेह नानाऽस्ति किञ्चन' इत्यादिकया ब्रह्मदर्शनेन, रज्जुदर्शनेन सर्पस्येव प्रपञ्चबाध आम्नायते। तथा च निष्कलङ्कात् श्रुतिप्रमाणाद् ब्रह्माऽद्वैतमेवादर्तव्यं; न तु सकलङ्कात्तर्काज्जगतोऽनिर्वचनीयत्वमिति भावः" [तत्रत्यं नैलकण्ठीयम्]।

"द्वीपः, पुं०, क्ली; (द्विर्गता, द्वयोर्दिशोर्वा गता आपो यत्र; काकाक्षिगोलकन्यायेन द्वयोरित्युक्तेऽपि चतुर्दिक्षु इति सिद्धिः; 'ऋक्पूरब्धूरिति' (५, ४, ७४,) इति यत्; 'द्व्यन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्' (६, ३, ९७, इति ईत्) वारिमध्यतटं; जलवेष्टितभूमिः; तत्पर्यायः—'अन्तरीपम्' इत्यमरः १, १०, ८। द्वीपोत्पत्तिर्यथा—

सूर्यः सुमेरुं प्रदक्षिणीकुर्वन् अर्द्धां पृथ्वीं प्रकाशयति, अर्द्धां तमसा आवृणोति। तदा भगवदुपासनोपचिताऽतिक्रान्तपुरुषप्रभावः प्रियव्रतो राजा, सूर्यरथसमवेगेन ज्योतिर्मयरथेन 'रजनीमपि दिनं करिष्यामीति' प्रतिज्ञां कृत्वा, सप्तवारं द्वितीयसूर्य इव सूर्यमनुपर्यक्रामत्। अस्य रथचरणनेमिपरिखाताः सप्तसिन्धव आसन्; यैरेव सिन्धुभिः पृथिव्याः सप्त द्वीपाः कृताः। ते जम्बु-प्लक्ष-शाल्मलि-कुश-क्रौञ्च-शाक-पुष्करसंज्ञकाः। तेषां पूर्वस्य यद्विस्तारमानम्, उत्तरतस्ततो द्विगुणेन विस्तारमानेन परिमाणम्। ते सिन्धुभ्यो बहिः-समं रचिताः; यथा सिन्धुभ्यो बहिरेकैकशो द्वीपाः, एवं द्वीपानामपि बहिः सिन्धवः। स प्रियव्रतः, बर्हिष्मतीगर्भजानुगतानात्मजान्— आग्निध्रेध्मजिह्वयज्ञबाहुहिरण्यरेतोघृतपृष्ठमेधातिथिवीतिहोत्रसंज्ञकान्—यथासंख्येन एकैकस्मिन्द्वीपे एकैकमधिपतिं विदधे; इति श्रीभागवतीयपञ्चमस्कन्धात्संगृहीतम्।

अपि च—'मनोः स्वायम्भुवस्यासन्दशपुत्रास्तु तत्समाः, यैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपत्तना,
सससमुद्राकरवती प्रतिवर्षं निवेशिता, स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्वमाद्ये त्रेतायुगे तदा।
प्रियव्रतस्य पुत्रैस्तैः पौत्रैः स्वायम्भुवस्य तु, प्रियव्रतात्प्रजावन्तो वीरात्काम्याऽभ्यजायत ;
कन्या सा तु महाभागा कर्दमस्य प्रजापतेः। कन्ये द्वे, दश पुत्राश्च, सम्राट् कुक्षिश्च ते उभे ;
मेधा-ऽग्नि-बाहुमित्रास्तु त्रयो योगपरायणाः, जातिस्मरा महाभाग, न राज्याय मनो दधुः।
प्रियव्रतोऽभ्यषिञ्चत्तान् सप्त सप्तसु पार्थिवान् द्वीपेषु तेषु धर्मेण; द्वीपांस्तांश्च निबोध मे—
जम्बूद्वीपे तथाऽग्नीध्रं राजानं कृतवान्पिता, प्लक्षद्वीपेश्वरश्चाऽपि तेन मेधातिथिः कृतः,
शाल्मले तु वपुष्मन्तं, ज्योतिष्मन्तं कुशाह्वये, क्रौञ्चद्वीपे द्युतिमन्तं, हव्यं शाकाह्वये सुतं,
पुष्कराधिपतिञ्चैव सवनं कृतवान्सुतम्" इति मार्कण्डेयपुराणं (अ० ५३ श्लो० १०—१८)

'भूमेरर्द्धं क्षारसिन्धोरुदक्स्थं जम्बुद्वीपं प्राहुराचार्यवर्याः ;
अर्द्धेऽन्यस्मिन्द्वीपषट्कस्य याम्ये क्षार-क्षीराद्यम्बुधीनां निवेशः ;

इत्युपक्रम्य भूगोलो भारते भीष्मपर्वणि वर्णितो; भारतं वर्षं चैवं तत्र प्रदर्शितम्—
"सुदर्शनं प्रवक्ष्यामि द्वीपं तु कुरुनन्दन, परिमण्डलो महाराज, द्वीपोऽसौ चक्रसंस्थितः ;*
नदीजलप्रतिच्छन्नः, पर्वतैश्चाऽभ्रसन्निभैः, पुरैश्च विविधाकारै रम्यैर्जनपदैस्तथा,
वृक्षैः पुष्प-फलोपेतैः सम्पन्नधन-धान्यवान्, लवणेन समुद्रेण समन्तात्परिवारितः" †
"प्रागायता महाराज, षडेते वर्षपर्वताः, अवगाढा ह्युभयतः समुद्रौ पूर्व-पश्चिमौ ¶

शाकं, ततः शाल्मलमत्र, कौशं, क्रौञ्चं च, गोमेदक-पुष्करे च,
द्वयोर्द्वयोरन्तरमेकमेकं समुद्रयोर्द्वीपमुदाहरन्ति'
इति सिद्धान्तशिरोमणिः" [शब्दकल्पद्रुमे धृतम्]

"त्रयोदश, समुद्रस्य द्वीपानश्नन्पुरूरवाः" [म० भा० आदि० अ० ७५ श्लो० १९]

"त्रयोदशद्वीपा; अवान्तरभेदात्। ते च—स्वर्णप्रस्थः, चन्द्रशुक्लः, आवर्तनः, रमणकः, मन्दरहरिणः, पाञ्चजन्यः, सिंहलो, लङ्का, रोमकपत्तनं, सिद्धपुरं, यमकोटिः, इत्येकादश जम्बूद्वीपस्योपद्वीपाः; द्वादशो जम्बूद्वीपः, प्लक्षादिषट्कं चेति, अष्टादशद्वीपाः; प्लक्षादिषट्कस्यैकत्वविवक्षया त्रयोदश" [नैलकण्ठीयम्]

* "तर्हि किमस्य प्रमाणं, का वा आकृतिस्तवाऽभिमता ? इत्याशङ्क्य, आह—'सुदर्शनम्' इति। 'सुदर्शनो' नाम जम्बूवृक्षविशेषः, तन्नामाऽङ्कितोऽयं द्वीपः 'सुदर्शनद्वीपः'; कृत्स्नं ब्रह्माण्डमित्यर्थः। 'तं' प्रमाणत आकृतितश्च 'प्रकर्षेण वक्ष्यामि'। 'तु' शब्दः पक्षान्तरव्यावृत्त्यर्थः। 'परिमण्डलः' परमाणुमात्रं, परिमाणतो दुर्लक्ष्य इत्यर्थः; 'एषोऽन्तरात्मा चेतसा वेदितव्यः' इत्यात्मवदिति भावः। 'परिमण्डल' इत्यस्य सर्वतोवृत्तरूपः कन्दुकाकार इति व्याख्याने प्रागेव दोष उक्तः। अथ चक्राकार इत्युच्यते चेत् ? न; चिपिटाकारे तस्मिन् परिमण्डलशब्दस्याऽयोगात्, 'चक्रसंस्थित' इत्यनेन चक्रवत्संस्थितं संस्थानमाकारोऽस्येत्यनेनैव सिद्धत्वाच्च। अयं हि शब्दस्तार्किकाणां परमाणुपरिमाणे प्रसिद्धः; न चाऽनेन परिमाणेनोपेतं निरंशं वस्तु सिध्यति; यस्य कस्याऽपि अल्पपरिमाणस्य दशदिगवच्छेद्यप्रदेशभेदवत्त्वेन तस्याऽपि निरंशत्वायोगात्; न हि परमाणोः पूर्वदिगवच्छिन्नो देशः प्रतीच्याऽप्यवच्छिद्यत इति वक्तु शक्यं, दृष्टविरोधात्; तस्मात्, 'परिमण्डल' शब्दो दुर्लक्ष्यसद्वस्तुमात्रवचनः। तार्किकाणां परमाणुरपि तादृश एव; तत्र पारिभाषिकपरिमाणकल्पनं प्रस्थानभेदापादनार्थं, शून्यकारणतानिरासार्थं चेति दिक्। एवं सुदर्शनद्वीपस्य परिमाणमुक्त्वा, आकारमाह—चक्रसंस्थित' इति। परिदृश्यमानराष्ट्राकार इत्यर्थः; 'चक्रं राष्ट्रास्त्रयोरपि' इति विश्वः" [नैलकण्ठीयम्] † म० भा० भीष्मप० अ० ५ श्लो० १३–१५

¶ 'प्रागायताः' पूर्व-पश्चिमसमुद्रस्पर्शिनः। अत्रेयं शास्त्राऽनुभवयोरविरोधेन भूकल्पना प्रतिभाति; यथा, हस्तमात्रस्य चतुरस्रस्य चतुर्विंशत्यङ्गुलानि परिणाहः, षण्णवत्यङ्गुलानि परिधिः, किञ्चिन्न्यूनानि चतुस्त्रिंशदङ्गुलानि कर्णो भवति; एवम्—अष्टादशसहस्राणि, षट्शतानि च, जम्बूपर्वसंज्ञिताया भुवः प्रमाणमुक्तं; तदेवाऽत्र परिधित्वेन कल्पितं, तच्चतुर्थांशत्वेन चत्वारि सहस्राणि, षट्शतानि, पञ्चाशच्च योजनानि एकैको भुज इति तदेव समचतुरस्रस्य विष्कम्भप्रमाणमस्य कर्णः 'शुल्वशास्त्रोक्त'रीत्या षट्सहस्राणि, पञ्चशतानि, षट्सप्ततिश्च योजनानि, तस्याऽस्य भूचतुरस्रस्य चतुर्भिः समुद्रैर्वेष्टितस्य कोणा दिक्षु वर्तन्ते। तेन, दक्षिणस्यां दिशि रामसेतौ द्वयोः समुद्रयोः सन्धिः। एवमितरास्वपि दिक्षु समुद्रसन्धयो ज्ञेयाः। यस्त्वत्र ज्योतिर्विदां भूपरिधिः सप्ताङ्गनन्दाब्धियोजन (४९६७) संमितोऽभिमतः, स एवाऽस्माकं चतुरस्रविष्कम्भः ख वाण-रस-वेद मितः (४६५०); यत्तु एतयोरन्तरं सप्तेन्दुरामाः (३१७), तदपि यजमानेनोर्ध्वबाहुना प्रपदोच्छ्रितेन समपादस्थितेन वा उन्मितस्य सूत्रस्य यः पञ्चमोंशः स हस्त इति विकल्पस्य कात्यायनादिभिरुक्तत्वाद्धस्तप्रमाणभेदकल्पनया योजनबहुत्वा-ऽल्पत्ववचनेन समाधेयम्। तथा भूमेश्चतुरस्रत्वेऽपि, तन्मध्यस्थमत्युच्छ्रितं मेरुं प्रदक्षिणीकुर्वतः सूर्यस्य मार्गो मण्डलाकारोऽस्तीति न बौद्धाऽभिमतं सूर्यद्वयं कल्प्यं भवति। अन्यत्सर्वं युक्त्यविरुद्धं ज्योतिर्विन्मतमेवाऽत्राऽनुसर्तव्यम्। यच्चु पुराणे पञ्चाशत्कोटियोजनं भूगोलप्रमाणमित्युक्तं, तदपि 'अचिन्त्याः ख

हिमवान्, हेमकूटश्च, निषधश्च नगोत्तमः, नीलश्च वैदूर्यमयः, श्वेतश्च शशिसन्निभः,
सर्वधातुविचित्रश्च शृङ्गवान्नाम पर्वतः, एते वै पर्वता राजन्, सिद्धचारणसेविताः;
एषामन्तरविष्कम्भो योजनानि सहस्रशः; तत्र पुण्या जनपदा,स्तानि वर्षाणि भारत!
वसन्ति तेषु सत्त्वानि नानाजातीनि सर्वशः; इदं तु भारतं वर्षं; ततो हैमवतं परम्" ‡
प्रसङ्गाद्भारतं वर्षं निर्दिश्यार्षेतिहासतः, आर्यावर्तादिसम्बन्धे किञ्चिदत्र विमृश्यते।
"सर्वेषामेव राजेन्द्र, प्रियं भारत, भारतं; तत्ते वर्षं प्रवक्ष्यामि, यथायथमरिन्दम!
महेन्द्रो, मलयः, सह्यः, शुक्तिमानृक्षवानपि विन्ध्यश्च, पारियात्रश्च, सप्तैते कुलपर्वताः।
तेषां सहस्रशो राजन्, पर्वतास्ते समीपतः अविज्ञाताः सारवन्तो विपुलाश्चित्रसानवः।
अन्ये ततोऽपरिज्ञाता ह्रस्वा ह्रस्वोपजीविनः, आर्या, म्लेच्छाश्च कौरव्य, तैर्मिश्राः पुरुषा विभो!...
तत्रेमे कुरु-पाञ्चालाः, शाल्वा, माद्रेय-जाङ्गलाः, शूरसेनाः, पुलिन्दाश्च, बोधा, मालास्तथैव च,
मत्स्याः, कुशल्याः, सौशल्याः, कुन्तयः, कान्ति-कोसलाः,
चेदि-मत्स्य-करूषाश्च, भोजाः, सिन्धु-पुलिन्दकाः,
उत्तमाश्च-दशार्णाश्च, मेकला,श्चोत्कलैः सह, पञ्चालाः, कोसलाश्चैव, नैकपृष्ठा, धुरन्धराः,
गोधा, मद्र-कलिङ्गाश्च, काशयो,ऽपरकाशयः, जठराः कुकुराश्चैव, सदशार्णाश्च भारत,
कुन्तयो,ऽवन्तयश्चैव, तथैवाऽपरकुन्तयः, गोमन्ता, मण्डकाः, सण्डा, विदर्भा, रूपवाहिकाः,
अश्मकाः, पाण्डुराष्ट्राश्च, गोपराष्ट्राः, करीतयः, अधिराज्य-कुशाद्याश्च, मल्लराष्ट्रं च केवलं,
वारवास्यायवाहाश्च, चक्रा,श्चक्रातयः, शकाः, विदेहा, मगधाः, स्वक्षा, मलजा, विजयास्तथा,
अङ्गा, वङ्गाः, कलिङ्गाश्च, यकृल्लोमान एव च, मल्लाः सुदेष्णाः, प्रह्लादा, माहिकाः, शशिकास्तथा,
वाल्हिका, वाटधानाश्च, आभीराः, कालतोयकाः, अपरान्ताः, परान्ताश्च, पञ्चाला,श्चर्ममण्डलाः

ये भावा न तांस्तर्केण साधयेद्' इत्यनेनैव प्रत्युक्तम्। अव्यवस्थितत्वान्मतानामनिर्वचनीयवाद एव शरणीकरणीय इत्येव वरम्। यद्वा सर्वत्र यत्प्रमाणं दृष्टं, तद्विंशांशेन तद्बोध्यं; तेन पञ्चाशत्कोटिस्थाने सार्धकोटिद्वय-विस्तारा भूमिः; लक्षस्थाने पञ्चसहस्रविस्तारो जम्बूद्वीपः; नवसहस्रस्थाने सार्धचतुःशतयोजनायामं भरतखण्डमिति। अस्मिन्पक्षे उदाहरिष्यमाणवैष्णवादिवाक्येभ्यो जम्बूद्वीपश्चतुर्दलकमलाकारः, तस्य चान्तःपरिधिः षट्शताऽधिकान्यष्टादशयोजनसहस्राणि, त्रयस्त्रिंशच्छतानि मध्यव्यासः; तेन फलतः पञ्चसहस्रव्यासता ज्ञेया। एवं सति यदा प्रागायतो हिमाचलः पूर्व-पश्चिमसमुद्रौ स्पृष्ट्वाऽस्ति, तदाऽयं भरतवर्षस्त्रिकोणो भवति; तेन पृथिवी त्रिकोणेति लोकप्रवादो,ऽनुभवश्चाऽनुसृतो भवति। अन्यथा भरतवर्षस्य धनुराकारत्वे, भूमध्य-रेखाया लङ्कातः सेतुमार्गेण प्रस्थितायाः—

'पुरी रक्षसां, देवकन्याऽथ, काञ्ची, सितः पर्वतः, पर्यली, वत्सगुल्मं,
पुरी चोज्जयिन्याह्वया, गर्गराटं, कुरुक्षेत्रमेषा भुवो मध्यरेखा'

इति स्मर्यमाणया, मध्यरेखया कुरुक्षेत्रस्य रामसेतुः सन्निहितः, द्वारका च दूरे स्यात्; द्वारका समीपे, सेतुश्च दूरे इति प्रत्यक्षमुपलभ्यते। (अतः) भरतवर्षस्य त्रिकोणत्वमित्येपैव कल्पना साधीयसीति दिक्" [नैलकण्ठीयम्]।

‡ म० भा० भीष्मप० अ० ६ श्लो० ३–७। "एवं दक्षिणां दिशमारभ्य, यावदुत्तरसमाप्ति, षट् प्राक्-पश्चिमायताः पर्वताः तैश्च सप्त-वर्षाणि भवन्ति—मध्ये मध्ये वासयोग्यानि स्थानानि भवन्ति—तेषां स्थानानां वर्षाख्यानामन्तरमाह—एषामिति। 'विष्कम्भो' विस्तारः, 'सहस्रशः'शब्द एष 'शतशः' शब्दपरः कर्त्तव्यः; लङ्का-हिमाचलयोरनेकसहस्रयोजनानन्तराऽभावात्, षष्ट्यधिकशतचतुष्कयोजनसंमितस्यैवान्तरस्य प्रसिद्धेः। तत्राऽपि शतं सेतोः परतः, षष्ट्यधिकत्रिशतं योजनानि सेतुतो हिमालय इति प्रत्यक्षसिद्धम्। 'वर्षाणि' वर्षन्ति, कामैः सिञ्चन्ति—पूरयन्तीति 'वर्षाणि' रम्यस्थानानि। वसन्त्येषु, तानि वर्षाणीति योगान्तरमाह—'वसन्तीति'। हिमवतो दक्षिणे भारतं वर्षं; उत्तरतो हैमवतं वर्षं द्वितीयम्" इत्यादि तत्र नैलकण्ठीयम्।

अटवीशिखराश्चैव, मेरुभूताश्च, मारिष , उपावृता-ऽनुपाऽवृत्ताः, स्वराष्ट्राः, केकयास्तथा , कुन्दापरान्ता, माहेयाः, कक्षाः, सामुद्रनिष्कुटाः , अन्ध्राश्च बहवो राजन् , अन्तर्गिर्यास्तथैव च , बहिर्गिर्या-ऽङ्गमलजा, मगधा मानवर्जकाः , समन्तराः, प्रावृषेया, भार्गवाश्च, जनाऽधिप , पुण्ड्रा, भर्गाः, किराताश्च, सुदृष्टा, यामुनास्तथा , शका, निषादा, निषधा,स्तथैवानर्त-नैर्ऋताः , दुर्गालाः, प्रतिमत्स्याश्च, कुन्तलाः, कोसलास्तथा , तीरग्रहाः, शूरसेना, ईजिकाः, कन्यकागुणाः, तिलभाराः, मसीराश्च, मधुमन्तः, सुकन्दकाः, काश्मीराः, सिन्धु-सौवीरा, गान्धारा, दर्शकास्तथा। अभीसारा, उलूताश्च, शैवला, बाह्लिकास्तथा , दार्वी, च वानवा, दार्वा, वातजामरथोरगाः , बहुवाद्याश्च, कौरव्य, सुदामानः, सुमल्लिकाः , बध्राः, करीषकाश्चाऽपि, कुलिन्दोपत्यकास्तथा , वनायवो, दशापार्श्वरोमाणः, कुशबिन्दवः , कच्छा, गोपालकक्षाश्च, जाङ्गलाः, कुरुवर्णकाः , किराता, बर्बराः, सिद्धा, वैदेहा, स्ताम्रलिप्तकाः , ओण्ड्रा, म्लेच्छाः, सैसिरिध्राः, पार्वतीयाश्च, मारिष, अथाऽपरे जनपदा दक्षिणा भरतर्षभ , द्रविडाः, केरलाः, प्राच्या, मूषिका, वनवासिकाः , कर्णाटका, महिषका, विकल्पा, मूषकास्तथा , झिल्लिकाः, कुन्तलाश्चैव, सौहृदा, नभकाननाः , कौकुट्टका, स्तथा, चोलाः, कोङ्कणा, मालवा नराः , समङ्गाः, करकाश्चैव, कुकुराङ्गारमारिषाः , ध्वजिन्युत्सवसङ्केता, स्त्रिगर्ताः, शाल्वसेनयः , व्यूकाः, कोकबकाः, प्रोष्ठाः समवेगवशास्तथा , तथैव विन्ध्यचुलिकाः, पुलिन्दा, वल्कलैः सह , मालवा, वल्लवाश्चैव, तथैवाऽपरवल्लवाः , कुलिन्दाः, कालदाश्चैव, कुण्डलाः, करटास्तथा , मूषकास्तनबालाश्च, सनीपा घटसृञ्जयाः , अठिदाः, पाशिवाटाश्च, तनयाः, सुनयास्तथा , ऋषिका, विदभाः, काका, स्तङ्गणाः, परतङ्गणाः , उत्तराश्चाऽपरम्लेच्छाः, क्रूरा भरतसत्तम, यवना, श्चीन-काम्बोजा, दारुणा म्लेच्छजातयः , सकृद्ग्रहाः, कुलत्थाश्च, हूणाः, पारसिकैः सह , तथैव रमणा, श्चीना, स्तथैव दशमालिकाः , क्षत्रियोपनिवेशाश्च, वैश्य-शूद्रकुलानि च , शूद्राऽऽभीराश्च, दरदाः, काश्मीराः, पशुभिः सह , खाशीरा, श्चान्तचाराश्च, पह्लवा, गिरिगह्वराः , आत्रेयाः सभरद्वाजा, स्तथैव स्तनपोषिकाः , प्रोषकाश्च, कलिङ्गाश्च, किरातानां च जातयः , तोमरा, हन्यमानाश्च, तथैव करभञ्जकाः , एते, चाऽन्ये जनपदाः, प्राच्योदीच्यास्तथैव च, उद्देशमात्रेण मया देशाः सङ्कीर्तिता विभो *"

"निसर्ग एष विख्यातः कुरूणां तु यथार्थवत् । भारतस्य तु वक्ष्यामि निसर्गं, तन्निबोधत ।
पुण्यतीर्थे हिमवतो दक्षिणस्यातलस्य हि पूर्व-पश्चायतस्याऽस्य दक्षिणेन द्विजोत्तमाः ;
तथा जनपदानां च विस्तरं श्रोतुमर्हथ ; अत्र वो वर्णयिष्यामि वर्षेऽस्मिन्भारते प्रजाः ।
इदं तु मध्यमं चित्रं शुभा-शुभफलोदयम् ;
उत्तरं यत्समुद्रस्य, हिमवद्दक्षिणं च यत् , वर्षं तद् भारतं नाम; यत्रेयं भारती प्रजा ।
भरणाच्च प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते† निरुक्तवचनाच्चैव वर्षं तद्, भारतं स्मृतम् ।
ततः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यश्चान्तश्च गम्यते ; न खल्वन्यत्र मर्त्यानां भूमौ कर्म विधीयते ।
भारतस्याऽस्य वर्षस्य नव भेदाः प्रकीर्तिताः , समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परम् ।
इन्द्रद्वीपः, कसेरुश्च, ताम्रवर्णो, गभस्तिमान् , नागद्वीप, स्तथा सौम्यो, गन्धर्व, स्त्वथ वारुणः,
अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः ; योजनानां सहस्रं वै द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात् ।
आयतो ह्याकुमारिक्यादागङ्गाप्रभवाच्च वै , तिर्यगुत्तरविस्तीर्णः सहस्राणि नवैव तु ।
द्वीपो ह्युपनिविष्टोऽयं म्लेच्छैरन्तेषु सर्वशः ; पूर्वे किराता, ह्यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्मृताः ;
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः मध्ये शूद्राश्च भागशः , इज्या-युद्ध-वणिज्यादि वर्तयन्तो व्यवस्थिताः।
तेषां संव्यवहारोऽयं वर्तते तु परस्परं , धर्मार्थकामसंयुक्तो वर्णानां तु स्वकर्मसु ;

* म० भा० भीष्मप० अ० ९ । अस्मिन्नेवाऽध्याये भारतवर्षीयनदीनामपि वर्णनं सविस्तरं द्रष्टव्यम् ।

† "भरणात्प्रजनाच्चैव मनुर्भरत उच्यते" इति मात्स्ये (अ० ११४ श्लो० ५) पाठः ।

सङ्कल्पपञ्चमानां तु आश्रमाणां यथाविधि, इह स्वर्गाऽपवर्गार्थं प्रवृत्तिरपि मानुषे।
यस्त्वयं नवमो द्वीपस्तिर्यगायत उच्यते, कृत्स्नं जयति यो ह्येनं, स सम्राडिह कीर्त्यते;
अयं लोकस्तु वै सम्राड्, अन्तरिक्षो विराट् स्मृतः, स्वराडन्यः स्मृतो लोकः; पुनर्वक्ष्यामि विस्तरम्§'

§ वायुपु० अ० ४५ श्लो० ७२–८७; मात्स्ये अ० ११४ श्लो० ५–१६; मार्क० पु० अ० ५७ श्लो० १–९। एषु वाय्वादिपुराणाध्यायेषु भाष्योद्धृतश्लोकानन्तरं, भारतवर्षीय-पर्वत-नदी-देशानां सुविस्तृतं वर्णनमस्ति। एवमेव भागवतादिष्वपि; तथा हि भागवते—"तत्राऽपि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रम्; अन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति" [भा० स्कं० ५ अ० १७ वा० ११] "भारतेऽप्यस्मिन्वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवः—मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूट ऋषभः कूटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरिर्ऋष्यमूकः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमानृक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुखः इन्द्रकीलः काम (राम) गिरिरिति चाऽन्ये च शत-सहस्र-शः शैलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसङ्ख्याताः। एतासामपो भारत्यः प्रजा, नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना चोपस्पृशन्ति। चन्द्रवशा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती, सिन्धुरन्धः शोणश्च नदाः; महानदी वेदस्मृतिर्ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दृष-द्वती गोमती सरयू रोधस्वतीं सप्तवती सुषोमा शतद्रुश्चन्द्रभागा मरुद्वृधा वितस्ता असिक्नी विश्वेति महानद्यः [विशेषतो भारतीय नद-नदी-नामानि महाभारते भीष्मपर्वणि नवमाध्याये द्रष्टव्यानि]। अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्ल-लोहित-कृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्य-मानुष-नारकगतयो बह्वय आत्मन आनुपूर्व्येण सर्वा ह्येव सर्वेषां विधीयन्ते; यथावर्णविधानमपवर्गश्चाऽपि भवति" [भा० स्कं० ५ अ० १९ वा० १६–१९] इति। एतद्व्यतिरिक्तमधस्तान्निर्दिष्टेषु ग्रन्थस्थलेषु भारतवर्षवर्णनं, तदन्तर्गतनदी-पर्वत-देशादीनामुपव्याख्यानं च दृश्यम्—

(१) वा० रामायणे किष्कि० सर्गाः ४०–४६। (२) महाभारते आदिप० अ० ६७; अ० १०४ श्लो० ५३–५५; अ० १३८ श्लो० ७२–७७। म० भा० सभाप० दिग्विजयप० अ० २५–३२। म० भा० वनप० अ० ६१ श्लो० २१–२३, नलाख्याने विदर्भमार्गदेशनिर्देशः; तत्रैव तीर्थयात्रा पर्व; अ० २५४ कर्णदिग्विजयदेशाः; तत्रैव अ० ३०८ श्लो० २५–२७। म० भा० विराट्प० अ० १, श्लो० १२–१३; तत्रैव अ० ५ श्लो० १–४। म० भा० भीष्मप० अ० ९। म० भा० शां० अ० २०३; म० भा० महाप्र० प० अ० १–२। (३) अग्निपु० अ० ११८। (४) कूर्मपु० पू० अ० ४७। (५) ब्रह्मपु० अ० १९। (६) मत्स्यपु० अ० ११४। (७) मार्क० पु० अ० ५७–५८। (८) वायुपु० अ० ४५। (९) विष्णुपु० अं० २ अ० ३। एवमेव ब्रह्माण्डपुराणादिष्वपि भुवनकोशवर्णनप्रसङ्गेन भारतवर्ष-वर्णनमपि विशेषतो द्रष्टव्यम्। भुवनकोश-(भूगोल)-वर्णनमपि प्रायशः सर्वेष्वेव पुराणेषु, उपपुराणेषु, महाभारते, ज्योतिःशास्त्रे, योगभाष्यादिषु च दृश्यते; तेषां कतिचित्स्थलानीहाऽधस्तान्निर्दिश्यन्ते —

(क) अग्निपु० अ० १०७–८ तथा अ० ११९–२०। (ख) कूर्मपु० पू० अ० ४३–५०। (ग) गरुडपु० अ० ५४–५७। (घ) देवीभा० स्कं० ८ अ० १–१३। (ङ) पद्मपु० खं० १ अ० ३–९। (च) बृहन्नारदीयपु० अ० ३। (छ) ब्रह्मपु० अ० १८–२८। (ज) भागवते स्कं० ५ अ० १६–२०। (झ) मात्स्ये अ० ११३–१२८। (ञ) मार्क० पु० अ० ५४–६०। (ट) लिङ्गपु० अ० ४६। (ठ) वराहपु० अ० ७४–८९। (ड) वायुपु० अ० ३४–५०। (ढ) विष्णुपु० अं० २ अ० २–७। (ण) शिवपु० उमासं० अ० १७–१८। (त) वाल्मीकीयरा० किष्कि० स० ४६। (थ) महाभारते भीष्मप० अ० ४–११। (द) "भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्" (पा० ३ सू० २६) इति पातञ्जल-योगसूत्रस्य वैयासिकभाष्ये, नागेशवृत्तौ च। (ध) अभिधान-वाचस्पत्य-शब्दकल्पद्रुमादिषु—'भुवनकोश-भूगोल-ब्रह्माण्ड'शब्देषु। (न) सिद्धान्तशिरोमणिगोलाध्यायादौ। (प) महाभारत-मीमांसा (हिन्दीसं) प्र० १२ 'भूगोलिकज्ञान' पृ० ३८२–४१३; इति।

"अथैतद् आर्यावर्त्ताऽभिधानं न क्वचिदपि संहितायां, ब्राह्मणे वा श्रुतमस्ति; अनतिप्राचीनग्रन्थेषु, पातञ्जले महाभाष्ये, विशेषतस्तु भृगुप्रोक्तायां मनुसंहितायां, ततो महाभारतादावपि कृत एतत्स्वरूपादिनिर्णय इति तन्नामप्रसिद्धिः । तत्त्वस्तु आर्याणां वासनिबन्धनमेव तन्नामेति आर्यनामैव आर्यावर्त्तनामबीजमुपगम्यते । आर्यशब्दस्तु ऋक्संहितादौ बहुत्र बहुधा श्रूयते, प्रतीयते च तत्र सर्वत्रैव तदानीमिह पृथिव्यां श्रेष्ठजातिरेवार्यनामतः प्रसिद्धेति । तद्यथा—'विजानीह्यार्यान्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया शासदव्रतान्' इति ऋ० सं० १, ५१, ८; 'साह्याम दासमार्यं त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता' इति ऋ० सं० १०, ८३, १; 'नव-दशभिरस्तुवत शूद्रार्यावसृज्येताम्' इति य० वा० सं० १४, ३०, क० १; 'तयाऽहं सर्वं पश्यामि, यश्च शूद्र उतार्यः' इति अथ० सं० ४, २०, ख० ३; 'शूद्रार्यौ चर्मणि व्यायच्छेते' इति सा० ता० ब्रा० ५, ५, १४। तैत्तिरीयसंहितायामप्येष आर्य-शूद्रयोश्चर्मनिमित्तः कलह आम्नातः (७, ५, ९, ८) । ऐतरेयकेऽप्याम्नात आर्यशब्दः—'अयुवमार्यस्य राष्ट्रं भवति' (८, ५, २) इति । महामुनिपाणिनाऽप्येकत्र आर्यशब्दोल्लेखः कृतः—'आर्यो ब्राह्मण-कुमारयोः' (६, २, ५८) इति । निरुक्तकारः खलु यास्कोऽप्येकत्र आर्यशब्दं व्यवहृतवान् जातिवचनम् —'विकारमस्यार्येषु' (२, १, ४) इति । आर्य-शब्दव्याख्यानं चाऽन्यत्र कृतं तेनैवम्—'आर्यः = ईश्वरपुत्रः' (६, ५, ३) इति । अस्ति च 'अर्यः' इति पदं परिपठितं निघण्टौ (२, २२) ईश्वरनामसु; तत एवाऽपत्यार्थप्रत्यये सिध्यत्यार्यशब्द इति सम्पन्नं तन्निर्वचनम् । तदेवमवगम्यते—यथा महम्मदीया महम्मदं नाम स्वधर्मप्रवर्त्तकं साक्षादीश्वरदूतं मन्यते, यथा वा कृश्चानाः स्वधर्मप्रचारकं ख्रीष्टं साक्षादीश्वरात्मजं मन्यन्ते, एवमेव पुराऽस्माकमपि पूर्वपुरुषा रूपवत्त्वेन, बलवत्त्वेन, विद्वत्त्वेन, सत्यवादितादिबहुसद्गुणवत्त्वेन, पवित्राचारत्वेन बहुगौरववन्त आसन्नित्येव 'ईश्वरपुत्रा' इत्यभवन्व्यपदिष्टाः, तदेवाऽस्माकमार्यनामनिदानमिति ❋ । त इमे आर्यास्तदानीमादर्भविज्ञानादि-ब्रह्मविज्ञानान्तवित्तमा अतिसभ्या अप्यतिप्राचीना ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्येति त्रिविधाः, दस्यु-दासेतिद्विविधाऽसभ्य-शूद्रतोऽन्याः, 'ईश्वरपुत्रा' इति व्यपदिष्टा आसन् । अहो ! त एवेमेऽद्य कालचक्रपरिभ्रमणनियमतो लुप्तकल्पवेदविज्ञाना विलुप्तैक्यबला बहिर्वाणिज्यान्तर्वाणिज्यहीनाः सन्तो मुमूर्षुदशापन्ना भृशं श्वसन्तीति एव जीविता इति !

❋ "आर्यः, त्रि, [अर्त्तुं प्रकृतमाचरितुं योग्यः; अर्यते वा; ऋ + ण्यत्] 'सत्कुलोद्भवः' इत्यमरः; 'पूज्यः, श्रेष्ठः, बुद्धः' इति शब्दरत्नावली; 'सङ्गतः' इत्यजयः; 'मान्यः, उदारचरितः, शान्तचित्तः', यथा रामायणे, २ काण्डे—'योऽहमार्येण परवान्भ्रात्रा ज्येष्ठेन भाविनि'; 'न्यायपथावलम्बी, प्रकृताचारशीलः, सततकर्त्तव्यकर्माऽनुष्ठाता, तदुक्तम्—

'कर्त्तव्यमाचरन्काममकर्त्तव्यमनाचरन्, तिष्ठति प्रकृताचारे यः स आर्य इति स्मृतः'

धार्मिकः, धर्मशीलः, यथा मनुः (१०,५७)—'आर्यरूपमिवाऽनार्यं कर्मभिः स्वैर्विभावयेत्;' 'उचितः' यथा रामायणे—'मार्गमार्यं प्रपन्नस्य नाऽनुमन्येत कः पुमान् ?'

नाट्योक्तौ सम्मानसूचकमिदं नाम प्रायेण मान्यजनाह्वाने व्यवह्रियते, यथा साहित्यदर्पणे षष्ठपरिच्छेदे—

'स्वेच्छया नामभिर्विप्रः, विप्र, आर्येति चेतरैः, वाच्यौ नटी-सूत्रधारावार्यनाम्ना परस्परम् ।

'आर्यः, पुं० (अर्त्तुं = सदाचरितुं योग्यः; ऋ + ण्यत्) 'स्वमी, बुद्धः' इति हेमचन्द्रः; 'सुहृद्' इत्यजयः; 'श्रेष्ठवर्णः, म्लेच्छेतरजातिः,' यदुक्तं महाभारते—

'म्लेच्छाश्चाऽन्ये बहुविधाः पूर्वं ये निकृता रणे; आर्याश्च पृथिवीपालाः' इति;

'स्वनामख्यातः सावर्णमनोः पुत्रः, यथा हरिवंशे—

'वरीयांश्चाऽवरीयांश्च संमतो धृतिमान्वसुः, चरिष्णुरार्यो धृष्णुश्च राजः सुमतिरेव च,
सावर्णस्य मनोः पुत्रा भविष्या दश भारत" [शब्दकल्पद्रुमे]

वेदे तु (ऋ० सं० ४, २६, २) मनोरपि 'आर्य' इत्येकं नाम श्रूयते; तथा सति, तदपत्यतया सर्वे मनुजा आर्याः स्युः, 'आर्य-मानव'शब्दौ च 'घटः, कलशश्चेव' पर्यायवाचिनौ स्याताम् ।

अथैत एव 'आर्या अत्राऽऽवर्त्तन्ते, पुनः पुनरुद्भवन्तीत्यार्यावर्त्तः' इत्याह च मनुटीकायां कुल्लूकः (२, २२); 'आवर्त्तनं' पुनःपुनर्जन्मग्रहणमिति तदाशयः । अस्मन्मते तु जन्मान्तरस्वीकारेऽपि 'आर्या' ईश्वरपुत्रा इति व्यपदिष्टा मनुष्याः, यत्र 'आ' आभिमुख्येन, प्रधानरूपेण 'वर्त्तन्ते' विद्यन्ते, निवसन्तीति, स एव भूभाग 'आर्यावर्त्तः' । तदेवमार्यावासत एव 'आर्यावर्त्त' नामेति सिद्धान्तः ।

"न वैरमुद्दीपयति प्रशान्तं, न दर्पमारोहति, नाऽस्तमेति,
न दुर्गतोऽपीति करोत्यकार्यं, तमार्यशीलं परमाहुरार्याः ।
न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षं, नाऽन्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः,
दत्त्वा न पश्चात्कुरुतेऽनुतापं, स कथ्यते सत्पुरुषार्यशीलः"

एवमादि च महाभारतादौ दृश्यमार्यलक्षणम् A ।

A "आर्यों का लक्षण करते हुए पाश्चात्य कहते हैं, कि 'जो गोरा हो, लम्बा हो, और जिसका शिर बड़ा हो, और जो भारत, ईरान, योरप में बसते हों, उसे आर्य कहते हैं (a)' । पर, भारतीय विद्वान् कहते हैं कि; 'जो रूप-रङ्ग, आकृति-प्रकृति, सभ्यता-शिष्टता, धर्म-कर्म ज्ञान-विज्ञान, और आचार-विचार, तथा शील-स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ हो, उसे आर्य कहते हैं । पाश्चात्य विद्वानों के किये हुए लक्षण में उनका निजका स्वार्थ है; वे आर्य बनना चाहते हैं । परन्तु यथार्थ में वे आर्य नहीं हैं । उनके आर्य न होने की अनेक युक्तियों में से दो युक्तियां ध्यान देने योग्य हैं । (१) योरप की किसी भी भाषा मे 'आर्य' शब्द का बिगड़ा हुआ कोई रूप देखने मे नहीं आता; यदि वे आर्य होते, तो उनकी भाषा मे 'आर्य' शब्द अवश्य होता । (२) भारतवर्ष का 'अनारी' शब्द बड़ा ऐतिहासिक है; यह शब्द 'अनार्य' का अपभ्रंश है । किन्तु कभी भी ऐसे लोगों के लिये प्रयुक्त नही होता, जिनकी नाक छोटी, और रङ्ग काला हो । प्रत्युत, ऐसे लोगों के लिये प्रयुक्त होता है, जो असभ्य, बेशऊर, और कमसमझ हों। जिस प्रकार 'आर्य' शब्द, सज्जन और साधुपुरुष का वाचक है; उसी प्रकार 'अनार्य' से बिगड़ा हुआ 'अनारी' शब्द भी, असभ्य, बेशऊर के लिये प्रयुक्त होता है । इन दोनों दलीलों से योरपनिवासियों के निकाले हुए 'आर्यत्व' के लक्षण कट जाते हैं; और यही सिद्ध होता है कि, 'आर्य' शब्द से सर्वश्रेष्ठ ही का ग्रहण होता है; लम्बा शिर, कञ्जी आँख, और सफेद रङ्ग का नहीं । आर्यों के लक्षणों मे जिस प्रकार विद्वानों ने लम्बे और गोरे आदि लक्षण किये हैं, उसी तरह उनके मूलस्थान के विषय मे भी नाना प्रकार की कल्पनायें की हैं । हम अभी देख चुके हैं कि योरपवासियों की भाषा मे 'आर्य' के लिये कोई शब्द नहीं है; न; 'अनारी' शब्द का अर्थ काला, ठिंगना और छोटी नाकवाला होता है । ऐसी दशा में योरपनिवासियों ने 'आर्य' का लक्षण जो अपने से मिलता हुआ किया है, वह माननेयोग्य नहीं है, और न उनके तथा उनके शिष्यों के द्वारा स्थापित किया हुआ 'आर्यों का मूल निवास' ही मानने योग्य है" [वैदिक सं० पृ० २५०-५१]

(a) ARYANS–The most important family of Caucasic man to which all the chief civilisations of modern times belong. A tall, fair-skinned, long-headed race, whose origin is still doubtful though it was probably in central Asia and who spread in prehistoric times over the whole of Europe and parts of Asia and Africa. Almost all modern Europeans are of Aryan descent. The family is also called Indo-European or Indo-Germanic, but these names are open to objections from which the term Aryan is free.

(Harmsworth History of the world. p. 321)

स चार्यावासः पूर्वं तावद् हिमवत्पृष्ठस्य दक्षिणभागे, 'सुवास्तुप्रदेशे' एव आसीदिति गम्यते। श्रूयते हि ऋक्संहितायाम्—'सुवास्त्वा अधि तुग्वनि' (८, २०, ३७) इति। व्याख्यातश्चैष ऋगंशो यास्केन—'सुवास्तुर्नदी, तुग्व तीर्थं भवति, तूर्णमेतदायन्ति' (४, २, ७) इति। 'वास्तुः' वासभूमिः, सा खलु यस्यास्तीरे 'सुष्ठु' एव, सा नदी सुवास्तुर्नाम; तत्तीरस्थितो जनपदश्चाऽभवत्तन्नामतः सुवास्तुरेव। 'सुवास्त्वादिभ्योऽण्' (४, २, ७७) इति सूत्रदर्शनादवगम्यते—विदितश्चाऽयं प्रदेशः पाणिनेरपीति। 'कनिंगहाम'महोदयमतेऽद्य 'स्वात्' इति 'सुवात्' इति वा प्रसिद्धा नद्येव सा सुवास्तुः।...तथा च, तस्मादुजिहानप्रदेशीय-सुवास्तुनदीतीरस्थ-सुवास्तुजनपदाद् बहूत्तरस्थाऽतिप्रभावा 'रसा' नद्येव तदुत्तरसीमा; इदानीं 'कावुल' नदीति प्रसिद्धा हीनप्रभावा 'कुभा' एव स्यात्तत्पश्चिमसीमा; तक्षशिलाप्रदेशीया 'सरयू' रेवाऽसीत्तत्पूर्वसीमा (न चाऽत्रोत्तरकोसलप्रदेशीया सरयूरुपपद्यते; कुभेत्यादि-साहचर्यात्...); अथ कुभाया नीचैः 'क्रुमु-सिन्धुसङ्गम' एव तद्दक्षिणसीमेति च सम्पद्यते सुतराम्। यदा हि सुवास्तुतः पश्चिमस्यां दिश्यवस्थितो निषधपर्वतोऽप्यभूदार्यावासः, तदाऽप्ययं सुवास्तुप्रदेश एवासीत्तदीयपूर्वसीमेति गम्यते...। ततः क्रमात्सुवास्तुतः प्राग् दक्षिणस्यामपि बहुदूरस्थां श्रीकण्ठशैलसमुद्भूतां जह्नुमुन्याश्रमतलवाहिनीं 'जह्नावीं' यावदार्यावासः सम्पन्नः। अत एवैषा ऋगाम्नाता (३, ५८, ६)—'पुराणमोकः सख्यं शिवं वां युवोर्नरा द्रविणं जह्नाव्याम्' इति। 'जह्नावी' 'जाह्नवी' इत्यनर्थान्तरमित्य-

---

"आर्य शब्द की व्युत्पत्ति, भारतीयवेदार्थतत्त्वज्ञ, पाश्चात्यदेशीय विद्वानों से भिन्न करते हैं। खेती करने के अर्थ मे प्रयुक्त 'अर्' धातु का यहाँ कहीं पता नहीं है; पाश्चात्यों का यह बलात् आरोप है। ऋग्भाष्य मे सायणाचार्य ने 'आर्य' शब्द का अर्थ कई प्रकार से लगाया है—

'विदुषोऽनुष्ठातॄन्' (१, ५१, ८); 'विद्वांसः स्तोतारः' (१, १०३, ३); 'विदुषः' (१, ११७, २१); 'अरणीयं सर्वैर्गन्तव्यम्' (१, २३०, ८); 'उत्तमं वर्णं त्रैवर्णिकं' (३, ३४, ९); 'मनवे' (४, २६, २); 'कर्मयुक्तानि' (६, २२, १०); 'कर्माऽनुष्ठातृत्वेन श्रेष्ठानि' (६, ३३, १०)। अर्थात्, विज्ञ यज्ञाऽनुष्ठाता, विज्ञ स्तोता, विज्ञ, अरणीय वा सर्वंगन्तव्य, उत्तमवर्ण त्रैवर्णिक, मनु, कर्मयुक्त, और कर्माऽनुष्ठान से श्रेष्ठ। शुक्लयजुःसंहिता के (१४, ३०) भाष्य मे महीधर ने 'आर्य' शब्द का अर्थ 'स्वामी' और 'वैश्य' लिखा है। किन्तु वेद के प्रयोग एवं यास्क के अर्थ में 'आर्य' शब्द मनुष्यमात्र के लिये प्रयुक्त दीखता है। सायण के भाष्य से भी यज्ञादिकर्माऽनुष्ठान द्वारा मानवजाति का श्रेष्ठ बनना प्रमाणित होता है। भारतीय वैदिक पण्डित 'ऋ' धातु और 'ण्यत्' प्रत्यय से 'आर्य' शब्द की व्युत्पत्ति बनाते हैं। 'ऋ' धातु का अर्थ चलना और फैलना है। मानवजाति गमनशील है, और जहाँ जाती है, फैल जाती है। कोई देश, काल, इसके बसने मे बाधक नहीं होते। गरम से गरम, शीत से शीत देश, टापू, पहाड़, जङ्गल, मरुस्थल सभी जगह फैली हुई है। प्रत्येक सभ्यजातिका यह दस्तूर है, कि अपने को ही मनुष्य और श्रेष्ठ समझती है, और भिन्न भाषाभाषियों को मनुष्येतर, बर्बर, पशु, राक्षस आदि कहती है। अपनी जाति और भाषा का प्रायः कोई विशेष नाम नहीं रखती। 'आर्यावर्त्त' का अर्थ हुआ—'मनुष्यों का आवास' और यहीं से मनुष्य-जाति चारों ओर संसार में फैली। इसी लिये यहाँ के मनुष्य 'आर्य' कहलाये इसी यौगिक अर्थ से लाक्षणिक और रूढ़ अर्थ बने—श्रेष्ठ, कुलीन, साधु, पूज्य, मान्य, उदारचरित, विद्वान्, मित्र, वैश्य, और देशभक्त। इसके यौगिकार्थ से 'घुमक्कड़' जाति भले ही कह लें; परन्तु 'आर्य' का अर्थ 'किसान' हमारे साहित्य में कहीं नहीं आया; लक्षणा से भी यह अर्थ नहीं बनता। 'आर्य' शब्द का एक और रूप 'अर्य' है। महीधर के मत से 'अर्य' वैश्य को कहते हैं। इसमें भी कोई अनौचित्य नहीं दीखता; क्योंकि, वैश्यों को अनादि काल से 'श्रेष्ठ' (सेठ), 'साधु' (साहु), आदि सम्मान्य शब्दों से सम्बोधन करते आये हैं। वैश्यों के लिये लक्ष्यार्थ मे 'अर्य' वा 'आर्य' का प्रयोग श्रेष्ठादि के लिये, और वाच्यार्थ मे व्यापार के अर्थ, गमनशील और फैलनेवाले के लिये समीचीन ही है" [हिन्दुत्व पृ० ७७१]

स्माकम् । प्रसिद्धैषा नदी भागीरथ्याः शाखाविशेषेत्युत्तराखण्डेऽद्यापि । 'जाह्नवप्रदेशस्य' पुराणौकस्त्वा-स्नानमिदं नूनं व्यक्तिगतं; न तु सार्वजनीनमिति च वेदितव्यम् । जह्नावीतीरस्थो जाह्नवप्रदेशः खल्व-द्यतनपाञ्चकोरायाः प्राक्, सिन्धुतः प्रत्यक्, वुनार्-(वर्नु)-प्रदेशतश्चोदक्, स्थित इति विश्वकोशसम्पादको वसुदासः । एवं च सुवास्तुसन्निहितैवेयं 'जह्नावी' इति स्वीकृतेऽपि नो न क्षतिः ।

तत एष आर्यावासः सारस्वतप्रदेशेषु विस्तीर्णः । तदाह यास्कः—'विश्वामित्र ऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो वभूव; स वित्तं गृहीत्वा विपाट्छुतुद्र्योः सम्भेदमाययावनुययुरितरे, (२, ७, २) इति । इहैव बहव ऋङ्मन्त्राः, सामगानमन्त्राः, आथर्वणमन्त्राश्च समाम्नाताः; यागविधयश्चा-ऽत्रैव समुद्भूताः, परिपुष्टा वा; आर्यसाम्राज्यं चेहैव प्रथमं विश्रुतम् । अत एव सर्ववैदिकग्रन्थेषु सरस्वतीना-माख्यानादिकं बहुत्रैव श्रूयते ।...तदेतस्य सारस्वतप्रदेशस्य यागभूमित्वेन प्रशंसनमप्यनेकत्र श्रूयते; तद्यथा—

'नि त्वा दधे वर आ पृथिव्या इळास्पदे सुदिनत्वे अह्नाम् ;
दृषद्वत्यां मानुष आपयायां, सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि' (३, २३, ४) इति ।

अस्यार्थः—'इडायास्पदे' शस्यबहुले, अत एव 'पृथिव्या वरे' उत्कृष्टप्रदेशे, हे 'अग्ने' ! 'रेवत्' रेवान् = धनवान्, अहं 'त्वा' त्वां, 'आ' आभिमुख्येन, 'निदधे' स्थापयामि । कश्च सः शस्यबहुलः पृथिव्या वरः प्रदेश इत्याह—'दृषद्वत्याम्' 'आपयायां' 'सरस्वत्याम्' इति; दृषद्वतीतीरत आरभ्य, सरस्वतीतीरं यावत् त्रिनदीतीरप्रदेशः सर्व एव 'ब्रह्मावर्त्तः' । 'मानुषे' जनपदे तादृशे, त्वं 'दिदीहि' दीप्यस्व । अत एवोक्तं मनुना—

'सरस्वती-दृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरं, तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्त्तं प्रचक्षते' इति ।

किमर्थं त्वां निदध इत्याह—'अह्नां सुदिनत्वाय' इति; जीवत्कालानां सुप्रभातीकर्त्तुमित्यर्थः ।

ततो यदा एष आर्यावर्तो बहुविस्तृतस्तदैव त्रिसप्तनदीभिः परिव्याप्तमिति वर्णितमस्यामृक्संहिता-याम् । तथा चाऽस्ति शाकल-संहितायां दशममण्डले नवर्चमेकं सूक्तं; तद्धि नदीस्तुतिपरमिति 'नदीस्तुत्' इति भाष्यते; ततस्तदानीन्तनार्यावर्तप्रधाननदीवर्णनञ्च लभ्यते । तस्येयं पञ्चमी ऋक् (१०,७५)—

'इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शृणोह्या सुषोमया' इति ।

अत्र श्रुता गङ्गा (१) नदी त्वस्मद्देशेऽतीव प्रसिद्धा । ततः पश्चिमस्था यमुना (२) । ततः पश्चिमस्था सरस्वती (३) । ततः पश्चिमस्था शुतुद्री (४), याऽद्य शतद्रुरित्युच्यते । ततः पश्चिमस्था परुष्णी, सैव 'इरावती' इत्युक्ता यास्ककाले (निरु० ९, ३, ५); एतर्हि तु 'ऐरावती' इति; ततः पश्चिमस्था असिक्नी, सैव 'चन्द्रभागा' इत्युच्यते; ततः पश्चिमस्था वितस्ता; ऐरावती चन्द्रभागा वितस्तेति तिसृणामासां नीचैः सम्मिलनतो याऽभूदतिप्रसारा मालवदेशीय-कश्यप-पुरतः पश्चिमस्यां दक्षिणा-ऽभिमुखी महानदी, सैवेह 'मरुद्वृधा' इति पञ्चमी (५) । तत एव कश्यपपुरतः प्राक्प्रवाहिता या शुतुद्री (शतद्रुः) पूर्वमिह वर्णिता, तस्या एव शतद्रोरुपरिष्टात्पश्चिमपार्श्वतः सङ्गता च प्राचीनतमा 'आर्जीकीया' (६); 'उरुञ्जिरा' इत्यप्यस्याः प्राचीनतरं नाम; इयमेव 'विपाड्' इत्युक्ता यास्ककाले (निरु० ९, ३, ५); 'विपाशा' नामिका चेयमिदानीम् । ततोऽपि पश्चिमस्था 'सुषोमा' (७), येयं तक्षशिला-नामप्रदेशान्निम्नगामिनी सिन्धुसङ्गता । एता एव सप्तनद्यो यावद्भूभागेषु प्रवहन्ति, तावानेव प्रदेशः 'सप्तनद' इति 'सप्तसिन्धुः' इति वा ख्यायते । सिन्धुश्चेह नदीपर्यायः । तासु गङ्गा-यमुने विहाय याः पञ्चनद्यो यावत्सु भूभागेषु प्रवहमानाः सन्ति, स एव 'पञ्चनद' इति, 'सारस्वतप्रदेश' इति चेति संक्षेपः । ऋक्संहितायां मन्त्रमेकं (३, २३, ४) प्रदर्श्य, यदिह वर्णितो 'ब्रह्मावर्त्त'प्रदेशः, ततः परस्तादेष एव प्रदेशः पुण्यभूरिति परिगण्यते; तथाहि मनुसंहितायाम्—

'कुरुक्षेत्रं, च मत्स्याश्च, पञ्चालाः, शूरसेनकाः, एष ब्रह्मर्षिदेशो वै, ब्रह्मावर्त्तादनन्तरः' इति ।

वर्णित एष सप्तनदप्रदेशः सिन्धोः पूर्वपारस्थः । एवं सिन्धोः पश्चिमपारस्थोऽपि विद्यतेऽपरः सप्तनदप्रदेशः । स हीदानीमार्यावर्त्ताद् बहिर्भूतोऽपि आसीत्पुरा आर्यावर्तान्तर्गतः । अत एव संहितायामित उत्तरं षष्ठ्यामृचि तत्स्थानामपि सप्तानां नदीनां वर्णनं श्रूयते; तथा हि—

'तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुसर्त्वा रसया श्वेत्या त्या,
त्वं सिन्धो कुभया गोमतीं क्रुमुं मेहत्न्वा सरथं याभिरीयसे'

इत्यस्मिन्मन्त्रे 'तृष्टामा' प्रथमा; 'सुसर्त्तुः' द्वितीया; 'रसा' तृतीया; 'श्वेती' चतुर्थी; 'कुभा' पञ्चमी; 'गोमती' षष्ठी; 'मेहत्नु'युता 'क्रुमुः' सप्तमी । इमाः सर्वा एव सप्तनद्यो मध्यहिमालयोत्पन्नस्य, पूर्वं पश्चिमाऽभिमुखगामिनः, पश्चाद्दक्षिणप्रवाहिनः समुद्रगस्य सिन्धुनदस्य, पश्चिमस्यां पूर्व-दक्षिणाऽभिमुखं स्यन्दन्त्यः सन्त्यन्यनामतः । तत्रेदानीं 'चित्रल'–देशतः प्राग् वहमाना 'पञ्चकोर्'–प्रदेशीया स्यवयवा नद्येव स्यात् 'तृष्टामा'; 'सुसर्त्तु' इति सुवास्तोर्नामान्तरं, यद् अद्य 'स्वात्' इत्युच्यते; 'रसा' तु इहाऽपि पूर्ववर्णितैव; 'श्वेती' स्यादद्यतन—'डेराइस्माइलखां'—प्रदेशतलवाहिनी 'अर्जुनी'; 'कुभा' काबुल्; 'क्रुमुः' वर्णुप्रदेशवाहिनी 'कुरम्; 'गोमती' सम्प्रति 'गोमलिति' प्रसिद्धा । एताः तृष्टामाद्या नद्यः सप्तैव साक्षात् परम्परया वा सिन्धुसङ्गता एवेति । तदेवं चित्रलप्रदेशतः प्राक्, वेलुचिस्थानादित ऊर्ध्वं च यावत् पश्चिमोत्तरस्यां य आसीत्सुविस्तीर्णः पुरातन आर्यावर्त्तांशः, स एष एव पश्चिमसप्तनदप्रदेश इति वक्तुं युज्यते । किञ्च, यथा पूर्वसप्तनदान्तर्गतः पञ्चनदप्रदेशः, तथैव पश्चिमसप्तनदान्तर्गतः (आफगान्) पञ्चकोर्-प्रदेशोऽपीति । अतो 'गान्धारस्य' आर्यावर्तान्तर्गतत्वं सुतरां सम्पन्नम् । ततः संगच्छते—'गान्धारीणामिवाविका' (ऋ० सं० १, १२६,७) इति संहितावचनम्, उपपद्यते च 'नग्नजिते गान्धाराय' (ऐ० ब्रा० ७, ५, ८) इति ब्राह्मणवचनं, तथा—'साल्वेय-गान्धारिभ्यां च' (४, १, १६९) इति पाणिनिवचनञ्च । कुरुराज-धृतराष्ट्रपत्नी दुर्योधनादिबहुपुत्रप्रसविनी 'गान्धारी' तु भारत-प्रसिद्धैव । तथा अद्यतनपारस्य-राज्यप्राक्प्रान्तवर्त्ती 'पूर्वमद्र' देश इति मते पाण्डुराजपत्नी प्रसिद्धा 'माद्री' चाऽऽसीत्पुरा भारतीयैव । एवमेव 'पौर्वमद्र' इतिपदसिद्ध्यर्थं—'मद्रेभ्योऽञ्' (४, २, १०८) इति पाणिनिविधानं च सङ्गच्छते, सङ्गच्छते चैवं पारस्योत्तरप्रान्तवर्त्तिनोऽद्यतन 'मिदिया' नामसाम्राज्यस्य 'उत्तरमद्रत्वेन' ग्रहणमिति ।

एतयोः पूर्वापर-सप्तनदप्रदेशयोर्मध्ये मध्यहिमवत्समुद्भवोऽवाक्प्रवणः समुद्रान्तः प्राचीनार्यावर्त्त-द्विधाकृदतिप्रवलः सीमदण्ड इवैष 'सिन्धु'र्नामैको नदोऽद्याऽपि राजते । तस्याऽस्य सिन्धोरत्युत्तरस्यामति-दूरपश्चिमस्याञ्च अन्यासां सप्तानां नदीनां विद्यमानताऽपि श्रूयते; तदस्यैव 'नदीस्तुत्सूक्तस्य' सप्तम्यष्टम्यो-र्ऋचोः समालोच्यं सप्रणिधानम् । तास्वेका 'ऊर्णावती', स्यादेषा कैलाशनिम्नस्थोर्णाप्रदेशीया; हिरण्यमयी' 'वाजिनीवती' 'सीलमावती' इत्येता अपि तिस्रः स्युरत्युत्तरस्था एव; 'एनी' नदी तु निम्न-बेलुचिस्ताने प्रसिद्धैव; तथा 'चित्रा' अपि चित्रल-प्रदेशत आगत्य कुभायां मिलिता; 'ऋजीती' च या स्यात्तत्समीप-वाहिनीति ।

एतदुक्तत्रिसप्तनद्यपेक्षया सिन्धोर्नदस्य प्राधान्यञ्च वर्णितं तत्रैव सूक्ते प्रथमं; तद्यथा तत्सूक्तीय-प्रथमर्चः परार्ध एषः—'प्र सप्त-सप्त त्रेधा हि चक्रमुः प्र सृत्वरीणामतिसिन्धुरोजसा'

अस्यार्थः—'आपः' नद्यः 'सप्त सप्त' भूत्वा, 'त्रेधा' त्रिधा, त्रिश्रेण्यः सत्यः, 'प्रचक्रमुः' प्रावहन्, प्रवहन्ति अस्मिन् आर्यावर्त्ते; सिन्धोः पूर्वस्यां सप्त, पश्चिमस्यां सप्त, उत्तरस्यां च सप्तेति । तासां 'सृत्वरीणां' एकविंशतिसङ्ख्याकानां नदीनाम्, 'ओजसा' बलेन, 'अति' अतिशयितः एको नदः 'सिन्धुः'।···अन्यत्र चाऽत्र संहितायां त्रिसप्तनदीनां श्रवणमस्ति; तद्यथा—'त्रिः सप्त सस्रा नद्यः' इति (ऋ० सं० १०, ६४,८) । तत्त्वतस्तु, एतत्त्रिसप्तनदीपरिवृतः सिन्धुमध्य एवासीत्पूर्वकालिक आर्यावर्तः । अत एव ऐतरेयके श्रुतम्—'यस्तेजोब्रह्मवर्चसमिच्छेत्,···प्राङ् स इयात्; योऽन्नाद्यमिच्छेत्··· दक्षिणा स इयात्, यः सोमपीथमिच्छेत्,··· उदङ् स इयात्' (१, २, २) इति । प्रागादि-दिक्शब्दाश्च कञ्चिदवधिमपेक्षन्ते, कुतः प्राक्? इत्याद्याकांक्षायाः सर्वत्रोपजायमानत्वात् । तदत्र आर्यावर्तीय-सिन्धुमेव मध्यावधिं मन्यामहे; तस्मात् 'सिन्धुतः प्राग्' इत्यादिस्वीकारेणैव तेजस्त्वादिसिद्ध्युपपत्तेः । तथा च सिन्धोः प्राग्देशेषु सरस्वत्यादितीरभूमिषु यज्ञाऽनुष्ठानबाहुल्यश्रुतेस्तेजस्त्व-ब्रह्मवर्चस्त्वयोर्लाभः समुपपद्यते; शतद्रुसिन्धुसङ्गमतो दक्षिणस्यां हिमप्राचुर्याऽभावात्तापप्राबल्याद् भवत्येव प्रचुरशस्योत्पत्तिः;

सिन्धुतः पश्चिमस्यामरण्यप्राचुर्यात्तत्र पशुलाभः सम्भाव्य एव; शतद्रु-सिन्धुसङ्गमादुत्तरस्यामतिशैत्यात् शीतप्रभवस्य वल्लीसोमस्य लाभः, शारीरसोमस्य च वृद्धिर्भवेदेवेति । तदित्थमतिप्राक्तनार्यावर्त्तस्याऽयं सिन्धुर्मेरुदण्ड इवासीदिति प्रतीयते । इत एव 'स'कारादेः 'ह'काराद्युच्चारणकृद्भिर्यवनाऽनार्यैरिदं भूखण्डं 'सिन्धुस्थानम्' इति वक्तव्ये, 'हिन्दुस्तान' इत्युच्यते 卐 ।

···मूजवान् पर्वतस्तु कैलाशगिरेः पश्चिमस्थोऽद्याऽपि । तदेवम् ऋक्संहिताकाले 'ईरान'नामजनपदस्य चाऽऽर्यावर्तीयत्वं, तथा 'मूजवतो'ऽपीति स्यान्मन्तव्यमिति ।

अथर्वसंहितायाः पञ्चमकाण्डीय-चतुर्दशर्चं-द्वाविंशतितमसूक्तस्य तृतीयमन्त्रे 'परुष'नामजनपदस्य, चतुर्थे 'महावृष'-प्रदेशस्य, पञ्चम-सप्तमयोः 'मूजव'त्प्रदेशस्य, बह्लिकदेशस्याऽपि, अष्टमे पुनः 'महावृषमूजवतोः' नवमे पुनरेव बह्लीकस्य, चतुर्दशे त्वन्तिमे 'अङ्ग-मगध-मूजवद्-गान्धारीणां' च श्रवणमस्ति;

卐 [क] "हिन्दुः—जातिविशेषः । अत्र व्युत्पत्तिः—हीनं दूषयति [दुष् दु पृषो०] इति । अत्रोक्तम्—
पश्चिमाम्नायमन्त्रास्तु प्रोक्ताः पारस्यभाषया अष्टोत्तरशताशीति,र्येषां संसाधनात्कलौ,
पञ्च खानाः, सप्त मीरा, नव शाहा महाबलाः, हिन्दुधर्मप्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनः ।
हीनं च दूषयत्येव हिन्दुरित्युच्यते प्रिये । पूर्वाम्नाये नव शतं षडशीतिः प्रकीर्तिताः,
फिरिंगभाषया मन्त्रास्तेषां संसाधनात्कलौ, अधिपा मण्डलानां च संग्रामेष्वपराजिताः ।
इंरेजा नव पट्,पञ्च लण्ड्रजाश्चापि भाविनः । [मेरुतन्त्रवाक्यं वाचस्पत्ये, कोशान्तरे च धृतम्]
"अन्यवादी, क्रियाद्वेषी, नोपस्थाता, निरुत्तरः, आहूतप्रपलायी च, 'हीनः' पञ्चविधः स्मृतः"
इति नारदस्मृतौ (अ० २ श्लो० ३३) 'व्यवहार' सम्बन्धि-'हीनः' निर्दिष्टः ।

[ख] "अर्वाचीनास्तु भरतखण्डस्थजनानां 'हिन्दु' इति संज्ञा । यथा भरतखण्डस्य 'हिन्दुस्थानमिति' नाम, इत्यादौ हिन्दुशब्दस्यार्थ इति । अत्रार्थे व्युत्पत्तिः—'सिन्धु'शब्दः अपभ्रंशात् सकारस्थाने हकारोच्चारणात् 'हिन्दुः' इति । तथा च वेदप्रतिपाद्यधर्मस्य सिन्धुनदीपर्यन्तत्वात् तद्धर्मवन्तोऽपि सिन्धुनामानः इति विज्ञेयम् । अत एव अर्वाचीनाः सिन्धुपरिसरं भरतखण्डं हिन्दुस्थानमिति व्यवहरन्ति । यथा 'दश, दस' इति स्थाने 'दाहा' इति, 'सार, सारु' इति स्थाने 'हारु' इति च ।" [न्यायकोशे]

सारार्थ—भारतवासी मनुष्यमात्र का नाम 'हिन्दू' है । अत एव इस देश को भी 'हिन्दुस्थान' कहते हैं । पहले यह नाम केवल-'सिन्धुनद' प्रदेशका था और सर्व प्रथम वैदिक धर्म का प्रचार वहीं हुआ, अतः तत्रत्य वैदिक धर्मानुयायियोंको भी 'सिन्धु' कहने लगे । पीछे फारसी भाषाके अनुसार 'स' कार के स्थान में 'ह'कार उच्चारण करके 'हिन्दु' प्रयोग होने लगा । कालक्रम से 'हिन्दुस्थान' शब्द भारतवास्तव्य मानवमात्र के लिए प्रयुक्त होने लगा ।

[ग] आसिन्धोः सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका,
पितृभूः पुण्यभूश्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृतः ।

अर्थात्—"उत्तर में सिंधु नदी के उद्गम स्थान से, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम समुद्रकी सीमाओं के भीतर जो भारत भूमि है, वह जिसकी पितृभूमि और धर्मभूमि भी हो, वही हिन्दू है" ।

[लोकमान्य तिलक, श्रीसावरकर आदि]

[घ] "भारत की प्राचीनतम आर्यपरम्पराको अपनी परम्परा स्वीकार करता हुआ जो भारत की संस्कृति और भारत के धर्म को पूर्ण रूप से वा अंश-रूप से अपनावे, वही भारतीयों के लिये हिन्दू है ।" [हिन्दुत्व]

[ङ] "हिन्दू;···भारत में बसनेवाली आर्यजाति के वंशज, जो भारत में प्रवर्तित या पल्लवित आर्यधर्म, संस्कार, और समाज-व्यवस्थाको मानते चले आ रहे हों । वेद, स्मृति, पुराण आदि, अथवा इनमें से किसी एक के अनुसार चलने वाला । भारतीय आर्यधर्म का अनुयायी", आदि । (हिन्दी शब्दसागर) ।

परम्, उक्ता इमे सर्व एव जनपदास्तदानीमासन् अनार्यवासा इति च गम्यतेऽत एव।··· नन्वेवं 'पुरुष'-(पेशावर)-देशस्य, 'गान्धार'-(कान्दहार)-प्रदेशस्य, पूर्वमुक्तमार्यावर्त्तान्तर्गतत्वं किं न विरुध्येत ? अत्र ब्रूमः; तयोरार्यावर्तान्तर्गतत्वेऽपि एतन्मन्त्रदृक्काले अनार्यवासत्वे कोऽस्ति बाध इति; कालभेदात्सर्वसामञ्जस्यं भवेदेवेति।··· प्रदर्शितं मूजवन्नाम तु ऋक्संहितायां (१०, ३४, १) श्रूयते इति सत्यं; परं, न तथाऽपि मूजवत्पर्वतस्य आर्यावासत्वं मन्तव्यमेव; तेन हि तत्रत्यसोमानामौत्कर्षमात्रप्रतीतेः। यच्चाथर्वणिकाम्नानम्—'उदङ् जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम्' (५, ४, ८) इति; अस्माच्च तत्रत्यकुष्ठस्यौत्कर्षमात्रं गम्यते, न त्वन्यत्। सोमस्याऽनार्याऽधिकृतत्वं तु ऐतरेयब्राह्मणेऽपि सुव्यक्तम्। एवं 'महावृषस्याऽपि' सिद्धान्तः कृत एव। श्वेतपर्वतादपि प्रतीच्यस्य 'बह्लिकस्य' तु यदार्यावासत्वं प्रतीयते—'बह्लीकः प्रातिपीयः शुश्राव' इत्यादि (शत० ब्रा० १२, ३, ३) श्रुतितः, तस्याऽपि कालभेदव्यवस्थैव स्वीकार्या; अपिवा तस्यार्याऽभिजनत्वे तु न कमपि बाधं पश्यामः। 'अङ्गराज्यस्य' चासीत्तदानीमनार्यत्वमेव; कुरुराजदुर्योधनकालत एव तस्याऽभवदार्यावर्त्तान्तर्गतत्वम्। मगधस्य त्वनार्यवासत्वेन निन्दा श्रूयते; तथा हि (ऋ० सं० ३, ५३, १४)—'किं कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुह्रे, न तपन्ति घर्मम्' इति। निरुक्तकारेण चैतद्व्याख्यायामुक्तम्—'कीकटो नाम देशोऽनार्यनिवासः' (६, ६, ४) इति। कीकट एव मगधः।··· तत्त्वतो हिमवत्पृष्ठमध्यस्थो 'मूजवान्नाम' नगराजस्तु स्यादार्यवासोऽनार्यवासो वा, परमासीत्पुरा आर्यावर्त्तोत्तरसीमेति तु मन्तव्यमेव।··· तदेवम्—'अद्यतन-पारस्यराज्यपश्चिमोत्तरस्थैशियामाइनरतः प्राक्, प्रत्यगनुगङ्गप्रदेशात्, उदक् सिन्धुसागरसङ्गमात्, अवाक् च मूजवतश्चाऽयमार्यावर्त्तः संहिताकालीन' इति निष्पद्यते।···

तदेवमैतरेयकाले हिमवद्दक्षिणपार्श्वनिम्नस्थं किरातजातिनिकेतनं किरातनगरमेवासीदार्यावर्त्तस्याऽस्य पूर्वप्रत्यन्तः, दक्षिणस्यां भरतवंशीयाऽधिकृतं सत्त्वद्राज्यमप्यासीदार्यावर्त्तान्तर्गतम्, पश्चिमस्यां गिरि-नदी-ग्रामसीमानां प्राचुर्यवर्णनाद् गान्धारदेशादिभ्यः परस्तादप्यासीदार्यवास इति गम्यते; उत्तरस्यां तु उत्तरकुरुणामजेयत्वेन वर्णनात् ततोऽर्वागेवासीदार्यावर्त्तोत्तरसीमेति च प्रतीयत एवेति। एकत्र चाऽत्र श्रुतम्—'त एतेऽन्ध्राः, पुण्ड्राः, शबराः, पुलिन्दाः, मूतिवा, इत्युदन्त्या बहवो भवन्तीति' (७, ३, ६)। तत्र 'एते' इति इदं शब्दव्यवहारादैतरेयकालेऽपि आसन्निमा जातय इति, 'उदन्त्या' इत्युक्ते प्रत्यन्तवासिनोऽनार्या इति च गम्यते। तथा चैषां देशानामनार्यभूत्वाऽभिधानादेषामन्तःस्थिताः प्रदेशा एवासन् तदानीमार्यभूमय इति सुवचम्। 'अन्ध्र' जातयोऽधुना दाक्षिणात्येषु प्रसिद्धाः, 'पुण्ड्र' इति विदानीं 'दीनाजपुर' इति प्रत्नतत्त्वाऽनुसन्धित्सवो वदन्ति, एवं 'शबर-पुलिन्द-मूतिवाः' विन्ध्यगिरिवासिनो म्लेच्छजातिविशेषास्त्वद्याऽपि प्रायः प्रसिद्धा एव। तदेवं न तदाप्येष आर्यावर्त्तः प्राच्यामतिविस्तृत इत्येवाऽस्माकम्।

अथ श्रूयते ह्येतद् विदेघमाथवाख्यानं शतपथे (कां० १ प्र० ३ ब्रा० ३ कं० १०—१९)—'विदेघो ह माथवोऽग्निं वैश्वानरं मुखे बभार०-० स इमाः सर्वा नदीरति ददाह, सदानीरेत्युत्तराद् गिरेर्निर्द्धावति, तां हैव नाति ददाह, तां ह स्मैतां पुरा ब्राह्मणा न तरन्त्यनतिदग्धाऽग्निना वैश्वानरेणेति। तत एतर्हि प्राचीनं बहवो ब्राह्मणास्तद्धा क्षेत्रतरमिवास स्रावितरमिवास्वदितमग्निना वैश्वानरेणेति। तदु हैतर्हि क्षेत्रतरमिव०-० सैषाऽप्येतर्हि 'कोशल-विदेहानां' मर्यादा, ते हि माथवाः ०-० स मे मुखान्निरपादीति' इति। एतस्मादाख्यानाद् व्यक्तमभिगम्यते, 'विदेह' नाम-मैथिलजनपदस्याऽनतिप्राचीनाऽऽर्यभूत्वम्। परं न तदाऽपि दक्षिणमगधस्यार्यावर्त्तत्वं सम्पन्नं मन्यामहे वयम्; अनतिप्राचीनपातञ्जलमहाभाष्य-वर्णितार्यावर्त्तलक्षणतोऽपि दक्षिणमगधात् प्रत्यगेवार्यावर्त्तत्वप्रतीतेः। अपीह शतपथे (१२, ९, ३, ३) 'बह्लिकः प्रातिपीयः शुश्राव' इति श्रवणात् पश्चिमस्यां तावदप्यासीद् बाह्लीकस्यार्यावर्त्तत्वमिति च स्वीकार्यम्। पाणिन्यागमेऽपि आयुधजीविवाचि-पर्श्वादिगणे पठितो बह्लीकः (पा० सू० ५, ३, ११७)। 'कम्बोजाल्लुक्' (पा० सू० ४, १, १७५) इति 'कम्बोज' ग्रहणं च दृश्यते; तत्र सिन्ध्वादिगणेऽपि पठितः कम्बोजः (पा० सू० ४, ३, ९३)। गणपाठोऽपि पाणि-

निनैव कृत इति सिद्धान्तितं भगवता पतञ्जलिना (१, १, ३४)। महाभारतेऽपि वर्णितौ काम्बोज-वाह्लीकौ (द्रो० प० अ० १५५ श्लो० ११७)। अथ भगवता यास्केनाऽपि—'कम्बोजाः कम्बलभोजाः कमनीयभोजा वा; कम्बलः कमनीयो भवति (२, १, ४) इति कम्बोजशब्दो निरुक्तः। 'प्रकृतय एवैकेषु भाष्यन्ते, विकृतय एवैकेषु' इत्याद्युक्त्वा, तदुदाहरणाय प्रोक्तं चैतत्—'शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते… विकारमस्यार्येषु भाषन्ते 'शव' इति; दाति लवणार्थे प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु' (२, १, ३-४) इति। पातञ्जले महाभाष्ये पस्पशायामप्येवमेव। अपि तत्र पातञ्जले आर्यावर्त्तस्यास्य चतुःसीमनिरूपणमेवं कृतम्—'कः पुनरार्यावर्त्तः? प्रागादर्शात्, प्रत्यक्कालकवनात्, दक्षिणेन हिमवन्तम्, उत्तरेण पारियात्रम्' (२, ४, १०) इति। अत्राह, तट्टीकाकारः कैयटः—'आदर्शादयः पर्वतविशेषाः' इत्येव। 'जनपद-तदवध्योश्च' (पा० सू० ४, २, १२५) इति सूत्रस्योदाहरणभूतं यदिदमादर्शक इति पदं लभ्यते, इतो ज्ञायते—'अस्ति आदर्श-नामा कश्चित्सीमपर्वत इति। सोऽयमादर्शः स्यादञ्जनपर्वतः, तत्पदनिरुक्तितस्तथैवाऽवगतेः। स चेदानीं 'सुलैमान्' इत्युच्यते; स हि शतपथब्राह्मणश्रुतश्वेतगिरेरेव दक्षिणांशः। एवञ्च पतञ्जलिकालेऽपि स एव श्वेतगिरिरेवासीदार्यावर्त्तस्य पश्चिमसीमेत्यनुमानमपि न स्यादसङ्गतम्। तदानीन्तनार्यावर्तस्य पूर्वसीमभूतं 'कालकवनं' तु स्याद् धर्मारण्यतः प्राग् विद्यमानं दक्षिणमगधस्य प्रत्यक् स्थितं 'वकासुर' (बक्सर) प्रदेशीयं ताड़कवनम्। पुराऽऽसीत्तद्धि कालयवनाश्रितं; तत्प्रभृत्येव तस्य 'कालवनं, कालकवनं' वेति च नाम सम्पन्नम्। हरिवंशोल्लिखितस्य, विष्णुपुराणोक्तस्य च (५. २३, ५) तस्य कालयवनस्य मगधराज-जरासिन्धुमित्रत्वेन वर्णनात् 'कालवन-मगधयोः' सामीप्यानुमानं स्याच्च सङ्गतम्। अत एव प्राच्यमगधस्य अनार्यवासत्वेनोल्लेखोऽपि तस्यैतस्य पतञ्जलेः संगच्छते; तथा हि—'हम्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहतिः प्राच्यमगधेषु, गमिमेव त्वार्याः प्रयुञ्जते' इति (म० भा० पस्पशा०)। तदेवं तदापि सौराष्ट्रजनपदस्य, तथेदानीं 'पटना' इत्यादिप्रसिद्धानां, प्राच्यमगधीयकुसुमपुरादीनाञ्च आर्यावर्त्तसीमतो बहिः स्थितिरासीदित्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपीति।

अथाऽत्र भगवान्मनुस्त्वाह—

'आ समुद्रात्तु वै पूर्वाद्, आ समुद्राच्च पश्चिमात्,
तयोरेवान्तरं गिर्योर्, आर्यावर्त्तं विदुर्बुधाः' इति।

'तयोः गिर्योः' पूर्वोपात्तयोः हिमवद्-विन्ध्ययोः। तदित्थं पूर्वापरसमुद्रव्याप्त्येष देशो मनोः सम्मतः। तत्र पूर्वः स्याद् गङ्गासागरसङ्गमः, अपरस्तु सिन्धुसागरसङ्गमः। स एष आर्यावर्तः 'ब्रह्मावर्त्त-देशो, ब्रह्मर्षिदेशो, मध्यदेशो, यज्ञियदेशश्चेति' चतुर्विधत्वेन वर्णितः, तेन, तत्प्रान्तभूमीनां म्लेच्छभूत्वमुररीकृतञ्च।...अत्र हि ब्रह्मावर्त्त-ब्रह्मर्षि-मध्यदेशास्तु 'यज्ञियाः' यज्ञकार्यार्हभूमय एव, तत्र काऽस्ति विचारणा; निर्दिष्टेभ्य एभ्यो बहिरपि आर्यावर्त्तान्तर्गताः सिन्धु-सौवीर-काश्यादयो देशा अपि यज्ञाऽनुष्ठानार्हभूमय इति 'यज्ञियदेशाः' उच्यन्ते। एतस्माच्चार्यावर्ताद् बहिः स्थिताः—

'पूर्वे किराता यस्यान्ते, पश्चिमे यवनाः स्मृताः, आन्ध्रा दक्षिणतो वीर, तुरस्कास्त्वपि चोत्तरे'

इति (वा० पु० १३, ४०), एवमादिकाः—खोराशान-तुरस्क-पूर्ववङ्गोत्तरवङ्गा-ऽऽन्ध्र-प्रदेशादयोऽस्यार्यावर्त्तस्य प्रान्तभूमयः सर्वा एव म्लेच्छदेशाः; किञ्चाऽऽर्यावर्तान्तर्गता दक्षिणवङ्गा-ऽङ्ग-प्राच्यमगधादयोऽपि कृष्णसारमृगहीनत्वेन अयज्ञियत्वान्म्लेच्छदेशा एव। तत्त्वतस्तु 'तयोरेवान्तरं गिर्योः' इति मनूक्तेः पूर्वस्यां यावत्येव विन्ध्यगिरेः प्रसृतिस्तावानेव यज्ञिय आर्यावर्त्तः स्वीकार्यः, ततो बहिरार्यावर्तत्वेऽपि, न त्वस्ति यज्ञियत्वमिति म्लेच्छभूत्वमेव; अत एव 'अङ्ग-वङ्ग कलिङ्गेषु-सौराष्ट्र-मगधेषु च' गमन-निषेधः संगच्छते। सूचितन्त्वेतद् तत्र मनुनैव—'एतान्द्विजातयो देशान्संश्रयेरन्प्रयत्नतः' इति। 'एतान्' ब्रह्मावर्त्तादीनित्यर्थः। तथैतेषु देशेषु पुरा नासन् ब्राह्मणा इति प्रवादोऽप्युपपद्यते। एतर्ह्यपि प्राच्यमगधेषु 'पटना'प्रभृतिषु, अङ्गप्रदेशेषु भागलपुरादिषु चाऽन्यत आगताः 'शाकलद्वीपि' ब्राह्मणाः, तथा वङ्गेष्वत्र कान्यकुब्जादागता एव ब्राह्मणाः—'राढि-वारेन्द्र-वैदिका' इति ख्याता वसन्ति; 'कलिङ्ग-सौराष्ट्रयो'रप्येवम्। कलिङ्गप्रदेशाऽगम्यत्वं तु पाणिनिसूत्र-तद्वार्तिक-तन्महाभाष्येभ्यश्चाऽवगम्यते।

तथाहि—अस्ति पाणिनेरेकं सूत्रं 'परोक्षे लिट्' (३, २, ११४) इति; अत्र चाऽस्ति कात्यायनवार्तिकमिदम्—'अत्यन्ताऽपह्नवे च' इति, 'लिट्' वक्तव्य इति शेषः; उदाहरणं चाऽस्य दर्शितं पतञ्जलिना—'नो कलिङ्गान् जगाम' इति; विवृतं च तत् कैयटेन—'न केवलं तद्देशस्य भोजनादेरपह्नवो, यावत्तद्देशगमनादेरपि' इत्यादि। एष च कलिङ्गप्रदेशोऽद्यापि आर्यावर्त्ताद् बहिरेव संस्थितो 'मेदिनीपुरादारभ्य, तैलङ्गदेशान्तं यावद्विस्तृतः'। पुरा आसीदयम् 'उत्कलिङ्ग-मध्यकलिङ्ग-कलिङ्गेति' त्रिधा विभक्त इति 'त्रिकलिङ्ग'-नामा। 'त्रैलिङ्ग' नाम तु तत एव समुद्भूतम्; अपि 'उत्कलिङ्ग'नामत एव 'उत्कल' नामप्रसिद्धिरित्याहुरैतिहासिकाः। अत एव श्रीक्षेत्रे वर्णविचाराऽभावः; तद्दोषनिवृत्तये चोत्तरत्र समये केनचिद् 'उत्कलखण्ड' प्रणयनञ्चेति संभाव्यते।

अथाऽमरसिंहोऽपि 'प्राच्योदीच्य-मध्य-म्लेच्छेति' चतुर्विभक्तमार्यावर्त्तदेशसंस्थानमश्लोकयत्; तद्यथा—'आर्यावर्त्तः पुण्यभूमिर्मध्यं विन्ध्य-हिमालयोः' (२, १, ८) इति। तत्र—'शरावत्यास्तु योऽवधेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य, उदीच्यः पश्चिमोत्तरः, प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यात्, मध्यदेशस्तु मध्यमः' (२, १, ६–७) इति। 'प्राक्' सहितो दक्षिणो देशः 'प्राग्दक्षिणः', एवं पश्चिमसहित उत्तरदेशः 'पश्चिमोत्तरः' अन्तं प्रति गतः 'प्रत्यन्त': सीमान्तप्रदेश इति तदर्थः। तदित्थममरसिंहकाले 'शरावती' नाम नद्येवासीत् प्राच्योदीच्ययोः सीमेति गम्यते। अत एवोक्तं काशिकावृत्तौ (पा० सू० १,१, ७५)—'प्रागुदञ्चौ विभजते हंसः क्षीरोदके यथा, विदुषां शब्दसिद्ध्यर्थं, सा नः पातु शरावती' इति।

"अथैवम्—'अनुप्रत्नस्यौकसो हुवे' (१, ३०, ९) इत्यादिश्रुतिगम्यमार्याणां 'प्रत्नौकस्त्वं' कतमस्य प्रदेशस्य स्यान्मन्तव्यमिति चेत् ? अत्रोत्तरन्तु—'स चार्यावासः पूर्वं तावद् हिमवत्पृष्ठस्य दक्षिणभागे सुवास्तुप्रदेशे एवासीद्' इत्यादिनोक्तमिहैव द्रष्टव्यम्। अपि 'अनुप्रत्नस्यौकसो हुवे' इत्यृक्श्रवणमात्रेण, किं सर्वेषामेवार्याणामादिवासोऽन्यत्र क्वचिदासीदित्यनुमानं स्यात्सङ्गतं, किमु स्यात्तन्मन्त्रद्रष्टुरेवेति च विवेच्यम्। अस्माभिस्तूक्तं पुरस्तात्—'जाह्नवप्रदेशस्य पुराणौकस्त्वाम्नानमिदं व्यक्तिगतं, न तु सार्वजनीनमिति वेदितव्यम्' इति। तथा चाऽस्य मन्त्रस्य द्रष्टुः शुनःशेपस्यैव पूर्वावास आसीज् जाह्नव्या मूले जह्नूनाञ्चाऽधिपत्ये (ऐ० ब्रा० ७, ३, ६) जह्नुमुन्याश्रमकान्तारे; तत एव हरिश्चन्द्रपुत्रो रोहितस्तं क्रीत्वा सारस्वतप्रदेशमानीतवान्; तच्चाख्यानमैतरेयके (७, ३, १–१६) श्रुतम्। जह्नोस्तदाश्रमारण्यं त्वद्यापि 'जाह्नवप्रदेश' इति गङ्गाप्रभवे हिमवत्पृष्ठे प्रसिद्धम्; तत एव जाह्नवप्रदेशाद् गङ्गायाः प्रकाशदर्शनाद्गङ्गयाश्चाऽपरं नाम 'जाह्नवी' इति। तदित्थम्—'अनुप्रत्नस्यौकसो हुवे' इति श्रुतिः सिद्धान्तपक्षेऽपि सुसंगच्छत एव। अपि वा हिमवत्पृष्ठस्थौकोनाम-नदीतीरभूमय एव 'प्रत्नौकसः;' तत्र चासीत्केषाञ्चिदार्याणां पुरा वास इत्यपि सुवचमिति†।

इदानीं सैषा आर्यावर्तभूमिः पश्चिमत, उत्तरतश्च, क्रमात्सङ्कुचिता; दक्षिणस्यां प्रायः पूर्ववदेव; पूर्वस्यां तु बहुवृद्धिं गता इति 'उत्कल-राढ़-गौड़-वङ्ग-नरकप्रदेशा अपि अद्य आर्यावर्त्तान्तर्गताः पुण्यभूमय एव गण्यन्ते; अतोऽत्रत्यवाङ्गाद्याश्चाऽद्य यूरोपादीनां म्लेच्छदेशत्वं मत्वा, तत्र गन्तुं न हृदयेनोत्सहन्ते ! 'कालो हि बलवत्तर' इति" [ऐतरेयालोचनतः समाहृतम्]।

---

† "ऋग्वेद में आर्य, दस्यु, विश्, वैश्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, और शूद्र शब्द आये हैं। इनमें 'आर्य' और 'दस्यु' शब्दों को लेकर, पिछले डेढ़-सौ बरसों के भीतर, पाश्चात्य विद्वानों ने यह धारणा स्थिर की है कि, 'आर्य लोग बाहर से, भारत में आकर बसे, और यहाँ के मूल निवासियों को, जिन्हें वे 'दस्यु' कहते थे, अधिकारच्युत कर दिया। इस धारणा का मूलकारण यह था कि, यूरोपीय जातियों में भी 'आर्य' के समान उच्चारणवाले शब्द पाये जाते थे, और उनके यहाँ यह प्रवाद प्रचलित था कि, 'हम आर्य, कहीं और देश से आकर बसे हैं'। जब यूरोपीय विद्वान् यहाँ के साहित्य का अध्ययन करने लगे, तब उन्हें यूरोपीय और भारतीय भाषाओं में असाधारण समानता दीखने

ऋग्वेदकालिकार्यावर्त्तविषये पाश्चात्यानां केषाञ्चिद्विदुषां प्रत्नतत्त्वविमर्शकानां, तदनुयायिनां भारतीयानाञ्च कतिपयपुरातत्त्वाऽनुसन्धित्सूनां मन्तव्यमित्थमुपलभ्यते—

"तथाहि—ऋग्वेदकृतां वासभूमिस्तत्तन्नदी-पर्वतादिनिर्देशविशेषैरभिव्यज्यते। तत्र तावदयं निर्णयः—'आर्याः' प्रथमं 'हिन्दुकुष्' पर्वतस्य पाश्चात्येन कान्तारवर्त्मना समभूभागान् प्रविश्य, भारतवर्षस्य पश्चिमोत्तरभागाऽवस्थितं पारसीकभाषायां 'पञ्जाब्' इत्यभिधीयमानं 'पञ्चाप'समाख्यमन्वर्थनामानं जनपदमध्यवात्सुरिति'। ऋग्वेदे हि प्रायेण पञ्चविंशतिर्नद्यो निर्दिश्यन्ते। तत्र द्वित्राः केवलमपहाय, अन्याः सर्वा अपि सशाखायाः 'सिन्धुनद्याः' संस्थानविशेषैरनुगताः। तासामेव पञ्च, 'पञ्चापदेशे' शाखापञ्चकत्वेन प्रवहन्त्यः, पश्चादेकीभूय 'सिन्धुनदीं' सङ्गच्छन्ति; याः खलु—वितस्ता, असिक्नी (इयं पश्चाच्चन्द्रभागेत्याख्याता), परुष्णी (इयं पश्चाद् इरावतीत्याख्याता, सम्प्रति 'रावी' इत्युच्यते), विपाट्, शुतुद्री, च। अथापि वैदिकवर्गीया जनाः केचित्, 'सिन्धोः पार एव 'कुभायाः' प्रधानशाखामन्ववसिता, उत्तरतः 'सुवास्तु'पर्यन्तं, दक्षिणतः 'क्रुमु-गोमती'पर्यन्तं च स्थिताः।

काश्चिदेव नद्यः सूक्तेषु द्वित्राऽधिकवारं निर्दिश्यन्ते, बह्व्यस्तु सकृदेव। 'सिन्धुः, सरस्वती' च बहुत्र निर्दिश्येते। समग्रमेकं सूक्तं (१०, ७५) 'सिन्धोः' प्रशंसार्थं प्रवृत्तम्। सूक्तेऽस्मिन् अन्या अप्यष्टादश नद्यः प्रस्तूयन्ते; ताश्च भूयसा तदीयाः शाखा एव।...

'सिन्धु' शब्दः, संस्कृतभाषायामार्याऽधिवासभूमेः पश्चिमसीमरेखात्मकस्य नदीमात्रस्य वाचकत्वेन प्रथमं प्रयुक्तः। ततः पश्चात्प्राक्तनागन्तुकैरिह सिन्धोरेवाऽग्रतो दर्शनात् स एव शब्दः उपलक्षणमर्यादया 'भारतवर्षस्याऽपि' नामत्वेन परिकल्पितः। एवं 'ग्रीकैः' 'इण्डोस्' इत्येवंरूपेण गृहीतोऽयं शब्दस्त-

---

लगी। वह लोग, तब इस खोज में हुए कि, 'ये भारतीय कहाँ से आये?' इस धारणा की पुष्टि में उन्होंने संसार की सब से पुरानी पोथी ऋग्वेद में ये मन्त्र खोज निकाले—

'अनुप्रत्नस्यौकसो हुवे; (१,३०,९); 'पुराणमोकः सख्यं शिवं वां, युवोर्नरा द्रविणं जह्नाव्याम्; पुनः कृण्वानाः सख्या शिवानि, मध्वा मदेम सह नू समानाः' (३,५८,६)।

इन मन्त्रों से केवल इतना ही विदित होता है कि, जिनके सम्बन्ध में यह कथन है, वह पहले कहीं और (अन्यत्र) रहते थे। 'ओकस्' 'आवर्त्त' 'अयन' आदि, स्थान के सूचक हैं। संभव है, 'ओकस्' किसी स्थान का रूढ़ नाम ही हो। फिर भी 'सायण' आदि भाष्यकारों ने 'आर्यावर्त्त' से बाहर के किसी स्थान का न तो नाम बताया है, न सूचना दी है। दूसरे मन्त्र में 'शुनःशेप' के पूर्व स्थान का निर्देश करते हुए दूसरा नाम 'जह्नाव्यां' भी कहा है। यदि 'जह्नावी' या 'जाह्नवी' अर्थात् 'गङ्गा-नदी' निर्दिष्ट है, तो 'जह्नु' देश, वा पहाड़ से सम्बन्ध हो सकता है। 'यह आर्यावर्त्त के भीतर का ही नहीं है, और अवश्य कोई बाहरी देश है; ऐसी धारणा के लिये कोई प्रमाण न होते हुए भी, यूरोपीय विद्वानों ने, इसका अर्थ 'आर्यावर्त्त के बाहर का कोई देश' लगाया! यहाँ तो 'शुनःशेप' के बाहर से आने का प्रमाण है; सारी आर्यजाति के कहीं बाहर से आने का प्रमाण इसे क्यों माना गया यह वे ही जानें! यहाँ जो किसी के बाहर से आने की चर्चा है, उससे ही यह बिलकुल स्पष्ट, और पुष्ट है कि मत्र के कहनेवाले लोग, अवश्य ही उस देश के हैं, निर्दिष्ट व्यक्ति वा जाति, जहाँ के प्राचीन निवासी नहीं हैं। फिर, प्राचीनकाल में भी बाहर से आनेवालों के लिये यहाँ रुकावट थी, ऐसा कहने के लिये कोई प्रमाण नहीं है; प्रत्युत, 'मगों' और 'शाकद्वीपियों' का आना, और बसाया जाना, तो स्पष्टरूप से भगवान् श्रीकृष्ण के उत्तरकाल में वर्णित है। ऐसी दशा में यूरोपीय विद्वानों का यह कहना कि, प्राचीन 'ओकस्' मध्य एशिया के मैदान की ही सूचना देता है, और अकेला शुनःशेप' ही नहीं, सारी आर्यजाति का प्राचीन स्थान, अतः मूल स्थान वही है, बिलकुल निराधार है, और 'सत्यव्रत सामश्रमी' आदि वेदार्थतत्त्वज्ञों की व्याख्याओं से नितान्त असङ्गत है। सारी आर्य्यजाति के कहीं और से आकर, आर्यावर्त्त में बसे होने का स्पष्ट वर्णन, ऋग्वेद में, अथवा अन्यत्र कहीं नहीं है" (हिन्दुत्व, पृ० ७६८)।

नदीलक्षितस्य देशस्य 'इण्डिय' इति नामकरणे द्वारीबभूव । अपि चाऽयं शब्दः पुरा 'पारसीकैः' 'हिन्दु' रूपेणोपात्ते 'ऽवस्तायां' केवलदेशनामत्वेन प्रयुक्तः । यत्पुनरर्वाचीनैः 'पारसीकैः' 'सिन्धुनदी'परिसरप्रदेशात्मको, विन्ध्य-हिमाचलान्तःपाती, भागः 'हिन्दुस्थान' मिति व्यपदिश्यते, तद्युक्तरूपमाभाति ।

ऋग्वेदे तत्र तत्र 'सप्तसिन्धवो' निर्दिश्यन्ते। तत्र मन्त्र एकस्मिन्नयं शब्दः 'आर्याऽधिवास'भूमेरभिधायकत्वेन प्रयुक्तो दृश्यते । इदमत्राऽवधेयं यद्—'अवस्तायाम् अयं शब्दः 'पौरस्त्यकाबुलस्थान' मात्रस्याऽभिधायकः 'हप्तहिन्दु' रूपेणोपलभ्यत इति । यद्यत्र 'सप्त'पदं नियतसङ्ख्यापरत्वेन विवक्षितं स्यात्, तर्हि 'सप्तसिन्धवः' इत्यनेन 'कुभा-सिन्धू, पञ्चापगताः पञ्च नद्यश्च' ग्राह्याः । तत्र 'कुभाया' एव पश्चात्काले 'सरस्वती'त्ति नामधेयं परिकल्पितं तर्क्यते । यतो ह्येषा 'सरस्वती' ऋग्वेदेऽत्यन्तं पावनत्वेनाऽभिमता पौनःपुन्येन निर्दिश्यते, निरतिशयं देवतीकृत्य स्तूयते च । किन्तु ऋषेः स्तुतिः, निर्विशेषमतिविशालां कामपि नदीं विषयीकरोति । अतश्च सुगृहीतनामानो 'रोठ' प्रभृतयो विद्वांसः 'सरस्वती' इत्येतत्, 'सिन्धो'रेव, तद्गतपवित्रत्वद्योतकं नामधेयमित्यातिष्ठन्ते । परन्तु केषुचिन्मन्त्रेषु 'यमुना-शुतुद्र्यो'रन्तरालवर्तिनी काऽपि क्षुद्रा नदी 'सरस्वता'त्यनेन विवक्षितेति ज्ञायते । अपरञ्च, पश्चात्काले, 'सरस्वती, दृषद्वत्या' सह, अम्बालदेशाद् दक्षिणतः स्थितस्य सिम्लदेशादुपत्रिंशक्रोशदूरे लब्धाऽवधिकस्य ब्रह्मावर्त्तदेशस्य, सीमरेखात्वेन निर्दिष्टा दृश्यते । सैषा क्षुद्रा नदी यद्यप्यद्यत्वे सिकतान्तर्हिता, न प्रकाशते; तथापि तदीयः प्राक्तनो रयपथः सम्प्रत्युपलभ्यमानः, पुरा तस्याः 'शुतुद्री'शाखात्वेन अवस्थानमनुमापयति । तेनेदमनुमीयते यत् – सा पुरा वेदकाले समुद्रं सञ्जगाम; इतो विशालतरा च बभूवेति । अपि च सा तस्मिन्काले परमपावनत्वेनाऽभिमताऽभूत्; अत एव सिन्ध्वादिमहानद्यनुरूपान्महागुणांस्तद्गतत्वेन वर्णयतामृषीणामुक्तिषु नाऽत्युक्तिदोषः प्रसज्यते । इदमप्यनुसन्धेयं यत्—'सरस्वती-दृषद्वत्योः' कूलेऽग्निरात्मानमुद्दीपयतीति वर्णयता मन्त्रेण 'दृषद्वत्यपि' सकृत् 'सरस्वत्या' सह निर्दिष्टोपलभ्यते । एतेन 'ऋग्वेदकाले सिन्धुनद्याः' पौरस्त्यप्रान्तोऽपि साङ्गोपाङ्गानां यज्ञकर्मणां, मन्त्रनिर्माणस्य च निर्विघ्नप्रवृत्तेः स्थानभूतः पुण्यक्षेत्रतामवापेति अवगम्यते । अपि च, तादृग्वेदकालस्याऽन्तिमे भागे 'आर्यवर्गीयाः' केचित्तं देशमतिक्रम्य 'गङ्गायाः' पाश्चात्यतीरं प्रापन्, इत्यपि शक्यमभ्यूहितुम् । तथा क्षुत्तरतः स्थिता 'गङ्गायाः' प्रतीच्यतमा शाखा 'यमुना'ऽभिधाना नदी, ऋग्वेदे मन्त्रत्रयनिर्दिष्टोपलभ्यते । तत्र मन्त्रद्वये, तत्कूलपर्यन्तमार्यैरभिव्याप्तमिति व्यक्तीभवति । एवं 'गङ्गा'ऽपि तेषां परिचिता ज्ञायते । यतो हि तन्नामधेयमृग्वेदे साक्षादेकस्मिन्, असाक्षादन्यस्मिंश्च मन्त्रे निर्दिष्टमुपलभ्यते । इदमप्यवश्यमवधेयं यद्,—'गाङ्गाया नामाऽपि नोपलभ्यते वेदान्तरेष्विति' । दक्षिणाशां लक्ष्यीकृत्य प्रयाता आर्यवर्गीयास्तु पञ्चापदेशात्प्रवहन्त्यः पञ्च नद्यो यत्र सिन्धुनद्या सह संभिद्यन्ते, तावत्पर्यन्तमभिव्यापुः; न तां रेखामतिक्रम्य, जग्मुर्ऋङ्मन्त्रनिर्माणकाले ।...

एवं पर्वता अपि ऋग्वेदे बहुत्र निर्दिश्यन्ते; नद्यश्च पर्वतप्रभवत्वेन स्तूयन्ते । तत्र 'हिमवन्तः' इत्यनेन 'हिमाद्रय' एव विवक्षिताः; ते च विधात्रा पाल्यमानाः श्रूयन्ते । तदीयाः श्रृङ्गविशेषास्तु नैव ऋग्वेदे श्रृङ्गग्राहिकया निर्दिष्टाः । 'मूजवत्' समाख्यमेकं श्रृङ्गमन्योक्त्या सोमप्ररोहभूमित्वेन वर्ण्यते । श्रृङ्गमिदं 'काबुल' देशप्रत्यासन्ने 'काश्मीरेभ्यो' दक्षिण-पश्चिमाऽवस्थितेषु पर्वतश्रृङ्गेष्वन्यतमं च भवितुमर्हतीत्यर्वाचीनवैदिकग्रन्थाऽवलोडनान्निश्चीयते । अथर्ववेदस्त्वन्यदपि हिमालयसम्बन्धि गिरिद्वयं प्रस्तौति; तत्रैकः 'त्रिकुत्' इत्युच्यते; अयमर्वाचीनेषु वैदिकग्रन्थेषु 'त्रिकूट' इति, देश्यभाषासु 'त्रिकोट' इति च व्यपदिश्यते । तस्यैवोपत्यकायाम् 'असिक्नी' प्रवहति । अन्यश्च 'नावप्रभ्रंशन'समाख्यः; अयमेव पुराणोक्तो 'नौबन्धना'ख्यः, शतपथब्राह्मणोक्तः 'मनोरवसर्पणा'ख्यश्च गिरिः । यत्र हि तोयविप्लवाऽवसाने मनोर्नौका निश्चलाऽभूदिति शतपथब्राह्मणे (कां १ प्र० ६ ब्रा० ३ मं० १—६) श्रूयते । 'आर्यावर्त्त-दक्षिणापथ'योर्मध्यवर्त्तिनो 'विन्ध्याद्रे'र्नामाऽपि नोपलभ्यते ऋग्वेदे; तथा विन्ध्याद्रिं दक्षिणेन प्रवहन्ती 'नर्मदा' अपि न प्रस्तूयते । एवंविधैर्लिङ्गविशेषैरेतदध्यवसीयते यत्—'आर्या, ऋङ्मन्त्रनिर्माणकाले, पश्चिमतः सिन्धुनद्या, पूर्वतः शुतुद्र्या, उत्तरतो हिमवता, च परिगतं तालवृन्ताकृति पश्चिमोत्तरभागं पूर्व-पश्चिमभागयोरुक्तं सीमाद्वयमतिक्रम्य, बहिः प्रसृतौ पार्श्वभागौ चाऽध्यासिषतेति ।

इत्थमेकत्र स्थलविशेषनिर्देशैः, अपरत्र शीतोष्णस्थितिवर्णनैः, अन्यत्र तत्तद्देशमात्रसुलभानां वृक्षलतादीनां निर्देशैश्च ऋग्वेदद्रष्टारः परमर्षयः 'कुभानदीमारभ्य, यमुनानदीपर्यन्तमायतं भारतवर्षस्य पश्चिमोत्तरं भागमभिव्यापन्नित्यवधार्यते'।···इत्थं नानादिग्देशान् प्राप्य, नानावर्गत्वेन भिन्ना अपि आर्या जातिमताचारैः सर्वेऽपि समानरूपा एवावर्तिषत। समुदायसामान्यवाचिना 'आर्य' शब्देन व्यपदिष्टास्ते स्वप्रतिपक्ष्यानादिनिवासिनो जनान् प्रथमं 'दस्यु-दास' शब्दाभ्यामाहूय, पश्चात् स्वनामविरुद्धया 'अनार्य' संज्ञया व्यपादिक्षन्। वर्गयोरनयोः स्वभावसिद्धः स्वरूपभेदस्तु केवलं वर्णकृतः। श्रूयते ह्यादिनिवासिनां कृष्णवर्णत्वं, दासवर्णस्याऽऽर्यवर्णविलक्षणत्वं च। मन्यामहे, वर्णभेदमेव निमित्तीकृत्य, जातिभेदा अपि प्रवृत्ताः; अत एव जातीनां 'वर्ण'व्यपदेशः।

अथार्याणां वर्गभेदानधिकृत्य विचारयामः। तेषां बहवो वर्गा ऋग्वेदे निर्दिष्टाः। तत्र पश्चिमोत्तरप्रान्तस्थितो 'गन्धारिवर्गः'; ते मेषपालवृत्तयोऽभूवन्नित्यवगम्यते। पश्चात्काले ते 'गन्धारा' इति, 'गान्धारा' इति चाख्याताः। अन्यः कश्चिदथर्ववेदोक्तो 'मूजवद्वर्गः;' ते च तत्र गन्धारिणां सन्निहिततरत्वेनोक्ताः। मूजवदासन्नदेशवर्तित्वात् ते तथा संज्ञिता इति तर्कयामः। एतौ द्वावेव वर्गौ आर्याऽधिवासभूमेः पश्चिमोत्तरभागाऽवस्थितौ।

यद्येव न सर्वे, तथापि भारतवर्षीयाः प्रधानभूताः बहवो वर्गाः ऋग्वेदे शश्वदुच्चार्यमाणेन 'पञ्चजनाः' इत्यनेन शब्देन विवक्षिताः। असंशयमनेन शब्देन 'पञ्चवर्गा' एवाऽभिधित्सिताः। ते च 'पञ्चवर्गा' मन्त्रद्वये निर्दिश्यमानाः—पूरवः, तुर्वशाः, यदवः, अनवः, द्रुह्यवश्च। ते पुनरन्योन्येषामनवरतं कलहायमाना अभूवन्। तेषु चत्वारो वर्गाः कैश्चिद्वर्गान्तरैः सह मिलित्वा दशानां राज्ञां निर्देशे स्थिताः 'तृत्सूनामधिपतिना सुदासा' सह संग्रामाय प्रवृत्ता आख्याताः। तथा हि—कदाचिद् दशराजानस्तृत्सुभिः सह युद्धायागमन्। प्रत्यर्थिभटाः 'परुष्ण्यास्तटे सङ्गताः। तत्र दशानां राज्ञां दारुणो रणः सम्प्रवृत्तः। परन्तु दशराजानस्तत्र प्रथममेव तन्नदीतरणोद्यमे, तत्प्रवाहनिरोधनसाहसे च, क्षीणसत्त्वास्तृत्सुभिरक्लेशं पराजिताः श्रूयन्ते। 'पूरवः' सरस्वत्याः कूलद्वयेऽधिष्ठिताः श्रूयन्ते; तथापि तद्वर्गीयाः केचित्ततोऽपि पश्चिमतः स्थिताः 'अलक्सान्द्रा'ऽनुचरैः परुष्ण्यास्तीरे दृष्टाः। तेषां राजा पुरुकुत्सपुत्रः 'त्रसदस्युः' तद्वंशीयः शूरो राजकुमारः तृक्षिश्च' ऋग्वेदे बहुत्र प्रस्तूयेते। वर्गान्तराऽपेक्षया सातिशयं स्तूयमानास्तु 'तुर्वशाः'। येषां 'कण्वगोत्रीयाः' पुरोहितास्ते 'यदवः' प्रायेण तेषां मित्रत्वेन वर्ण्यन्ते। 'अनव'स्तु परुष्ण्यास्तीरे न्यवसन्। तेषां पुरोहिताश्च भृगुवंशीयाः। 'अनवो द्रुह्यव'श्चैकचित्ता अभूवन्नित्यवगम्यते। ऋग्वेदे केवलमेकस्मिन्मन्त्रे निर्दिश्यमाना 'मत्स्याः' तृत्सूनां शत्रवोऽभूवन्। 'मत्स्याः' यमुनायाः प्रतीच्यकूले प्रत्यवसन्निति महाभारतादवगम्यते। 'सुदासः' शत्रूणां मध्ये प्रधानतमा भरताः। ते च ऋग्वेदस्यैकस्मिन्सूक्ते (३, ३३) 'विपाट्शुतुद्र्योः' सम्भेदमायान्तं विश्वामित्रमनुयान्तः प्रस्तूयन्ते। अन्यस्मिन्सूक्ते (३, ५३) विश्वामित्रः सुदासः पुरोहितो भूत्वा भरतानां कृते नदीः स्तुवन् गाधीचकारेति श्रूयते। इदं च नदीनां गाधीकरणं, मन्यामहे, सप्तममण्डलीय-त्रयस्त्रिंशत्तमसूक्तोक्त्यनुसारेण यदा विश्वामित्राऽतिशायिनो वसिष्ठस्य स्तुतिवचनैरुपकृताः सुदासाऽधिष्ठितास्तृत्सवो भरतानभ्यभूवन्, तदा भरतानामनुग्रहाय, वसिष्ठस्पर्धिना विश्वामित्रेण कृतं स्यात्। तेषां भरतानां यज्ञक्रियासु प्राधान्यमभूदित्यनुमीयते। अत एवाऽग्निः 'भारत' इति, यज्ञदेवता 'भारती' इति चाऽभिधीयते। तत्र भारती, बहुत्र सरस्वत्या सह स्तूयते। अग्निस्तुतिपरे कस्मिंश्चित्सूक्ते (३, २३) द्वौ भारतौ स्मृतौ; तत्रैको 'देवश्रवाः,' अपरो 'देवरात'श्च। तौ च 'दृषद्वत्यामापयायां सरस्वत्याञ्च यज्ञियाऽग्निममन्थिषातामिति श्रूयते। स एव देशः पश्चात्काले 'ब्रह्मावर्त्त' इति; 'कुरुक्षेत्र'मिति च संज्ञितः। 'तृत्सवः' परुष्ण्या नाऽतिदूरे पूर्वभागे कृताऽधिवासाः सम्भाव्यन्ते। तस्या एव पूर्वतीरे 'सुदाः' पश्चिमतस्तां नदीं तीर्णवतो दशराज्ञः प्रतियोद्धुं स्वकीयां सेनां निनायेत्यपि शक्यमाख्यातुम्। 'पञ्चजनाः' पश्चात्कालिकग्रन्थेष्वनिर्दिष्टनामानः सुदासोऽतिघोरे समरे सहायभूतत्वेन वर्णिताः। 'सृञ्जया' अपि तृत्सूनां मित्रभावे स्थितास्तर्क्यन्ते; यतः, तृत्सव इव सृञ्जया अपि तुर्वशानां नित्यशत्रवः श्रूयन्ते।

केषाञ्चिदन्येषां वर्गाणामृग्वेदे नामानि परं निर्दिश्यन्ते, न तु तानधिकृत्य कश्चिद्विशेषः प्रस्तूयते। अथाऽपि तेऽर्वाचीनेषु ग्रन्थेषु सविशेषमुपवर्णिताः। तथा हि—'उशीनराः' ऋग्वेदे सकृदेव निर्दिष्टा, ऐतरेयब्राह्मणोत्पत्तिकाले उत्तरभारतवर्षस्य मध्यभागे स्थिताः। तथा 'चेदयोऽपि' सकृदुपात्ताः, पुराणकाले मगधदेशमध्यासिषत।अन्ये च 'क्रिवयो' नाम सिन्धवसिक्नीसम्बद्धत्वेन वर्ण्यमानाः पश्चिमोत्तरां दिशमशिश्रियन्निति ज्ञायते। शतपथब्राह्मणे 'क्रिवयः' इति पञ्चालानां प्राचीनं नामधेयमित्युक्तम्। पञ्चलास्ते हस्तिनापुरादुत्तरतः स्थिताः। अथर्ववेदो, न केवलं 'गन्धारीन्' नाऽपि केवलं मूजवतः, किन्तु मगधान् अङ्गांश्चाऽपि प्राचीनवर्गत्वेन निर्दिशति। एतेनाऽथर्ववेदोत्पत्तेः पूर्वमेवार्याः गङ्गातीरं प्राप्तास्तदुत्पत्तिकाले तत्र सुप्रतिष्ठिता अभूवन्नित्यवधार्यते।

'पञ्चाला'स्तु न कस्मिंश्चिदपि वेदे निर्दिष्टाः। 'कुरवो'ऽपि यथासंभवं समस्तैस्तद्धितान्तैर्वा शब्दैर्द्वित्रमन्त्रेष्वसाक्षान्निर्दिष्टा उपलभ्यन्ते। शुक्लयजुर्वेदे तु ते साक्षान्निर्दिष्टाः। ब्राह्मणकाले पुनस्तावेव वर्गौ प्राधान्यमुपगतौ। प्रत्युत ऋग्वेदेऽतिशयेन निर्दिश्यमानाः—पूरु-तुर्वश-यदु-तृत्सु-प्रभृतयो वर्गाः नैव नामतोऽपि ब्राह्मण-ग्रन्थेषु निर्दिष्टाः। 'भरता' अपि ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रधानपदमारोप्य स्तूयमानाः सदाचाराणामादर्शभूतत्वेन वर्ण्यन्ते; न तु तदानीन्तना अन्ये वर्गा इव ते पृथक्सङ्घात्मनाऽवस्थिता इति कुत्राऽपि प्रस्तूयन्ते। तेषां नामधेयमपि ब्राह्मणग्रन्थेषु, मनुस्मृतौ वा, निबद्धायां वंशावलिपट्टिकायां नोपलभ्यते। तथा बौद्धग्रन्थेष्वपि तेषां वार्त्तापि न श्रूयते।

इत्थंभूते व्यतिकरे इदमभ्यूहितुं युक्तं यत्—वेदोक्तास्ते बहवो वर्गाः क्रमेण नवनवान्निवेशदेशान्प्राप्तास्तत्तद्देशाऽवस्थाऽनुरूपेषु जीविकाव्यापारेष्वेकीभूता अन्यैरेव नामधेयैर्योजिता इति। तथा च वेदोक्ता भरताः पश्चात्काले कुरुवंश एवान्तर्भूताः; अत एव भरतः कुरुवंशीयानां मूलपुरुषत्वेन महाभारतादौ वर्ण्यते। कुरूणां रणकथामधिकृत्यकृत इतिहासोऽपि भरतसम्बन्धान्महाभारतमित्युच्यते। एवं महाभारतगतायां वंशावलौ पूरवः कुरूणामत्यन्तसन्निकृष्टत्वेनोक्ताः; अतस्तेऽपि क्रमेण कुरुष्वन्तर्भूता इति शक्यमास्थातुम्। ऋग्वेदाऽनन्तरकालिकेषु ग्रन्थेष्वगृहीतनामानस्तृत्सवोऽपि कुरुवंश एवान्तर्भूताः सम्भाव्यन्ते। पञ्चालास्तु 'क्रिवय' एवेति पूर्वमेव प्रास्तौष्म। तदेवमवधेयं यत्—अल्पाऽल्पाः पञ्चवर्गाः सम्मिलिताः पञ्चाला अभूवन्निति; अत एव तत्र 'पञ्च' शब्दस्य घटना। श्रूयते च ब्राह्मणग्रन्थेषु तुर्वशाः पञ्चालानामन्यतमा इति। तथा ऋग्वेदे तुर्वशानामत्यन्तसुहृत्त्वेन वर्ण्यमाना यदवोऽपि पञ्चालेष्वन्तर्भूताः सम्भाव्यन्ते। पुराणेषु पुनस्ते गोत्रप्रत्ययान्तेन 'यादव' शब्देन व्यपदिश्यमानाः पृथग्वर्गत्वेनाऽवस्थिताः; वर्ण्यते च तेषां वंशेऽवततार भगवान् श्रीकृष्ण इति।

इदमपरं विनोदयति नश्चेतः, यत्—ऋग्वेदे प्रभूतवित्तः प्रतापशाली कश्चिद् 'इक्ष्वाकु'नामा राजकुमारोऽविशेषं निर्दिष्टः; स एव सविशेषं रामायणादौ सूर्यवंश्यानां राज्ञां मूलपुरुषत्वेन, अयोध्याऽधिपतित्वेन च वर्णितः" [वैं० सा० च० अ० ६]।

पाश्चात्यमतालोचनम्

"अथाऽत्र, युरोपीय-भ्रातरः केचन सम्प्रवदन्ते। श्रूयते हि ऋक्संहितायाम्—'अनुप्रत्नस्यौकसो हुवे' (१, ३०, ९) इति; तेनाऽवगम्यते—'सारस्वतप्रदेशीयार्याणामादिपुरुषाणां वास आसीत्पुरा क्वचिदन्यत्रैवेति'। तच्चाऽऽर्याणामादिनिकेतनमस्यैवासिया-(एशिया)-खण्डस्य मध्यभागस्थितयोः 'बेलुर्त्तोग्-मुश्तागपर्वतयोः पश्चिमपार्श्वगताऽधित्यका भूमिः; तत एव 'भारतीयाः, पारसिकाः, शर्म्मण्यादयश्च विकीर्णा भारतादिष्विति।

वयमत्र ब्रूमः;—भारतीय-पारसिक-शर्म्मण्यादीनामार्यमूलत्वे, नैकजातिप्रभवत्वन्तु स्यात्स्वीकार्यम्; किन्त्विह औपनिवेशिका वयमिति नैव मन्तव्यमस्माकम्; स्वदेशस्वत्वहान्यादिदोषत्रयप्रसङ्गात्, तेषां तन्मतपोषकप्रमाणहेतूनामतिदौर्बल्याच्चेति।

ते त्रयो दोषाः खल्वेते—(क) नैष देशोऽस्माकं पैतृकः, अपि तु यथा अभवद् यवनानामधिकृतः, अद्य च इंग्लेण्डीयानां, तथैव पुराऽस्मत्पूर्वपुरुषैरत्रत्याननार्यान् विजित्य बलाद् गृहीत इति। एतेन,

अस्मिन्देशेऽस्माकं मूलस्वत्वं कदापि नास्ति; प्रत्युत यथा पूर्वं यवनानां जयलब्धं स्वत्वं सम्पन्नम्, अद्य च इंग्लेण्डीयानां, तथैव एकदा अस्माकमपि बभूवेत्येवेति प्रथमो दोषः । (ख) तदनु सम्पद्यत एवाऽस्माकं यहु-द्यादीनामिवोपनिवेशवासित्वमिति द्वितीयो दोषः । (ग) स्वार्थाऽनुरोधतः स्वावासकण्टकभूतानामेतद्देशीय-मूलस्वत्ववतामनार्याणामुच्छेदनञ्चेति तृतीयः ।

यदि हि तेषां तन्मतमस्माकमृतमित्यभिमतं स्यात्, तर्हि एते त्रयोऽपि दोषा गलेकुठारन्यायेन मन्तव्या एव स्युः । न च तथा; प्रत्युत दृश्यते हि न कश्चित्स्वावासभूमेश्चतुरङ्गुलभूमिस्वत्वमपि त्यक्तुमुत्सहते। तद्वयमिहार्यावर्ते चिरमासृष्टेर्निवसन्तोऽपि तद्विरुद्धप्रबलप्रमाणमन्तरा कथङ्कारं नाम पैतृकं स्वत्वमुत्सृजन्तो-ऽत्र दोषभावं क्षमामहे ? अपि राजशासनतोऽन्नाभावादितो, विपुलार्थाऽर्जनस्पृहासन्ताडनादितो वा, ये केच-नार्या अनार्याश्च स्वदेशाद्वहिर्भूता औपनिवेशिकत्वमापन्ना, आपद्यन्ते वा अद्याऽपि, अस्तु तेषां तथात्वमदोषाय, अतथाविधानामस्माकं विषये, तेषां तथाविधजल्पनं कथं न नो हृदयं व्यथयेत् ? एवं, दुर्बलानामाद्याऽना-र्याणां प्राणादिसम्पीड़नेनैवाऽस्मत्पूर्वपुरुषा इह वास्तुस्थानमालेभिर इत्यनृतमपि यदि ऋतायेत. तर्ह्येष तत्क-लङ्कप्रवादः कथं न भवेद् दोषायेति च हृदयवद्भिः सुधीभिरेवाकलनीयम् । सन्ति चाऽत्र तेषां तन्मतपोषका ये अष्टावनुमानेहतवो लिखिताः, तेष्वेकोऽपि न विचारसह इत्यस्माकम्; तद्यथा—

(१) 'एशियाखण्डतः प्रोषिता एवार्याः कालेन सर्वत्र यूरोपखण्डादौ बभूवुः कृतवास्तव्याः' इत्येवमस्त्येकः प्रवादः; अतोऽवगम्यते, 'नूनमासीदार्याणामादिवासः प्रथममेशियाखण्डमध्यभूभाग' इति तेषां तथाविधाऽनुमानस्य आद्यहेतुवर्णनम् ।

अत्र ब्रूमः—जागर्त्तु स प्रवादः, तेन किम्; तथा स्वीकारेऽपि न भवेदस्माकं भूस्वत्वनाशः, आर्यावर्त्तस्याऽस्य चैशियाखण्डीयभूभागत्वात् । निरवसिताश्चाऽस्माद् विश्वामित्रर्षिपुत्रादयः; तथा हि— **'त एते अन्ध्राः, पुण्ड्राः, शबराः, पुलिन्दा, मूतिवा, इत्युदन्त्या वहवो भवन्ति वैश्वामित्रा दस्यू-नां भूयिष्ठाः'** इति ऐ० ब्रा० ७, ३, ६ । अत एव त्वग्दोषदुष्टा भर्त्तृपरित्यक्ता अत्रिसुता विदुष्यपालैव ग्रीक्-देशीया अपेलो देवतेति संभाव्यते; तदत्र ऋं० सं० ८, ८१–सूक्तव्याख्यानपरं शाट्यायनब्राह्मणं द्रष्टव्यम् ।

(२) भारतीय-पारसिक-इंग्लेण्डीयादीनां विभिन्नजातित्वेऽपि भाषासौसादृश्यं दरीदृश्यते; विशे-षतः सर्वास्वेव भाषासु शीतर्त्तुनामैकविधमेव प्रायः, तस्माच्चाऽवगम्यते, 'सर्वेषामेवैषामेकवंशप्रभवत्वं, शीत-प्रधानदेशवासित्वञ्चेति' तेषां तादृशाऽनुमानप्रवृत्तौ द्वितीयहेतुवर्णनम् ।

अत्र ब्रूमः—अस्त्वेषामेकवंशप्रभवत्वम्, अपि स्वीकार्यं च स्यात् 'पुराऽऽसीदेषां सर्वेषामेव हिम-प्रधानैकदेशवासित्वञ्च; तेन किम् ? शीतप्रधाने तस्मिन् सुवास्तुप्रदेशे हि तेषामुक्तसर्वजातिमूलार्याणां वास-स्वीकारेऽपि, किमेतन्नोपपद्यते ? उपपद्यत इति चेत् ? कृतं कल्पना-कल्पितसुदूरजन्मकल्पनयेति । अपि पार-सिकाऽवेस्तोग्रन्थस्य 'वेन्दिदाद्'प्रकरणीयाऽऽद्याऽध्याये, 'हरखइति'नामकस्यैकस्याऽभ्युदयशालिनो नगरस्य यद् वर्णनं दृश्यते, तन्नूनमेतस्य सारस्वतप्रदेशस्यैव; 'सरस्वती' शब्दस्यैव हि पारसिकभाषायां 'हरखइति' (हरह्वती) व्यवहारः सर्वसम्मतः; सिद्धान्तितश्च तथा 'क्लॉर्क्' महोदयेनाऽपि (१८६२ खृ० मु० व्या० ५६–५८ पृ०) ।

(३) तत्रैव 'अवेस्ता' ग्रन्थस्य 'वेन्दिदाद्'प्रकरणे देशवर्णनप्रसङ्गे 'ऐर्यनम्वेजो'नामा कश्चिज्जनपदोऽपि वर्णितो दृश्यते; 'हिमर्त्तुप्रधानश्च स' इति चोल्लिखितं तत्र । स एष जनपदः पारसिकाना-मादिवास्तव्यः स्यात्; स्वीक्रियते च तथा तैः पारसिकैः । भारतीय-पारसिकयोर्वेदनमण्डलसारूप्याद्, भाषा-सादृश्याद्, अग्निपूजकत्वसाम्याच्च, एकप्रभवत्वं व्यज्यत एवेति सर्वमूलार्याणामेवावासभूमिः स्यात् स 'ऐर्यनम्वेजो' जनपद इति तत्र तृतीयहेतुवर्णनम् ।

अत्र ब्रूमः—अस्तु पारसिकानामार्यवंशसमुत्पन्नत्वेन अस्मद्भ्रातृत्वं, स्याच्च स्वीकार्यं तेषामादि-पुरुषाणाम् 'ऐर्यनम्वेजो'वासित्वं; न तथाऽप्यस्माकं तद्देशमूलत्वं भवेदुररीकार्यम्; राजाज्ञादिभिरस्मद्देशतो

विताडितानां तदादिपुरुषमात्राणां तथात्वसंभवात् । एकवंशप्रभवाणामपि हि पुरुषाणां नानाहेतुतो नानादेशवासित्वं सम्भवत्येव, सम्भवति च तत्र केपाञ्चित्स्वदेशवासित्वमपीति सुवचमेव । अपि वा 'राजतरङ्गिणी' वर्णितः 'आर्याणक' देश एव 'पेर्यनम्वेजो' इति पारसिकनामभागासीत्; स च स्यात्केपाञ्चिदार्याणां वासभूमिः, पारसिकानां चैषां तेभ्य एवोत्पत्तिः स्वीकार्येति सर्वमवदातम् । स च देशः काश्मीरादुत्तरो हिमप्रधानोऽपि आर्यावर्त्तान्तर्गत एव; तथा हि —

'तुषारवर्षैर्बहुलैस्तमकाण्डनिपातिभिः, आर्याणकाऽभिधे देशे विपन्नं केचिदूचिरे' इति (४,३६७)

वस्तुतस्तु 'पेर्यनम्वेजो' नाम नगरं नाद्य क्वचिदपि केनाऽप्युपलभ्यते; पुरा कासीत्तस्य विद्यमानतेत्यपि नाद्य यावत् सुनिर्णीतं; तदलं खपुष्पपर्यालोचनयेति ।

(४) अस्ति चैवमपि प्रवादः—'ग्रीक्-रोमकजाति' पूर्वपुरुषाः पूर्वोत्तरदेशतः प्रोषिता इताल्यादौ (इटालि) न्यवात्सुरिति' । स एष प्रवादस्तदैव सङ्गच्छेत, यदि नामासिया(एशिया)खण्डस्थमध्यभूमिरेव तेषामाद्यार्याणां निकेतनं मन्येतेति तत्र चतुर्थहेतुवर्णनम् ।

अत्र ब्रूमः—पूर्ववर्णितः सुवास्त्वादिप्रदेशोऽपि इताल्यादिभ्यः किञ्चिदुत्तरपूर्वगत एवेत्यतस्तत्प्रवादोपपत्तिरुभयत्र समानैवेति ।

(५) हिमालयस्योत्तरभागस्य पवित्रतमत्वेन लोकाऽतीतमहिमान्वितत्वेन स्वर्गरूपत्वेन चेदानीन्तनानामार्याणां स्वीकारात् तादृशस्थानस्यैतदादिपुरुषाणां वासभूत्वं सम्भाव्यत इति तत्र पञ्चमहेतुवर्णनम् ।

अत्र ब्रूमः—हिमवद्दक्षिणभागस्था आर्यास्तपःसाधनादिकं चिकीर्षवश्चिरमेव हिमवदुत्तरभागं गत्वा कृतकृत्या भवन्ति; इत एव तस्य पवित्रतमत्वेन वर्णनम्; न त्वादिपितृवासनिबन्धनमिति । लोकाऽतीतमहिमाऽन्वितत्वन्तु उत्तराणां कुरूणामजेयत्वादिश्रवणत एव । हिमवत्पृष्ठस्य स्वर्गरूपत्वं तु पौराणिकम्, उत्तरशब्दमात्रं तद्बीजम् । तदिदं स्फुटं प्रतिपादयिष्यामोऽष्टमे, इह चोत्तरत्र किञ्चिदिति ।

(६) श्रूयते हि कौषीतकब्राह्मणे—'उदीच्यां दिशि प्रज्ञाततरा वागुद्यते, उदञ्च उ एव यन्ति वाचं शिक्षितुं, यो वा तत आगच्छति, तस्य वा शुश्रूषन्ति इति ह स्माहैषा हि वाचो दिक् प्रज्ञाना' इति (१, ७, ६) । तदेवं कौषीतकब्राह्मणग्रन्थप्रवक्तुराचार्यस्य हिमवद्दक्षिणखण्डस्थत्वेऽपि, तदादिपुरुषाणां हिमवदुत्तरखण्डवासित्वेनैषोत्तरदिक्स्तुतिः सङ्गच्छत इति, तत्र षष्ठहेतुवर्णनम् ।

अत्र ब्रूमः—ऐतरेये च ब्राह्मणे समाम्नातैतदर्थिका श्रुतिः; ऐतरेयकाले कुरु-पञ्चाल-शिवि-सौवीरगणानां मध्यदेशत्वं पूर्वं वर्णितम् । मध्यदेशाऽपेक्षयोद्याननगरस्योत्तरत्वं सर्वैश्चक्षुष्मद्भिर्मन्तव्यमेव । एष एवोद्यानदेशो राजतरङ्गिण्याम् 'उज्जानक' इत्युक्तः; तस्यास्य विद्यानिवासत्वेन स्तुतिरन्यत्राऽपि । स एष काश्मीरसन्निहित 'उद्यान' नामजनपदोऽत्रेष्टो विद्यानिलय इति कथं धावेम हिमवतोऽप्युत्तरमिति ।

(७) श्रूयते हि—'तोकं पुष्येम तनयं शतं हिमाः' (ऋ० सं० १, ६, ९४) इति आशीर्मन्त्रः । तदत्र विवेचनीयम्; हिमर्त्तुतोऽब्दपरिगणनन्तु तत्रैवोपपद्येत, यत्र प्रदेशे हिमप्रपातस्यातिशय्यं विद्यते सदैव; नाऽत्र तथोपलभ्यते; अपितु 'आसिया'-(एशिया)-मध्यभूभागस्थो 'बेलुर्त्ताग्-मुश्ताग्'-पर्वतयोरन्तरालप्रदेशस्तु नूनं तादृश इति. तेषां तत्र प्रबलोऽयं हेतुः सप्तमः ।

अत्र ब्रूमः—यदि हि हिमर्त्तुवाचि 'हिम'शब्देन अब्दपरिगणनश्रवणाद्, 'हिम'शब्दस्याब्दवाचित्वेन व्यवहाराद्वा, स्यादस्मत्पूर्वपुरुषाणां हिमर्त्तुप्रधानदेशवासित्वाऽनुमानं; तर्हि शरदृतुवाचिशरच्छब्देनाऽब्दपरिगणनश्रवणात्, शरच्छब्दस्याऽब्दवाचित्वेन व्यवहाराद्वा, किं न स्यात्तेषां शरदृतुप्रधानदेशवासित्वाऽनुमानम् ? अस्ति तथाऽपि श्रवणं बहुत्रैव; तद्यथा—'तिस्रो यदग्ने, शरदस्त्वामिद्' इति ऋ० सं० १, १२, ७२; 'शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाः' इति ऋ० सं० १, १४, ६०; शतं नो रास्व शरदो०-०ऽद्यामायूंषि' ऋ० सं० २, ३, २७; 'अस्मै शतं शरदो जीवसे धाः' इति ऋ० सं० ३, ३, ३५; 'पतिर्जीवाति शरदः शतम्' इति च ऋ० सं० १०, ८६, ३९ । वस्तुतस्तु आर्याणां न कदाऽपि हिमर्त्तुमात्रभोगौकस्त्वमासीत्, न च कदाऽपि शरदृतुमात्रभोगौकस्त्वम्; अपि नाम 'शरत्कृता अस्यामोषधयो

भवन्ति. शीर्णा आप इति वा' इति यास्कोक्तेः (४, ४, ४) शृणाति' हिनस्ति, प्राणिनः' इति शरच्छब्दव्युत्पत्त्या शरदृतोरस्वास्थ्यकारित्वमासीदर्याचार्यसम्मतमिति तस्य ऋतोरब्दान्यत्वममानि तैरिति प्रतीयते। सति चैवं तस्याऽब्दान्ताऽवयवत्वे, हिमर्तोरब्दाद्यवयवत्वं सुतरां सम्पन्नम्। अत एवाऽब्दगण-नाप्रसङ्गे शरच्छब्दहिमशब्दयो'रन्यतरस्य प्रयोगो बहुत्र श्रूयते वेदे; सङ्गच्छते च तयोः शब्दयोर्गौण्या वृत्त्याऽब्दवाचित्वमपीति।

(८) अपि श्रूयते—'उत्तरं गिरिमतिदुद्राव' इति (शत० ब्रा० १, ८, १)। 'उत्तरं गिरिं' हिमालयम्, 'अति' अतिक्रम्य, उल्लङ्घ्य 'दुद्राव' द्रुतगमनं कृतवानिति च तस्य तत्सम्मतोऽर्थः। तस्मादपि वचनाद् हिमालयमुल्लङ्घ्य इहागमनं सुव्यक्तमिति तेषां तादृशाऽनुमानेऽष्टमो हेतुः।

अत्र ब्रूमः—तस्याः श्रुतेराद्यन्तपर्यालोचनया, 'अति' शब्दार्थालोचनया च, एतद्विपरीत एवार्थः प्रतीयते। तथा हि—'स औघ उत्थिते नावमापेदे; तं स मत्स्य उपन्यापुप्लुवे; तस्य शृङ्गे नावः पाशं प्रतिमुमोच; तेनैतमुत्तरं गिरिमतिदुद्राव। स होवाच, अपीपरं वै त्वा; वृक्षे नावं प्रति-बध्नीष्व; तं तु त्वा मा गिरौ सन्तमुदकमन्तश्छैत्सीत्; यावद्यावदुदकं समवायात्, तावत्तावद-न्ववसर्पासीति। स ह तावत्तावदन्ववससर्प; तदप्येतदेवोत्तरस्य गिरेर्मनोरन्ववसर्पणम्' इति पूर्णं तच्छतपथवचनम्। तदेतत्पर्यालोचनया गम्यते—कदाऽप्येकदा सम्भूतेऽत्र जलप्लावने, अस्मादेवार्या-वर्त्तीयसमुद्रादुत्थितस्य जलौघस्य हिमालयशृङ्गाऽधिरोहणम्; उपशान्ते च तदुपद्रवे, ततः क्रमादभिसर्पण-ञ्चेत्येवेति सत्यमताऽनुकूलैवैषा श्रुतिः। अत एव 'अतिदुद्राव' इति पदस्य 'अधिजगाम' इत्यर्थः कृतस्त-द्व्याख्याकृता हरिस्वामिना। वेदार्थनिर्णयायैव यास्कप्रणीते निरुक्ते त्वभिपूजितेऽर्थे 'अति' शब्दो निर्णीतः—'अति, सु, इत्यभिपूजिते' इति (१, १, ५)। 'अतिधनः' इति, 'सुब्राह्मणः' इति च तदुदाहरण-द्वयम्। अतिशयोऽपि अर्थोऽप्यस्ति 'अते'र्यास्कीयः; अत एव—'अतिमृत्युमेति' (श्वेता०उ०६, १५) इत्यादौ अतिशयोऽर्थ एव प्रतीयते, नोल्लङ्घनार्थः। 'अतिरतिक्रमणे च' (१, ४, ५०) इति पाणिनि-सूत्रस्य व्याख्यायां ह्याहैवं ज्ञानेन्द्रसरस्वती—'अतिक्रमणम्' 'उचिताऽवधिकस्याऽनुष्ठानमिति'। प्रकृतौ अतेरुल्लङ्घनार्थत्वस्वीकारेऽपि, हिमालयोत्तरवासिनां तेषां दृष्ट्याऽस्य हिमालयस्य 'उत्तर-गिरित्वं'† कथं संभवेन्नामेति च तैरेव विचारणीयं स्वयमिति दिक्" [ऐतरेयालो० पृ० ४८—५५]

इतः परम्—"एवमस्मत्पूर्वपुरुषाः खल्वासन् पुरा सुमेरुप्रदेशवासिन एवेति बाल-सिद्धान्तोऽपि बालसिद्धान्तः" इत्युपक्रम्य,—"तदेवमिदं स्वप्रदृष्टाऽश्रुतपूर्वरत्नोद्धरणाय, 'वेदा-ऽवेत्ता' दिजलधिप्लवमानस्याऽऽश्रयहीनस्य तस्य कुशकाशाऽवलम्बनं सर्वथानिरर्थकमेवेति किमु तत्राऽस्ति शोच्यमिति दिक्" इत्यन्तेन ग्रन्थ-सन्दर्भेण ऐतरेयालोचने (पृ० ५५—६९) वैदिकप्रत्नतत्त्ववित्तमेन श्रीसत्यव्रतसामश्रमिणा, महत्यारभव्या, मीमांसक-नैरुक्तैतिहासिकविचारपद्धत्या, सत्तर्काऽनुप्राणित-वेदशास्त्रार्षवाक्योच्चयप्रमाणेन च, आर्याऽऽदिदेशविषयकं लोकमान्य-बालगङ्गाधर-तिलकस्य मतं सम्यगालोचितं, भृशं निरस्तञ्चेति तत्रैव मनोहृत्य द्रष्टव्यम्; विस्तरभयादत्र नोदाहृतमिति।

एतद्विषये विशेषतो द्रष्टव्यम्—१. ऐतरेयालोचने (श्रीसत्यव्रतसामश्रमिणः) अं०३ पृ० २०–७१। २. वैदिकसाहित्यचरित्रे (पि० पि० सुब्रह्मण्यशास्त्रि–के० यल्० व्यासरायशास्त्रिणोः) षष्ठोऽध्यायः। ३. महाभारतमीमांसायां (रा० ब० चि० वि० वैद्यकृतौ) प्र० ५ पृ० १४१—१६८। ४. वैदिकसम्पत्तौ (श्रीरघुनन्दनशर्म्मणः) खं० २ पृ० २३१—२५७। ५. 'दि आर्क्टिक होम इन दि वेदज़' (लो० तिलकस्य)। ६. 'ऋग्वेदिक इण्डिया (श्रीमदविनाशचन्द्रदासस्य)। ७. 'मानवेर–आदिजन्मभूमिः' (श्रीमदुमेशचन्द्रविद्यारत्नकृता) ८. 'आर्यावर्तातील आर्यांची जन्मभूमिः' (श्रीनाना पावगीप्रणीता)। 'हिन्दुत्व'ग्रन्थे (श्रीरामदास गौडस्य) अ० ७८। १०. 'आर्यों का आदिदेशः' (श्रीसम्पूर्णानन्दस्य) सम्पूर्णः; इत्यादि।

†"उत्तरे हिमवत्पार्श्वे पुण्ये सर्वगुणाऽन्विते, पुण्यः क्षेम्यश्च काम्यश्च स परो लोक उच्यते।... उत्तरः पृथिवीभागः सर्वपुण्यतमः शुभः; इहस्थास्तत्र जायन्ते, ये वै पुण्यकृतो जनाः"

[म० भा० शां० अ० १९२]

उद्देशमात्रतः साराद् यन्मूले मनुना स्मृतम् आर्यावर्त्तादिसंस्थानं, तद्भाष्ये किञ्चिदास्तृतम्।
अत्र पौरस्त्य-पाश्चात्यप्रत्नतत्त्वविदां मतं दिङ्मात्रं दर्शितं प्रायस्तत्तद्वाक्यैरनाग्रहात्।
आद्यार्यावासदेशस्य, तथाऽऽर्यत्वस्य, निर्णये, विवदन्ते चिरादेव पुरातत्त्वविमर्शकाः।
नाद्यापि निर्णयस्त्वत्र सर्वमान्योऽस्ति कश्चन, सर्वेषां सभ्यदेशानामार्यभूत्वाऽभिमानतः।
स्व-स्वदेशाऽभिमानेन, तत्तदुत्कर्षवादिनां प्रत्नतत्त्वविदां बुद्धिः पक्षपाताद्विपद्यते।
देश-राष्ट्राऽभिमानात्मा जात्यहङ्काररूपधृक्, अर्वाक्काले मनुष्याणामहम्भावो विजृम्भते;
तद्वशादार्यमानित्वं स्वसभ्यत्वाऽभिमानिनां, प्रायः सर्वमनुष्याणां जगत्येवाद्य दृश्यते।
स्वोत्प्रेक्षितार्यवंश्यत्व-ग्रहाऽहङ्कारदर्पिताः स्वेतरानभिमन्यन्तेऽनार्या-ऽसभ्या-ऽतिबर्बरान्।
एषाऽन्धधारणा, मूढग्राहो वा जर्मनादिषु स्वीयार्यत्वं प्रजल्पत्सु सर्वोत्कर्षेण वर्तते।
तद्विरुद्धं त्विहत्यानां स्वस्यैवार्यत्वमिच्छतां, म्लेच्छत्वमतिरद्यापि बाह्यदेशनिवासिषु।
कियच्छताब्दात्पूर्वं ये चाऽर्धनग्ना वनेचराः आसन्, तेऽप्यद्य दृश्यन्ते परमार्यत्वमानिनः।
आर्यत्वमपि चैतेषां जन्मनैव स्वरूपतः, देहरङ्ग-शिरोमान-नासोच्चत्वादिसंस्थितं,
न त्वार्याचारसम्भूतं, गुण-कर्माऽनुसारि वा; तस्माद् आर्यत्वमप्येतैर्जातिरूपत्वमापितम्।
इत्थं मिथ्याऽभिमानेन कल्पितार्यत्वजातिभिः जन्मनैव कृतार्थैस्तैस्तृणवन्मन्यते जगत्।
"अस्म्यहं जन्मनैवार्यो ब्राह्मणो द्विज एव वा, त्वं तु शूद्रोऽसि जात्यैव म्लेच्छो दस्युरनार्यकः,
यस्माल्लम्बशिराश्चाऽहं दीर्घकायो महोदरः, उन्नसः श्वेतवर्णाङ्गः, तस्मादार्योऽस्मि जातितः;
त्वं तु ह्रस्वशिरो-ग्रीवः कृष्णश्चिपिटनासिकः, इत्यनार्यः प्रकृत्यैव निर्मितोऽसि जगत्कृता"
इत्येषा धारणा तेषां, येषां स्वोत्प्रेक्षितार्यता; यद्यप्याचारतस्ते स्युः स्वयं म्लेच्छतमाऽधमाः।
एवम्भूतमनोवृत्त्या, मिथोजात्यपमानजात् लोकविग्रहतो, विश्वस्वर्गोऽपि नरकायते।
"मानुषा मानुषानेव दासभावेन भुञ्जते; वध-बन्ध-निरोधेन खादयन्ति परस्परम्"
तस्माद् हेया जनैरेषा मनोवृत्तिरनर्थसूः, मिथ्याजातिमदोद्भूता विश्वशान्तिविनाशिनी।
आर्या-ऽनार्यप्रभेदस्तु वस्तुतो नाऽस्ति जातितः, न कोऽप्यार्योऽथवाऽनार्यो जन्मनेह प्रजायते।
कस्याश्चित्सर्वशो जातेर्नाऽतः स्याज्जन्मनार्यता; एतदेव मनुः प्राह-पुमान् "आर्यो भवेद्गुणैः"
तस्मादार्यमनार्यं वा "कर्मभिः स्वैर्विभावयेत्" न जात्या, न च रङ्गेन, नोच्चनासादिदर्शनैः।
गुण-कर्माऽनुसारेण म्लेच्छा आर्याश्च मानवाः सर्वदेशेषु सन्त्येव, संभवेयुश्च सर्वदा।
पूर्वमप्यार्यसन्ताना बहवोऽनार्यतां गताः; वैश्वामित्रा हि दस्यूनां भूयिष्ठा ब्राह्मणे श्रुताः।
"यदोस्तु यादवा जाताः, तुर्वशोर्यवनाः स्मृताः, द्रुह्योः सुतास्तु वै भोजा, अनोस्तु म्लेच्छजातयः"
"नरिष्यतः शकाः पुत्रा" इत्येवं गुणकर्मभिः, भारतीयार्यसन्ताना भूयांसोऽनार्यतां गताः।
"शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणाऽदर्शनेन च।
पौण्ड्रकाश्चौड्र-द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः, पारदाः पह्लवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः"
आर्यम्मन्यास्तु ये चाऽद्य भारतीया द्विजातयः, तेषु शूद्रत्वभूयस्त्वं साक्षादेवाऽत्र दृश्यते।
जात्यार्यत्वाऽभिमानेन चोद्धतेष्विंग्लिशादिषु पाश्चात्त्येष्वपि भूयःसु दृश्यते कर्म राक्षसम्।
कथं साङ्खिकरूपेण तज्जातीनामशेषतः, आर्यत्वमनुमन्येत चक्षुष्मानप्रमत्तकः?
तस्मात्सद्भिरुपेक्ष्येत जन्म-देशादिमूलकः आर्या-ऽनार्यत्वशास्त्रार्थो व्यर्थोऽनर्थप्रवर्त्तकः।२४।
इत्यार्षे मनुभाष्येऽस्मिन् इन्दिरारमणोच्चिते वेदसारोच्चयप्राये पूर्वखण्डः समाप्यते।

"कैलासो, हिमवांश्चैव दक्षिणे (मेरोः) वर्षपर्वतौ,
पूर्व-पश्चिमगावेतावर्णवान्तरुपस्थितौ" [ब्रह्माण्डपु०]
"अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाऽधिराजः
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य, स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः" (कु० सं०)
'रघौ' चतुर्थसर्गेऽपि रघुदिग्विजयप्रसङ्गेन वर्णितेषु देशेषु हिमवत उत्तरगिरित्वमेव द्योतितम्।

सङ्केत-विवरण-परिशिष्टम्

[ग्रन्थसङ्केतसूच्यां ४०-तम-पृष्ठतोऽनुशिष्टम्]

सङ्केतः	विवरणम्

अ० ब्रा०—अद्भुत-ब्राह्मणं [वेबर-ए०-सम्पादितम्]
अ० सि०—अद्वैतसिद्धिः [मधुसूदनसरस्वतीकृता]
अधि० मा०—अधिकरणरत्नमाला, परमार्थदर्शनीया, सवार्तिका [श्रीरामावतारशर्म्म–एम. ए. साहित्याचार्य-प्रणीता].
अ० रा०—अध्यात्म-रामायणम्.
अन० रा०—अनर्घराघवं [मुरारेः].
अ० गी०—अनुगीता [महाभारत आश्वमेधिकेऽन्त्यम् (अ० १६—९२) अनुगीतापर्व].
आ० पु०—आत्मपुराणम्.
आदिपु०—आदिपुराणम् [वैयासिकम्]
आदित्यपु०—आदित्यपुराणम्.
आ० वि० सु०—आर्यविद्यासुधाकरः [यज्ञेश्वरभट्टस्य].
ईशान० प०—ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः.
ई० प्र०—ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा [उत्पलदेव कृता].
ई० प्र० वि०—ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-'विमर्शिनी' [अभिनवगुप्त-विरचिता].
उ० गी०—उत्तरगीता, गौडपाद-भाष्य-संवलिता.
उप० सू०—उपग्रन्थसूत्रं [श्रीसत्यव्रत-सम्पादितम्].
ऋ० खि०—ऋग्वेद-खिलप्रकरणम्.
क० वि०—कलिविलासः [तान्त्रिक-टेक्स्ट्स्].
क० पु०; कल्किपु०—कल्किपुराणम्.
का० ब्रा०—काठक-ब्राह्मणम्.
का० पु०—कालिका-पुराणम्.
का० ख०—काशीखण्डः.
कि० अर्जु०; किरात०—किरातार्जुनीयम् [भारवेः]
कु० सं०—कुमारसंभवम्.
कु० चू०—कुलचूडामणि-तन्त्रम्.
कु० तं०—कुलार्णवतन्त्रम्.
के० क०—केदारकल्पः [रुद्रयामलान्तर्गतः].
के० ख०—केदारखण्डः.
क्र० दी०—क्रमदीपिका [श्रीकेशवकाश्मीरिभट्टकृता]
क्र० दी० वि०—क्रमदीपिका-विवरणं [गोविन्दभट्टीयम्].
ग० गी०—गणेशगीता.
ग० गी० टी०; ग० गी० नी०—गणेशगीताया नीलकण्ठी टीका.
गणेश० पु०—गणेशपुराणम्.
गो० गृ० प०—गोभिलीयगृह्यपरिशिष्टविशेषः [श्रीसत्यव्रत-सामश्रमि-सम्पादितः].
गौ० तं०—गौतमीय-तन्त्रम् [वामनशास्त्रिसम्पादितं].
ज़े० अ०—ज़ेन्द-अवेस्ता, Zend avesta (The Sacred Books of the East. Vol. IV.)
जै० त० भा०—जैन-तर्कभाषा [पं० श्रीसुखलालजी-संघवी-सम्पादिता].
जै० पु०—जैमिनि-पुराणम् [उपपुराणम्].
त० त्र०—तत्त्वत्रयं [लोकाचार्यकृतम्].
त० प्र०—तत्त्वप्रकाशः [श्रीभोजदेवकृतः].
त० प्रदी०—तत्त्वप्रदीपिका [चित्सुखी].
त० मु० क०—तत्त्वमुक्ताकलापः [श्रीवेङ्कटनाथस्य]
त० शे०—तत्त्वशेखरः [श्रीलोकाचार्यकृतः].
त० सू०—तत्त्वार्थसूत्रं [वाचक-उमास्वातिप्रणीतम्].
त० सू० वि०—तत्त्वार्थसूत्रविवेचनं [पं० श्रीसुखलालजी-संघवी-शास्त्रिकृतं हिन्दीवाङ्मयम्].
त० अभि०—तन्त्राऽभिधानम् [तान्त्रिक-टेक्स्ट्स्].
त० स०—तन्त्र-समुच्चयः [त. गणपतिशास्त्रिसम्पादितः].
ता० तं; तारा०—तारातन्त्रं [श्रीगिरीशचन्द्रसङ्कलितम्].
ता० ब्रा० भा०; ता०सा०—ताण्ड्य-ब्राह्मण-सायणभाष्यम्.
तै० वा०; तै० उ० वा०; तै० भा० वा०—तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवार्तिकम् [श्रीसुरेश्वराचार्यप्रणीतम्]
द० च०—दत्तकचन्द्रिका [कुबेरस्य].
द० मी०—दत्तक-मीमांसा [नन्दपण्डितकृता].
द० प्र०—'दर्शन का प्रयोजन' हिन्दी वाङ्मयं, श्रद्धेय-डॉ०-श्रीभगवद्दास-प्रणीतम्.
दा० त०—दायतत्त्वम्. [स्मृतितत्त्वे रघुनन्दनस्य].
दा० भा०—दायभागः [जीमूतवाहनस्य].
दा० नि०—दायभाग-निर्णयः [भट्टोजिदीक्षितकृतः]

सङ्केतः	विवरणम्

दी० त० प्र०—दीक्षातत्त्वप्रकाशिका.

दी० क०—दीपकलिका [धर्मकोश-निर्दिष्टा].

ध० को०—धर्म-कोशः; व्यवहारकाण्डं [श्रीलक्ष्मणशास्त्रिजोशीसम्पादितः].

न० म० मा०—नयमणि-माला [ब्रह्मसूत्र-श्रीकण्ठभाष्याऽधिकरणमाला] अप्पयदीक्षित-विरचिता.

ना० म० भा०—नारदीय-मनुसंहिता-भाष्यम्.

न्या० मु०—न्यायसिद्धान्तमुक्तावली.

न्या० सि०—न्यायसिद्धाञ्जनम् [वेंकटनाथस्य].

न्या० परि०—न्यायपरिशुद्धिः ,, ,,

प० द०—पञ्चदशी, (विद्यारण्यकृता)

प० ब्रा०—पञ्चविंशब्राह्मणम्.

पञ्च० सू०—पञ्चविधसूत्रं [श्रीहितव्रतशर्म-सं०].

पि० सू०—पिङ्गल-छन्दःसूत्रम्.

पू० द०—पूर्णप्रज्ञदर्शनम्.

पू० द० भा०—पूर्णप्रज्ञदर्शनभाष्यम् [आनन्दतीर्थकृतं 'माध्वभाष्यं' नाम].

प्र० हृ०—प्रत्यभिज्ञाहृदयम् [क्षेमराजकृतम्].

प्र० च०—प्रबोधचन्द्रोदयं [नाटकम्].

बा० भा०—बालभारतम् [अमरचन्द्रसूरिविरचितम्]

बा० रा०—बालरामायणम् [श्रीराजशेखरप्रणीतम्].

बृ० दे०—बृहद्देवता edited by A. A. Macdonell.

बृ० वा० सा०—बृहदारण्यकवार्तिकसारः [श्रीविद्यारण्यस्वामिनः].

बो० सा०—बोधसारः.

ब्र० सू० भा०—ब्रह्मसूत्र-भास्कर-भाष्यम्.

ब्र० सू० मा०—ब्रह्मसूत्र-माध्वभाष्यम् [आनन्दतीर्थप्रणीतम्].

ब्र० सू० अणु०—ब्रह्मसूत्रस्य 'अणुभाष्यं' [बल्लभीयं].

ब्र० सू० नि०—ब्रह्मसूत्र-निम्बार्कभाष्यम्.

ब्र० सू० वि०—ब्रह्मसूत्र-'विज्ञानामृत-भाष्यं'

ब्र० सू० श्रीक०—ब्रह्मसूत्र-श्रीकण्ठभाष्यम्[शैवम्]

ब्र० श्रीक० टी०—ब्रह्मसूत्र-श्रीकण्ठभाष्यटीका—'शिवार्कमणिदीपिका' [अप्पयदीक्षित-कृता]

भ० श०—भर्तृहरिशतकम्.

भा० म०—भागवत-मञ्जरी.

भा० मा०—भागवतमाहात्म्यम्.

म० म०—महार्थमञ्जरी [महेश्वरानन्दकृता].

म० भाग०—महाभागवतं [देवीपुराणम्].

म० भा० ता० नि०—महाभारततात्पर्यनिर्णयः.

म० भा० ता० प्र०—महाभारततात्पर्यप्रकाशः.

म० भा० अनु०—महाभारताऽनुक्रमणिका.

म० स्तो०—महिम्नस्तोत्रं-श्रीपुष्पदन्तविरचितम्.

म० स्तो० म०—महिम्नस्तोत्र-मधुसूदनी [शिवविष्ण्वर्थ-व्याख्या].

रा० गी०—रामगीता [वासिष्ठ-तत्त्वसारायणान्तर्गता]

वि० प०—विनयपत्रिका, श्रीतुलसीदासविरचिता.

वे० र०—'वेदान्त-रहस्य' [श्रीहीरेन्द्रनाथदत्तकृतस्य वंगवाङ्मयस्य हिन्द्यनुवादः, श्रीलल्लीप्रसादपाण्डेयकृतः].

शि० गी०—शिवगीता.

शि० भा०—शिवभारतम्.

श्री० वा०—श्रीभाष्य-वार्तिकम्.

The Sacred Books of the East.

Indian Antiquities.

एशियाटिक-रिसर्चेज़.

ए० वी० सेण्टः—'ईशूटेडिक-हेनरम्'.

मानवार्षभाष्योत्तमर्णीभूताः (एतद्भाष्योपजीव्याः) आर्षभावोत्तेजकाः, श्रद्धेय-श्रीभगवद्दास-(डॉ॰ श्रीभगवान्दास)-प्रणीताः कतिपये ग्रन्थाः

The Science of the Self.

The Science of Peace.

The Science of Social Organisation, or the Laws of Manu.

The Science of the Emotions.

Ancient Versus Modern Scientific Socialism.

The Principles of Sanatana Vaidika Dharma, or the Science of Religion.

The Essential Unity of All Religions.

World War and Its Only Cure—World Order and World Religion.

कृतज्ञता-प्रकाशनम्

यस्मिन्महाजनप्रत्तं 'श्रद्धेय'पदमादरात्, 'श्रत्' सत्यं, तस्य सन्धानाद्यत्नतोऽन्वर्थतामगात्;
यस्मै काशी-प्रयागस्थविश्वविद्यालयावुभौ आचार्य-(डाक्टर)-पदवीं दत्त्वा गुणज्ञत्वमवापतुः;
सेवायज्ञैश्च, सद्ग्रन्थैः, सन्तानैश्च महोदयैः, देवाद्यृणत्रयोद्धारः कृतो येनाश्रमक्रमात्;
हिन्दूकालेज-निर्माणे, तस्य सञ्चालने च, यः कर्त्तृष्वन्यतमो गण्यः साक्षात्तादर्थ्यकर्मकृत्;
हिन्दूकालेजमूलस्य विश्वविद्यालयस्य च निर्माणे भूयसी चापि यस्यासीदुपकारिता;
प्रख्यात-यशसः, कीर्त्या चाऽमरत्वमुपेयुषः शिवप्रसाद-गुप्तस्य, दाक्षिण्यात्स्थापितस्य च
विख्यात-कर्मणः काशीविद्यापीठस्य चाऽभवत् जन्म-स्थेमादि यद्ध्यान-प्रेरणा-ऽऽशीः-प्रयत्नतः;
दुष्कालेऽस्मिन्यथाशक्ति मनोराज्ञाऽनुवर्तिना येन, मानववंश्यानां सत्सेवार्थमहर्निशं,
घुष्यते मानवो धर्मः प्रायेणाऽर्धशताब्दतः सद्वादेषु निबन्धेषु लेखेषु वक्तृतासु च;
सर्वेषां सम्प्रदायानामविरोधः प्रदर्श्यते अध्यात्मविद्यया येन, सर्वधर्मसमन्वयात्;
'कर्त्तव्यस्याऽधिकारस्य वृत्तेश्च सुव्यवस्थया सम्यग्व्यूढे समाजे स्याद् योगक्षेमो, न चाऽन्यथा',
इत्थं निश्चित्य यो भूयः संस्कर्त्तुं यतते भृशम् आर्षं वर्णाश्रमव्यूहं गुणकर्माऽनुसारतः;
येनांग्लवाङ्मये हिन्दी-भाषायाञ्च विनिर्मिताः सद्ग्रन्था बहवः, केचित्संस्कृतेऽपि प्रकाशिताः,
आमनोरार्षशास्त्रार्थ-तत्त्वं संगृह्य च स्फुटं प्रथयन्तीह सज्ज्ञानं चतुर्वर्गस्य साधनम्;
"एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः"
एतन्मनूक्तमद्याऽपि यः कर्त्तुमिव सार्थकं सन्दर्शयति सद्वृत्तं स्वग्रन्थैर्विश्वमानवान्;
विद्या-कर्मवयोवृद्धोऽध्यात्मविद्यापरायणः, समन्वयैकबुद्धिश्च, विरोधपरिहारकः,
सर्वसंवादसद्भावो, लोकसंग्रहणैषणः, श्रद्धेयो भगवान्दासः काश्यां वसति यः सुधीः;
तन्नियोगान्मनोः शास्त्रे चतुर्वर्गाऽनुशासने, आर्षवाक्योच्चयप्रायं भाष्यमेतद्विनिर्मितं,
मनुसन्तानसेवार्थं; तस्मादाद्यः प्रजापतिः स्वप्रजावत्सलोऽनेन प्रीयतां भगवान्मनुः॥
बिड़ला-युगलकिशोरः पुण्यैरस्याऽभिवर्द्धतां भूयः; सत्कर्मसु प्रवर्त्तेन्नर्थं वर्षाः शतं जीयात्।

काशी विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

१—मनुपादाऽनुक्रमणी (सम्पादक—डाक्टर श्रीभगवान् दास, तथा श्रीराजाराम शास्त्री) मूल्यम् ॥)

२—मानव-धर्मसारः (डॉ॰ श्रीभगवद्दास-(भगवानूदास)-कृतः) मूल्यम् ॥)

३—योग-सूत्र-भाष्यकोषः [योगसूत्राणां, व्यासभाष्यस्य च, अशेष-शब्दानां वर्णक्रमादनुक्रमणी, आंग्ल-विवरण-संवलिता, डॉ॰ श्रीभगवद्दासकृता] मूल्यम् ३)

4—The Essential Unity of All Religions, by Dr. Bhagavan Das.

5—World War and Its Only Cure—World Order and World Religion.

६—हिन्दी-शब्द-संग्रह (हिन्दी भाषा का एक बहुमूल्य कोष) नूतन और परिवर्द्धित संस्करण (सम्पादक—श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव तथा श्री राजवल्लभ सहाय,) मूल्य अजिल्द का ३॥), सजिल्द का ४)

७—अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था (लेखक—श्रीगोपाल दामोदर तामस्कर एम॰ ए॰, एल॰ टी॰) सुन्दर मोटे कागजपर छपी सवा दो सौ पृष्ठोंकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य १।=)

८—अंग्रेज़ जातिका इतिहास (संशोधित और परिवर्धित द्वितीय संस्करण) लेखक—श्री गंगाप्रसादजी, एम॰ ए॰ पृष्ठसंख्या ४५७, मूल्य सजिल्दका २॥)

९—पश्चिमी यूरोप (दूसरा भाग) अनेक मानचित्रों और अनुक्रमणिकायुक्त सजिल्द पुस्तकका मूल्य २)

१०—ग्रीस और रोमके महापुरुष (अनु॰—श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव तथा श्री राजवल्लभ सहाय; भूमिका-लेखक—डॉ॰ भगवानूदासजी) सात सौ पृष्ठोंकी सजिल्द और सचित्र पुस्तकका मूल्य ३॥)

११—हिन्दू भारतका उत्कर्ष, या राजपूतोंका आरम्भिक इतिहास (लेखक—श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य, एम॰ ए॰, एल॰ एल॰ बी॰) मूल्य ३॥)

१२—मीर क़ासिम (लेखक—श्री हरिहरनाथ शास्त्री; भूमिका-लेखक—अध्यापक बेनीप्रसाद एम॰ ए॰, डी॰ एस-सी॰) सुन्दर जिल्ददार पुस्तकका मूल्य १॥)

१३—इब्नबतूताकी भारतयात्रा, या चौदहवीं शताब्दीका भारत. पृ॰ ४००, मूल्य अजिल्दका २), सजिल्दका २।=)

१४—जापान-रहस्य (लेखक—श्री चमनलाल) मूल्य १॥)

१५—समाजवाद (लेखक—माननीय श्री सम्पूर्णानन्द, शिक्षामन्त्री, युक्तप्रान्त) मूल्य १॥), सजिल्दका २)

१६—साम्राज्यवाद (भूमिका-लेखक—पं॰ जवाहरलाल नेहरू, रचयिता—श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव) सात सुन्दर मानचित्रोंवाली ४५० पृष्ठोंकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य २॥)

१७—संसारकी समाज-क्रान्ति (लेखक—डॉ॰ जी॰ एस॰ खेर, पी-एच॰ डी॰) मूल्य १॥)

१८—ट्राटस्कीकी जीवनी (बोलशेविक क्रांतिका मनोरंजक इतिहास) मूल्य अजिल्दका १॥=)-सजिल्दका २)

१९—राष्ट्रीय शिक्षाका इतिहास (लेखक—श्री कन्हैयालाल शास्त्री) बढ़िया ग्लेज़ कागजपर छपी है। मूल्य २)

२०—भारतका सरकारीऋण; मूल्य १=)

२१—सौन्दर्यविज्ञान (भूमिका-लेखक—श्री सम्पूर्णानन्द, रचयिता—श्री हरिवंश सिंह शास्त्री) मूल्य ॥)

२२—अभिधर्मकोशः (सम्पादक—श्री राहुल सांकृत्यायन) [बौद्ध दर्शनका अपूर्व ग्रन्थ] मूल्य ५)

२३—Cosmogony in Indian Thought (लेखक—श्री सम्पूर्णानन्द मूल्य ॥))
